

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١- باب الإخلاص وإحضار النية

في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴾ [البينة : ٥] ، وقال تعالى : ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ﴾ [الحج : ٣٧] ، وقال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ تُخَفُّوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُوهُ يُعَلِّمَهُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران : ٢٩] .

الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى : «باب الإخلاص وإحضار النية، في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية» :

«النية» محلها القلب، ولا محل لها في اللسان في جميع الأعمال؛ ولهذا كان من نطق بالنية عند إرادة الصلاة، أو الصوم، أو الحج، أو الوضوء، أو غير ذلك من الأعمال : كان مبتدعاً قائلاً في دين الله ما ليس منه؛ لأن النبي ﷺ كان يتوضأ، ويصلي، ويتصدق، ويصوم، ويحج، ولم يكن ينطق بالنية؛ فلم يكن يقول : اللهم إني نويت أن أتوضأ، اللهم إني نويت أن أصلي، اللهم إني نويت أن أتصدق، اللهم إني نويت أن أصوم، اللهم إني نويت أن أحج، لم يكن يقول هذا؛ وذلك لأن النية محلها القلب، والله عز وجل يعلم ما في القلب، ولا يخفى عليه شيء؛ كما قال الله تعالى في الآية التي ساقها المؤلف : ﴿ قُلْ إِنْ تُخَفُّوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ

يُبَدُّوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ﴿[آل عمران: ٢٩].

ويجب على الإنسان أن يُخْلِصَ النِّيَّةَ لله سبحانه وتعالى في جميع عباداته، وأن لا ينوي بعبادته إلا وجه الله والدار الآخرة.

وهذا هو الذي أمر الله به في قوله: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾، أي مخلصين له العمل، ﴿وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة: ٥]، وينبغي أن يستحضر النية، أي: نية الإخلاص في جميع العبادات.

فينوي مثلاً الوضوء، وأتّه تَوْضُأً لله، وأنه تَوْضُأً امْتِثَالاً لأمر الله.

فهذه ثلاثة أشياء:

١ - نية العبادة.

٢ - ونية أن تكون لله.

٣ - ونية أنه قام بها امتثالاً لأمر الله.

فهذا أكمل شيء في النية.

كذلك في الصَّلَاة: تنوي أولاً: الصلاة، وأنها الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء، أو الفجر، أو ما أشبه ذلك، وتنوي ثانياً: أنك إنما تصلي لله عز وجل لا لغيره؛ لا تصلي رياءً ولا سمعة، ولا لتمدح على صلاتك، ولا لتنال شيئاً من المال أو الدنيا، ثالثاً: تستحضر أنك تصلي امتثالاً لأمر ربك حيث قال: ﴿اقِمِ الصَّلَاةَ﴾ ﴿فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ إلى غير ذلك من الأوامر.

وذكر المؤلف - رحمه الله - عدة آيات كلها تدل على أن النية محلها

القلب، وأن الله - سبحانه وتعالى - عالمٌ بنية العبد، ربّما يعمل العبد عملاً يظهر أمام الناس أنه عملٌ صالحٌ، وهو عملٌ فاسدٌ أفسدتهُ النية؛ لأن الله - تعالى - يعلم ما في القلب، ولا يُجَازِي الإنسانُ يومَ القيامةِ إلا على ما في قلبه، لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿٩﴾ فَاَلَمْ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾ [الطارق: ٨ - ١٠]، يعني: يوم تختبر السرائر - القلوب - كقوله: ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾ [العاديات: ٩، ١٠]. ففي الآخرة: يكون الثواب والعقاب، والعمل والاعتبار بما في القلب.

أمّا في الدنيا: فالعبرة بما ظهر، فيعامل الناس بظواهر أحوالهم، ولكن هذه الظواهر: إن وافقت ما في البواطن، صلح ظاهره وباطنه، وسريته وعلايته، وإن خالفت وصار القلب منطوياً على نيّة فاسدة - نعوذ بالله - فما أعظم خسارته!! يعمل ويتعب ولكن لا حظ له في هذا العمل؛ كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ قال: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه»^(١).

فالله الله!! أيها الإخوة بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى!!
واعلم: أن الشيطان قد يأتيك عند إرادة عمل الخير، فيقول لك: إنك

(١) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٢٩٨٥).

إنما تعمل هذا رياءً، فَيُحْبِطُ همتك ويثبُطك ولكن لا تلتفت إلى هذا، ولا تطعه، بل اعمل ولو قال لك: إنك إنما تعمل رياءً أو سمعة؛ لأنك لو سئلت: هل أنت الآن تعمل هذا رياءً وسمعة؟ لقلت: لا!!
إذن فهذا الوسواس الذي أدخله الشيطان في قلبك، لا تلتفت له، وافعل الخير، ولا تقل: إني أرائي وما أشبه ذلك.

* * *

١ - وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»؛ متفق على صحته^(١)؛ رواه إماما المحدثين: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بريد بن الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري - رضي الله عنهما - في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.

(١) أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ

رقم (١)، ومسلم، كتاب الجهاد، باب قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنية» رقم

(١٩٠٧).

الشرح

لما كان هذا الباب في الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل، وأنه ينبغي أن تكون النية مخلصه لله في كل قول، وفي كل فعل، وعلى كُلِّ حال : ذكر المؤلف من الآيات ما يتعلق بهذا المعنى، وذكر - رحمه الله - من الأحاديث ما يتعلق به أيضاً، وصدر هذا بحديث عمر بن الخطاب الذي قال فيه : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى »:

هاتان الجملتان اختلف العلماء - رحمهم الله - فيهما : فقال بعض العلماء : إنهما جملتان بمعنى واحد، وإنَّ الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى.

ولكن هذا ليس بصحيح ؛ وذلك لأنَّ الأصل في الكلام أن يكون تأسيساً لا توكيداً، ثم إنهما عند التأمل يتبيَّن أنَّ بينهما فرقاً عظيماً؛ فالأولى سببٌ، والثانية نتيجة :

الأولى : سبب يُبيِّن فيها النبي ﷺ أن كُلَّ عمل لابد فيه من نيّة ؛ فكلُّ عمل يعملُه الإنسان وهو عاقل مختار، فلا بدَّ فيه من نيّة، ولا يمكن لأي عاقل مختار أن يعمل عملاً إلا بنيّة ؛ حتى قال بعض العلماء : « لو كلفنا الله عملاً بلا نيّة، لكان من تكليف ما لا يُطاق ! ».

وهذا صحيح ؛ كيف تعملُ وأنت في عقلك، وأنت مختارٌ غير مكره، كيف تعمل عملاً بلا نيّة؟! هذا مستحيل ؛ لأن العمل ناتج عن إرادة

وقدرة، والإرادة هي النية .

إذن: فالجملة الأولى معناها أنه ما من عامل إلا وله نيّة، ولكنّ النيات تختلف اختلافاً عظيماً، وتباين تبايناً بعيداً كما بين السماء والأرض .

من الناس من نيّته في القمة في أعلى شيء، ومن الناس من نيّته في القمامة في أحسّ شيء وأدنى شيء؛ حتى إنك لترى الرَّجُلَيْنِ يعملان عملاً واحداً يتفقان في ابتدائه وانتهائه وفي أثناءه، وفي الحركات والسكنات، والأقوال والأفعال، وبينهما كما بين السّماء والأرض، وكلُّ ذلك باختلاف النية .

إذن: الأساسُ أنه ما من عمل إلا بنية، ولكن النيات تختلف وتباين .
نتيجة ذلك قال: «وإنما لكل امرئ ما نوى»؛ فكل امرئ له ما نوى: إن نوى الله والدار الآخرة في أعماله الشرعية، حصل له ذلك، وإن نوى الدُّنيا، فقد تحصّل وقد لا تحصل .

قال الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ [الإسراء: ١٨]، ما قال: عَجَّلْنَا لَهُ مَا يُرِيدُ؛ بل قال: ﴿عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ﴾، لا ما يشاء هو؛ ﴿لِمَنْ نُرِيدُ﴾ لا لكل إنسان، فقيّد المُعَجَّلَ والمُعَجَّلَ لَهُ؛ فمن الناس: من يُعْطَى ما يريد من الدنيا، ومنهم: من يعطى شيئاً منه، ومنهم: من لا يعطى شيئاً أبداً .

أمّا: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإسراء: ١٩]، لابد أن يجني ثمرات هذا العمل الذي أراد به وجه الله والدار الآخرة .

إِذَنْ «إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

وقوله: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ... إلخ» هذه الجملة والتي قبلها ميزانٌ لكلِّ عمل؛ لكنه ميزان الباطن، وقوله ﷺ فيما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ»^(١) ميزانٌ للأعمال الظاهرة.

ولهذا قال أهل العلم: «هذان الحديثان يجمعان الدين كله» حديث عمر: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ميزانٌ للباطن، وحديث عائشة: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا» ميزانٌ للظاهر.

ثم ضربَ النبي ﷺ مثلاً يطبّق هذا الحديث عليه، قال: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»:

«الهجرة»: أن ينتقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام. مثل أن يكون رجلٌ في أمريكا - وأمريكا دار كفر - فيُسلم، ولا يتمكن من إظهار دينه هناك، فينتقل منها إلى البلاد الإسلامية، هذه هي الهجرة.

وإذا هاجر الناس، فهم يختلفون في الهجرة:

الأول: منهم من يهاجر، وَيَدْعُ بِلَدِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ؛ يعني إلى شريعة

(١) الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم، كتاب الأفضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، ورواه البخاري بلفظ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧).

الله التي شرعها الله على لسان رسوله ﷺ هذا هو الذي ينال الخير، وينال مقصوده؛ ولهذا قال: «فَهَجَرْتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ»؛ أي فقد أدرك ما نوى.

الثاني من المهاجرين: هاجر لدنيا يُصيبها، يعني: رجلٌ يحبُّ جمعَ المال، فسمع أنَّ في بلاد الإسلام مرتعًا خصبًا لاكتساب الأموال، فهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ من أجل المال فقط، لا يقصد أن يستقيم دينه، ولا يهتمُ بدينه، ولكن همُّه المال.

الثالث: رجلٌ هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ يريد امرأة يتزوجها، قيل له: لا تزوجك إلا في بلاد الإسلام، ولا تسافر بها إلى بلد الكفر، فهاجر من بلده - بلد الكفر - إلى بلاد الإسلام؛ من أجل أن يتزوج هذه المرأة.

فمريد الدنيا ومريد المرأة، لم يهاجر إلى الله ورسوله، ولهذا قال النبي ﷺ «فَهَجَرْتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»، وهنا قال «إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» ولم يقل «فَهَجَرْتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةً يَنْكِحُهَا» فلماذا؟

قيل: لطول الكلام؛ لأنه إذا قال: فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها صار الكلام طويلًا، فقال: «هَجَرْتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»

وقيل: بل لم يُنصَّ عليهما؛ احتقارًا لهما، وإعراضًا عن ذكرهما؛ فلأنهما حقيران؛ أي: الدنيا، والزوجة. ونية الهجرة - التي هي من أفضل الأعمال - لإرادة الدنيا والمرأة؛ نية منحطة سافلة، قال: «فَهَجَرْتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» فلم يذكر ذلك احتقارًا، لأنها نية فاسدة مُنحطة.

وعلى كلِّ حال، سواء هذا أو هذا أو الجميع؛ فإن هذا الذي نوى بهجرته الدُّنيا، أو المرأة التي ينكحها، لا شكَّ أن نيته سافلةٌ مُنحَطَّةٌ هابِطةٌ، بخلاف الأوَّل الذي هاجر إلى الله ورسوله ﷺ.

أقسام الهجرة:

الهجرةُ تكون للعمل، وتكون للعامل، وتكون للمكان.

القسم الأول: هجرةُ المكان: فإن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي، ويكثر فيه الفُسوق، وربَّما يكون بلدَ كفرٍ إلى بلدٍ لا يوجد فيه ذلك.

وأعظمُ الهجرة من بلدِ الكفر إلى بلدِ الإسلام، وقد ذكر أهل العلم أنَّه يجب على الإنسان أن يهاجرَ من بلدِ الكفر إلى بلدِ الإسلام إذا كان غيرَ قادرٍ على إظهار دينه.

وأما إذا كان قادراً على إظهار دينه، ولا يُعارضُ إذا أقامَ شعائر الإسلام؛ فإنَّ الهجرة لا تجب عليه، ولكنها تستحبُّ، وبناءً على ذلك يكونُ السَّفر إلى بلد الكفر أعظمَ من البقاء فيه، فإذا كان بلد الكفر الذي كان وطنَ الإنسان؛ إذا لم يستطع إقامة دينه فيه؛ وجَبَ عليه مغادرته، والهجرةُ منه.

فكذلك إذا كان الإنسانُ من أهل الإسلام، ومن بلادِ المسلمين؛ فإنَّه لا يجوز له أن يُسافر إلى بلد الكفر؛ لما في ذلك من الخطر على دينه، وعلى أخلاقه، ولما في ذلك من إضاعة ماله، ولما في ذلك من تقوية اقتصاد الكفار. ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار بكلِّ ما نستطيع، كما قال

الله تبارك وتعالى : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَدِيلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ١٢٣]، وقال تعالى : ﴿ وَلَا يَطْشُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كَيْبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٢٠].

فالكافر أيًا كان، سواء كان من النصارى، أو من اليهود، أو من الملحدين، وسواء تسمى بالإسلام أم لم يتسم بالإسلام، الكافر عدو لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعًا، مهما تلبس بما يتلبس به؛ فإنه عدو!! فلا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة :

الشرط الأول: أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات؛ لأن الكفار يوردون على المسلمين شبهًا في دينهم، وشبهًا في رسولهم، وشبهًا في كتابهم، وشبهًا في أخلاقهم، وفي كل شيء يوردون الشبهة؛ ليبقى الإنسان شاكًا متذبذبًا، ومن المعلوم أن الإنسان إذا شك في الأمور التي يجب فيها اليقين؛ فإنه لم يقم بالواجب، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره - الإيمان بهذه - يجب أن يكون يقينًا؛ فإن شك الإنسان في شيء من ذلك فهو كافر.

فالكفار يُدخلون على المسلمين الشك، حتى إن بعض زعمائهم صرح قائلًا: لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى، ولكن يكفي أن تشككوه في دينه؛ لأنكم إذا شككتموه في دينه سلبتموه الدين، وهذا كاف، أنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها الغلبة والعزة والكرامة ويكفي. أما أن تحاولوا أن تدخلوه في دين النصارى - المبني

على الضلال والسفاهة - فهذا لا يمكن ، لأنَّ النصارى ضالون ، كما جاء في الحديث عن النبي ﷺ^(١) ، وإن كان دين المسيح عليه الصلاة والسلام دين حق ، لكنَّهُ دينُ الحقِّ في وقته قبل أن ينسخ برسالة النبي ﷺ فإن الهدى والحق فيما جاء به الرسول ﷺ .

الشرطُ الثاني : أن يكون عنده دينٌ يَحْمِيهِ من الشَّهوات ؛ لأنَّ الإنسان يدفع به الشبهات . الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس ؛ لأنَّه يجد زهرة الدنيا ، هناك شهوات ، من خمر ، وزنى ، ولواط . كلُّ إجرام موجود في بلادِ الكفر . فإذا ذهب إلى هذه البلاد يُخشى عليه أن يتزلَّق في هذه الأوحال ، إلَّا إذا كان عنده دين يحميه . فلا بد أن يكون عند الإنسان دينٌ يحميه من الشهوات .

الشرطُ الثالثُ : أن يكون مُحتاجًا إلى ذلك ؛ مثل أن يكون مريضًا ؛ يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء ، أو يكون مُحتاجًا إلى علم لا يوجد في بلد الإسلام تَخَصُّصٌ فيه ؛ فيذهبُ إلى هناك ويتعلم ، أو يكون الإنسان مُحتاجًا إلى تجارة ، يذهب ويتجرُّ ويرجع . المهم أنه لا بد أن يكون هناك حاجة ، ولهذا أرى أنَّ الذين يُسافرون إلى بلد الكفر من أجل السَّيَاحَةِ فقط ، أرى أنهم آثمون ، وأنَّ كُلَّ قَرشٍ يَصْرُفُونَهُ لهذا السفرِ فَإِنَّهُ

(١) أخرجه الترمذي ، كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة فاتحة الكتاب ، رقم (٢٩٥٣ ، ٢٩٥٤) بلفظ : «اليهود مغضوبٌ عليهم ، والنصارى ضالّال» ، وأحمد (٣٧٨/٤) بلفظ : «إنَّ المغضوب عليهم اليهود ، وإنَّ الضالين النصارى» . وقال الترمذي : حسن غريب ، وهو في صحيح الجامع آخر حديث .

حرام عليهم، وإضاعةً لمالهم، وسيُحاسِبون عنه يوم القيامة؛ حين لا يجدون مكاناً يتفسَّحون فيه أو يتنزهون فيه، حين لا يجدون إلا أعمالهم، لأن هؤلاء يُضَيِّعون أوقاتهم، ويَتَلْفُون أموالهم، ويُفسدون أخلاقهم، وكذلك ربّما يكون معهم عوائلهم، ومن عَجِبَ أن هؤلاء يذهبون إلى بلاد الكفر التي لا يُسمع فيها صوت مؤذن، ولا ذِكْرُ ذَاكِر، وإنما يُسمع فيها أبواق اليهود، ونواقيس النصارى، ثم يبقون فيها مدّةً هم وأهلُوهم وبنوهم وبناتهم، فيحصلُ في هذا شرٌّ كثيرٌ، نسأل الله العافية والسلامة.

وهذا من البلاء الذي يحلُّ الله به النكبات، والنكباتُ التي تأتينا، والتي نحن الآن نعيشها كلّها بسبب الذنوب والمعاصي، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠].

نحن غافلون، نحن آمنون في بلادنا. كأنّ ربنا غافل عنّا، كأنّه لا يعلم، كأنّه لا يُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.

والناس يعصرون في هذه الحوادث، ولكنّ قلوبهم قاسية والعياذ بالله! وقد قال الله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَعُونَ﴾ [المؤمنون: ٧٦].

أخذناهم بالعذاب، ونزل بهم، ومع ذلك ما استكانوا إلى الله، وما تضرّعوا إليه بالدُّعاء، وما خافوا من سَطْوَتِهِ، ولكن قست القلوب - نسأل الله العافية - وماتت؛ حتى أصبحت الحوادث المصيرية تمرُّ على القلب وكأنّها ماءٌ بارد، نعوذُ بالله من موت القلب وقسوته، وإلاّ لو كان الناس في

عقل، وفي صحوة، وفي قلوب حية، ما صاروا على هذا الوضع الذي نحن عليه الآن، مع أننا في وضع نُعْتَبَرُ أننا في حال حرب مدمرة مُهلَكة، حرب غازات الأعصاب والجنود وغير ذلك، ومع هذا لا تجد أحداً حرك ساكناً إلا أن يشاء الله، هذا لا شك أنه خطأ، إِنَّ أناساً في هذه الظروف العصبية ذهبوا بأهليهم يتنزّهون في بلاد الكفر، وفي بلاد الفسق، وفي بلاد المجون والعياذُ بالله!

والسّفر إلى بلاد الكُفر للدعوة يجوز؛ إذا كان له أثر وتأثير هناك فإنه جائز؛ لأنّه سفرٌ لمصلحة، وبلادُ الكُفر كثيرٌ من عوامهم قد عُمِّيَ عليهم الإسلام، لا يدرون عن الإسلام شيئاً، بل قد ضلّوا، وقيل لهم إِنَّ الإسلام دينٌ وخشيّةٌ وهمجيّةٌ ورعاع، ولا سيما إذا سمع الغرب بمثل هذه الحوادث التي حصلت على أيدي من يقولون إنهم مسلمون، سيقولون أين الإسلام؟! هذه وخشيّةٌ!! وحوشٌ ضاريةٌ يعدو بعضها على بعض، ويأكل بعضها بعضاً، فينفِرُ الناس من الإسلام بسبب أفعال المسلمين، نسأل الله أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم.

القسم الثاني: هجرة العمل، وهي أن يهجر الإنسان ما نهاه الله عنه من المعاصي والفُسُوق كما قال النبي ﷺ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ»^(١) فتهجر كل ما حرّم الله

(١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصي، رقم (٦٤٨٤) ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأيّ أموره أفضل، رقم (٤١).

عليك، سواء كان مما يتعلّق بحقوق الله، أو مما يتعلّق بحقوق عباد الله؛ فتهجر السّبّ والشتم والقتل والغش وأكل المال بالباطل وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وكلّ شيء حرّم الله تهجره، حتى لو أنّ نفسك دعتك إلى هذا وألحت عليك، فاذا ذكر أنّ الله حرّم ذلك حتى تهجره وتبعد عنه.

القسم الثالث: هجرة العامل، فإنّ العامل قد تجب هجرته أحياناً، قال أهل العلم: مثل الرّجل المجاهر بالمعصية؛ الذي لا يُبالي بها؛ فإنّه يُشرّع هجره إذا كان في هجره فائدة ومصلحة.

والمصلحة والفائدة أنّه إذا هجر عَرَفَ قدر نفسه، ورجع عن المعصية. ومثال ذلك: رجلٌ معروفٌ بالغشّ بالبيع والشراء؛ فيهجره النّاس، فإذا هجروه تابَ من هذا وَرَجَعَ وَنَدِمَ، ورجلٌ ثانٍ يتعامل بالرّبا؛ فيهجره الناس، ولا يُسلّمون عليه، ولا يكلمونه؛ فإذا عرف هذا خجلَ من نفسه وعاد إلى صوابه، ورجل ثالث - وهو أعظمهم - لا يصلي؛ فهذا مرتدٌّ كافرٌ - والعياذ بالله -، يجب أن يُهجر؛ فلا يُردُّ عليه السلام، ولا يُسلّم عليه، ولا تجاب دعوته حتى إذا عرف نفسه ورجع إلى الله وعادَ إلى الإسلام انتفعَ بذلك.

أما إذا كان الهَجْرُ لا يُفيد ولا ينفع، وهو من أجل معصية؛ لا من أجل كفر، لأنّ الهَجْرَ إذا كان للكفر فإنّه يُهجر. والكافر المرتد يُهجر على كل حال - أفاد أم لم يفد - لكنّ صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في هَجْرِهِ مصلحةٌ فإنّه لا يحلُّ هجره؛ لأن النبي ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا

الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»^(١).

ومن المعلوم أنَّ المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجماعة لا تُخرجُ من الإيمان.

فيبقى النظر بعد ذلك؛ هل الهجر مفيد أو لا؟ فإن أفاد، وأوجب أن يدع الإنسان معصيته فإنه يُهجر، ودليل ذلك قصة كعب بن مالك - رضي الله عنه -، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع - رضي الله عنهم - الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فهَجَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ^(٢)، وأمر المسلمين بهجرهم، لكنهم انتفعوا في ذلك انتفاعاً عظيماً، ولجأوا إلى الله، وضاعت عليهم الأرض بما رحبت، وضاعت عليهم أنفسهم، وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فتابوا وتاب الله عليهم.

هذه أنواع الهجرة: هجرة المكان، وهجرة العمل، وهجرة العامل.

* * *

٢ - وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَةِ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ يُخَسَفُ بَأْوْلَهُمْ وَآخِرُهُمْ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يُخَسَفُ بَأْوْلَهُمْ وَآخِرُهُمْ

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب الهجرة رقم (٦٠٧٧)، ومسلم كتاب البر والصلة، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي، رقم (٢٥٦٠).

(٢) إشارة إلى حديث كعب بن مالك في قصة تخلّفه عن غزوة تبوك أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، رقم (٤٤١٨)، ومسلم، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، رقم (٢٧٦٩).

وفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِأَوْلِيهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ»^(١) [متفق عليه]، هذا لفظ البخاري.

الشرح

ذكر المؤلفُ حديثَ عائشة - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرَ أَنَّهُ يَغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَةِ، الْكَعْبَةُ الْمُشْرِفَةُ حَمَاهَا اللَّهُ وَأَنْقَذَهَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ. هذه الْكَعْبَةُ هِيَ بَيْتُ اللَّهِ؛ بَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ، وَابْنُهُ إِسْمَاعِيلُ - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَكَانَا يَرْفَعَانِ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَيَقُولَانِ ﴿رَبَّنَا نَقْبَلُ مِنْكَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧].

هذا الْبَيْتُ أَرَادَ أَبْرَهَةَ أَنْ يَغْزُوهُ مِنَ الْيَمَنِ، فَغَزَاهُ بِجَيْشٍ عَظِيمٍ فِي مَقْدَمَتِهِ فَيْلٌ عَظِيمٌ؛ يُرِيدُ أَنْ يَهْدِمَ بِهِ الْكَعْبَةَ - بَيْتَ اللَّهِ - فَلَمَّا قَرَّبَ مِنَ الْكَعْبَةِ وَوَصَلَ إِلَى مَكَانٍ يُقَالُ لَهُ الْمُغَمَّسُ حَرَنَ الْفَيْلُ، وَأَبَى أَنْ يَتَقَدَّمَ، فَجَعَلُوا يَنْهَرُونَهُ لِيَتَقَدَّمَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَبَى، فَإِذَا صَرَفُوهُ نَحْوَ الْيَمَنِ هَرُوَلَ وَأَسْرَعَ؛ وَلِهَذَا قَالَ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَّةِ لَمَّا أَنَّ نَاقَتَهُ حَرَنْتْ وَأَبَتْ أَنْ تَمْشِيَ، فَقَالَ الصَّحَابَةُ: خَلَّاتِ الْقَصُوءَاءُ، خَلَّاتِ الْقَصُوءَاءُ - يَعْنِي حَرَنْتْ، وَبَرَكْتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ - قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «مَا خَلَّاتِ الْقَصُوءَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ!»^(٢)، فَالنَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يُدَافِعُ عَنْ بَهِيمَةٍ،

(١) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأسواق، رقم (٢١١٨)،

ومسلم، كتاب الفتن، باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت، رقم (٢٨٨٤).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، رقم (٢٧٣١).

لأنَّ الظُّلم لا ينبغي، ولو على البهائم.

«مَا خَلَاتِ الْقَصُوءَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ - أَي عَادَةٍ - وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ» وحابِسُ الفيل: هُوَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعْظَمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أُعْطِيَتْهُمْ إِيَّاهَا»

المُهمُّ أَنَّ الكعبةَ غُزِيَتْ مِنْ قَبْلِ الْيَمَنِ، فِي جَيْشٍ عَظِيمٍ، يَقُودُهُ هَذَا الْفِيلُ الْعَظِيمُ؛ لِيَهْدِمَ الْكَعْبَةَ، فَلَمَّا وَصَلُوا إِلَى الْمَغْمَسِ أَبِي الْفِيلِ أَنْ يَمْشِيَ، وَحَرَنَ، فَانْتَهَرُوهُ، وَلَكِنْ لَا فَائِدَةَ، فَبَقُوا هُنَاكَ وَانْحَبَسُوا، فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وَالْأَبَابِيلُ: يَعْنِي الْجَمَاعَاتُ الْكَثِيرَةُ مِنَ الطُّيُورِ، وَكُلُّ طَيْرٍ يَحْمِلُ حَجَرًا قَدْ أَمْسَكَهُ بِرِجْلِهِ، ثُمَّ يَرْسِلُهُ عَلَى الْوَاحِدِ مِنْهُمْ، حَتَّى يَضْرِبَهُ مَعَ هَامَتِهِ وَيَخْرُجَ إِلَى دُبُرِهِ ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ﴾ [الفيل: ٥]، كَانَهُمْ زَرْعٌ أَكَلَتْهُ الْبَهَائِمُ، وَانْدَكُّوا فِي الْأَرْضِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ أُمِّيَّةُ بْنُ الصَّلْتِ: حَبَسَ الْفِيلُ فِي الْمَغْمَسِ حَتَّى ظَلَّ يَخْبُو كَأَنَّهُ مَعْقُورٌ فَحَمَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْتَهُ مِنْ كَيْدِ هَذَا الْمَلِكِ الظَّالِمِ الَّذِي جَاءَ لِيَهْدِمَ بَيْتَ اللَّهِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَآكِمِ يُظْلَمِ نَذْقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ٢٥].

فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَغْزُو قَوْمُ الْكَعْبَةِ، جَيْشٌ عَظِيمٌ. وَقَوْلُهُ: «حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ»: أَي بِأَرْضٍ وَاسِعَةٍ مَتَّسِعَةٍ، خَسَفَ اللَّهُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ.

خَسَفَتْ بِهِمُ الْأَرْضُ، وَسَاخُوا فِيهَا هُمْ وَأَسْوَاقُهُمْ، وَكُلُّ مَنْ مَعَهُمْ. وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ جَيْشٌ عَظِيمٌ؛ لِأَنَّ مَعَهُمْ أَسْوَاقَهُمْ؛ لِلْبَيْعِ

والشراء وغير ذلك .

فَيَخْسِفُ اللَّهُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ . لما قال الرسول ﷺ هذا، وَرَدَّ عَلَى خَاطِرِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - سؤال، فقالت: يا رسول الله «كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟» أَسْوَاقُهُمْ: الذين جَاءُوا لِلْبَيْعِ وَالشُّرَاءِ؛ ليس لهم قصد سيء في غزو الكعبة، وفيهم أناسٌ ليسوا منهم تَبِعُوهُمْ من غير أن يعلموا بِخُطَّتِهِمْ، فقال الرسول ﷺ: «يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَأَسْوَاقِهِمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّاتِهِمْ» كُلُّ لَهُ مَا نَوَى .

هذا فرد من أفراد قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» .

وفي هذا الحديث عبرة: أَنَّ مَنْ شَارَكَ أَهْلَ الْبَاطِلِ وَأَهْلَ الْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مَعَهُمْ فِي الْعُقُوبَةِ؛ الصَّالِحُ وَالطَّالِحُ، الْعُقُوبَةُ إِذَا وَقَعَتْ تَعَمُّ الصَّالِحَ وَالطَّالِحَ، وَالْبِرَّ وَالْفَاجِرَ، وَالْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ، وَالْمُصَلِّيَّ وَالْمُسْتَكْبِرَ، وَلَا تَتْرَكَ أَحَدًا، ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ . يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٢٥] .

والشَّاهِدُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ: «ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ» فهو كقوله: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» .

- ٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قالت: قال النبي ﷺ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتَنْفِرْتُمْ فَاَنْفِرُوا»^(١) [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]. وَمَعْنَاهُ: لَا هِجْرَةَ مِنْ مَكَّةَ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ دَارَ إِسْلَامٍ.

الشرح

في هذا الحديث نفى رسول الله ﷺ الهجرة بعد الفتح، فقال: «لَا هِجْرَةَ» وهذا النَّفْيُ ليسَ على عمومهِ، يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح، بل إنه «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ حَتَّى تَخْرُجَ الشُّفُوفُ مِنْ مَغْرِبِهَا»^(٢) - كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله ﷺ - لَكِنَّ الْمُرَادَ بِالنَّفْيِ هُنَا نَفْيُ الْهِجْرَةِ مِنْ مَكَّةَ كَمَا قَالَ الْمَوْلَف - رحمه الله -؛ لِأَنَّ مَكَّةَ بَعْدَ الْفَتْحِ صَارَتْ بِلَادَ إِسْلَامٍ، وَلَنْ تَعُودَ بَعْدَ ذَلِكَ بِلَادَ كُفْرٍ، وَلِذَلِكَ نَفَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَكُونَ هِجْرَةٌ بَعْدَ الْفَتْحِ.

وكانت مكة تحت سيطرة المشركين، وأخرجوا منها رسول الله ﷺ، فهاجر ﷺ بإذن ربِّه إلى المدينة، وبعد ثمانِ سنواتٍ رجع النبي ﷺ إلى مكة فاتحاً مُظْفَرًا منصوراً - صلوات الله وسلامه عليه -.

فصارت مكةٌ بدل كونها بلدَ كفر، صارت بلدَ إيمان، وبلد إسلام، ولم يكن منها هجرة بعد ذلك.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير، رقم (٢٧٨٣)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد، رقم (١٨٦٤).

(٢) أخرجه أبوداود، كتاب الجهاد، باب في الهجرة هل انقطعت، رقم (٢٤٧٩)، وأحمد في المسند (٩٩/٤) وهو في صحيح الجامع رقم (٧٤٦٩).

وفي هذا دليلٌ على أنَّ مكة لن تعود لتكون بلاد كفر، بل ستبقى بلاد إسلام إلى أن تقوم الساعة، أو إلى أن يشاء الله.

ثمَّ قال عليه الصلاة والسلام: «وَلِكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ»؛ أي الأمر بعد هذا جهادٌ؛ أي يخرجُ أهل مكة من مكة إلى الجهاد. و«النِّيَّة» أي النية الصالحة للجهاد في سبيل الله، وذلك بأن ينوي الإنسان بجهاده، أن تكون كلمة الله هي العليا.

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَاَنْفِرُوا» يعني: إذا استنفركم وليُّ أمركم للجهاد في سبيل الله، فانفروا وجوباً، وحينئذ يكونُ الجهاد فرضَ عين. إذا استنفرَ الناس للجهاد؛ وجب عليهم أن ينفروا، وألاً يتخلف أحدٌ إلا من عذره الله، لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ ائْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْذِنُوا لَئِىَ الْاَرْضِ اَرَضِيَتْكُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ۚ﴾ [التوبة: ٣٨، ٣٩]، وهذا أحدُ المواضع التي يكون فيها الجهاد فرضَ عينٍ.

الموضعُ الثاني: إذا حَصَرَ بِلْدَةَ الْعَدُوِّ؛ أي جاء العدو حتى وصل إلى البلد وحصر البلد، صار الجهاد فرضَ عينٍ، ووجبَ على كلِّ أحدٍ أن يقاتل، حتى على النساء والشيوخ القادرين في هذه الحال؛ لأنَّ هذا قتال دفاع. و فرق بين قتال الدفاع و قتال الطلب.

فيجب في هذه الحال أن ينفر الناس كلُّهم للدِّفاع عن بلادهم.

الموضع الثالث : إذا حضر الصف ، والتقى الصفان ؛ صف الكفار وصف المسلمین ؛ صار الجهاد حيثن فرض عين ، ولا يجوز لأحد أن ينصرف كما قال الله تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْاَذْبَارَ ۝١٥ وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا مَتَحَرِّفًا لِّقَالٍ أَوْ مَتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِقَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبَشَىٰ الْمَصِيرُ ﴾ [الأنفال : ١٥ ، ١٦] .

وقد جعل النبي ﷺ التولي يوم الزحف من السبع المؤبقات ^(١) .
الموضع الرابع : إذا احتيج إلى الإنسان ؛ بأن يكون السلاح لا يعرفه إلا فرد من الأفراد ، وكان الناس يحتاجون إلى هذا الرجل ؛ لاستعمال هذا السلاح الجديد مثلاً ؛ فإنه يتعين عليه أن يجاهد وإن لم يستنفره الإمام وذلك لأنه محتاج إليه .

ففي هذه المواطن الأربعة ، يكون الجهاد فرض عين .
وما سوى ذلك فإنه يكون فرض كفاية .

قال أهل العلم : ويجب على المسلمين أن يكون منهم جهاد في العام مرة واحدة ، يجاهد أعداء الله ؛ لتكون كلمة الله هي العليا ، لا لأجل أن يدافعوا عن الوطن من حيث إنه وطن ، لأن الدِّفاع عن الوطن من حيث هو وطن يكون من المؤمنين والكافر ، حتى الكفار يدافعون عن أوطانهم ، لكن

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الوصايا ، باب قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْإِنْتَمَىٰ ظُلْمًا... ﴾ رقم (٢٧٦٦) . ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها ، رقم (٨٨) .

المسلم يدافع عن دين الله، فيدافع عن وطنه؛ لا لأنه وطنه مثلاً، ولكن لأنه بلد إسلامي؛ فيدافع عنه حماية للإسلام الذي حل في هذه البلد.

ولذلك يجب علينا في مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم، يجب علينا أن نذكر جميع العامة بأن الدعوة إلى تحرير الوطن، وما أشبه ذلك دعوة غير مناسبة، وأنه يجب أن يُعبأ الناس تعبئة دينية، ويقال إننا ندافع عن ديننا قبل كل شيء؛ لأن بلدنا بلد دين، بلد إسلام يحتاج إلى حماية ودفاع، فلا بد أن ندافع عنها بهذه النية. أمّا الدفاع بنية الوطنية، أو بنية القومية؛ فهذا يكون من المؤمن والكافر، ولا ينفع صاحبه يوم القيامة، وإذا قُتل وهو يدافع بهذه النية فليس بشهيد؛ لأن الرسول ﷺ سئل عن الرجل يُقاتل حمية، ويُقاتل شجاعة، ويُقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١).

انتبه إلى هذا القيد «مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا» لا لأنه وطنه وإذا كنت تُقاتل لوطنك؛ فأنت والكافر سواء، لكن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ممثلة في بلدك؛ لأن بلدك بلد إسلام؛ ففي هذه الحال يكون القتال قتالاً في سبيل الله.

وثبت عنه ﷺ أنه قال: «لَا يُكَلِّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ - أَيُّ يُجْرَحَ - إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَتْعَبُ؛ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ،

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، رقم (٢٨١٠). ومسلم، كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، رقم (١٩٠٤).

وَالرَّيْحُ رِيحُ الْمِسْكِ»^(١).

فانظر كيف اشترط النبي ﷺ للشهادة أن يكون الإنسان يُقاتِلُ في سبيل الله، والقتال في سبيل الله؛ أن يُقاتِلَ لتكون كلمة الله هي العليا. فيجب على طلبة العلم أن يبيِّتوا للناس أن القتال للوطن ليس قتالاً صحيحاً، وإنما يُقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وأُقاتِلُ عن وطني؛ لأنه وطنٌ إسلاميٌّ، فأحميه من أعدائه وأعداء الإسلام؛ فبهذه النية تكون النية صحيحة. والله الموفق.

* * *

٤ - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَاِدِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ؛ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ». وَفِي رِوَايَةٍ: «إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ»^(٢). [رواه مُسْلِمٌ].

ورواه البخاريُّ عن أنسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلَفْنَا، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا، وَلَا وَاِدِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا، حَبَسَهُمُ الْعَذْرُ».

(١) أخرجه البخاريُّ، كتاب الجهاد، باب من يخرج في سبيل الله، رقم (٢٨٠٣). ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، رقم (١٨٧٦).

(٢) الرواية الأولى أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر، رقم (١٩١١)، والرواية الثانية أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من حبسه العذر عن الغزو، رقم (٢٨٣٩).

الشرح

قوله : «فِي غَزَاةٍ» أي في غزوة .

فمعنى الحديث أن الإنسان إذا نَوَى العمل الصالح ، ولكنه حَبَسَهُ عنه حابس فإنه يُكْتَبُ له أجرُ ما نوى .

أما إذا كان يعملُه في حال عدم العذر ؛ أي : لَمَّا كان قادراً كان يعملُه ، ثُمَّ عَجَزَ عنه فيما بعد ؛ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ له أجرُ العمل كاملاً ، لأن النبي ﷺ قال : «إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا»^(١) .

فالمُتَمَنِّي للخير ، الحريصُ عليه ؛ إن كان من عادته أنه كان يعملُه ، وَلَكِنَّهُ حَبَسَهُ عَنْهُ حَابِسٌ ، كُتِبَ لَهُ أَجْرُهُ كاملاً .

فمثلاً : إذا كان الإنسان من عادته أن يصلي مع الجماعة في المسجد ، وَلَكِنَّهُ حَبَسَهُ حَابِسٌ ؛ كنومٍ أو مرضٍ ، أو ما أشبهه فَإِنَّهُ يُكْتَبُ له أجر المصلي مع الجماعة تماماً من غير نقص .

وكذلك إذا كان من عادته أن يصلي تطوعاً ، وَلَكِنَّهُ مَنَعَهُ مِنْهُ مَانِعٌ ، ولم يتمكن منه ؛ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ له أَجْرُهُ كاملاً ، وكذلك إن كان من عادته أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، ثُمَّ عَجَزَ عن ذلك ، ومنعه مانع ؛ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ له الأجر كاملاً .

وغيره من الأمثلة الكثيرة .

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة ، رقم (٢٩٩٦) .

أما إذا كان ليس من عادته أن يفعله ؛ فإنه يُكتب له أجر النية فقط ، دون أجر العمل .

ودليل ذلك : أن فقراء الصحابة رضي الله عنهم قالوا : يا رَسُولَ الله سَبَقَنَا أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدرجات العلى ، والنَّعِيمِ المقيم - يعني : إن أهل الأموال سبقوهم بالصدقة والعتق - فقال النبي ﷺ : « أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أُدْرِكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَ مَا عَمِلْتُمْ !! فَقَالَ : تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ » ففعلوا ، فعَلِمَ الْأَغْنِيَاءُ بِذَلِكَ ؛ ففعلوا مثلما فعلوا ، فجاء الفقراء إلى الرسول ﷺ وقالوا : يا رسول الله سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا ؛ ففعلوا مثله ، فقال النبي ﷺ : « ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ »^(١) والله ذو الفضل العظيم . ولم يقل لهم : إنكم أدركتم أجر عملهم ، ولكن لا شك أن لهم أجر نية العمل .

ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيمن آتاه الله مالاً ؛ فجعل ينفقه في سُبُلِ الْخَيْرِ ، وَكَانَ رَجُلٌ فَقِيرٌ يَقُولُ : لو أَنَّ لِي مَالَ فُلَانٍ لَعَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ عَمَلِ فُلَانٍ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « فَهُوَ بِنِيَّتِهِ ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ »^(٢) .

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الأذان ، باب الذكر بعد الصلاة ، رقم (٨٤٣) . ومسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ، رقم (٥٩٥) .

(٢) أخرجه الترمذي ، كتاب الزهد ، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر ، رقم (٢٣٢٥) ، وابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب النية ، رقم (٤٢٢٨) ، وقال =

أي سواءً في أجر النية، أمّا العمل فإنه لا يُكتب له أجره إلا إن كان من عادته أن يعمل به.

● وفي هذا الحديث: إشارة إلى أن مَنْ خرج في سبيل الله، في الغزو، والجهاد في سبيل الله، فإنَّ له أجرَ ممشاه، ولهذا قال النبي ﷺ: «مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَاِدِيًا وَلَا شِعْبًا إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ».

ويدلُّ لهذا قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْثُونَ مَوْطِنًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: ١٢٠، ١٢١].

ونظيرُ هذا: أنَّ الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء، ثمَّ خرج إلى المسجد؛ لا يُخرجه إلا الصلاة؛ فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة، وحوطَّ عنه بها خطيئة.

وهذا من فضل الله - عز وجل - أن تكون وسائلُ العمل فيها هذا الأجرُ الذي بينه الرسول ﷺ. والله الموفق. اهـ.

* * *

هـ - وَعَنْ أَبِي يَزِيدَ مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَخْنَسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَهُوَ
وَأَبُوهُ وَجَدَهُ صَاحِبِيَّوْنَ، قَالَ: كَانَ أَبِي - يَزِيدُ - أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا،
فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُهَا بِهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا
إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا
أَخَذْتَ يَا مَعْنُ»^(١). [رواه البخاري].

الشرح

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف - رحمه الله - في قصة معن بن يزيد
وأبيه - رضي الله عنهما - أنَّ أباه يزيد أخرج دراهمَ عند رجل في المسجد
ليتصدق بها على الفقراء، فجاء ابنه معن فأخذها، وربما يكون ذلك
الرجل الذي وكل فيها لم يعلم أنَّه ابن يزيد. ويَحْتَمَلُ أنَّه أعطاهُ لأنَّه من
المستحقِّين.

فبلغ ذلك أباه يزيد، فقال له: «ما إِيَّاكَ أَرَدْتُ - أي ما أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ
بهذه الدراهم عليك - فذهب إلى رسول الله ﷺ، فقال النبي ﷺ: «لَكَ يَا
يَزِيدُ مَا نَوَيْتَ، وَلَكَ يَا مَعْنُ مَا أَخَذْتَ».

فقوله عليه الصلاة والسلام: «لَكَ يَا يَزِيدُ مَا نَوَيْتَ» يدلُّ على أنَّ
الأعمال بالنيات، وأنَّ الإنسان إذا نوى الخير حصل له. وإنَّ كان يزيد لم
ينوِ أَنْ يأخذَ هذه الدراهم ابنه، لكنَّه أخذها؛ وابنه من المستحقِّين؛

(١) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، رقم
(١٤٢٢).

فصارت له ، ولهذا قال النبي ﷺ : «لَكَ يَا مَعْزُ مَا أَخَذْتُ».

ففي هذا الحديث : دليل لما ساقه المؤلف من أجله أن الأعمال بالنيّات ، وأنّ الإنسان يُكتب له أجر ما نوى ؛ وإن وقع الأمر على خلاف ما نوى ، وهذه القاعدة لها فروع كثيرة :

منها : ما ذكره العلماء رحمهم الله أنّ الرّجل لو أعطى زكاته شخصاً يظنّ أنّه من أهل الزكاة ، فتبيّن أنه غنيّ وليس من أهل الزكاة فإن زكاته تُجزىء ، وتكون مقبولة تبرأ بها ذمّته ؛ لأنّه نوى أن يعطيها من هو أهل لها ، فإذا نوى فله نيته .

ومنها : أن الإنسان لو أراد أن يوقف - مثلاً - بيتاً صغيراً ، فقال : وَقَفْتُ بَيْتِي الْفُلَانِيَّ ، وأشار إلى الكبير ، لكنّه خلاف ما نواه بقلبه ، فإنّه على ما نوى وليس على ما سبق به لسانه .

ومنها : لو أنّ إنساناً جاهلاً لا يعرف الفرق بين العُمرّة والحج ، فحجّ مع الناس ، فقال لبيك حجّاً ، وهو يريد عمرة يتمتع بها إلى الحجّ ؛ فإنّ له ما نوى ، ما دام أنّ قصده يريد العُمرّة ، لكن قال لبيك حجّاً مع هؤلاء الناس ، فله ما نوى ، ولا يضرّ سبق لسانه بشيء .

ومنها أيضاً : لو قال الإنسان لزوجته : أنت طالق ؛ ويريد أنت طالق من قيد لا من نكاح ، فله ما نوى ، ولا تُطلق بذلك زوجته .

فهذا الحديث له فوائد كثيرة وفروع منتشرة في أبواب الفقه .

ومن فوائد هذا الحديث : أنّه يجوز للإنسان أن يتصدّق على ابنه ؛ والدليل على هذا أنّ النبي ﷺ أمر بالصدقة وحثّ عليها ، فأرادت زينب -

زوجة عبدالله بن مسعود - رضي الله عنها - أن تتصدق بشيء من مالها، فقال لها زوجها أنا وولدك أحق من تصدقت عليه - لأنه كان فقيراً - رضي الله عنه - فقالت: لا. حتى أسأل النبي ﷺ فسألت النبي ﷺ فقال: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكَ وَوَلَدُكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَيْهِمْ»^(١).

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاة، بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه.

يعني مثلاً: لو كان الإنسان عنده زكاة وأراد أن يعطيها ابنه؛ من أجل أن لا يطالبه بالنفقة؛ فهذا لا يجزىء؛ لأنه أراد بإعطائه أن يسقط واجب نفقته.

أمّا لو أعطاه ليقضي ديناً كان عليه؛ مثل أن يكون على الابن حادث، ويعطيه أبوه من الزكاة ما يسدّد به هذه الغرامة؛ فإنّ ذلك لا بأس به، وتجزئه من الزكاة، لأنّ ولده أقرب الناس إليه؛ وهو الآن لم يقصد بهذا إسقاط واجب عليه، إنما قصد بذلك إبراء ذمّة ولده؛ لا الإنفاق عليه، فإذا كان هذا قصده فإن الزكاة تحلّ له. والله الموفق اهـ.

* * *

٦ - وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، رضي الله عنهم، قال: «جاءني رسول الله

(١) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، رقم: (١٤٦٢).

ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالْشُّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالْثُلُثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَبِيرٌ - إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِزَتْ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فِي امْرَأَتِكَ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ؛ إِلَّا أَرَدَدَتْ بِهِ دَرَجَةً وَرَفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخْلَفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضِرَّ بِكَ آخَرُونَ. اللَّهُمَّ امْضِ لِأَصْحَابِي هَجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ» يَزِيئِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ. ^(١) [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ يَعُودُهُ فِي مَرَضٍ أَلَمَ بِهِ، وَذَلِكَ فِي مَكَّةَ، وَكَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَتَرَكُوا بِلَدَهُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَانَ مِنْ عَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يَعُودُ الْمَرَضَى مِنْ أَصْحَابِهِ، كَمَا أَنَّهُ يَزُورُ مَنْ يَزُورُ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ

(١) أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، رقم (٢٧٤٢). ومسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم (١٦٢٨).

أحسن الناس خُلُقًا؛ على أنه الإمامُ المتبوعُ. صلواتُ الله وسلامُهُ عليه،
كان من أحسن الناس خُلُقًا، وألينهم بأصحابه، وأشدَّهم تحبُّبًا إليهم.
فجاءه يعودُه، فقال: يا رسول الله: «إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى»
أي: أصابه الوجع العظيم الكبير.

«وَأَنَا ذُو مَالٍ كَثِيرٍ - أَوْ كَبِيرٍ -» أي: أن عنده مالاً كبيراً.

«وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي» أي: ليس له ورثة بالفرض إلا هذه البنت.

«أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي» يعني بثلاثيه: اثنين من ثلاثة!

«قال: لا. قُلْتُ: الشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ» أي: بالنَّصف.

«قال: لا. قُلْتُ: بِالثُّلُثِ. قال: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ».

فقوله: «أَفَاتَصَدَّقُ» أي أعطيه صدقة؟ فَمَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ من ذلك؛ لأنَّ
سعدًا في تلك الحال كان مريضًا مرضًا يخشى منه الموت، فلذلك منعه
الرَّسُولُ ﷺ أن يتصدق بأكثر من الثلث.

لأنَّ المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من
الثلث، لأنَّ ماله قد تعلَّق به حق الغير؛ وهم الورثة. أمَّا من كان صحيحًا
ليس فيه مرض، أو فيه مرض يسير لا يُخشى منه الموت، فله أن يتصدق
بما شاء؛ بالثلث، أو بالنصف، أو بالثلثين، أو بماله كله، لا حرج عليه.
لكن لا ينبغي أن يتصدق بماله كله؛ إِلَّا إِنْ كَانَ عَنْده شيء يعرف أنه
سوف يستغني به عن عباد الله.

المهمُّ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ منعه أن يتصدق بما زاد عن الثلث.

وقال: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَبِيرٌ -» وفي هذا دليلٌ على أنَّه إذا

نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل ؛ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما :
«لو أنَّ الناس غَضُّوا من الثلث إلى الربع» ؛ لأن النبي ﷺ قال : «الثلث
والثلث كثير».

وقال أبو بكر رضي الله عنه : «أَرْضَى ما رَضِيَهُ اللهُ لِنَفْسِهِ» يعني :
الخُمْس ، فأَوْصَى بالخُمْسِ رضي الله عنه .

وبهذا نعرف أنَّ عمل الناس اليوم ؛ وكونهم يُوصون بالثلث ؛ خلافُ
الأولى ، وإن كان هو جائزاً . لكنَّ الأفضل أن يكون أدنى من الثلث ؛ إمَّا
الربع أو الخمس .

قال فقهاؤنا رحمهم الله والأفضل أن يُوصِيَ بالخُمْس ، لا يزيد عليه ؛
اقتداءً بأبي بكر الصديق رضي الله عنه .

ثم قال الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام : «إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ
مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ».

أي : كونك تُبقي المال ولا تتصدق به ؛ حتى إذا مُتَّ وَوَرِثَهُ الْوَرِثَةُ
صاروا أغنياء به ، هذا خيرٌ من أن تَذَرَهُمْ عَالَةً ؛ لا تترك لهم شيئاً «يتكففون
النَّاسَ» أي : يسألون الناس بأَكْفَهُمْ ؛ أعطونا أعطونا .

وفي هذا دليلٌ على أنَّ المِيتَ إذا خَلَفَ مالاً للورثة فإن ذلك خيرٌ له .
لا يظنُّ الإنسان أنه إذا خَلَفَ المال ، وَوَرِثَ منه قهراً عليه ، أنه لا أجر
له في ذلك ! لا بل له أجر ، حتى إن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال :
«إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً... إلخ» لأنك إذا تركت
المال للورثة انتفعوا به ، وهم أقارب ، وإن تصدَّقت به انتفع به الأبعد ،

والصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصله.

ثم قال: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُهُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» يقول: لن تنفق نفقة؛ أي: لن تنفق مالاً؛ دراهم أو دنانير أو ثياباً، أو فرشاً أو طعاماً أو غير ذلك تبتغي به وجه الله إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهِ.

الشاهد من هذا قوله: «تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ» أي: تقصد به وجه الله عز وجل، يعني تقصد به أن تصل إلى الجنة؛ حتى ترى وجه الله عز وجل.

لأن أهل الجنة - جعلني الله وإياكم منهم - يرون الله سبحانه وتعالى، وينظرون إليه عياناً بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوّاً ليس دُونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر. يعني أنهم يرون ذلك حقّاً.

«حَتَّى مَا تَجْعَلُهُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» أي: حتى اللقمة التي تُطعمُها امرأتك تُؤَجِّرُ عليها إذا قصدت بها وجه الله، مع أن الإنفاق على الزوجة أمر واجب، لو لم تنفق لقاتل أنفق أو طلق، ومع هذا إذا أنفقت على زوجتك تُريد به وجه الله أجرك الله على ذلك.

وكذلك إذا أنفقت على أولادك، أو أنفقت على أمك، وعلى أبيك، بل إذا أنفقت على نفسك تبتغي بذلك وجه الله؛ فإن الله يُثيبك على هذا.

ثم قال رضي الله عنه: «أَخْلَفَ بَعْدَ أَصْحَابِي» يعني أُوْ خَلَفَ بَعْدَ أَصْحَابِي، أي: هل تأخر بعد أصحابي فأموت بمكة. فبيّن النبي ﷺ أنه لن يُخْلَفَ فقال: «إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ» وبيّن له أنه لو خلف ثم عمِلَ عملاً يبتغي به

وجه الله إلا ازداد به عند الله درجة ورفعة .

يعني : لو فرض أنك خُلفت ولم تتمكن من الخروج من مكة ، وعملت عملاً تبتغي به وجه الله ؛ فإن الله تعالى يزيدك به رفعة ودرجة ؛ رفعة في المقام والمرتبة ، ودرجة في المكان .
فيرفعك الله عز وجل في جنات النعيم درجات . حتى لو عملت بمكة وأنت قد هاجرت منها .

ثم قال النبي ﷺ : «وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخْلَفَ» أَنْ تُخْلَفَ : هنا غيرُ أَنْ تُخْلَفَ الأولى «لَعَلَّكَ أَنْ تُخْلَفَ» : أي تُعَمَّرَ في الدنيا ؛ وهذا هو الذي وَقَعَ . فإنَّ سعد ابن أبي وقاص عُمِّرَ زماناً طويلاً ، حتى إنَّه - رضي الله عنه - كما ذكر العلماء ، خلف سبعة عشر ذكراً واثنتي عشرة بنتاً .

وكان في الأول ليس عنده إلا بنت واحدة ، ولكن بقي وعُمِّرَ ورزق أولاداً ، سبعة عشر ابناً واثنتي عشرة ابنة .

قال : «وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخْلَفَ» «حتى ينتفع بك أقوامٌ ويضرَّ بك آخرون» وهذا الذي حصل ، فإنَّ سعداً - رضي الله عنه - خُلف وصار له أثر كبير في الفتوحات الإسلامية ، وفتح فتوحات عظيمة كبيرة ، فانتفع به أقوام وهم المسلمون ، وضرَّ به آخرون وهم الكفار .

ثم قال النبي ﷺ : «اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ» سأل الله أن يمضي لأصحابه هجرتهم وذلك بأمرين :

الأمر الأول : ثباتهم على الإيمان ؛ لأنه إذا ثبت الإنسان على الإيمان ثبت على الهجرة .

والأمر الثاني : أن لا يرجع أحدهم منهم إلى مكة بعد أن خرج منها ؛ مهاجرًا إلى الله ورسوله .

لأنك إذا خرجت من البلد مهاجرًا إلى الله ورسوله ؛ فهو كالمال الذي تتصدق به . يكون البلد مثل المال الذي تتصدق به لا يمكن أن ترجع فيه . وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله لا يرجع فيه .

ومن ذلك : ما وُفق فيه كثير من الناس من إخراج التليفزيون من بيوتهم ؛ توبةً إلى الله ، وابتعادًا عنه ، وعمًا فيه من الشرور . فهؤلاء قالوا هل يمكن أن نُعيده الآن إلى البيت ؟

نقول : لا ، بعد أن أخرجتموه لله لا تعيدوه ؛ لأن الإنسان إذا ترك شيئًا لله ، وهجر شيئًا لله ؛ فلا يعود فيه . ولهذا سأل النبي - عليه الصلاة والسلام - ربّه أن يُمضي لأصحابه هجرتهم .

وقوله : «وَلَا تَزِدْهُمْ عَلَىٰ عُقَابِهِمْ» أي لا تجعلهم ينتكسون عن الإيمان فيرتدّون على أعقابهم ؛ لأنّ الكفر تأخّر ، والإيمان تقدّم ، وهذا على عكس ما يقوله الملحدون اليوم ؛ حيثُ يَصِفُونَ الإسلام بالرجعية ، ويقولون إنّ التّقدمية : أن ينسلخ الإنسان من الإسلام ، وأن يكون علمانيًا ؛ يعنى أنه لا يفرّق بين الإيمان والكفر - والعياذ بالله - ولا بين الفسوق والطاعة ، فالإيمان هو التّقدّم في الحقيقة .

المتقدّمون هم المؤمنون ، والتقدم يكون بالإيمان ، والردة تكون نكوصًا على العقبين ؛ كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - هنا : «ولا تَزِدْهُمْ عَلَىٰ عُقَابِهِمْ» .

وفي هذا الحديث من الفوائد فوائد عظيمة كثيرة!!
 منها: أنَّ من هدي الرَّسول ﷺ عيادة المريض؛ لأنَّه عادَّ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفي عيادة المَرَضَى فوائد للعائد وفوائد للمَعُود:
 أما العائد فإنه يؤدِّي حق أخيه المسلم؛ لأنَّ من حق أخيك المسلم أن تعودَه إذا مرض.

ومنها: أن الإنسان إذا عاد المريض فإنه لا يزال في مَحْرَفَةِ الجنة، يعني يجني ثمار الجنة حتى يعود.

ومنها: أنَّ في ذلك تذكيراً للعائد بنعمة الله عليه بالصَّحَّة، لأنَّه إذا رأى هذا المريض، ورأى ما هو فيه من المرض، ثم رجع إلى نفسه، ورأى ما فيها من الصَّحَّة والعافية عرف قدر نعمة الله عليه بهذه العافية؛ لأنَّ الشيء إنما يعرف بضدِّه.

ومنها: أنَّ فيها جَلْبًا للمودة والمحبة، فإنَّ الإنسان إذا عاد المريض صارت هذه العيادة في قلب المريض دائماً، يتذكرها، وكلَّمَا ذَكَرَهَا أَحَبَّ الذي يعودُه، وهذا يظهر كثيراً فيما إذا برأ المريض، وحصلت منه ملاقة لك تجده يتشكَّر منك، وتجد أنَّ قلبه ينشرح بهذا الشيء.

أما المَعُودُ: فإنَّ له فيها فائدة أيضاً؛ لأنها تُؤنِّسُه، وتشرح صدره، ويزول عنه ما فيه من الهمِّ والغمِّ والمرض. وربَّما يكون العائد موفِّقاً يذكره بالخير والتوبة والوصية؛ إذا كان يريد أن يُوصي بشيء عليه من الدَّيون وغيرها، فيكون في ذلك فائدة كبيرة للمعود.

ولهذا قال العلماء: ينبغي لمن عاد المريض أن يُنَفِّس له في أجله؛ أي

يفرحه . يقول : ما شاء الله ، أنت اليوم في خير وما أشبهه ، وليس لازماً أن يقول له : أنت طيب مثلاً ؛ لأنه قد يكون اليوم أشد مرضاً من أمس ، لكن يقول أنت اليوم في خير ، لأن المؤمن كل أمره خير ، إن أصابه ضرء فهو في خير ، وإن أصابه سرء فهو في خير ، فيقول : اليوم أنت بخير والحمد لله ، وما أشبه ذلك مما يدخل عليه السرور .

والأجل محتوم ، إن كان هذا المرض أجله مات ، وإن كان بقي له شيء من الدنيا بقي .

وينبغي أيضاً أن يذكره التوبة ، لكن لا يقول له ذلك بصفة مباشرة ؛ لأنه ربما ينزعج ، ويقول في نفسه لو أن مرضي غير خطير ما ذكرني بالتوبة .

لكن يبدأ بذكر الآيات والأحاديث التي فيها الشاء على التائبين ما يتذكر به المريض ، وينبغي كذلك أن يذكره الوصية ، لا يقول له : أوص فإن أجلك قريب ، لو قال هكذا انزعج . بل مثلاً : يذكره بقصص واردة عليه ، يقول مثلاً : فلان كان عليه دين ، وكان رجلاً حازماً ، وكان يوصي أهله بقضاء دينه ، وما أشبه ذلك . . . من الكلمات التي لا ينزعج بها .

قال أهل العلم : وينبغي أيضاً إذا رأى منه تشوفاً إلى أن يقرأ عليه ؛ فينبغي أن يقرأ عليه ، ينفث عليه بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام .

مثل قوله : «أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا»^(١) ومثل قوله : «رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ،

(١) أخرجه البخاري ، كتاب المرضى ، باب دعاء العائد للمريض ، رقم (٥٦٧٥) . =

تَقْدَسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحِمْتَكَ فِي السَّمَاءِ، فَاجْعَلْ رَحِمَتَكَ فِي الْأَرْضِ، اغْفِرْ لَنَا حَوْبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحِمَتِكَ، وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ، فَيَبْرَأُ»^(١) أو يقرأ عليه بسورة الفاتحة؛ لأن سورة الفاتحة رقية يُقرأ بها على المرضى، وعلى الذين لدغتهم العقرب، أو الحية، وما أشبه ذلك^(٢)، فمتى رأى العائد من المريض أنه يحب أن يقرأ عليه فليقرأ عليه لئلا يلجىء المريض إلى طلب القراءة؛ لأن النبي ﷺ قال: «رَأَيْتُ مَعَ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. وَقَالَ: هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»^(٣).

فقوله: «لا يسترقون» أي: لا يطلبون أحداً يقرأ عليهم، فأنت إذا رأيته يتشوق لتقرأ عليه، اقرأ عليه، لئلا تُخرجهُ إلى طلب القراءة.

-
- = ومسلم، كتاب الطب، باب استحباب رقية المريض، رقم (٢١٩١).
- (١) أخرجه أبوداود، كتاب الطب، باب كيف الرقى. رقم (٣٨٩٢)، والحاكم في المستدرک (١/٣٤٣، ٣٤٤)، وقال: قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث غير زيادة بن محمد؛ وهو شيخ من أهل مصر قليل الحديث. وقال الذهبي في التلخيص: قال البخاري وغيره: منكر الحديث.
- (٢) لأن النبي ﷺ أقر من رقى بها. أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب النفث في الرقية، رقم (٥٧٤٩). ومسلم، كتاب الطب، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، رقم (٢٢٠١).
- (٣) أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب من لم يرق، رقم (٥٧٥٢)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، رقم (٢٢٠).

كذلك أيضًا إذا رأيت أن المريض يحب أن تُطيل المقام عنده، فأطل المقام؛ فأنت على خير وعلى أجر، فأطل المقام عنده، وأدخل عليه الشُّرور، ربما يكون في دخول الشُّرور على قلبه سببًا لشفائه؛ لأن سرور المريض وانسراح صدره من أكبر أسباب الشفاء، فإذا رأيت أنه يحبُّك تبقى فابق عنده، وأطل الجلوس عنده حتى تعرف أنه قد مَلَّ.

أمَّا إذا رأيت أن المريض متكلف ولا يحب أنك تبقى، أو يحب أن تذهب عنه حتى يحضر أهله ويأنس بهم فلا تتأخر، اسأل عن حاله ثم انصرف.

ومن فوائده: حُسْنُ خُلُقِ النَّبِيِّ ﷺ، ولا شك أن النبي ﷺ أحسن الناس خُلُقًا؛ لأن الله تعالى: ﴿تَوَّابٌ وَأَلْقَافٌ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ ﴿١﴾ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْكُونٍ ﴿٢﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ [القلم: ١-٤]، فأعظم الناس خُلُقًا وأحسن الناس خُلُقًا رسول الله ﷺ.

ولهذا كان يعود أصحابه، ويؤرهم، ويسلم عليهم، حتى إنه يمر بالصبيان الصغار فيسلم عليهم، صلوات الله وسلامه عليه.

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان مشاورة أهل العلم، لأنَّ سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - استشار النبي ﷺ حينما أراد أن يتصدق بشيء من ماله، فقال: يا رسول الله: «إني ذو مالٍ كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثُلثي مالي؟ قال: لا...» الحديث.

ففيه استشارة أهل العلم والرأي، وكلُّ إنسان بحسبه، فمثلاً إذا كنت تُريد أن تُقدم على شيء من أمور الدين؛ فشاور أهل العلم؛ لأنَّهم أعلم بأمور الدين من غيرهم، إذا أردت أن تشتري بيتًا فشاور أصحاب المكاتب

العقارية، إذا أردت أن تشتري سيارة فاستشر المهندسين في السيارات وهكذا.

ولهذا يقال: «ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار». والإنسان بلا شك لا ينبغي له أن يكمل نفسه. من ادعى الكمال لنفسه فهو الناقص، بل لابد أن يُراجع خصوصاً في الأمور الهامة التي تتعلق بمسائل الأمة؛ فإن الإنسان قد يحمله الحماس والعاطفة على فعل شيء هو في نفسه حق ولا بأس به، لكن التحدث عنه قد يكون غير مصيب إما في الزمان، أو في المكان، أو في الحال.

ولهذا ترك النبي ﷺ بناء الكعبة على قواعد إبراهيم؛ خوفاً من الفتنة. فقال لعائشة رضي الله عنها: «لَوْلا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُوا عَهْدَ بِكُفْرِ لَبْنَيْتُ الْكَعْبَةَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ، بَابًا يَدْخُلُ مِنْهُ النَّاسُ، وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ»^(١).

من أجل أن يتمكن الناس من دخول بيت الله عز وجل، لكن ترك ذلك خوف الفتنة مع كونه مصلحة!!

بل أعظم من ذلك أن الله تعالى نهى أن نسب آلهة المشركين، مع أن آلهة المشركين جديرة بأن تُسب وتُعاب ويُنفَر منها، لكن لما كان سبها يؤدي إلى سب الرب العظيم المنزه عن كل عيب ونقص، قال الله عز

(١) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من ترك بعد الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، فيقعوا في أشد منه، رقم (١٢٦). ومسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم (١٣٣٣).

وجل: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٠٨]، فالمهم أنه ينبغي أن نعلم أن الشيء قد يكون حسناً في حد ذاته وفي موضوعه، لكن لا يكون حسناً، ولا يكون من الحكمة، ولا من العقل، ولا من النصيح، ولا من الأمانة أن يُذكر في وقتٍ من الأوقات، أو في مكانٍ من الأماكن، أو في حالٍ من الأحوال، وإن كان هو في نفسه حقاً وصدقاً وحقيقة واقعة، ومن ثم كان ينبغي للإنسان أن يستشير ذوي العلم والرأي والنصح في الأمر قبل أن يُقدم عليه، حتى يكون لديه برهان؛ لأن الله قال لأشرف خلقه - عليه الصلاة والسلام - وأسدُّهم رأياً، وأبلغهم نصيحاً محمد ﷺ قال: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

هذا وهو رسول الله ﷺ أسدُّ الناس رأياً، وأرجحهم عقلاً، وأبلغهم نصيحاً. صلوات الله وسلامه عليه.

والإنسان ربِّما تأخذه العاطفة فيندفع، ويقول: هذا لله، هذا أنا أفعله، سأصدع بالحق، سأقول: سوف لا تأخذني في الله لومة لائم وما أشبه ذلك من الكلام، ثم تكون العاقبة وخيمة، ثم إنَّ الغالب أنَّ الذي يحكِّم العاطفة، ويتبع العاطفة، ولا ينظر للعواقب، ولا للنتائج، ولا يقارن بين الأمور؛ الغالب أنه يحصل على يديه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، مع أنَّ نيَّته طيبة، وقصده حسن، لكن لم يحسن أن يتصرّف، لأن هناك فرقاً بين حُسن النية وحُسن التصرف، قد يكون الإنسان حَسَنَ

النية لكنّه سيّء التصرف، وقد يكون سيّء النية، والغالب أن سيّء النية يكون سيّء التصرف، لكن مع ذلك قد يُحسن التصرف لينال غرضه السيّء.

فالإنسان يُحمد على حسن نيته، لكن قد لا يُحمد على سوء فعله، إلّا أنّه إذا علِم منه أنّه معروف بالنصح والإرشاد، فإنّه يُعذرُ بسوء تصرّفه، ويُلتَمَس له العذر، ولا ينبغي أيضاً أن يتخذ من فعله هذا؛ الذي لم يكن موافقاً للحكمة - لا ينبغي، بل لا يجوز - أن يتخذ منه قدح في هذا المتصرّف، وأن يُحمل ما لا يتحمّله، ولكن يُعذر ويبين له ويُنصح ويُرشد، ويُقال: يا أخي هذا كلامك، أو فعلك حسنٌ طيّبٌ وصوابٌ في نفسه، لكنّه غيرُ صوابٍ في محلّه أو في زمانه، أو في مكانه.

المهمُّ أنّ في حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - إشارة إلى أنّه ينبغي للإنسان أن يستشير من هو أكمل منه رأياً، وأكثرُ منه علماً.

وفيه أيضاً من الفوائد: أنّه ينبغي للمستشير أن يذكر الأمر على ما هو عليه حقيقة، وأسبابه، وموانعه وجميع ما يتعلق به؛ حتى يتبين للمستشار حقيقة الأمر، ويبين مشورته على هذه الحقيقة؛ ولهذا قال سعد: «إني ذو مالٍ ولا يرثني إلّا ابنة»، فقوله: «إني ذو مالٍ» بيانٌ لسبب العطية التي يريد أن يعطيها «ولا يرثني إلّا ابنة لي» بيانٌ لانتفاء المانع، يعني لا مانع من أن أُعطي كثيراً لانتفاء الوارث.

والمستشار، عليه أن يتقّي الله - عزّ وجل - فيما أشار فيه، وأن لا تأخذه العاطفة في مراعاة المستشير؛ لأنّ بعض الناس إذا استشاره

الشَّخص ؛ ورأى أنه يميل إلى أحد الأمرين ، أو أحد الرأيين ذهب يُشير عليه به .

ويقول : أنا أحب أن أوافق الَّذي يرى أنَّه يناسبه ؛ وهذا خطأٌ عظيم ، بل خيانة . والواجبُ إذا استشارك أن تقول له ما ترى أنَّه حقٌّ ، وأنه نافع ، سواءً أرضاه أم لم يرضه ، وأنتَ إذا فعلت هذا كنت ناصحًا وأدَّيت ما عليك ، ثم إن أخذ به ، ورأى أنَّه صواب فذاك ، وإن لم يأخذ به فقد برئت ذمتك . أما أن تستنتج من كلامه أنَّه يريد كذا ، ثم تشير عليه به فهذا خطأ عظيم ، بل خيانة ، مع أنك ربما تستنتج شيئًا خطأ ، قد تستنتج أنَّه يريد كذا ، وهو لا يريدُه فتكون خسرانًا من وجهين :

الوجه الأول : من جهة الفهم السيِّئ .

الوجه الثاني : من جهة القصد السيِّئ .

وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام «لا» دليل على أنه لا حرج أن يستعمل الإنسان كلمة «لا» ، وليس فيها شيء .

فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل كلمة «لا» ، وأصحابه رضي الله عنهم استعملوا معه كلمة «لا» . ومن ذلك أنَّ جابرًا - رضي الله عنه - لمَّا أعيأ جملةً ولحقه النبي عليه الصلاة والسلام ، لأنَّ من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام - لأنه راعي أمته - أنَّه يمشي في الآخر ، لا يمشي قدامهم ؛ بل يمشي وراءهم ، لأجل أنَّه إذا احتاج أحدٌ إلى شيء ؛ يساعده عليه الصلاة والسلام ، فانظر إلى التواضع وحُسن الرِّعاية .

«لحق جابرًا - وكان جملةً قد أعيأ - لا يمشي - فضرب النبي ﷺ

الجميل، ودعا له، وقال: «بِغْنِيهِ بِأَوْقِيَّةٍ» فقال جابر: لا^(١). ولم يُنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قوله «لا»، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا عند ما قال له سعد: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. إذن: فلا مانع من كلمة «لا» فإنها ليست سوء أدب وخُلُق، وكثير من الناس الآن يأنف أن يقول «لا»، ويقول بدلاً عنها سلامتك، وهذا طيِّبٌ أن تدعو له بالسَّلامة، لكن إذا قلت «لا» فلا عيب عليك.

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز للمريض مرضاً مخوفاً أن يُعطي أكثر من الثلث إلا إذا أجازته الورثة؛ لأنَّ الورثة تعلق حقُّهم بالمال لما مَرَضَ الرَّجُل، فلا يجوز أن يعطي أكثر من الثلث، لقول النبي ﷺ في الثلثين: لا، وفي النصف: لا، وقال: «الثلث والثلث كثير».

وفيه: دليل على أنه ينبغي أن يكون عطاؤه أقلَّ من الثلث، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النَّاسَ غَضُّوا من الثلث إلى الربع لأنَّ النبي ﷺ قال: «الثلث والثلث كثير».

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز للإنسان إذا كان مريضاً مرضاً يُخشى منه الموت أن يتبرع بأكثر من الثلث من ماله، لا صدقة، ولا مشاركة في بناء مساجد، ولا هبة، ولا غير ذلك. لا يزيد على الثلث لأنَّ النبي ﷺ منع سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بما زاد عن الثلث.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، رقم (٢٧١٨). ومسلم، كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، رقم (٧١٥).

ومن فوائده: أنه ينبغي أن يغضَّ من الثلث؛ يعني: الربع، الخمس، دون ذلك.. لأنَّ الرسول ﷺ أشار إلى استحباب الغضِّ من الثلث في قوله «وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»؛ وبهذا استدلَّ عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - حيث قال: لو أنَّ الناس غَضُّوا من الثلث إلى الربع؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «الْثُّلُثُ وَالْثُّلُثُ كَثِيرٌ».

والوصية كالعطيَّة، فلا يجوز أن يُوصيَ الإنسان بشيء من ماله بعد موته زائداً على الثلث، فليكن من الثلث فأقل.

والأفضل في الوصية أن تكون بخمس المال؛ لأنَّ أبا بكر - رضي الله عنه - قال: أَرْضَى بِمَا رَضِيَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ: الْخُمُسُ، فَأَوْصَى بِالْخُمُسِ - رضي الله عنه - ومن ثمَّ قال فقهاؤنا - رحمهم الله -: يَسْنُ أَنْ يُوصَى بِالْخُمُسِ إِنْ تَرَكَ مَالاً كَثِيراً.

ومن فوائد هذا الحديث أنه: إذا كان مال الإنسان قليلاً، وكان ورثته فقراء؛ فالأفضل أن لا يُوصي بشيء، لا قليل، ولا كثير؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّكَ إِنْ تَذَرْتَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً» خلافاً لما يظنُّه بعض العوام أنه لا بدَّ من الوصية، فهذا خطأ، والإنسان الذي ماله قليل وورثته فقراء ليس عندهم مال، لا ينبغي له أن يُوصي، الأفضل أن لا يُوصي.

ويظن بعض العامة أنه إذا لم يُوصَ لم يكن له أجر، وليس كذلك، بل إذا ترك المال لورثته فهو مأجور في هذا، وإن كان الورثة سوف يرثونه قهراً، لكن إذا كان مسترشداً بهدي النبي ﷺ، لقوله: «إِنَّكَ إِنْ تَذَرْتَ وَرَثَتَكَ

أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً» فَإِنَّ أَجْرَهُ فِي ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ .

ومن فوائد هذا الحديث : خوفُ الصحابة المهاجرين من مكة أن يموتوا فيها ؛ لأن سعدًا رضي الله عنه قال : «أُخْلَفَ بعد أصحابي» وهذه الجملة استفهامية والمعنى «أُخْلِفَ؟» وهذا استفهام توقعي مكروه ؛ يعني أنه لا يحبُّ أن يتخلفَ فيموتَ في مكة وقد خرج منها مهاجرًا إلى الله ورسوله ، وهكذا كلُّ شيء تركه الإنسان لله لا ينبغي أن يرجع فيه ، وقد سبقَ لنا في شرح الحديث أنَّ من ذلك ما فعله بعض الناس ؛ حيثُ تخلصوا من جهاز التلفزيون لَمَّا رأوا من مضارِّه ومفاسده ما يربو على مصالحه ومنافعه ، تركوه لله فكسروه ، ثمَّ جاؤوا يسألون : هل يعيدوه مرَّةً ثانية؟ نقول : لا تُعده مرَّةً أخرى ما دُمْتَ قد تخلصْتَ منه ابتغاءَ وجه الله فلا ترجع فيما تركتهُ الله .

ومن فوائد الحديث : ظهورُ معجزةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؛ وهو أنَّ الرسول ﷺ قال له : «إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ وَسَوْفَ تُخْلَفُ حَتَّى يَضُرَّ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَنْتَفِعَ بِكَ آخَرُونَ» فَإِنَّ الْأَمْرَ وَقَعَ كَمَا تَوَقَّعَهُ النَّبِيُّ ﷺ ، فَإِنَّ سَعْدًا - رضي الله عنه - بقيَ إلى خلافة معاوية وعمرَ طويلاً بعد قول الرسول ﷺ له ، وهذا من آيات النبي ﷺ ؛ أَنْ يُخْبِرَ عَنْ شَيْءٍ مُسْتَقْبَلٍ فَيَقَعُ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَلَكِنْ هَذَا لَيْسَ خَبَرًا مُحْضًا ، بَلْ تَوَقَّعَ ، لِقَوْلِهِ : «لَعَلَّكَ أَنْ تُخْلَفَ» فَلَمْ يَجْزَمْ ، وَلَكِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا تَوَقَّعَهُ النَّبِيُّ ﷺ .

ومن فوائد هذا الحديث : أنه ما من إنسان يعمل عملاً يبتغي به وجه الله

إلا ازداد به رفعة ودرجة، حتى وإن كان في مكان لا يحل له البقاء فيه، لأنَّ العمل شيء والبقاء شيء آخر.

ولهذا كان القول الرَّاجحُ من أقوال أهل العلم: أنَّ الإنسان إذا صَلَّى في أرضٍ مغصوبةٍ فإنَّ صلاته صحيحة؛ لأنَّ النهي ليس عن الصَّلَاة بل النهي عن الغضب.

فالنَّهي مُنصَّبٌ على شيءٍ غير الصلاة، فتكون صلاته صحيحة في هذا المكان المغصوب، لكنَّهُ آثمٌ ببقائه في هذا المكان المغصوب. نعم لو وَرَدَ عن الرَّسول ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُصَلِّ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ» لَقُلْنَا: إِذَا صَلَّيْتَ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ فَصَلَاتُكَ بَاطِلَةٌ، كَمَا نَقُولُ: إِنَّكَ إِنْ صَلَّيْتَ فِي الْمَقْبَرَةِ فَصَلَاتُكَ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةُ وَالْحَمَامُ»^(١) هذا غيرُ صلاة الجنابة؛ لأنها تجوز حتى في المقبرة.

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتغي وجه الله فإنه يُثَاب عليها، حتى النفقات على أهله وعلى زوجته، بل وعلى نفسه؛ إذا ابتغى بها وجه الله أثابه الله عليها.

وفيه إشارة إلى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ يَسْتَحْضِرَ نِيَّةَ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ فِي

(١) أخرجه أبوداود، كتاب الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، رقم (٤٩٢)، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةُ وَالْحَمَامُ، رقم (٣١٧). وابن ماجه، كتاب المساجد، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، رقم (٧٤٥). وأحمد في المسند (٨٣/٣). وصححه الألباني في الإرواء رقم (٢٨٧). والشيخ أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي (١٣٣/٢، ١٣٤).

كل ما ينفق حتى يكون له في ذلك أجر . كلُّ شيءٍ تنفقه صغيراً كان أم كبيراً ، على نفسك أو على أهلك أو على أصحابك أو على أي واحد من الناس ؛ إذا ابتغيت به وجه الله أثابك الله على ذلك . وقوله : «لكنَّ البائس سعد بن خولة . . . » ، سعد بن خولة - رضي الله عنه - من المهاجرين الذين هاجروا من مكة ولكن الله قدَّر أن يموت فيها ؛ فمات فيها ، فرثي له النَّبيُّ عليه الصَّلَاة والسَّلَام ؛ أي : توجَّعَ له أن مات بمكة ؛ وقد كانوا يكرهون للمهاجر أن يموت في الأرض التي هاجر منها .

هذا ما تيسَّر من الكلام على هذا الحديث ، والمؤلف - رحمه الله تعالى - ذكره في باب النِّية ؛ لأنَّ النبي ﷺ قال لسعد : «إِنَّكَ لَنْ تَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَرَدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً» وقال له : «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِزْتَ عَلَيْهَا» فأشار في هذا الحديث إلى الإخلاص في كون الإنسان يبتغي بعمله وبإنفاق ماله وجهَ الله ؛ حتى ينال على ذلك الأجر وزيادة الدَّرجات والرَّفعة عند الله عزَّ وجل . والله الموفق .

* * *

٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ»^(١) . [رواه مسلم] .

(١) أخرجه مسلم ، كتاب البرِّ والصَّلة ، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره . . . ، رقم (٢٥٦٤) .

الشرح

هذا الحديث يدلُّ على ما يدلُّ عليه قول الله تعالى : ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ﴾ [الحجرات: ١٣].

فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى العباد إلى أجسامهم هل هي كبيرة أو صغيرة، أو صحيحة أو سقيمة، ولا ينظر إلى الصُّور؛ هل هي جميلة أو ذميمة، كل هذا ليس بشيء عند الله، وكذلك لا ينظر إلى الأنساب؛ هل هي رفيعة أو دنيئة، ولا ينظر إلى الأموال، ولا ينظر إلى شيء من هذا أبدًا، فليس بين الله وبين خلقه صلة إلا بالتقوى، فمن كان لله أتقى كان من الله أقرب، وكان عند الله أكرم؛ إذا لا تفتخر بمالك، ولا بجمالك، ولا بيدنك، ولا بأولادك، ولا بقصورك، ولا بسياراتك، ولا بشيء من هذه الدنيا أبدًا. إنما إذا وفقك الله للتقوى فهذا من فضل الله عليك فاحمد الله عليه. قوله عليه الصلاة والسلام: «ولكن ينظر إلى قلوبكم»، فالقلوب هي التي عليها المدار، وهذا يؤيد الحديث الذي صدر المؤلف به الكتاب؛ «إنما الأعمال بالنيات...».

القلوب هي التي عليها المدار، كم من إنسان ظاهر عمله أنه صحيح وجيد وصالح، لكن لما بُني على خراب صار خرابًا، فالنية هي الأصل، تجد رجلين يُصلِّيَان في صفٍّ واحد، مقتدين بإمام واحد، يكون بين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب؛ لأنَّ القلب مُختلف، أحدهما قلبه غافل، بل ربَّما يكون مُرائيًا في صلاته - والعياذُ بالله - يُريد بها الدنيا.

والآخر قلبه حاضر يريد بصلاته وجه الله واتباع سنة رسول الله ﷺ .
 فبينهما فرق عظيم، فالعملُ على ما في القلب، وعلى ما في القلبِ
 يكون الجزاء يوم القيامة؛ كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴾ [٨] يَوْمَ تَبْلَى
 السَّرَائِرُ ﴿ [الطارق: ٨، ٩]، أي: تُخْتَبَرُ السَّرَائِرُ لا الظواهر. في الدنيا الحكم
 بين الناس على الظاهر؛ لقول النبي ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ،
 وَلَعَلَّ بَغْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا
 أَسْمَعُ»^(١) لكن في الآخرة العلم على ما في السرائر، نسأل الله أن يطهر
 سرائرنا جميعاً.

العلم على ما في السرائر: فإذا كانت السريرة جيدةً صحيحة فابشر
 بالخير، وإن كانت الأخرى فَقَدَتِ الخيرَ كُلَّهُ، وقال الله عز وجل: ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴾ [١] وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿ [العاديات: ٩،
 ١٠]، فالعلمُ على ما في القلب.

وإذا كان الله تعالى في كتابه، وكان رسوله ﷺ في سُنَّتِهِ يُؤَكِّدَانِ على
 إصلاح النية؛ فالواجب على الإنسان أن يُصْلِحَ نيته، يُصْلِحَ قلبه، ينظرَ ما
 في قلبه من الشكِّ فيزيلَ هذا الشكَّ إلى اليقين. كيف؟ وذلك بنظره في
 الآيات: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي
 الْأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠]، وقال: ﴿ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِمُؤْمِنِينَ ﴾ [٢]

(١) أخرجه البخاري، كتاب الحيل، باب رقم (١٠) رقم (٦٩٦٧)، ومسلم، كتاب
 الأفضية، باب الحكم بالظاهر، واللحن بالحجة، رقم (١٧١٣).

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ ؕ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ [الجاثية: ٤]، إذا ألقى الشَّيْطَانُ فِي قَلْبِكَ الشَّكَّ فانظر في آيات الله . انظر إلى هذا الكون من يُدبِّره، انظر كيف تتغير الأحوال، كيف يُداول الله الأيام بين الناس؛ حتى تعلم أنَّ لهذا الكون مدبِّراً حكيماً عزَّ وجلَّ .

الشُّرْكُ؛ طَهَّرْ قَلْبَكَ مِنْهُ . كيف أَطَهَّرْ قَلْبِي مِنَ الشُّرْكِ؟ .
أَطَهَّرْ قَلْبِي؛ بَأَن أَقُولَ لِنَفْسِي: إِنَّ النَّاسَ لَا يَنْفَعُونَنِي إِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَلَا يَنْقُذُونَنِي مِنَ الْعِقَابِ، وَإِنْ أَطَعْتُ اللَّهَ لَمْ يَجْلِبُوا إِلَيَّ الثَّوَابَ .
فالذي يجلب الثَّوَابَ ويدفع العقاب هو الله . إذا كان الأمر كذلك فلماذا تشرك بالله - عزَّ وجلَّ -، لماذا تنوي بعبادتك أن تتقرب إلى الخلق . ولهذا من تقَرَّبَ إلى الخلق بما يتقَرَّبَ به إلى الله ابتعد الله عنه، وابتعد عنه الخلق .

يعني لا يزيده تقَرُّبه إلى الخلق بما يقربه إلى الله؛ إلا بُعِداً من الله ومن الخلق؛ لأنَّ الله إذا رضي عنك أرضى عنك الناس، وإذا سخط عليك أسخط عليك الناس، نعوذ بالله من سَخَطِهِ وَعِقَابِهِ .

المهمُّ يا أخي: عالج القلب دائماً، كن دائماً في غسيل للقلب حتى يطهر؛ كما قال الله - عز وجل -: ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ﴾ [المائدة: ٤١]، فتطهير القلب أمر مهمُّ جدًّا، أسأل الله أن يُطَهِّرَ قَلْبِي وَقُلُوبَكُمْ، وأن يجعلنا له مخلصين ولرسوله متبعين .

٨ - وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يُقاتل شجاعةً، ويُقاتل حميةً، ويُقاتل رياءً؛ أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١) [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].

الشرح

وفي لفظٍ للحديث: «وَيُقَاتِلُ لِيَرَى مَكَانَهُ؛ أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

قوله: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ» في هذا إخلاصُ النية لله - عز وجل - وهذا الذي ساق المؤلفُ الحديث من أجله؛ إخلاصُ النية.

فقد سئل الرسول ﷺ عن الذي يقاتل على أحد الوجوه الثلاثة! شجاعة، وحمية، وليرى مكانه.

أما الذي يقاتل شجاعة: فمعناه أنه رجل شجاع، يحب القتال؛ لأنَّ الرجل الشجاع متَّصفٌ بالشجاعة، والشجاعة لا بد لها من ميدان تظهر فيه، فتجد الشجاع يحبُّ أن الله يُيسِّر له قتالاً ويُظهر شجاعته، فهو يقاتل لأنه شجاعٌ يحبُّ القتال.

الثاني: يقاتل حميةً: حميةً على قوميته، حميةً على قبيلته، حمية على وطنه، حمية لأبي عصبية كانت.

الثالث: يُقاتل ليرى مكانه: أي ليراه الناس ويعرفوا أنه شجاعٌ، فعدل

النبي ﷺ عن ذلك، وقال كلمة موجزة ميزانًا للقتال فقال: «مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ
كَلِمَةً اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

وَعَدَلَ النبي عليه الصلاة والسلام عن ذكر هذه الثلاثة؛ ليكون أعم
وأشمل؛ لأنَّ الرجل ربَّما يقاتل من أجل الاستيلاء على الأوطان
والبلدان، يُقاتل من أجل أن يحصل على امرأةٍ يسيبها من هؤلاء القوم،
والنِّيات لا حدَّ لها، لكنَّ هذا الميزان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام
ميزانٌ تامٌّ عدل، ومن هنا نعلمُ أنَّه يجب أن تُعدَّل اللهجةُ التي يتفوَّه بها اليوم
كثير من الناس:

لهجةُ قومٍ يقاتلون للقومية، القومية العربية، والقتال للقومية العربية
قتال جاهلي، مَنْ قُتِلَ فيه فليس شهيدًا، فَقَدَ الدُّنْيَا وخسر الآخرة، لأنَّ
ذلك ليس في سبيل الله، القتال لأجلِ القوميةِ العربية هو قتالٌ جاهليٌّ لا
يفيد الإنسان شيئًا.

ولذلك؛ على الرغم من قوة الدَّعاية للقوميةِ العربيَّة لم نستفد منها
شيئًا، فاليهود استولوا على بلادنا، ونحن تفكَّكنا، دخل في ميزان هذه
القومية قوم كفَّارٌ؛ من النَّصارى وغير النَّصارى، وخرج منها قوم مسلمون
من غير العرب، فخرنا ملايين العالم، ملايين الناس؛ من أجل هذه
القومية، ودخل فيها قومٌ لا خير فيهم، قومٌ إذا دَخَلُوا في شيء كُتِبَ عليه
الحُذْلان والخسارة.

واللهجةُ الثانية: قومٌ يُقاتلون للوطن، ونحن إذا قاتلنا من أجل

الوطن ؛ لم يكن هناك فرق بين قتالنا وبين قتال الكافر عن وطنه . حتى الكافر يقاتل عن وطنه ويدافع عن وطنه .

والذي يُقتل من أجل الدفاع عن الوطن - فقط - ليس بشهيد . ولكن الواجب علينا ونحن مسلمون وفي بلد إسلامي - والله الحمد - ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك ، الواجب أن نُقاتل من أجل الإسلام في بلادنا ، وانتبه للفرق ؛ نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا ، فنحمي الإسلام الذي في بلادنا ، ونحمي الإسلام لو كُنّا في أقصى الشرق أو الغرب . لو كانت بلادنا في أقصى الشرق أو الغرب قاتلنا للإسلام وليس لوطننا فقط ، فيجب أن تُصحّح هذه اللهجة ، فيقال : نحن نقاتل من أجل الإسلام في وطننا أو من أجل وطننا لأئّه إسلامي ؛ ندافع عن الإسلام الذي فيه .

أمّا مجرد الوطنية فإنها نية باطلة لا تُفيد الإنسان شيئاً ، ولا فرق بين الإنسان الذي يقول إنه مسلم والإنسان الذي يقول إنه كافر ؛ إذا كان القتال من أجل الوطن لأئّه وطن .

وما يُذكر من أنّ «حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ» وأنّ ذلك حديثٌ عن رسول الله ﷺ كذب^(١) .

حُبُّ الْوَطَنِ إِنْ كَانَ لَأئّه وَطَنٌ إِسْلَامِيّ فَهَذَا تَحِبُّهُ لَأئّه إِسْلَامِيّ . ولا فرق بين وطنك الذي هو مسقطُ رأسك ، أو الوطن البعيد من بلاد المسلمين ؛ كلّها وطنُ الإسلامِ يجب أن نحّميه .

(١) ذكره العجلوني في كشف الخفاء رقم (١١٠٢)، وقال: قال الصغاني: موضوع.

على كلِّ حالٍ يجبُ أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن نُقاتل من أجل الدفاع عن الإسلام في بلدنا، أو من أجل وطننا لأنَّه وطن إسلامي، لا لمجرد الوطنية.

أَمَّا قِتَالُ الدِّفَاعِ أَي: لو أنَّ أَحَدًا صَالَ عَلَيْكَ فِي بَيْتِكَ، يَرِيدُ أَخْذَ مَالِكَ، أَوْ يَرِيدُ أَنْ يَنْتَهَكَ عَرَضَ أَهْلِكَ - مَثَلًا - فَإِنَّكَ تُقَاتِلُهُ كَمَا أَمَرَكَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَقَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِيهِ الْإِنْسَانُ وَيَقُولُ لَهُ: أَعْطِنِي مَالَكَ؟ قَالَ: «لَا تُعْطِهِ مَالَكَ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: قَاتِلْهُ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ!!»^(١)؛ لِأَنَّهُ مُعْتَدٍ ظَالِمٌ؛ حَتَّى وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، إِذَا جَاءَكَ الْمُسْلِمُ يَرِيدُ أَنْ يَقَاتِلَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُخْرِجَكَ مِنْ بَلَدِكَ، أَوْ مِنْ بَيْتِكَ فَقَاتِلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتُهُ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَإِنْ قَتَلَكَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ، وَلَا تَقُلْ كَيْفَ أَقْتُلُ مُسْلِمًا؟ فَهُوَ الْمُعْتَدِي، وَلَوْ كَتَفْنَا أَيْدِينَا أَمَامَ الْمُعْتَدِينَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَلَا دِينَ؛ لَكَانَ الْمُعْتَدُونَ لَهُمُ السُّلْطَةُ، وَلَأَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، وَلِذَلِكَ نَقُولُ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَيْسَتْ مِنْ بَابِ قِتَالِ الطَّلَبِ.

قِتَالِ الطَّلَبِ: مَعْلُومٌ أَنَّنِي لَا أَذْهَبُ أَقَاتِلُ مُسْلِمًا أَطْلُبُهُ، وَلَكِنْ أَدْفَعُ عَنْ نَفْسِي، وَمَالِي، وَأَهْلِي، وَلَوْ كَانَ مُؤْمِنًا؛ مَعَ أَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ أَبَدًا أَنْ يَكُونَ

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالٍ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ.... رَقْمُ (١٤٠).

شخص معه إيمان يُقدم على مسلم يقاتله ليستولي على أهله وماله أبدًا .
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»^(١) لا إيمانَ لإنسانٍ يُقاتل المسلمين إطلاقًا، فإذا كان الرجل فاقداً للإيمان، أو ناقص الإيمان؛ فإنه يجب أن نقاتله دفاعاً عن النفس وجوباً؛ لأن النبي ﷺ قال : «قَاتِلْهُ» وقال : «إِنْ قَتَلْتَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ» وقال : «وإن قَتَلْتَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ». لأنك تُقاتل دون مالك، ودون أهلك، ودون نفسك.

والحاصل أن هناك قتالين : قتالاً للطلب؛ أذهب أنا أقاتل الناس مثلاً في بلادهم، هذا لا يجوز إلا بشروط معينة .
مثلاً : قال العلماء : إذا ترك أهل قرية الأذان؛ وهو ليس من أركان الإسلام، وجب على ولي الأمر أن يُقاتلهم حتى يؤذنوا؛ لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام.

وإذا تركوا صلاة العيد، وقالوا لا نُصَلِّيها لا في بيوتنا، ولا في الصحراء؛ يجب أن نقاتلهم، حتى لو فرض أن قومًا قالوا: هل الأذان من أركان الإسلام؟ قلنا: لا، ولكنه من شعائر الإسلام؛ فنقاتلكم حتى تؤذنوا. وإذا اقتتل طائفتان من المؤمنين، مثل: قبيلتان بينهما عصبية،

(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، رقم (٤٨). ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي ﷺ : «سباب المسلم فسوق...»، رقم (٦٤).

تقاتلا؛ وَجَبَ علينا أن نُصلح بينهما، فإن بَغَتْ إحداهُما على الأُخرى وجب أن نقاتلها، حتى تفيءَ إلى أمر الله؛ مع أنها مؤمنة، ولكن هناك فرقٌ بين قتال الدِّفاع وِقِتال الطلب، الطلبُ: ما نطلبُ، إلا مَنْ أباحَ الشارعُ قتاله، وأمَّا الدِّفاعُ فلا بدَّ أن ندافع.

ونرجو منكم أن تتبهُوا على هذه المسألة؛ لأننا نرى في الجرائد والصحف: الوطن! الوطن! الوطن! وليس فيها ذكرٌ للإسلام، وهذا نقصٌ عظيمٌ، يجب أن توجه الأمة إلى النهج والمسلک الصحيح، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى.

* * *

٩ - وعن أبي بكرة نُفيع بن الحارث الثَّقَفِيُّ - رضي الله عنه - أنَّ النبي ﷺ قال: «إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»^(١). [متفق عليه].

الشرح

قوله: «إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا» أي: يريد كل واحد منهما أن يقتل الآخر، فسَلَّ عليه السَّيف، وكذلك لو أشهر عليه السَّلاح؛ كالبنديَّة، أو غيرها مما يقتل؛ كحجر ونحوه!

(١) أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب: ﴿ومن أحيائها﴾ رقم (٦٨٧٥).
ومسلم، كتاب الفتن، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، رقم (٢٨٨٨).

فذكرُ السَّيف هنا على سبيل التمثيل ، وليس على سبيل التعيين . بل إذا التقى المسلمان بأيّ وسيلة يكونُ بها القتل ، فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار - والعياذ بالله فقال أبو بكره للنبي ﷺ : « هذا القاتل ؟ » يعني أن كونه في النار واضح ؛ لأنه قتل نفساً مؤمنة متعمداً ؛ والذي يقتل نفساً مؤمنة متعمداً بغير حق فإنه في نار جهنم .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء : ٩٣] ، فأبو بكره - رضي الله عنه - قال للنبي ﷺ : « هذا القاتل » وهذه الجملة هي ما يُعرف في باب المناظرة بالتسليم ، يعني : سلّمنا أنَّ القاتل في النار ، فما بال المقتول ؟ كيف يكون في النار وهو المقتول ؟ .

فقال النبي ﷺ : « لَأَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ » فهو حريص على قتل صاحبه ؛ ولهذا جاء بآلة القتل ليقْتلَهُ ، ولكن تفوّق عليه الآخر فقتله . فيكون هذا - والعياذ بالله - بنيّة القتل ، وعمله السبب الموصول للقتل يكون كأنه قاتل ؛ ولهذا قال : « لَأَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ » .

ففي هذا الحديث : دليلٌ على أن الأعمال بالنيات ، وأنَّ هذا لما نوى قتل صاحبه ؛ صار كأنه فاعلٌ ذلك ؛ أي كأنه قاتل . وبهذا نعرف الفرق بين هذا الحديث وبين قوله ﷺ : « مَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ » ^(١) . وقوله فيمن أتى ليأخذ

(١) أخرجه أبوداود ، كتاب السنة ، باب في قتال اللصوص ، رقم (٤٧٧٢) . =

مالك : « إِنْ قَتَلْتَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ ، وَإِنْ قَتَلَكَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ » .

وذلك أن الإنسان الذي يُدافع عن ماله ، وأهله ، ونفسه ، وعرضه إنما دافع رجلاً معتدياً صائلاً ؛ لا يندفع إلا بالقتل ، فهنا إذا قتل الصائل كان في النار ، وإن قُتل المُدافع كان شهيداً في الجنة ، فهذا هو الفرق بينهما .
فبهذا عُلِمَ أَنَّ مَنْ قَتَلَ أَخَاهُ مَرِيداً لَقَتْلِهِ فَإِنَّهُ فِي النَّارِ ، وَمَنْ قَتَلَ أَخُوهُ ؛ وَهُوَ يُرِيدُ قَتْلَ أَخِيهِ ، لَكِنْ عَجَزَ ، فَالْمَقْتُولُ أَيْضاً فِي النَّارِ . الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ .

وفي هذا الحديث : دليلٌ على عِظَمِ القتل ، وأنه من أسباب دخول النار والعياذ بالله .

وفيه : دليلٌ على أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يوردون على الرسول ﷺ الشُّبُهَةَ فَيُجِيبُ عَنْهَا .

ولهذا لا نجد شيئاً من الكتاب والسُّنة فيه شُبُهَةٌ حَقِيقِيَّةٌ إِلَّا وَقَدْ وَجَدَ حُلُّهَا ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ حُلُّهَا بِنَفْسِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ إِيرَادِ سَوْأَلٍ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِإِيرَادِ سَوْأَلٍ يُجَابُ عَنْهُ .

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضاً : أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ لَمَّا أَخْبَرَ بَأَنَّ الدَّجَالَ يَمُكُّ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ؛ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ كَسَنَةٍ ، وَالثَّانِي كَشْهَرٍ ، وَالثَّالِثُ كَالْأُسْبُوعِ ،

= والترمذي ، كتاب الديات ، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد ، رقم (١٤٢١) ، وقال : حديث حسنٌ صحيح . وابن ماجه مختصراً ، كتاب الحدود ، باب من قُتل دون ماله فهو شهيد ، رقم (٢٥٨٠) . وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (٦٤٤٥) والإرواء رقم (٧٠٨) .

وبقية الأيام كأيامنا، سأله الصحابة فقالوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كَسَنَهل تكفينا فيه صلاةٌ يومٍ واحد؟ قال: «لا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»^(١)، ففي هذا أُبَيِّنُ دليل على أنه لا يوجد - والله الحمد - في الكتاب والسنة شيء مشتببه ليس له حلٌّ، لكن الذي يوجد: قصور في الأفهام تعجز عن معرفة الحل، أو يقصر الإنسان؛ فلا يطلب، ولا يتأمل، ولا يُراجع؛ فَيَشْتَبِهُ عليه الأمر.

أمَّا الواقعُ: فليس في القرآن والسُّنة - والله الحمد - شيء مُشْتَبِه إلا وجد حلُّه في الكتاب أو السنة؛ إمَّا ابتداءً، وإمَّا جواباً عن سؤالٍ يقع من الصحابة - رضي الله عنهم - والله الموفق.

* * *

١٠ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بَضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَرُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ، مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ثَبِّ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ»^(٢). [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].

(١) أخرجه مسلم، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، رقم (٢٩٣٧).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، رقم (٦٤٧).

ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار =

وهذا لفظ مُسَلِّم. وقوله ﷺ: «يَنْهَازُهُ» هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْهَاءِ، وبالرَّاي: أي يُخْرِجُهُ وَيُنْهَضُهُ.

الشرح

إذا صَلَّى الإنسان في المسجد مع الجماعة كانت هذه الصلاة أفضل من الصَّلَاة في بيته أو في سوقه سبْعًا وَعَشْرِينَ مرة؛ لأن الصلاة مع الجماعة قيامٌ بما أوجب الله من صلاة الجماعة.

فإنَّ القول الرَّاجح من أقوال أهل العلم أَنَّ صلاة الجماعة فرضٌ عين؛ وأنه يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد، لأحاديث وردت في ذلك، ولما أشار الله إليه - سبحانه وتعالى - في كتابه حين قال: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ...﴾ الآية. [النساء: ١٠٢].

فأوجب الله الجماعة في حال الخوف، فإذا أوجبها في حال الخوف؛ ففي حال الأمن من باب أولى وأحرى.

ثم ذكر السبب في ذلك: «بأن الرَّجُلَ إِذَا تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَازُهُ، أَوْ لَا يَخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ»، سواء أقرب مكانه من المسجد أم بعد، كل خطوة يحصل بها فائدتان: الفائدة الأولى: أن الله يرفعه بها درجة.

والفائدة الثانية : أَنَّ الله يحطُّ عنه بها خطيئةً ، وهذا فضل عظيم . حتى يدخل المسجد ؛ فإذا دخل المسجد فصلَّى ما كتب له ، ثم جلس ينتظر الصلاة ؛ « فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ مَا انتَظَرَ الصَّلَاةَ » ؛ وهذه أيضًا نعمة عظيمة ؛ لو بَقِيتَ مُنتظرًا للصَّلَاةِ مدة طويلة ، وأنت جالس لا تصلِّي - بعد أن صَلَّيتَ تحية المسجد ، وما شاء الله - فَإِنَّهُ يُحَسِبُ لَكَ أَجْرَ الصَّلَاةِ .

وهناك أيضًا شيء رابع : أَنَّ الملائكة تُصَلِّي عليه مادام في مجلسه الذي صلَّى فيه ، تقولُ : « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، اللَّهُمَّ ثَبِّ عَلَيْهِ » وهذا أيضًا فضل عظيم لمن حضر بهذه النية وبهذه الأفعال .

والشاهد من هذا الحديث قوله : « ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ » فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى اعتبار النية في حصول هذا الأجر العظيم .

أما لو خرج من بيته لا يُريد الصلاة ، فَإِنَّهُ لَا يَكْتَبُ لَهُ هذا الأجر ؛ مثلُ أَنْ يخرج من بيته إلى دُكَّانه ؛ وَلَمَّا أَذِنَ ذَهَبَ يُصَلِّي ؛ فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ عَلَى هذا الأجر ؛ لأن الأجر إنما يحصل لِمَنْ خرج من البيت لا يخرج به إلا الصلاة .

لكن ربَّما يُكتب له الأجر من حين أن ينطلقَ من دُكَّانه ، أو من مكان بيعه وشرائه إلى أن يصل إلى المسجد ؛ ما دام انطلق من هذا المكان وهو على طهارة . والله الموفق .

١١ - وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -
 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَا يَزُوِي عَنْ رَبِّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ
 الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ - تَبَارَكَ
 وَتَعَالَى - عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، إِلَى
 سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ
 حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً»^(١). [متفق عليه].

الشرح

قوله: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ»؛ كتابتهُ للحسنات والسيئات
 تشمل مَعْنِيَيْنِ:

المعنى الأول: كتابةُ ذلك في اللُّوح المحفوظ، فَإِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - كَتَبَ
 فِي اللُّوحِ المحفوظ؛ كُلَّ شَيْءٍ كما قال الله: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ﴾ [القمر: ٥٣]، فالله -
 سبحانه وتعالى - كتب السيئات والحسنات في اللوح المحفوظ، إِذَا عَمِلَهَا
 الْعَبْدُ فَإِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يَكْتُبُهَا حَسَبَ مَا تَقْتَضِيهِ حُكْمَتُهُ، وَحَسَبَ مَا يَقْتَضِيهِ
 عَدْلُهُ وَفَضْلُهُ.

فَهَاتَانِ كِتَابَتَانِ:

كِتَابَةُ سَابِقَةٍ: لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا لَا يَعْلَمُ

(١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب من همَّ بحسنة أو سيئة، رقم (٦٤٩١)،
 ومسلم، كتاب الإيمان، باب إذا همَّ العبد بحسنة كتبت...، رقم (١٣١).

ماذا كَتَبَ الله له من خير أو شرٍّ حتى يقع ذلك الشيء .
 وكتابةٌ لاحقة : إذا عَمِلَ الإنسانُ العملَ كُتِبَ له حسب ما تقتضيه
 الحكمة ، والعدل ، والفظ . ثُمَّ بَيَّنَ ذلك ، أي : ثم بَيَّنَ النبي ﷺ ذلك
 كيف يكتب ؛ فبيَّن أن الإنسان إذا همَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله - تعالى -
 حسنة كاملة .

مثاله : رجل همَّ أن يتوضأ ليقراً القرآن ، ثم لم يفعل ذلك وعدل عنه ،
 فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة .

مثال آخر : رجل همَّ أن يتصدَّق ، وعيَّن المال الذي يُريد أن يتصدق
 به ، ثم أمسك ولم يتصدَّق ، فيُكْتَبُ له بذلك حسنة كاملة . همَّ أن يُصَلِّيَ
 ركعتين ، فأمسك ولم يُصَلِّ ، فإنه يُكْتَبُ له بذلك حسنة كاملة .

فإن قال قائل : كيف يُكْتَبُ له حسنة وهو لم يفعلها ؟

فالجواب على ذلك : أن يُقال إنَّ فضل الله واسع ، هذا الهمُّ الذي
 حدث منه يعتبر حسنة ؛ لأن القلب همَّامٌ ؛ إمَّا بخير أو بشر ، فإذا همَّ بالخير
 فهذه حسنة تكتب له ، فإن عملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة
 ضعف إلى أضعاف كثيرة .

وهذا التفاوت مبنيٌّ على الإخلاص والمتابعة ؛ فكلُّما كان الإنسان في
 عبادته أَخْلَصَ لله كان أجره أكثر ، وكلما كان الإنسان في عبادته أَتبعَ
 للرسول ﷺ كانت عبادته أكمل ، وثوابه أكثر ، فالتفاوت هذا يكون بحسب
 الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله ﷺ .

أما السيئة فقال : « وإن همَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ حَسَنَةً كَامِلَةً »

كرجل همّ أن يسرق، ولكن ذكر الله - عزّ وجلّ - فأدركه خوف الله فترك السرقة، فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة؛ لأنه ترك فعل المعصية لله فأُثِيب على ذلك كما جاء ذلك مفسّراً في لفظ آخر: «إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاي»^(١) أي من أجلي، همّ أن يفعل مُنْكَرًا كالغيبة مثلاً، ولكنّه ذكر أن هذا محرّم فتركه لله؛ فإنه يُعطى على ذلك حسنة كاملة.

فإن عَمِلَ السيئة كتبت سيئة واحدة فقط، لا تزيد؛ لقوله - تعالى -: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ١٦٠].

وهذا الحديث فيه: دليلٌ على اعتبار النية؛ وأنّ النية قد تُوصل صاحبها إلى الخير.

وَسَبَقَ لَنَا أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا نَوَى الشَّرَّ، وَعَمِلَ الْعَمَلَ الَّذِي يُوَصِّلُ إِلَى الشَّرِّ، وَلَكِنَّهُ عَجَزَ عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ يَكْتُبُ عَلَيْهِ إِثْمُ الْفَاعِلِ؛ كَمَا سَبَقَ فِيمَنْ اتَّقَى بِسَيْفَيْهِمَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ: «إِذَا اتَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بِالْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «لَأَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»^(٢). والله الموفق.

* * *

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب إذا همّ العبد بحسنة كتبت...، رقم (١٢٩).

(٢) تقدم تخريجه ص (٦٩).

١٢ - وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل، فسدت عليهم الغار؛ فقالوا: إنه لا ننجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله - تعالى - بصالح أعمالكم.

قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً. فنأى بي طلب الشجر يوماً، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما، فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلاً أو مالاً، فلبثت - والقدح على يدي - أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر - والصبيبة يتضاغون عند قدمي - فاستيقظا، فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج منه.

قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، كانت أحب الناس إلي - وفي رواية: «كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء» - فأردتها على نفسها، فامتنعت مني، حتى أملت بها سنة من السنين، فجاءتني، فأعطيتها عشرين ومائة دينار؛ على أن تخلي بيني وبين نفسي، ففعلت، حتى إذا قدرت عليها - وفي رواية: «فلما قعدت بين رجلين» - قالت: اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها.

وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجْرَاءَ وَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ، غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَتَقَرَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَدَّ إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلْتُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ: مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ. فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسْتَهْزِئْ بِي! فَقُلْتُ: لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ، فَاسْتَأْفَقَهُ، فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَاَنْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، فَخَرَجُوا يَمْشُونَ»^(١). [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].

الشرح

قوله: «انْطَلَقَ ثَلَاثَةٌ نَفَرًا» أي: ثلاثة رجال.
«فَاَوَاهُمُ الْمَبِيتُ فَدَخَلُوا فِي غَارٍ» يعني: لَبِيتُوا فِيهِ، والغار: هو ما يكون في الجبل مما يدخله الناس يبيتون فيه، أو يتظللون فيه عن الشمس، وما أشبه ذلك. فهم دخلوا حين آواهم المبيت إلى هذا الغار، فَتَدَخَّرَتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ حَتَّى سَدَّتْ عَلَيْهِمْ بَابَ الْغَارِ، وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يُرْخِزُوا حَوْهَا؛ لِأَنَّهَا صَخْرَةٌ كَبِيرَةٌ. فَرَأَوْا أَنْ يَتَوَسَّلُوا إِلَى اللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - بِصَالِحِ أَعْمَالِهِمْ.
فذكر أحدهم برّه التَّامَ بوالديه، وذكر الثاني عِفَّتَهُ التَّامَةَ، وذكر الثالث وَرَعَهُ وَنُصْحَهُ.

(١) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار رقم (٣٤٦٥)، ومسلم، كتاب التوبة، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة...، رقم (٢٧٤٣).

أما الأول: يقول إنه كان له أبوان شيخان كبيران «وَكُنْتُ لَا أَعْبِقُ»^(١) قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا» الأهل: مثل الزوجة والأولاد، والمال: مثل الأرقاء وشبهه. وكان له غنم، فكان يَسْرَحُ فيها ثم يرجع في آخر النهار، وَيَحْلِبُ الغنم، ويعطي أبويه - الشيخين الكبيرين - ثم يُعطي بقية أهله وماله.

يقول: «فَنَأَى بِهِ طَلَبُ الشَّجَرِ ذَاتَ يَوْمٍ» أي: أبعد بي طلب الشجر الذي يرعاه. فرجع، فوجد أبويه قد ناما، فنظر، هل يسقي أهله وما له قبل أبويه، أو ينتظر حتى يستيقظ الأبوان، فرجَّح الثاني؛ يعني أنه بقي، فأمسك الإناء بيده حتى برق الفجر؛ أي حتى طلع الفجر - وهو ينتظر استيقاظ أبويه -، فلمَّا استيقظا وشربا اللبن أسقى أهله وما له.

قال: «اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ». ومعناه: اللهم إن كنت مخلصًا في عملي هذا - فعلته من أجلك - فافرج عَنَّا ما نحن فيه.

وفي هذا دليلٌ على الإخلاص لله - عزَّ وجلَّ - في العمل، وأن الإخلاصَ عليه مدارٌ كبيرٌ في قبول العمل، فتقبَّلَ الله منه هذه الوسيلة وانفرجت الصخرة؛ لكن انفراجًا لا يستطيعون الخروج منه.

أما الثاني: فتوسَّلَ إلى الله عز وجل - بالعِقَّة التامة؛ وذلك أنه كان له ابنةٌ عمٌّ، وكان يحبها حبًّا شديدًا كأشدِّ ما يُحب الرجال النساء «فَأَرَادَهَا

(١) الغُبُوق: هو الشرب بالعِشِيِّ، والمُرَاد: أنه كان لا يقدِّم على أبويه أحدًا في طعام ولا شراب.

عَلَى نَفْسِهَا» أَي أَرَادَهَا - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - بِالزَّنا؛ لِيَزْنِي بِهَا، وَلَكِنَّهَا لَمْ تَوَافِقْ وَأَبَتْ، فَالَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السَّنِينَ، أَي: أَصَابَهَا فَقْرٌ وَحَاجَةٌ، فَاضْطَرَّتْ إِلَى أَنْ تَجُودَ بِنَفْسِهَا فِي الزَّنا مِنْ أَجْلِ الضَّرُورَةِ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ، وَلَكِنْ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ هَذَا الَّذِي حَصَلَ، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ، فَأَعْطَاهَا مِائَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا؛ أَي: مِائَةً وَعِشْرِينَ جُنْيَةً؛ مِنْ أَجْلِ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ مِنْ أَجْلِ الْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ، فَلَمَّا جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ عَلَى أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا، قَالَتْ لَهُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ الْعَجِيبَةُ الْعَظِيمَةُ: «اتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَفْضُضْ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ».

فخَوَّفَتْهُ بِاللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَأَشَارَتْ إِلَيْهِ إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَرَادَ هَذَا بِالْحَقِّ فَلَا مَانِعَ عِنْدَهَا، لَكِنْ كَوْنُهُ يَفْضُضُ الْخَاتَمَ بغيرِ حَقٍّ، هِيَ لَا تَرِيدُهُ، تَرَى أَنَّ هَذَا مِنَ الْمَعَاصِي؛ وَلِهَذَا قَالَتْ لَهُ: اتَّقِ اللَّهَ، فَلَمَّا قَالَتْ لَهُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ - الَّتِي خَرَجَتْ مِنْ أَعْمَاقِ قَلْبِهَا - دَخَلَتْ فِي أَعْمَاقِ قَلْبِهِ، وَقَامَ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْهِ، يَعْنِي مَا زَالَتْ رَغْبَتُهُ عَنْهَا، وَلَا كَرِهَهَا، بَلْ حُبُّهَا بَاقٍ فِي قَلْبِهِ، لَكِنْ أَدْرَكَهُ خَوْفُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَقَامَ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَتَرَكَ لَهَا الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَاهَا - مِائَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ هَذَا لِأَجْلِكَ فَافْرَجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ» وَهَذَا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَوْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَانْفَرَجَتْ عَنْهُمْ بِأَوَّلِ مَرَّةٍ.

وَلَكِنَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَرَادَ أَنْ يُبْقِيَ هَذِهِ الصَّخْرَةَ؛ حَتَّى يَتِمَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَسَّلَ بِهِ مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ.

وأما الثالث : فتوسَّل إلى الله - سبحانه وتعالى - بالأمانة والإصلاح والإخلاص في العمل ، فإنه يذكر أنه استأجر أجراً على عمل من الأعمال ؛ فأعطاهم أجورهم ، إلّا رجلاً واحداً ترك أجره فلم يأخذه . فقام هذا المستأجر فثمّر المال ، فصار يتكسّب به بالبيع والشراء وغير ذلك ، حتى نما وصار منه إبلٌ وبقرٌ وغنمٌ ورقيقٌ وأموالٌ عظيمة .

فجاءه بعد حين ، فقال له : يا عبد الله أعطني أجري . فقال له : كلّ ما ترى فهو لك ؛ من الإبل والبقر والغنم والرقيق . فقال : لا تستهزئ بي ، الأجرة التي لي عندك قليلة ، كيف لي كلّ ما أرى من الإبل والبقر والغنم والرقيق ؟ لا تستهزئ بي . فقلت : هو لك ، فأخذه واستاقه كله ولم يترك له شيئاً .

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِكَ فَافْرَجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ ، فَانْفَرَجَتِ الصخرة ، وانفتح الباب ، فخرجوا يمشون لأنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم التي فعلوها إخلاصاً لله عزّ وجلّ .

ففي هذا الحديث من الفوائد والعبر : فضيلة برّ الوالدين ؛ وأنه من الأعمال الصالحة التي تفرّج بها الكربات ، وتزال بها الظلمات .

وفيه : فضيلة العفة عن الزنا ، وأنّ الإنسان إذا عفّ عن الزنا - مع قدرته عليه - فإنّ ذلك من أفضل الأعمال ، وقد ثبت عن النبي ﷺ أن هذا من السبعة الذين يظلّهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : «رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ»^(١) .

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الأذان ، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ، رقم =

فهذا الرجل مَكَّنَتْهُ هذه المرأة التي يحبها من نفسها، فقام خوفاً من الله عز وجل، فحصل عنده كمالُ العِقَّة، فيُرجى أن يكون مِمَّن يُظْلَهُم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

وفي هذا الحديث أيضاً: دليلٌ على فضل الأمانة وإصلاح العمل للغير، فإنَّ هذا الرجل بإمكانه - لَمَّا جاءه الأجيرُ - أنْ يُعْطِيه أجرته، ويبقى هذا المال له، ولكنْ لأمانته وثِقته وإخلاصه لأخيه ونُصْحه له؛ أعطاه كل ما أثمر أجره.

ومن فوائد هذا الحديث: بيان قدرة الله - عز وجل - حيث إنه تعالى أزاح عنهما الصخرة بإذنه، لم تأتِ آلةٌ تزيلها، ولم يأت رجالٌ يَرْخِزُ حُوتَهَا، وإنما هو أمر الله عز وجل، أَمَرَ هذه الصَّخْرَةَ أن تنحدر فتطبق عليهم، ثم أمرها أن تنفرج عنهم، والله - سبحانه - على كلِّ شيءٍ قدير.

وفيه مِنَ الْعِبَر: أن الله تعالى سميع الدعاء؛ فإنه سمع دُعَاء هؤلاء واستجاب لهم.

وفيه مِنَ الْعِبَر: أنَّ الإخلاص من أسباب تفريج الكربات؛ لأنَّ كلَّ واحد منهم يقول: «اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِكَ فَافْرِجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ».

أَمَّا الرِّيَاءُ - والعياذ بالله-، وَالَّذِي لَا يَفْعَلُ الْأَعْمَالُ إِلَّا رِيَاءً وَسُمْعَةً، حَتَّى يُمْدَحَ عِنْدَ النَّاسِ؛ فَإِنَّ هَذَا كَالزَّبْدِ يَذْهَبُ جُفَاءً، لَا يَنْتَفِعُ مِنْهُ صَاحِبُهُ،

نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص له؛ فالإخلاص هو كل شيء. لا تجعل لأحد من عبادتك نصيباً، اجعلها كلها لله وحده - عز وجل - حتى تكون مقبولة عند الله؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: «أَنَا أَغْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرْكَه»^(١) والله الموفق.

* * *

(١) تقدم تخريجه ص (١٥).

٢- بَابُ التَّوْبَةِ

قال العلماء: التَّوْبَةُ واجِبَةٌ من كلِّ ذَنْبٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، لَا تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ آدَمِيٍّ؛ فَلَهَا ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ:
أَحَدُهَا: أَنْ يُقْلَعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ.
وَالثَّانِي: أَنْ يَنْدَمَ عَلَى فَعْلِهَا.
وَالثَّالِثُ: أَنْ يَعْزِمَ أَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَدًا. فَإِنْ فَقَدَ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحْ تَوْبَتُهُ.

وإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ فَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، وَأَنْ يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا؛ فَإِنْ كَانَتْ مَالًا أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَدًّا قَذَفَ وَنَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ، وَإِنْ كَانَتْ غِيبةً اسْتَحْلَهَ مِنْهَا. وَيَجِبُ أَنْ يَتُوبَ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ، فَإِنْ تَابَ مِنْ بَعْضِهَا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ - عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ - مِنْ ذَلِكَ الذَّنْبِ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ الْبَاقِي. وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلَالُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى وَجُوبِ التَّوْبَةِ:

قال الله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١]، وقال تعالى: ﴿وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ [هود: ٣]، وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ [التحريم: ٨].

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب التوبة:

التوبة لغة: من تاب يتوب، إذا رجع.

وشرعاً: الرجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته .
وأعظمها وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيمان، قال الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]، ثم يليها التوبة من الكبائر؛ كبائر الذنوب .

ثم المرتبة الثالثة: التوبة من صغائر الذنوب .
والواجب على المرء، أن يتوب إلى الله - سبحانه وتعالى - من كل ذنب .

وللتوبة شروط ثلاثة: كما قال المؤلف - رحمه الله -، ولكنها بالتبعية تبلغ إلى خمسة:

الشرط الأول: الإخلاص لله، بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله - عز وجل - وأن يتوب الله عليه، ويتجاوز عمّا فعل من المعصية . لا يقصد بذلك مُراءاة الناس والتقرب إليهم، ولا يقصد بذلك دفع الأذية من السلطات وولي الأمر .

وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، وأن يعفو الله عن ذنوبه .
الشرط الثاني: الندم على ما فعل من المعصية؛ لأنّ شعور الإنسان بالندم هو الذي يدل على أنه صادق في التوبة؛ بمعنى أن يتحسّر على ما سبق منه، وينكسر من أجله، ولا يرى أنه في حلّ منه حتى يتوب منه إلى الله .

الشرط الثالث: أن يُقلع عن الذنب الذي هو فيه، وهذا من أهم شروطه . والإقلاع عن الذنب: إن كان الذنب ترك واجب؛ فالإقلاع عنه بفعله؛ مثل أن يكون شخص لا يُركي، فأراد أن يتوب إلى الله، فلا بُدّ من أن

يُخْرِجَ الزَّكَاةَ الَّتِي مَضَتْ وَلَمْ يُؤَدِّهَا، وَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ مُقَصِّرًا فِي بَرِّ
الْوَالِدَيْنِ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِبِرِّهِمَا، وَإِذَا كَانَ مُقَصِّرًا فِي صَلَاةِ
الرَّحِمِ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَصِلَ الرَّحِمَ.

وإن كانت المعصية بفعل محرّم، فالواجب أن يُقلع عنه فوراً، ولا
يبقى فيه ولا لحظة.

فإذا كانت من أكل الربا مثلاً، فالواجب أن يتخلّص من الربا فوراً،
بتركه والبُعد عنه، وإخراج ما اكتسبه عن طريق الربا، إذا كانت المعصيةُ
بالغش والكذب على النَّاس وخيانة الأمانة؛ فالواجب عليه أن يُقلع عن
ذلك، وإذا كان قد اكتسب مالاً من هذا الطريق المحرّم؛ فالواجب عليه أن
يُرُدّه إلى صاحبه أو يستحله منه، وإذا كانت غيبةً؛ فالواجب أن يُقلع عن
غيبة النَّاس والتكلّم في أعراضهم، أما أن يقول إنّه تائب إلى الله وهو مُصِرٌّ
على ترك الواجب، أو مُصِرٌّ على فعل المحرّم، فإنّ هذه التوبة غير مقبولة.
بل إنّ هذه التوبة كالاستهزاء بالله عزّ وجلّ، كيف تتوب إلى الله - عزّ وجلّ -
وأنت مُصِرٌّ على معصيته؟!!

لو أنك تُعامل بشراً من النَّاس، تقول أنا تُبْتُ إليك وأنا نادِمٌ لا أعود،
ثمّ في نيّتك وفي قلبك أنك ستعود، وعُدّت، فإنّ هذه سخرية بالرجل،
فكيف بالله ربّ العالمين؟!!

فالإنسان التائب حقيقة هو الذي يُقلع عن الذّنْب.

ومن الغريب أنّ بعض النَّاس تجلس إليه، وتجذّه يتأوّه من وجود
الربّ؛ وهو في نفسه يُرابي والعياذ بالله، أو يتأوّه من الغيبة وأكل لحوم

الناس ؛ وهو من أكثر الناس غيبة - نسأل الله العافية - ، أو يتأوّه من الكذب وضياح الأمانة في الناس ؛ وهو من أكذب الناس وأضيعهم للأمانة !!
على كلّ حال ، الإنسان لابد أن يُقلع عن الذنب الذي تاب منه ، فإن لم يُقلع فتوبته مردودة ولا تنفعه عند الله عزّ وجل . والإقلاع عن الذنب إما أن يكون إقلاعا عن ذنب يتعلّق في حق الله - عز وجل - ، فهذا يكفي أن تتوب بينك وبين ربك ، ولا ينبغي - بل قد نقول : لا يجوز - أن تحدث الناس بما صنّعت من المحرّم أو ترك الواجب . لأن هذا بينك وبين الله ، فإذا كان الله قد منّ عليك بالسّتر ، وسترك عن العباد فلا تحدث أحدا بما صنّعت إذا ثبت إلى الله .

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : «كُلُّ أُمَّتِي مُعَاْفِي إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ»^(١) .
ومن المجاهرة ، كما جاء في الحديث : «أن يعمل الرجل بالليل عملاً ، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ ، فَيَقُولُ : يَا فلان ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وكَذَا . . . إلى آخره»^(٢) .

إلا أن بعض العلماء قال : إذا فعل الإنسان ذنباً فيه حدّ ، فإنه لا بأس أن يذهب إلى الإمام الذي يُقيم الحدود - مثل الأمير - ويقول إنّه فعل الذنب الفلاني ويريد أن يُطهره منه ، ومع ذلك فالأفضل أن يستر على نفسه ، هذا

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الأدب ، باب ستر المؤمن على نفسه ، رقم (٦٠٦٩) ، ومسلم ، كتاب الزهد والرقائق ، باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه ، رقم (٢٩٩٠) .

(٢) الحديث السابق .

هو الأفضل .

يعني يُباح له أن يذهب إلى ولي الأمر إذا فعل معصية فيها حدٌّ كالزَّنا مثلاً ، فيقولُ إنَّه فعل كذا وكذا ؛ يطلب إقامة الحدِّ عليه ؛ لأنَّ الحدَّ كفَّارة للذَّنْب .
أما المعاصي الأخرى فاسترها على نفسك كما سترها الله ، وكذلك الزَّنا وشبهه ، استره على نفسك - بالنسبة لغير وليِّ الأمر - لا تفضح نفسك .
ما دمت أنك قد تبت فيما بينك وبين الله تعالى ، فإنَّ الله تعالى يقبل التَّوبَةَ عن عباده ويعفو عن السيئات .

أمَّا إذا كان الذَّنْب بينك وبين الخلق ، فإنَّ كان مالا فلا بُدَّ أن تؤدِّيَه إلى صاحبه ، ولا تُقبل التَّوبَةُ إلا بأدائه . مثل أن تكون قد سرقت مالا من شخص وتبت من هذا ، فلا بُدَّ أن توصل المسروق إلى المسروق منه .
أو جحدت حقًّا لشخص ؛ كأن يكون في ذِمَّتِكَ دين لإنسان وأنكرته ، ثم تبت ، فلا بُدَّ أن تذهب إلى صاحب الدين الذي أنكرته ، وتقرَّ عنده وتعتَرِفَ حتى يأخذَ حقَّه . فإن كان قد مات ، فإنك تعطيه ورثته ، فإن لم تعرفهم ، أو غاب عنك هذا الرجل ولم تعرف له مكاناً ، فتصدق به عنه تخلصاً منه ، والله - سبحانه وتعالى - يعلمه ويعطيه إياه .

أما إذا كانت المعصية التي فعلتها مع البشر ضرباً وما أشبهه ، فاذهب إليه ومكَّنه من أن يضربَكَ مثل ما ضربته ؛ إن كان على الظهر فعلى الظهر ، وإن كان على الرأس فعلى الرأس ، أو في أيِّ مكان ضربته فليقتصَّ منك ؛
لقول الله تعالى سبحانه : ﴿ وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ﴾ [الشورى : ٤٠] ، ولقوله : ﴿ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة : ١٩٤] .

وإن كان بقول؛ أي: أذيةً بالقول، مثل أن تكون قد سببته أمام الناس ووبخته وعيرته، فلا بد أن تذهب إليه وتستحل منه بما تتفقان عليه. حتى لو قال لا أسمع لك إلا بكذا وكذا من الدراهم، فأعطه.

الرابع: أن يكون الحق غيباً، يعني أنك تكلمت به في غيبته، وقد حث فيه عند الناس وهو غائب.

فهذه اختلف فيها العلماء؛ فمنهم من قال: لا بد أن تذهب إليه، وتقول له يا فلان إنني تكلمت فيك عند الناس، فأرجوك أن تسمح عني وتحللني.

وقال بعض العلماء: لا تذهب إليه، بل فيه تفصيل! فإن كان قد علم بهذه الغيبة فلا بد أن تذهب إليه وتستحله. وإن لم يكن علم فلا تذهب إليه، واستغفر له، وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا القول أصح؛ وهو أن الغيبة إذا كان صاحبها لم يعلم بأنك اغتبتة، فإنه يكفي أن تذكره بمحاسنه في المجالس التي اغتبتة فيها، وأن تستغفر له، تقول: «اللهم اغفر له» كما جاء في الحديث: «كَفَّارَةٌ مَنْ اغْتَبَتْهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ»^(١). فلا بد في التوبة من أن تصل الحقوق إلى أهلها.

أما الشرط الرابع: فهو العزم على أن لا تعود في المستقبل؛ بأنك لن

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت رقم (٢٩١)، وأبو الشيخ في التوبخ والتنبيه رقم (٢١١)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق رقم (٢١١)، وضعفه الحافظ العراقي في المغني، انظر الإحياء (٣/١٣٣). وانظر طرق هذا الحديث في كشف الخفاء (١١١/٢). وضعفه الألباني أيضاً كما في السلسلة الضعيفة رقم (١٥١٩).

تعود إلى هذا العمل في المستقبل، فإن كنت تنوي أن تعود إليه عندما تسمح لك الفرصة فإنَّ التوبة لا تصحُّ؛ مثل: رجلٍ كان - والعياذ بالله - يستعين بالمال على معصية الله، يشتري به المُسكرات، يذهب إلى البلاد يزني - والعياذ بالله - ويسكر. فأُصِيبَ بفقرٍ وقال: اللّٰهُمَّ إني تبت إليك، وهو كاذب، يقول: تبت إليك، وهو في نيّته أنّه إذا عادت الأمور إلى مجاريها الأولى فعل فعله الأوّل.

فهذه توبة عاجز، تُبتّ أم لم تُبتّ لست بقادرٍ على فعل المعصية، لأنه يوجد بعض الناس يُصابُ بفقرٍ، فيقول: تركتُ الذُّنُوبَ، لكن يُحدث قلبه أنّه لو عاد إليه ما افتقده لعاد إلى المعصية مرة ثانية، فهذه توبةٌ غيرُ مقبولة؛ لأنّها توبةٌ عاجز، وتوبة العاجز لا تنفعه.

الشرط الخامس: أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة، فإن تاب في زمن لا تقبل فيه التوبة لم تنفعه التوبة. وذلك على نوعين:

النوع الأول: باعتبار كلّ إنسانٍ بحسبه.

والنوع الثاني: باعتبار العموم.

أما الأول: فلا بُدَّ أن تكون التوبة قبل حلول الأجل - يعني الموت -، فإن كانت بعد حلول الأجل فإنها لا تنفعُ النَّائبَ؛ لقول الله تعالى ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنَ﴾ [النساء: ١٨]، هؤلاء ليس لهم توبة!

وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ ﴿٤٤﴾ فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي

عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٤﴾ [غافر: ٨٤، ٨٥].

فالإنسان إذا عاينَ الموت وحضره الأجل؛ فهذا يعني أنه أيس من الحياة، فتكون توبته في غير محلها! بعد أن أيس من الحياة، وعرف أنه لا بقاء له يذهب فيتوب! هذه توبة اضطرار، فلا تنفعه ولا تُقبل منه، لا بد أن تكون التوبة سابقة.

أما النوع الثاني: وهو العموم؛ فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أخبر بأن: «الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»^(١).

فإذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع أحدًا توبة. قال الله سبحانه: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ [الأنعام: ١٥٨]، وهذا البعض: هو طلوع الشمس من مغربها كما فسر ذلك النبي ﷺ.

إذا فلا بد أن تكون التوبة في وقت تُقبل فيه التوبة، فإن لم تكن كذلك فلا توبة للإنسان.

ثم اختلف العلماء - رحمهم الله - هل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره أو لا، في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم!!

١ - منهم من قال: إنها تصح التوبة من الذنب وإن كان مُصرًا على ذنب آخر، فتقبل توبته من هذا الذنب، ويبقى الإثم عليه في الذنب الآخر بكل حال.

(١) تقدم تخريجه ص (٣١).

٢ - ومنهم من قال : لا تُقبل التَّوبَةُ من الذَّنْبِ مع الإصرار على ذنب آخر .

٣ - ومنهم مَنْ فَصَّلَ فقال : إنَّ كان الذَّنْبُ الذي أَصْرَّ عليه مِنْ جِنْسِ الذَّنْبِ الذي تاب منه فإنها لا تُقبل ، وإلا قُبِلَتْ .

مثالُ ذلك : رجل تاب من الرِّبَا ولكنه - والعياذ بالله - يشرب الخمر ومُصِرٌّ على شرب الخمر .

فهنا ، من العلماء مَنْ قال : إنَّ توبته من الرِّبَا لا تُقبل ، كيف يكون تائبًا إلى الله وهو مُصِرٌّ على معصيته ؟ .

وقال بعض العلماء : بل تُقبل ؛ لأنَّ الرِّبَا شيءٌ وشرب الخمر شيءٌ آخر ، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف - رحمه الله - وقال : إنها تُقبل التَّوبَةُ من ذنب مع الإصرار على غيره عند أهل الحق .

فهذا فيه الخلاف : بعضهم يقول : تقبل ، وبعضهم يقول : لا تقبل . أما إذا كان من الجِنْس ؛ مثلَ أن يكون الإنسان - والعياذ بالله - مُبتلىً بالزنا ، ومبتلىً أيضاً بالاطلاع على النِّسَاء والنظر إليهنَّ بشهوة وما أشبه ذلك ، فهل تُقبل توبته من الزنا وهو مُصِرٌّ على النظر إلى النِّسَاء لشهوة ؟ أو بالعكس ؟ هذا فيه أيضاً خلافٌ ؛ فمنهم من يقول : تَصِحُّ .

ومنهم من يقول : لا تَصِحَّ التَّوبَةُ .

ولكنَّ الصحيح في هذه المسألة أنَّ التَّوبَةَ تَصِحُّ من ذنبٍ مع الإصرار على غيره ، لكن لا يُعطى الإنسان اسم التائب على سبيل الإطلاق ، ولا يستحقُّ المدح الذي يُمدح به التائبون ؛ لأنَّ هذا لم يَتَّبِ توبة تامَّة بل تاب توبة ناقصة ، تاب من هذا الذَّنْبِ فارتفع عنه إثم هذا الذنب لكنه لا يستحق

أن يُوصف بالتوبة على سبيل الإطلاق، بل يقال: هذا توبته ناقصة وقاصرة، فهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس؛ أنه لا يُعطى الوصف على سبيل الإطلاق، ولا يحرم من التوبة التي تابها من هذا الذنب.

قال المؤلف - رحمه الله -: إن النصوص من الكتاب والسنة تظاهرت وتضافرت على وجوب التوبة من جميع المعاصي، وصدق - رحمه الله - فإن الآيات كثيرة في الحث على التوبة وبيان فضلها وأجرها، وكذلك الأحاديث عن النبي ﷺ.

وقد بين الله تعالى في كتابه أنه - سبحانه - يحب التوابين ويحب المتطهرين، التوابون: الذين يكثرون التوبة إلى الله - عز وجل -؛ كلما أذنبوا ذنباً تابوا إلى الله.

ثم ذكر المؤلف من الآيات قول الله تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١]، هذه الجملة ختم الله بها آيتي وجوب غض البصر، وهي قوله: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [٢٠] وقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرِّنَّ بَأْرَهُنَّ لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣٠، ٣١].

ففي هذه الآية دليل على وجوب التوبة من عدم غض البصر وحفظ الفرج؛ لأن غض البصر يعني: قصره وعدم إطلاقه، ولأن ترك غض البصر

وحفظ الفرج ؛ كل ذلك من أسباب الهلاك ، وأسباب الشقاء ، وأسباب
البلاء . وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال : « مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضُرَّ عَلَى
الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ »^(١) ، « وَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ »^(٢) .

ولهذا كان أعداؤنا - أعداء الإسلام - بل أعداء الله ورسوله من اليهود
والنصارى والمشركين والشيوعيين وأشباههم وأذئابهم وأتباعهم كل
هؤلاء - يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين بالنساء ، يدعون
إلى التبرج ، يدعون إلى اختلاط المرأة بالرجل ، يدعون إلى التفسخ في
الأخلاق ، يدعون إلى ذلك بالسنتهم ، وأقلامهم ، وأعمالهم - والعياذ
بالله- ؛ لأنهم يعلمون أن الفتنه العظيمة التي ينسى بها الإنسان ربه ودينه إنما
تكون في النساء .

النساء اللاتي يفتن أصحاب العقول ، كما قال النبي عليه الصلاة
والسلام : « مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ
إِحْدَاكُنَّ »^(٣) .

(١) أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة، رقم (٥٠٩٦)،
ومسلم، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء
رقم (٢٧٤٠، ٢٧٤١).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار
النساء، رقم (٢٧٤٢).

(٣) أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٣٠٤)،
ومسلم، كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات... ، رقم (٧٩).

هل تريد شيئاً أبين من هذا .

أذهب للب الرجل - لعقله - الحازم ، فما بالك بالرجل المهين ؛ الذي ليس عنده حزم ، ولا عزم ، ولا دين ، ولا رجولة ؛ يكون أشد وأشد والعياذ بالله .

لكن الرجل الحازم تذهب النساء عقله - نسأل الله العافية - ، وهذا هو الواقع ؛ لذلك قال الله تعالى عقب الأمر بغض البصر ، قال : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور : ٣١] ؛ وقوله عز وجل : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا ﴾ يدل على أنه ينبغي لنا - بل يجب علينا - أن نتواصى بالتوبة ، وأن يتفقد بعضنا بعضاً ، هل الإنسان تاب من ذنبه أو بقي مصراً عليه ؛ لأنه وجه الخطاب للجميع : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [النور : ٣١] ، وفي قوله تعالى : ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ دليل على أن التوبة من أسباب الفلاح ، والفلاح - كما قال أهل العلم بالتفسير وباللغة - الفلاح : كلمة جامعة يخلص بها المطلوب ويَزول بها المرهوب ، فهي كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة .

وكل إنسان يطلب خير الدنيا والآخرة . ما تجد إنساناً - حتى الكافر - يريد الخير . لكن من الناس من يوفق ومنهم من لا يوفق .

الكافر يريد الخير ؛ لكنه يريد خير الدنيا ؛ لأنه رجل بهيمي ؛ هو شر الدواب عند الله : ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الأنفال : ٥٥] ، شر من كل دابة تدب على الأرض ؛ ومع ذلك هو يريد الخير ، ويريد الرفاهية ، ويريد التمتع بهذه الدنيا ، لكنها - أي الدنيا - جنته ، والآخرة - والعياذ بالله -

عذابه وناره .

المهمُّ أنَّ كلَّ إنسانٍ يُريدُ الفلاحَ ، لكن على حسبِ الهمة ، المؤمن يريدُ الفلاحَ في الدنيا والآخرة ، والكافر لا يؤمن بالآخرة ؛ فهو يريدُ الفلاحَ في الدنيا .

من أسبابِ الفلاحِ التَّوْبَةُ إلى الله - عز وجل - ؛ كما في الآية : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١] ، أي لَتَنالُوا الفلاحَ ؛ وذلك بحصول المطلوب وزوال المرهوب . والله الموفق .

* * *

١٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً»^(١). [رواه البخاري].

١٤ - وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةً»^(٢). [رواه مسلم]

الشرح

تقدّم الكلام على ما ذكره المؤلف - رحمه الله - من وجوب التَّوْبَةِ

(١) أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب استغفار النبي ﷺ في اليوم واللييلة، رقم (٦٣٠٧).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، رقم (٢٧٠٢).

وشروطها، وما ساقه من الآيات الدالة على وجوبها.
وهذان الحديثان ذكرهما المؤلف - رحمه الله - ليستدلَّ على ذلك
بالسُّنة.

لأنه كلما تضافرت الأدلة على الشيء قوِّي، وصار أوكَّداً، وصار
أوجب، فذكرَ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي ﷺ أقسم بأنَّه
يَسْتَغْفِرُ اللهَ ويتوبُ إليه أكثرَ من سبعين مرَّةً.

وهذا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام - الذي غفر الله له ما تقدَّم من
ذنبه وما تأخر - يستغفرُ الله في اليوم أكثرَ من سبعين مرَّةً.

وفي حديث الأغرِّ بن يسارِ المُرَنيَّ أنَّه ﷺ قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا
إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّي أُتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ».

ففي هذين الحديثين دليلٌ على وجوب التَّوبة؛ لأنَّ النبي ﷺ أمر بها
فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ» فإذا تاب الإنسان إلى ربِّه حَصَلَ بذلك
فائدتين:

الفائدة الأولى: امتثال أمر الله ورسوله؛ وفي امتثال أمر الله ورسوله
كل الخير. فعلى امتثال أمر الله ورسوله تدور السَّعادة في الدُّنيا والآخرة.

والفائدة الثانية: الاقتداء برسول الله ﷺ. حيثُ كان ﷺ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ
في اليوم مائة مرَّةٍ؛ يعني: يقولُ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ

والتوبة لا بدَّ فيها من صدق، بحيث إذا تاب الإنسان إلى الله أقْلَعَ عن
الدُّنْب. أمَّا الإنسان الذي يتوب بلسانه وقلبه مُنْطَوٍ على فعل المعصية، أو
على ترك الواجب. أو يتوب إلى الله بلسانه، وجوارحه مُصِرَّةٌ على فعل

المعصية؛ فإن توبته لا تنفعه، بل إنها أشبه ما تكون بالاستهزاء بالله عز وجل!
كيف تقول أتوب إلى الله من معصية وأنت مُصرٌّ عليها، أو تقول أتوب
إلى الله من معصية وأنت عازم على فعلها؟

الإنسان لو عامل بشرًا مثله بهذه المعاملة لقال هذا يسخر بي،
ويستهزئ بي!! كيف يتنصّل من أمر عندي وهو مُتلبّس به؟ ما هذا إلا هزؤٌ
ولعب، فكيف برّب العالمين؟!

إنّ من الناس من يقول إنّه تائب من الرّبا، ولكنه - والعياذ بالله - مُصرٌّ
عليه!! يُمارسُ الرّبا صريحًا، ويمارس الرّبا مخادعةً، وقد مرّ بنا كثيرًا أنّ
الذي يمارس الرّبا مخادعةً أعظمُ إثماً وجُرمًا من الذي يمارس الرّبا
بالصراحة. لأنّ الذي يمارس الرّبا بالمخادعة جَنَى على نفسه مرتين:
أولاً: الوقوع في الرّبا.

وثانيًا: مخادعةُ الله - عزَّ وجلَّ - وكأنّ الله - سبحانه وتعالى - لا يعلم.
وهذا يوجد كثيرًا في الناس اليوم الذين يتعاملون في الرّبا صريحًا، أمرُهُم
واضح، لكن من الناس من يتعامل في الرّبا خيانة ومخادعة؛ تجد عنده
أموالاً لها سنوات عديدة في الدكان، فيأتي الغنيُّ بشخص فقير يقوده
للمذبحة والعياذ بالله!! فيأتي إلى صاحب الدكان الذي عنده هذه
البضاعة، ويبيعها على الفقير بالدين بيعًا صوريًا. وكلُّ يعلم أنه ليس بيعًا
حقيقيًا؛ لأنّ هذا المشتري - المدين - لا يقلب المال، ولا ينظر إليه، ولا
يهمه، بل لو كان أكياسًا من الرَّمْل ويبيّث عليه على أنها رزٌّ أو سكرٌ
أخذها؛ لأنّه لا يهمه؛ الذي يهمُّه أن يقضي حاجة فيبيعها عليه - مثلاً -

بعشرة آلاف لمدة سنة، وينصرف بدون أن ينقلها من مكانها، ثم يبيعها هذا المدين على صاحب الدكان بتسعة آلاف - مثلاً -، فيؤكل هذا الفقير من وجهين: من جهة هذا الذي دئنه، ومن جهة صاحب الدكان، ويقولون: إن هذا صحيح. بل يسمونه التصحيح، يقول قائلهم: تعال أصحح عليك، أو أصحح لك كذا وكذا. سبحان الله، هل هذا تصحيح؟ هذا تلطيخ بالذنوب والعياذ بالله!!

ولهذا يجب علينا - إذا كنا صادقين مع الله - سبحانه وتعالى - في التوبة- أن نُقلع عن الذنوب والمعاصي إقلاعاً حقيقياً، ونكـرّها، ونندم على فعلها؛ حتى تكون التوبة توبةً نصوحاً.

وفي هذين الحديثين: دليلٌ على أن نبينا محمداً ﷺ أشدُّ الناس عبادة لله، وهو كذلك، فإنه أحشانا لله، وأتقانا لله، وأعلمنا بالله صلوات الله وسلامه عليه.

وفيه دليلٌ على أنه عليه الصلاة والسلام مُعلِّمُ الخير بمقاله وفعاله. فكان يستغفر الله، ويأمر الناس بالاستغفار؛ حتى يتأسوا به امتثالاً للأمر واتباعاً للفعل.

وهذا من كمال نُصْحِهِ صلوات الله وسلامه عليه لأُمَّتِهِ. فينبغي لنا نحن أيضاً أن نتأسى به، إذا أَمَرَنَا النَّاسُ بأمرٍ أن نكون أوّل من يمثّل هذا الأمر، وإذا نَهَيْنَاهُمْ عن شيء أن نكون أوّل من ينتهي عنه؛ لأن هذا هو حقيقة الداعي إلى الله، بل هذا حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل؛ أن تفعل ما تؤمر به، وتترك ما تنهى عنه. كما كان الرسول ﷺ يأمرنا بالتوبة وهو - عليه

الصلاة والسلام - يتوب أكثر منّا، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، وأن يهدينا وإياكم صراطاً مستقيماً. والله الموفق.

* * *

١٥ - وَعَنْ أَبِي حَفْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ - خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِلَّهِ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ؛ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ»^(١). [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «لِلَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَارِضٌ فَلَاةٌ، فَاَنْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاَيْسَ مِنْهَا، فَاتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، وَقَدْ أَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَاخَذَ بِخَطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ».

الشرح

قوله - رحمه الله - «خَادِمُ النَّبِيِّ ﷺ» وذلك أن أنساً - رضي الله عنه - حين قدم النبي ﷺ المدينة أتت به أمه إلى رسول الله ﷺ وقالت له: هذا أنس ابن مالك يخدمك، فقبل النبي ﷺ ذلك، وصار أنس من خدام النبي ﷺ.

ذكر أنس - رضي الله عنه - أن الرسول ﷺ قال: «لِلَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ إِلَيْهِ» من هذا الرجل الذي سقط على راحلته بعد أن أضلها،

(١) أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب التوبة، رقم (٦٣٠٩)، ومسلم، كتاب التوبة، باب في الحث على التوبة والفرح بها رقم (٢٧٤٧).

وَذَكَرَ الْقِصَّةَ : رجل كان في أرضٍ فلاةٍ ، ليس حوله أحد ، لا ماء ولا طعام ولا أناس . . ضلَّ بغيره : أي ضاع ، فجعل يطلبه فلم يجده ، فذهب إلى شجرة ونام تحتها ينتظر الموت ! قد أيس من بغيره ، وأيس من حياته ؛ لأنَّ طعامه وشرابه على بغيره ، والبعر قد ضاع ، فبينما هو كذلك إذا بناقته عنده قد تعلقَ خِطامُها بالشجرة التي هو نائمٌ تحتها . فبأي شيء يُقدَّر هذا الفرح ؟ هذا الفرح لا يمكنُ أن يتصوره أحدٌ إلَّا من وقع في مثل هذه الحال !! لأنَّه فرحٌ عظيم ، فرحٌ بالحياة بعد الموت ، ولهذا أخذ بالخِطامِ فقال : «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ» !! أراد أن يُثني على الله فيقول : «اللهم أنت ربي وأنا عبدك» لكن من شدة فرحه أخطأ . . فقلَّب القضية . . وقال : اللهم أنت عبدِي وأنا ربك .

في هذا الحديث من الفوائد : دليلٌ على فرح الله - عز وجل - بالتَّوبة من عبده إذا تاب إليه ، وأنَّه يحب ذلك - سبحانه وتعالى - محبةً عظيمةً ، ولكن لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا ؛ فالله غنيٌّ عَنَّا ؛ ولكن لمحبَّتِهِ سبحانه للكَرَم ؛ فإنَّه يحب - سبحانه وتعالى - أن يعفوَ وأن يغفر ، أحبُّ إليه من أن ينتقم ويؤاخذ . ولهذا يفرح بتوبة الإنسان .

ففي هذا الحديث حثٌّ على التوبة ؛ لأنَّ الله يُحبُّها ، وهي من مصلحة العبد .

وفيه : إثبات الفرح لله عزَّ وجلَّ ، فهو - سبحانه وتعالى - يفرحُ ، ويغضبُ ، ويكرهُ ، ويحبُّ ، لكن هذه الصفات ليست كصفاتنا ؛ لأنَّ الله يقول : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى : ١١] ، بل هو

فَرَحٌ يَلِيْقُ بِعَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ وَلَا يَشْبَهُ فَرَحَ الْمَخْلُوقِينَ .

وفيه : دليلٌ على أَنَّ الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كُفْرًا سبق لسانُهُ إليه ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤَاخِذُ بِهِ ! فهذا الرجل قال كلمة كفر ؛ لأن قول الإنسان لربه : أنت عبيدي وأنا ربُّك هذا كفر لا شك ، لكن لما صدر عن خطأ من شِدَّةِ الفرح - أخطأ ولم يعرف أن يتكلَّم - صار غير مؤَاخِذٍ بِهِ ، فإذا أخطأ الإنسان في كلمة ؛ كلمة كفر ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤَاخِذُ بِهَا ، وكذلك غيرها من الكلمات ؛ لو سبَّ أحدًا على وجه الخطأ بدون قصد ، أو طلق زوجته على وجه الخطأ بدون قصد ، أو اعتق عبده على وجه الخطأ بدون قصد ، فكلُّ هذا لا يترتب عليه شيء ؛ لأنَّ الإنسان لم يقصده ، فهو كاللغو في اليمين ، وقد قال الله تعالى : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة : ٢٢٥] ، بخلاف المُسْتَهْزِئِ فإن المُسْتَهْزِئَ يَكْفُرُ إذا قال كلمة الكفر ، وَلَوْ كَانَ مُسْتَهْزِئًا ؛ لقول الله سبحانه ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴾ ١٥ لَا تَعَذِّرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴿ [التوبة : ٦٥ ، ٦٦] ، فالمُستَهْزِئُ قصد الكلام ، وقصد معناه ؛ لكن على سبيل السُّخْرِيَةِ والهَزْءِ ؛ فلذلك كان كافرًا ، بخلاف الإنسان الذي لم يقصده ؛ فإنه لا يُعْتَبَرُ قوله شيئًا .

وهذا من رحمة الله - عز وجل - والله الموفق .

* * *

١٦ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ،

وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا»^(١). [رواه مسلم].

١٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ»^(٢). [رواه مسلم].

١٨ - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرِغْ»^(٣). [رواه الترمذي] وقال: حديث حسن.

الشرح

هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - كلها تتعلق بالتوبة.

أما حديث أبي موسى فقد قال الرسول ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا».

وهذا من كرمه - عز وجل - أنه يقبل التوبة حتى وإن تأخرت. فإذا أذنب الإنسان ذنباً في النهار، فإنَّ الله - تعالى - يقبل توبته ولو تاب في

(١) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب، رقم (٢٧٥٩).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، رقم (٢٧٠٣).

(٣) أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب (٩٨) رقم (٣٥٣٧) وقال: حسن غريب، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، رقم (٤٢٥٣)، والإمام أحمد في المسند (١٣٢/٢)، وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (١٩٠٣).

الليل . وكذلك إذا أذنب في الليل وتاب في النهار فإن الله - تعالى - يقبل توبته بل إنه - تعالى - يبسط يده حتى يتلقى هذه التوبة التي تصدر من عبده المؤمن . وفي هذا الحديث : دليلٌ على محبة الله - سبحانه وتعالى - للتوبة ، وقد سبق في الحديث السابق - في قصة الرجل الذي أضل راحلته حتى وجدها - : أنَّ الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه أشد فرحاً من هذا إبراهيم عليه السلام .

ومن فوائد حديث أبي موسى : إثبات أنَّ الله - تعالى - له يد ، وهو كذلك ، بل له يدا - جلَّ وعلا - كما قال تعالى : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة : ٦٤] ، وهذه اليد التي أثبتها الله لنفسه - بل اليدين - يجب علينا أن نؤمن بهما ؛ وأنهما ثابتتان لله .

ولكن لا يجوز أن نتوهم أنها مثل أيدينا ؛ لأنَّ الله يقول في كتابه : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى : ١١] ، وهكذا كلُّ ما مرَّ بك من صفات الله فأثبتها لله - عز وجل - لكن بدون أن تمثِّلها بصفات المخلوقين ؛ لأنَّ الله ليس كمثله شيء ؛ لا في ذاته ، ولا في صفاته عزَّ وجلَّ .

وفي هذا الحديث : أنَّ الله - سبحانه وتعالى - يقبل توبة العبد وإن تأخَّر ، لكنَّ المبادرة بالتوبة هي الواجب ؛ لأنَّ الإنسان لا يدري ، فقد يفجأه الموت فيموت قبل أن يتوب . فالواجب المبادرة ، لكن مع ذلك ، لو تأخَّرت تاب الله على العبد .

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الشمس إذا طلعت من مغربها ، انتهى قبول التوبة . ولكن قد يسأل السائل ، يقول : هل الشمس تطلع من مغربها؟ المعروف أنَّ الشمس تطلع من المشرق؟! !

فنقول: نعم هذا هو المعروف، وهذا هو المُطَرِّدُ منذُ خلق الله الشمس إلى يومنا هذا. لكن في آخر الزمان يأمرُ الله الشمسَ أن ترجع من حيثُ جاءت فتنعكسُ الدَّوْرَة، وتطلع من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا كلُّهم، حتى الكفار اليهود، والنصارى، والبوذيون، والشيوعيون، وغيرهم؛ كلهم يؤمنون. ولكن الذي لم يؤمن قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا ينفعه إيمانه.

كلُّ يتوب أيضًا، لكن الذي لم يتب قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا تُقبلُ توبته؛ لأنَّ هذه آية يشهدها كل أحد، وإذا جاءت الآيات المُنْدِرَة لم تنفع التوبة ولم ينفع الإيمان!

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أنَّ الله - سبحانه وتعالى - يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها فهو كحديث أبي موسى.

وأما حديث عبدالله بن عمر: «إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ مَا لَمْ يُغْرِبْ» أي: ما لم تصل الروحُ الحُلُقُومَ، فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا توبة، وقد بيَّنت النصوص الأخرى أنَّه إذا حضر الموت فلا توبة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنَ﴾ [النساء: ١٨].

فعليك يا أخي المسلم أن تُبادر بالتوبة إلى الله - عز وجل - من الذنوب، وأن تُقلع عما كنت مُتَلَبِّسًا به من المعاصي، وأن تقوم بما فرطت به من الواجبات، وتَسْأَل الله قبول توبتك. والله الموفق.

١٩ - وَعَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا زُرُّ؟ فَقُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ حَكَّ فِي صَدْرِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَكُنْتُ امْرَأًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ: هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا - أَوْ مُسَافِرِينَ - أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، لِكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي الْهَوَى شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْورِيٌّ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَجَابَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْوًا مِنْ صَوْتِهِ: «هَاؤُم» فَقُلْتُ لَهُ: وَيْحَكَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ نُهِيتَ عَنْ هَذَا!! فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَغْضُضُ. قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: الْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذَكَرَ أَبَاكَ مِنَ الْمَغْرِبِ مَسِيرَةَ عَرْضِهِ - أَوْ يَسِيرَ الرَّكَّابِ فِي عَرْضِهِ - أَرْبَعِينَ، أَوْ سَبْعِينَ عَامًا. قَالَ سُفْيَانُ - أَحَدُ الرُّوَاةِ -: قَبْلَ الشَّامِ، خَلَقَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ، لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ^(١). [رواه الترمذي وغيره وقال: حديث حسن صحيح].

(١) أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب في فضل التوبة والاستغفار، رقم (٣٥٣٥)، وقال: حسن صحيح. والإمام أحمد في المسند (٢٣٩/٤).

الشرح

هذا الحديث من أحاديث التوبة التي ساقها المؤلف - رحمه الله - في بيان متى تنقطع التوبة . لكنه يشتمل على فوائد :

منها : أَنَّ زَرَّ بْنَ حُبَيْشٍ أَتَى إِلَى صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ أَجْلِ الْعِلْمِ - يَبْتَغِي الْعِلْمَ - فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ : « إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنَحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رَضًى بِمَا يَطْلُبُ » .

وهذه فائدة عظيمة تدلُّ على فضيلة العلم وطلب العلم ؛ والمراد به العلم الشرعي ، أي : عِلْمُ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ ، أما علم الدُّنْيَا فَلِلدُّنْيَا ، لكن طلب العلم الذي جاء به النبي ﷺ هو الذي فيه الثَّناء والمدح ، والحثُّ عليه في القرآن والسنة . وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، لِأَنَّ هَذَا الدِّينَ قَامَ بِأَمْرَيْنِ :

قام بالعلم والبيان ، وبالسَّلاح : بالسيف والسَّنان .
حتى إِنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ قَالَ : « إِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّلاحِ » لِأَنَّ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ إِنَّمَا يَكُونُ بِالْعِلْمِ ، وَالْجِهَادُ بِالسَّلاحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَبْنِي عَلَى الْعِلْمِ ، لَا يَسِيرُ الْمُجَاهِدُ ، وَلَا يُقَاتِلُ ، وَلَا يَحْجُمُ ، وَلَا يَقْسِمُ الْغَنِيمَةَ ، وَلَا يَحْكُمُ بِالْأَسْرِ ؛ إِلَّا عَنْ طَرِيقِ الْعِلْمِ ، فَالْعِلْمُ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ .

ولهذا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [المجادلة : ١١] ، وَوَضَعَ الْمَلَائِكَةَ أَجْنَحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رَضًا بِمَا يَطْلُبُ ، وَاحْتِرَامًا لَهُ ، وَتَعْظِيمًا لَهُ ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى هَذَا أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ : أَنَا لَا

أحسن بذلك؟ لأنه إذا صحَّ الخبر عن الرسول ﷺ فإنه كالمشاهد عياناً .
 رأيت قوله ﷺ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ»^(١).

نحن لا نسمع هذا الكلام من الله - عزَّ وجلَّ - لكن لما صحَّ عن نبينا ﷺ صار كأننا نسمعه، ولذلك يجب علينا أن نؤمن بما قال الرسول ﷺ، وبما صحَّ عنه مما يذكر في أمور الغيب، وأن نكون مُتَقِنِينَ لها كأنما نشاهدها بأعيننا ونسمعها بأذاننا .

ثم ذكر زُرَّ بن حَبِيشٍ لَصَفْوَانَ بن عَسَّالٍ أَنَّهُ حَكَ في صدره المسح على الخفين بعد البول والغائط .

يعني أن الله تعالى ذكر في القرآن قوله: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]، فيقول إنه حك في صدري؛ أي: صار عندي توقف وشك في المسح على الخفين بعد البول أو الغائط هل هذا جائز أو لا؟

فبيَّن له صفوان بن عَسَّالٍ - رضي الله عنه - أَنَّ ذلك جائز لأنَّ النبي ﷺ أَمَرَهُمْ إِذَا كَانُوا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا يَنْزِعُوا خِفَافَهُمْ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ

(١) أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، رقم (٧٥٨).

من غائط وبول ونوم، فدلّ هذا على جواز المسح على الخُفَّين، بل إنّ المسح على الخفين أفضل إذا كان الإنسان لا بسًا لهما.

وقد ثبّت في الصّحيحين من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أنّه كان مع النبي ﷺ في سفرٍ، فتوضّأ النبي ﷺ فأهوى المغيرة لينزع خفيه فقال: «دَعُهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا»^(١).

ففي هذا دليلٌ واضحٌ على أنّ الإنسان الذي عليه جوارب، أو عليه خفان؛ أنّ الأفضل أن يمسخ عليهما ولا يغسل رجليه.

ومنها: أنّه ينبغي إذا أشكل على الإنسان شيءٌ أن يسأل ويبحث عمّن هو أعلم بهذا الشيء؛ حتى لا يبقى في قلبه حرجٌ مما سمع؛ لأنّ بعض الناس يسمع الشيء من الأحكام الشرعية ويكون في نفسه حرجٌ، ويبقى متشككًا مترددًا؛ لا يسأل أحدًا يزيل عنه هذه الشبهة، وهذا خطأ، بل الإنسان ينبغي له أن يسأل حتى يصل إلى أمر يطمئن إليه ولا يبقى عنده قلق.

فهذا زرُّ بن حُبَيْش - رحمه الله - سأل صفوان بن عسّال - رضي الله عنه - عن المسح على الخُفَّين؛ وهل عنده شيءٌ عن رسول الله ﷺ في ذلك، فقال: نعم، كان يأمرنا إذا كنّا سفراء أو مسافرين ألاّ ننزع خفافنا إلّا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم.

فهذا الحديث فيه دليل على ثبوت المسح على الخفين، وقد تواترت الأحاديث عن الرسول ﷺ في ذلك، وأخذ بهذا أهل السنة، حتى إن بعض

(١) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم (٢٧٤).

أهل العلم الذين صَنَّفُوا في كتب العقائد، ذَكَرُوا المسح على الخفين في كتاب العقائد؛ وذلك لأنَّ الرَّاْفِضَةَ خالفوا في ذلك؛ فَلَمْ يُثَبِّتُوا المسح على الخفين وأنكروه. والعجب أن ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

ومع ذلك هم ينكرونه ولا يقولون به، فكان المسح على الخفين من شعار أهل السنة ومن الأمور المتواترة عندهم؛ التي ليس عندهم فيها شك عن رسول الله ﷺ.

قال الإمام أحمد: «لَيْسَ في قلبي من المسح شك»، أو قال: «شيء فيه أربعون حديثاً عن النبي ﷺ وأصحابه». ولكن لا بد من شروط لجواز المسح على الخُفَيْنِ:

الشَّرْطُ الأول: أن يلبسهما على طهارة؛ لأنَّ النبي ﷺ قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما أراد أن ينزع خفي النَّبِيِّ ﷺ قال: «دَعُهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، ومسح عليهما».

ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد غُسل فيها الرَّجُلُ، أو مسح فيها على خفٍّ سابق.

فمثلاً: لو توضأ وُضوءاً كاملاً، وغسل رجله، ثم لبس الجوارب؛ يعني الشَّرَّاب أو الخفين، فهنا لَبَسَهُمَا على طهارة.

كذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليهما، ثمَّ احتاج إلى

زيادة جوربٍ ولبسه على الجورب الأول الذي مسحه - وهو على طهارة -، فإنه يمسح على الثاني، لكن يكون ابتداء المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني؛ هذا هو القول الصحيح؛ أنه إذا لبس خفًا على خفٍّ ممسوح فإنه يمسح على الأعلى، لكن يبني على مدة المسح على الأول. ولا بد أن تكون الطهارة بالماء، فلو لبسهما على طهارة تيمم فإنه لا يمسح عليهما؛ مثل رجل مسافر ليس معه ماء، فتيمم ولبس الخفين على طهارة تيمم، ثم بعد ذلك وجد الماء، وأراد أن يتوضأ؛ ففي هذه الحال لا بد أن يخلع الخفين ويغسل قدميه عند الوضوء، ولا يجوز المسح عليهما في هذه الحال؛ لأنه لم يلبسهما على طهارة غسل فيها الرجل؛ فإن التيمم يتعلق بعضوين فقط؛ وهما الوجه والكفان.

الشرط الثاني: أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر؛ ولهذا قال صفوان بن عسال: «إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» فإذا صار على الإنسان جنابة؛ فإنه لا يجزىء أن يمسح على الجوربين أو الخفين، بل لا بد من نزعهما وغسل القدمين؛ وذلك لأن الطهارة الكبرى ليس فيها مسح إلا للضرورة في الجبيرة، ولهذا لا يمسح فيها الرأس، بل لا بد من غسل الرأس - مع أنه في الحدث الأصغر يمسح -؛ لكن الجنابة طهارتها أؤكد وحدثها أكبر، فلا بد من الغسل، ولا يمسح فيها على الخف؛ لهذا الحديث، ولأن المعنى والقياس يقتضي ذلك.

الشرط الثالث: أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي ﷺ وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، كما صحَّ ذلك أيضًا من

حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في صحيح مسلم قال : «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ»^(١). يعني : في المسح على الخفين :

فإذا انتهت المدة فلا مَسْحَ، لا بُدَّ أن يخلع الجوربين أو الخفين، ثم يغسل القدمين، ولكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمرَّ على طهارتك، لا تَتَقَضُّ الطَّهَارَةَ، ولكن إذا أردت أن تتوضأ بعد انتهاء المدة فلا بدَّ من غسل القدمين.

ثم إن زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ سأل صفوانَ بْنَ عَسَّالٍ : هل سمع من النبي ﷺ يقول في الهوى شيئاً؟

الهوى : المحبَّةُ والميلُ، فقال : نعم، ثم ذكر قصة الأعرابي الذي كان جهوريَّ الصَّوت فجاء ينادي : يا محمدُ؛ بصوت مرتفع.

ف قيل له : ويحك! تُنادي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بصوتٍ مُرتفع؟ والله - عز وجل - يقول : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات : ٢]، ولكنَّ الأعراب لا يعرفون الآداب كثيراً؛ لأنهم بعيدون عن المُدُنَ وبعيدون عن العلم.

فأجابه النبي ﷺ بصوت مرتفع كما سأل الأعرابيُّ، لأنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أكملُ النَّاسِ هدياً؛ يُعْطَى كُلُّ إنسانٍ بقدر ما يتحمّله عقله، فخاطبه النبيُّ

(١) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، رقم (٢٧٦).

ﷺ بمثل ما خاطبه به، قال له الأعرابي: «المرء يحبُّ القومَ ولمَّا يلحقَ بهم» يعني: يحبُّ القومَ ولكن عمله دون عملهم؛ لا يساويهم في العمل. مع من يكون؟ أيكون معهم أو لا؟

فقال النبي ﷺ: «المرء مع من أحبَّ يومَ القيامة» نعمة عظيمة - والله الحمد - وقد روى أنس بن مالك - رضي الله عنه - هذه القطعة من الحديث، أنَّ الرسول ﷺ قال لِرَجُلٍ يُحِبُّ اللهَ ورسوله: «إِنَّكَ مَعَ مَنْ أُحِبِّتَ». قال أنس: «فأنا أحبُّ رسولَ الله ﷺ وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم»^(١). وهكذا أيضاً نحن نُشهد الله - عز وجل - على محبة رسول الله ﷺ، وخلفائه الراشدين، وصحابته، وأئمة الهدى من بعدهم، ونسأل الله أن يجعلنا معهم.

هذه بشرى للإنسان؛ أنه إذا أحبَّ قوماً صار معهم وإن قَصُرَ بِهِ عَمَلُهُ؛ يكون معهم في الجنة ويجمعه الله معهم في الحشر، ويشربون من حوض الرسول ﷺ جميعاً، وهكذا.. كما أنَّ من أحبَّ الكُفْرَةَ فإنه ربما يكون معهم - والعياذ بالله - لأنَّ محبة الكافرين حرام، بل قد تكون من كبائر الذنوب.

فالواجب على المسلم أن يكره الكُفَّار، وأن يعلم أنهم أعداء له مهما أبدوا من الصِّداقة والمودة والمحبة؛ فإنهم لن يتقربوا إليك إلا لمصلحة أنفسهم ومضرتك أيضاً، أمَّا أن يتقربوا إليك لمصلحتك فهذا شيء بعيد. إن كان

(١) أخرجه البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب عمر بن الخطاب رقم (٣٦٨٨)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب المرء مع من أحب رقم (٢٦٣٩).

يمكن أن نجتمع بين الماء والنار؛ فيمكن أن نجتمع بين محبة الكفار لنا وعداوتهم لنا؛ لأن الله تعالى سمّاهم أعداءً قال: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [المتحنة: ١]، وقال عز وجل: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٩٨].
فكلُّ كافر فإن الله عدوُّ له، وكل كافر فإنه عدوُّ لنا، وكل كافر فإنه لا يُضمّر لنا إلا الشرّ.

ولهذا يجب عليك أن تكره من قلبك كلَّ كافر مهما كان جنسه، ومهما كان تقربه إليك فاعلم أنّه عدوُّك. قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [المتحنة: ١]، إذا نأخذ من هذه قاعدة أصلها النبي - عليه الصلاة والسلام - ألا وهي: «المرءُ مع مَنْ أَحَبَّ»^(١) فعليك يا أخي أن تشدَّ قلبك على محبة الله تعالى، ورسوله، وخلفائه الراشدين، وصحابته الكرام، وأئمة الهدى من بعدهم؛ لتكون معهم.
نسأل الله أن يحقق لنا ذلك بمنّه وكرمه. والله الموفق.

* * *

٢٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ فَيَمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَغْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، فَاتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب علامة الحب في الله، رقم (٦١٦٨)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب المرء مع مَنْ أَحَبَّ، رقم (٢٦٤٠).

نَفْسًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَتَلَهُ فَكَمَلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَذُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضٍ كَذًا وَكَذًا، فَإِنَّ بِهَا أَنْاسًا يَعْْبُدُونَ اللَّهَ - تَعَالَى - فاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ، فَاَنْطَلِقْ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ. فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، فَاتَّاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ - أَيِ حَكَمًا - فَقَالَ: قَيِّسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيِّتَهُمَا كَانَ أَذْنَى فَهُوَ لَهُ، فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَذْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَبِضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ»^(١). [متفق عليه].

وفي رواية في الصحيح: «فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ بِشِيرٍ، فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا» وفي رواية في الصحيح: «فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعِدِي، وَإِلَى هَذِهِ أَنْ تَقْرَبِي، وَقَالَ: قَيِّسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوَجَدُوهُ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِيرٍ فَغَفِرَ لَهُ». وفي رواية: «فَنَافَى بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا».

الشرح

نقل المؤلف - رحمه الله - عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري - رضي الله تعالى عنه - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، ثُمَّ إِنَّهُ نَدِمَ وَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ

(١) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب رقم (٥٤)، رقم (٣٤٧٠)، ومسلم، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، رقم (٢٧٦٦).

يسأله : هل له من توبة؟ فدلَّ على رجلٍ ، فإذا هو راهب - يعني عابدًا - ولكن ليس عنده علمٌ ، فلما سأله قال إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا ، فهل له من توبة؟ فاستعظم الراهب هذا الذنب وقال : ليس لك توبة! فغضب الرجل وانزعج وقتل الراهب ؛ فأتم به مائة نفس ، ثم إنه سأل عن أعلم أهل الأرض ، فدلَّ على رجلٍ عالم فقال له : إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ قال : نعم! ، ومن الذي يحول بينه وبين التوبة؟! باب التوبة مفتوح ، ولكن اذهب إلى القرية الفلانية ؛ فإن فيها قومًا يعبدون الله . والأرض التي كان فيها كأنها - والله أعلم - دار كفر فأمره هذا العالم أن يهاجر بدينه إلى هذه القرية التي يعبد فيها الله - سبحانه وتعالى - ، فخرج تائبًا نادمًا مهاجرًا بدينه إلى الأرض التي فيها القوم الذين يعبدون الله عز وجل . وفي مُنتصفِ الطريق أتاه الموتُ ، فاخْتَصَمَتْ فيه ملائكةُ الرَّحمة وملائكةُ العذاب ؛ لأن الكافر - والعياذ بالله - تقبض رُوحه ملائكةُ العذاب ، والمؤمن تقبض رُوحه ملائكةُ الرَّحمة ، فاخْتَصَمُوا ؛ ملائكةُ العذاب تقول : إنه لم يعمل خيرًا قطُّ ؛ أي : بعد توبته ما عمل خيرًا . وملائكةُ الرَّحمة تقول : إنه تاب وجاء نادمًا تائبًا ، فحصل بينهما خصومة ، فبعث الله إليهم ملكًا ليحكم بينهم ، فقال : قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فإلى أَيَّتِهِمَا كان أقرب فهو له ؛ يعني فهو من أهلها . إن كانت أرض الكفر أقرب إليه فملائكةُ العذاب تقبض رُوحه ، وإن كان إلى بلد الإيمان أقرب فملائكةُ الرَّحمة تقبض رُوحه .

فقاَسُوا مَا بَيْنَهُمَا ؛ فإذا البلد التي اتَّجَهَ إليها - وهي بلد الإيمان - أقربُ من البلد التي هاجر منها بنحو شبر - مسافة قريبة - فَقَبَضَتْهُ ملائكةُ الرَّحمة .

ففي هذا دليلٌ على فوائد كثيرة :

منها : أن القاتل إذا قتل إنساناً عمداً ثم تاب فإن الله - تعالى - يقبل توبته ، ودليل ذلك في كتاب الله قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء : ٤٨] ، يعني ما دون الشرك ؛ فإن الله تعالى يغفره إذا شاء .

وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم .

وذكر عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - أن القاتل ليس له توبة ؛ لأن الله يقول : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء : ٩٣] .

ولكن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق ، وما رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فإنه يمكن أن يُحمل على أنه ليس له توبة بالنسبة للمقتول ؛ وذلك لأن القاتل إذا قتل تعلق فيه ثلاثة حقوق :

الحق الأول : لله ، والثاني : للمقتول ، والثالث : لأولياء المقتول .

أما حق الله ؛ فلا شك أن الله تعالى يغفره بالتوبة ، لقول الله تعالى : ﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ ﴾ [الزمر : ٥٣] .

ولقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضْعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۖ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ [الفرقان : ٦٨ - ٧٠] .

وأما حقُّ المقتول ؛ فإنَّ توبة القاتل لا تنفعه ولا تؤدي إليه حقه ؛ لأنه مات ، ولا يمكن الوصول إلى استحلاله ، أو التبرؤ من دمه ؛ فهذا هو الذي يبقى مُطالبًا به القاتل ولو تاب ، وإذا كان يوم القيامة فالله يفصلُ بينهما .
وأما حقُّ أولياء المقتول ؛ فإنَّها لا تصحُّ توبة القاتل ؛ حتى يُسلم نفسه إلى أولياء المقتول ، ويُقرَّ بالقتل ، ويقول : أنا القاتل ، وأنا بين أيديكم ، إن شئتم اقتلوني وإن شئتم خذوا الدية ، وإن شئتم اسمحوا ، فإذا تاب إلى الله ، وسلم نفسه لأولياء المقتول - يعني لورثته - فإنَّ توبته تصحُّ ، وما بينه وبين المقتول يكون الحكم فيه إلى الله يوم القيامة .

* * *

٢١ - وعن عبد الله بن كعب بن مالك ، وكان قائد كعب - رضي الله عنه - من بينه حين عمي ، قال : سمعتُ كعب بن مالك - رضي الله عنه - يحدثُ بحديثه حين تخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك . قال كعب : لم أتخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك ، غير أنني قد تخلفتُ في غزوة بدر ، ولم يُعاتب أحدٌ تخلف عنه ، إنما خرج رسول الله ﷺ والمسلمون يريدون غير قريش حتى جمع الله - تعالى - بينهم وبين عدوهم على غير مينع . ولقد شهدتُ مع رسول الله ﷺ ليلة العقبة حين تَوَأَّقْنَا على الإسلام ، وما أحبُّ أن لي بها مشهد بدر ، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها .
وكان من خبري حين تخلفتُ عن رسول الله ﷺ ، في غزوة تبوك أنني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفتُ عنه في تلك الغزوة ، والله ما جمعتُ قبلها راحلتين قط حتى جمعتُهما في تلك الغزوة ، ولم يكن رسول الله ﷺ

يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَىٰ بِغَيْرِهَا حَتَّىٰ كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ، فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا، وَاسْتَقْبَلَ عَدَدًا كَثِيرًا، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةً غَزْوَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُرِيدُ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ كَثِيرٌ وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ (يُرِيدُ بِذَلِكَ الدِّيَوَانَ) قَالَ كَعْبٌ: فَقُلْ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنْ ذَلِكَ سَيُخْفَى بِهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ مِنَ اللَّهِ، وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثَّمَارُ وَالظَّلَالُ فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ^(١)، فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَطَفِقتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، وَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَىٰ ذَلِكَ إِذَا أَرَدْتُ، فَلَمْ يَزَلْ يَتِمَادَىٰ بِي حَتَّىٰ اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَادِيًا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جِهَازِي شَيْئًا. ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ يَتِمَادَىٰ بِي حَتَّىٰ أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ^(٢)، فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأَذْرِكُهُمْ، فَيَا لَيْتَنِي فَعَلْتُ، ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ لِي، فَطَفِقتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْرُنُنِي أَنِّي لَا أَرَىٰ لِي أُسْوَةً، إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ، أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنَ الضُّعَفَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ: مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَبَسَهُ

(١) أصعر: أي أميل.

(٢) تفارط الغزو: أي تقدّم الغزاة وسبقوا.

بُرْدَاهُ، وَالنَّظَرُ فِي عِطْفِيهِ^(١). فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:
 بِئْسَ مَا قُلْتَ! وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ. فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ رَأَى رَجُلًا مَبْيُضًا^(٢)، يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ. فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ: كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ، فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ - وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ
 بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ، قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلًا مِنْ تَبُوكَ حَضَرَنِي بَنِي^(٣)، فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ: بِمَ
 أَخْرَجَ مِنْ سَخَطِهِ عَدَا، وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ:
 إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ، حَتَّى عَرَفْتُ أَنِّي لَمْ أَنْجُ
 مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ، وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَادِمًا، وَكَانَ إِذَا
 قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ
 ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخْلَفُونَ يَغْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَخْلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضْعًا وَثَمَانِينَ
 رَجُلًا، فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ، وَبَايَعَهُمْ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى
 اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى جِئْتُ. فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ، ثُمَّ قَالَ: تَعَالَ،
 فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ
 ظَهْرَكَ! قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ
 الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ؛ لَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا، لَكِنِّي وَاللَّهِ
 لَقَدْ عَلِمْتُ لَنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لِيُوشِكَنَّ اللَّهُ

(١) عِطْفِيهِ: جَانِبِيهِ. وَفِي الْكَلَامِ إِشَارَةٌ إِلَى إِعْجَابِهِ بِنَفْسِهِ وَلِبَاسِهِ.

(٢) رَجُلًا مَبْيُضًا: لَابَسَ الْبَيَاضَ.

(٣) بَنِي: حَزَنِي.

يُسَخِّطُكَ عَلَيَّ، وَإِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عِقْبِي
الله عَزَّ وَجَلَّ، وَالله مَا كَانَ لِي مِنْ عَذْرٍ، وَالله مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ
مَنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ.

قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ
فَيْكَ» وَسَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، فَقَالُوا لِي: وَالله مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا
قَبْلَ هَذَا، لَقَدْ عَجَزْتَ فِي أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ
إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُونَ، فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتَغْفَارُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَكَ. قَالَ:
فَوَالله مَا زَالُوا يُؤْنِبُونَنِي حَتَّى أَزِدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَكْذِبَ
نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِيَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ؛ لَقِيَهِ مَعَكَ
رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ، وَقِيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمَا؟
قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ، وَهَلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ؟ قَالَ: فَذَكَرُوا لِي
رَجُلَيْنِ قَدْ شَهِدَا بِذَرَا فِيهِمَا اسْوَةٌ. قَالَ: حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي. وَنَهَى رَسُولُ
الله ﷺ عَنْ كَلَامِنَا إِلَيْهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، قَالَ: فَاجْتَنَبْنَا
النَّاسَ - أَوْ قَالَ: تَغَيَّرُوا لَنَا - حَتَّى تَنَكَّرْتُ لِي فِي نَفْسِي الْأَرْضُ، فَمَا هِيَ
بِالْأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً. فَأَمَّا صَاحِبَايَ
فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ
وَأَجْلَدَهُم، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ
وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَسْلَمَ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ
الصَّلَاةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا؟ ثُمَّ أَصْلِي
قَرِيبًا مِنْهُ وَأَسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ إِلَيَّ، وَإِذَا التَّفْتُ

نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا طَالَ ذَلِكَ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِينَ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطٍ^(١) أَبِي قَتَادَةَ؛ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاسَّه مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ أُنْشِدْكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ؟ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَنَاشِدْتُهُ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَنَاشِدْتُهُ، فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ؛ إِذَا نَبْطِيٌّ مِنْ نَبْطِ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ حَتَّى جَاءَنِي، فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، وَكُنْتُ كَاتِبًا. فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضِيعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ، فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا: وَهَذِهِ أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ، فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنَوُّرَ فَسَجَرْتُهَا^(٢) حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ وَاسْتَلْبَثْتُ الْوَحْيَ^(٣) إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَأْتِينِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزَلَ امْرَأَتَكَ، فَقُلْتُ: أَطْلُقُهَا، أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ اِغْتَرِلْهَا فَلَا تَقْرِبْنَهَا، وَأَرْسَلْ إِلَيَّ صَاحِبِي بِمِثْلِ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: الْحَقِّي بِأَهْلِكَ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَجَاءَتْ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هِلَالَ ابْنِ أُمَيَّةَ شَنِخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَا

(١) الحائط: البستان.

(٢) فسجرتها: أحرقتها.

(٣) استلبث الوحي: أبطأ.

يَقْرَبَنَّكَ. فَقَالَتْ: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ مِنْ حَرَكَةٍ إِلَى شَيْءٍ، وَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا. فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوْ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَتِكَ، فَقَدْ أَذِنَ لَامْرَأَةٍ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدِمَهُ؟ فَقُلْتُ: لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَمَا يُدْرِينِي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ! فَلَبِثَ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ، فَكَمَلْنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينِ نَهَى عَنْ كَلَامِنَا.

ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَّا، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَى عَلَى سَلْعٍ^(١) يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ، فَخَرَزْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ. فَأَذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْنَا حِينَ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، فَذَهَبَ قَبْلَ صَاحِبِي مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَسًا، وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِي وَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبِي فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبِشَارَتِهِ، وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا وَانْطَلَقْتُ أَنَامُ^(٢) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهْنِئُونَنِي بِالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ لِي: لَتَهْنَكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ، حَتَّى

(١) أوفى على سلع: صعد على جبل سلع.

(٢) أنام: أقصد.

دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُهْزِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَأَنِي، وَاللَّهُ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ، فَكَانَ كَعَبٍّ لَا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ. قَالَ كَعَبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ: أَبَشِرْ بِخَيْرٍ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُذْ وَلَدْتُكَ أُمِّكَ، فَقُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا. بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ وَجْهُهُ قِطْعَةً قَمَرٍ. وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخِلَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، فَقُلْتُ: إِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا أَنْجَانِي بِالصَّدَقِ، وَإِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ^(١) اللَّهُ - تَعَالَى - فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هَذَا، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ - تَعَالَى - فِيمَا بَقِيَ، قَالَ: فَاَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رُءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ وَعَلَى الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴿ حَتَّى بَلَغَ: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٧ - ١١٩]، قَالَ كَعَبٌ: وَاللَّهُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ أَغْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللَّهِ

(١) أبلاه الله: هنا بمعنى: أنعم عليه.

﴿أَنْ لَا أَكُونَ كَذِبْتُهُ، فَأَهْلَكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا؛ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرًّا مَا قَالَ لِأَحَدٍ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَنُغَرِّضَنَّ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسٌ وَمَا وَثَقْتُمْ جَرَائِمَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿٩٥﴾ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَنَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٩٥، ٩٦].

قَالَ كَعْبٌ: كُنَّا خُلَفْنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ عَنْ أَمْرِ أَوْلَيْكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ، فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللَّهُ - تَعَالَى - فِيهِ بِذَلِكَ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَعَلَّ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ خَلَفُوا﴾ وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ مِمَّا خُلَفْنَا تَخَلُّفَنَا عَنِ الْغَزْوِ، وَإِنَّمَا هُوَ تَخَلُّفُهُ إِيَّانَا وَإِزْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَدَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(١).
وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ لَا يَقْدُمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ.

الشرح

هذا حديث كعب بن مالك، في قصة تَخَلُّفِهِ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَكَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ مِنَ الْهَجْرَةِ.

(١) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، رقم (٤٤١٨)، ومسلم، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه رقم (٢٧٦٩).

غزا النبي ﷺ الرومَ وهم على دين النصارى حين بلغه أنهم يجمعون له، فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقام بتبوك عشرين ليلة، ولكنه لم يرَ كيداً ولم يرَ عدواً فرجع. وكانت هذه الغزوة في أيام الحرِّ حين طابت الثمار وصار المنافقون يحبُّون الدنيا على الآخرة، فتخلف المنافقون عن هذه الغزوة ولجأوا إلى الظل والرطب والتمر، وبعث عليهم الشُّقَّة والعياذ بالله.

أما المؤمنون الخُلص، فإنهم خرجوا مع النبي - عليه الصلاة والسلام - ولم يُثنِ عزمهم بُعدُ الشُّقَّة ولا طيبُ الثمار.

إلا أن كعب بن مالك - رضي الله عنه - تخلف عن غزوة تبوك بلا عذر، وهو من المؤمنين الخُلص، ولهذا قال: «إنه ما تخلف عن رسول الله ﷺ عن غزوة غزاها قط» كلُّ غزوات الرسول ﷺ قد شارك فيها كعب - رضي الله عنه - فهو من المجاهدين في سبيل الله، «إلا في غزوة بدر»، فقد تخلف فيها كعب وغيره، لأنَّ النبي - عليه الصلاة والسلام - خرج من المدينة لا يريد القتال، ولذلك لم يخرج معه إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً فقط؛ لأنهم كانوا يريدون أن يأخذوا عيراً لقريش، أي إبل محمَّلة قدمت من الشام تُريد مكة وتمُرُّ بالمدينة.

فخرج النبي - عليه الصلاة والسلام - من أجل أن يستقبل هذه العير ويأخذها، وذلك لأنَّ أهل مكة أخرجوا النبي ﷺ وأصحابه من ديارهم وأموالهم؛ فلهذا كانت أموالهم غنيمةً للنبي - عليه الصلاة والسلام - ويحلُّ له أن يخرج ليأخذها، وليس في ذلك عدوانٌ من رسول الله ﷺ وأصحابه،

بل هذا أخذ لبعض حقهم .

خرج الرسول ﷺ في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً ليس معهم إلا سبعون بعيراً وفرسان فقط ؛ وليس معهم عُدَّةٌ والعدد قليل ، ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد لينفذ الله ما أراد عز وجل .

فسمع أبو سفيان - وهو قائد العير - أن النبي ﷺ خرج إليه ليأخذ العير ؛ فعدل عن سيّره إلى الساحل وأرسل إلى قريش صارخاً يستنجدهم - أي يستغيثهم - ويقول : هلمّوا أنقذوا العير .

فاجتمعت قريش ، وخرج كبراؤها وزعمائها وشرفاؤها فيما بين تسعمائة إلى ألف رجل .

خرجوا كما قال الله عنهم ، خرجوا من ديارهم ﴿بَطْرًا وَرِشَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنفال : ٤٧] .

ولما كانوا في أثناء الطريق وعلموا أن العير نجت تراجعوا فيما بينهم وقالوا : العير نجت ، فما لنا وللقتال ؟ فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نقدم بدرًا فنقيم فيها ثلاثًا ننحر الجزور ، ونسقى الخمر ، ونطعم الطعام ، وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدًا !

هكذا قالوا ، بطراً واستكباراً وفخراً ، ولكن - الحمد لله - صارت العرب تتحدث بهم بالهزيمة النكراء التي لم يذق العرب مثلها ، لما التقوا بالنبي - عليه الصلاة والسلام - وكان ذلك في رمضان في السنة الثانية من الهجرة ، في اليوم السابع عشر منه ، التقوا فأوحى الله عز وجل إلى الملائكة : ﴿أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا

الرُّعْبُ ﴿[الأنفال: ١٢]، انظر! في الآية تثبيتٌ للمؤمنين وإلقاء الرُّعبِ في قلوب الذين كفروا، فما أقرب النصر في هذه الحال؟! رعب في قلوب الأعداء، وثبات في قلوب المؤمنين.

فثبت الله المؤمنين ثباتاً عظيماً، وأنزل في قلوب الذين كفروا الرُّعب. قال الله سبحانه ﴿فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ [الأنفال: ١٢]، أي: كل مفصل، اضربوا فالأمر مُيسَّرٌ لكم.

فجعل المسلمون - والله الحمد - يجلدون فيهم، فقتلوا سبعين رجلاً وأسرُوا سبعين رجلاً، والذين قتلوا اليسوا من أطرافهم، الذين قتلوا كلهم من صناديدهم وكبرائهم، وأخذ منهم أربعة وعشرون رجلاً يُسَحَّبُونَ سَحَبًا وَأُلْقُوا فِي قَلْبٍ مِنْ قُلُبِ بَدْر، سُحِبُوا حَتَّى أُلْقُوا فِي الْقَلْبِ جُثًّا هَامِدَةً، ووقف عليهم النبي - عليه الصلاة والسلام - وقال لهم: يا فلان ابن فلان، يُناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ فإني وجدتُ ما وعدني ربي حقًا. فقالوا: يا رسول الله، كيف تكلم أناساً قد جيفوا؟ قال: «والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يُجيبون»^(١)؛ لأنهم موثى، وهذه - والله الحمد - نعمة، علينا أن نشكر الله عز وجل عليها كلما ذكرناها.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، رقم (١٣٧٠)، وكتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، رقم (٣٩٧٦، ٣٩٧٩، ٣٩٨٠، ٣٩٨١)، ومسلم، كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، رقم (٣٨٧٣، ٢٨٧٤، ٢٨٧٥).

نَصَرَ اللَّهُ نَبِيَّهٗ ، وَسَمَّى اللَّهَ هَذَا الْيَوْمَ ﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾
[الأنفال : ٤١].

هذا اليوم فَرَّقَ اللهُ فيه الحقَّ والباطلَ تفریقًا عظيمًا . وانظر إلى قدرة الله عزَّ وجلَّ في هذا اليوم ، انتصر ثلاثمائة رجل وبضعة عشر رجلاً على نحو ألف رجل أكمل منهم عُدَّةً وأقوى ، وهؤلاء ليس معهم إلاَّ عددٌ قليلٌ من الإبل والخيول ، لكنَّ نصر الله عزَّ وجلَّ إذا نزل لقوم لم يقم أمامهم أحد ، وإلى هذا أشار الله بقوله ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَانْتُمُ أَذِلَّةٌ ﴾ ليس عندكم شيء ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [آل عمران : ١٢٣] ، ولما كان المسلمون حين فتحوا مكة وخرجوا باثني عشر ألفاً وأمامهم هوازن وثقيف ؛ فأعجب المسلمون بكثرتهم وقالوا : لن نُغْلِبَ اليومَ عن قلة ، فغلبهم ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل . غلبوا اثني عشر ألف رجل بقيادة النبي ﷺ ؛ لأنهم أعجبوا بكثرتهم ، قالوا : لن نُغْلِبَ اليومَ عن قلة ، فأراهم الله عزَّ وجلَّ أن كثرتهم لن تنفعهم .

قال الله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴾ [التوبة : ٢٥].

أتدرون ماذا حصل لأهل بدر؟

اطَّلَعَ اللهُ عليهم وقال لهم : اعملُوا ما شئْتُمْ فقد غَفَرْتُ لكم .

كلُّ معصية تقعُ منهم فإنها مغفورة ، لأن الثمن مقدَّم .

فهذه الغزوة صارت سبباً لكلِّ خير ، حتى إن حاطب بن أبي بلتعة -

رضي الله عنه - لما حصل منه ما حصل في كتابه لأهل مكة عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم غزوة الفتح كتب هو - رضي الله عنه - إلى أهل مكة يخبرهم، ولكن الله أطلع نبيه على ذلك. أرسل حاطب بن أبي بلتعة الكتاب مع امرأة فأخبر النبي ﷺ بذلك عن طريق الوحي، فأرسل علي بن أبي طالب وواحدًا معه حتى لحقوها في روضة تسمى روضة خاخ، فأمسكوها وقالوا لها: أين الكتاب؟ فقالت: ما معي كتاب، فقالوا لها: أين الكتاب؟ والله ما كذبنا ولا كُذِّبنا، أين الكتاب؟ لتخرجنه أو لنزعن ثيابك؟! فلما رأت ذلك أخرجته، فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش، فأخذوه.

والحمد لله أنه لم يصل إلى قريش، فصار في هذا نعمة من الله على المسلمين وعلى حاطب، لأن الذي أراد ما حصل من نعمة الله.

فلما ردوا الكتاب إلى النبي ﷺ قال له: «يا حاطب، ما هذا؟» فاعتذر. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: «إنه قد شهد بدراً، وما يدريك، لعل الله أطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم»^(١). وكان حاطب من أهل بدر رضي الله عنه.

(١) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الفتح، رقم (٤٢٧٤)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب ابن أبي بلتعة، رقم (٢٤٩٤).

فالمهمُّ أن هذه تخلف عنها كعب، لكنها ليست في أوّل الأمر، إلا في ثاني الحال؛ لأن النبي ﷺ لم يخرج لقتال، وإنما خرج للغير، ولكن الله جمع بينه وبين عدوّه على غير ميعاد، وكانت غزاةً مباركةً والله الحمد. ثم ذكر بيعته النبي ﷺ ليلة العقبة في منى، حيث بايعوا النبي ﷺ على الإسلام وقال: إني لا أحبُّ أن يكون لي بدلها بدر.

يعني هي أحبُّ إليه من غزوة؛ لأنها بيعةٌ عظيمة. لكن يقول: كانت بدر أذكّر في الناس منها، أي أكثر ذكرًا؛ لأن الغزوة اشتهرت بخلاف البيعة.

على كلّ حال - رضي الله عنه - يُسَلِّي نفسه بأنّه إن فاتته بدر فقد حصلت له بيعةُ العقبة، فرضي الله عن كعب وعن جميع الصحابة. يقول رضي الله عنه: «إني لم أكن قطُّ أقوى ولا أيسرَ مِنِّي حينَ تخلفت عنه في تلك الغزوة» - أي: غزوة تبوك - كان قويّ البدن، يأسر الحال، حتى إنه كان عنده راحلتان في تلك الغزوة، وما جمع راحلتين في غزوة قبلها أبدًا، وقد استعدَّ وتجهَّز - رضي الله عنه - وكان من عادة النبي ﷺ أنه إذا أراد غزوة ورّى بغيرها، أي: أظهر خلاف ما يريد، وهذا من حكمته وحنكته في الحرب، لأنه لو أظهر وجهه تبين ذلك لعدوّه، فربّما يستعدُّ له أكثر، وربّما يذهب عن مكانه الذي قصده النبي ﷺ فيه.

فكان مثلاً إذا أراد أن يخرج إلى الجنوب ورّى وكأنّه يريد أن يخرج إلى الشمال، أو أراد أن يخرج إلى الشّرق ورّى وكأنّه يريد أن يخرج إلى الغرب حتى لا يطلع العدوُّ على أسرارهِ. إلّا في غزوة تبوك، فإن النبي ﷺ

بَيَّنْ أَمْرَهَا وَوَضَّحَهَا وَجَلَّاهَا لِأَصْحَابِهِ ؛ وَذَلِكَ لِأُمُور :
 أَوَّلًا : أَنَّهَا كَانَتْ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ حِينَ طَابَتِ الثَّمَارُ ، وَالنَّفُوسُ مُجْبُولَةٌ
 عَلَى الرِّكَونِ إِلَى الْكَسْلِ وَإِلَى الرِّخَاءِ .
 ثَانِيًا : أَنَّ الْمَدَى بَعِيدٌ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى تَبُوكَ ، فَفِيهَا مَفَاوِزُ وَرِمَالٌ
 وَعَطَشٌ وَشَمْسٌ .

ثَالِثًا : أَنَّ الْعَدُوَّ كَثِيرٌ وَهُمْ الرُّومُ ، اجْتَمَعُوا فِي عَدَدٍ هَائِلٍ حَسَبَ مَا بَلَغَ
 النَّبِيُّ ﷺ ، فَلِذَلِكَ جَلَّى أَمْرَهَا وَأَوْضَحَ أَمْرَ الْغَزْوَةِ ، وَأَخْبَرَ أَنَّهَا خَارِجٌ إِلَى
 تَبُوكَ إِلَى عَدُوٍّ كَثِيرٍ ، وَإِلَى مَكَانٍ بَعِيدٍ حَتَّى يَتَأَهَّبَ النَّاسُ . فَخَرَجَ
 الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَتَخَلَّفْ إِلَّا مَنْ خَذَلَهُ اللَّهُ بِالنِّفَاقِ ، وَثَلَاثَةُ
 رِجَالٍ فَقَطْ هُمْ : كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ، وَمِرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ ، وَهَلَالُ بْنُ أُمِيَّةٍ ، رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمْ . هَؤُلَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْخُلُصِّ ، لَكِنْ تَخَلَّفُوا لِأَمْرِ أَرَادَهُ اللَّهُ عَزَّ
 وَجَلَّ . أَمَّا غَيْرُهُمْ مِمَّنْ تَخَلَّفَ فَإِنَّهُمْ مُنَافِقُونَ مُنْغَمِسُونَ فِي النِّفَاقِ ، نَسَأَلَ
 اللَّهُ الْعَافِيَةَ . فَخَرَجَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِأَصْحَابِهِ - وَهُمْ كَثِيرٌ - إِلَى
 جِهَةِ تَبُوكَ حَتَّى نَزَلَ بِهَا ، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوِّهِ ، بَلْ بَقِيَ
 عَشْرِينَ يَوْمًا فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى غَيْرِ حَرْبٍ .

يَقُولُ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «إِنَّ الرَّسُولَ ﷺ تَجَهَّزَ هُوَ
 وَالْمُسْلِمُونَ وَخَرَجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ» .

أَمَّا هُوَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَتَأَخَّرَ وَجَعَلَ يَغْدُو كُلَّ صَبَاحٍ يَرْحَلُ رَاحِلَتَهُ
 وَيَقُولُ : الْحَقُّ بِهِمْ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا ، ثُمَّ يَفْعَلُ كُلَّ يَوْمٍ ، حَتَّى تَمَادَى بِهِ
 الْأَمْرُ وَلَمْ يَدْرِكْ .

وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يُبادر بالعمل الصالح فإنه حريٌّ أن يُحرَمَ إِيَّاهُ، كما قال الله سبحانه ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: ١١٠]، فالإنسان إذا علم الحق ولم يقبله ويدعن له من أوّل وهلة، فإنّ ذلك قد يَفُوتَه ويَحْرُمَ إِيَّاهُ - والعياذ بالله - كما أن الإنسان إذا لم يصبر على المصيبة من أوّل الأمر فإنه يُحْرَمُ أجرها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى» (١).

فعليك - يا أخي - أن تبادر بالأعمال الصالحة، ولا تتأخر فتتمادي بك الأيام ثم تعجز وتكسل ويغلب عليك الشيطان والهوى فتأخر، فهذا هو - رضي الله عنه - كلّ يوم يقول: أخرج، ولكن تمادي به الأمر ولم يخرج. يقول: فكان يحز في نفسه أنّه إذا خرج إلى سوق المدينة وإذا المدينة ليس فيها رسول الله ﷺ ولا أبوبكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا عليّ، ولا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إلا رجل مغموس في النفاق - والعياذ بالله - قد غمسه نفاقه فلم يخرج، أو رجل معذور عذره الله عز وجل. فكان يعتب على نفسه: كيف لا يبقى في المدينة إلا هؤلاء وأقعد معهم. ورسول الله ﷺ لم يذكره ولم يسأل عنه حتى وصل إلى تبوك. فبينما هو جالس وأصحابه في تبوك سأل عنه، فقال رسول الله أين

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، رقم (١٢٨٣)، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة، رقم (٩٢٦).

كعب بن مالك؟ فتكلم فيه رجلٌ من بني سلمة وغمزه، ولكن دافع عنه معاذ ابن جبل - رضي الله عنه - فسكت النبي ﷺ ولم يجب بشيء، لا على الذي غمزه ولا على الذي ردَّ.

فبينما هو كذلك إذ رأى رجلاً مبيّضاً، يعني بياضاً يزول به السرابُ من بعيد، فقال النبي ﷺ: «كُنْ أبا خيثمة الأنصاري» فكان أبا خيثمة.

وهذا إمّا من فِرَاسَةِ النَّبِيِّ - عليه الصلاة والسلام - وإمّا من قُوَّةِ نَظَرِهِ ﷺ. ولا شك أنه من أقوى الرجال نظراً وسمْعاً ونُطْقاً وفي كلِّ شيء. وأعطى قُوَّةَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا بِالنِّسْبَةِ لِلنِّسَاءِ - عليه الصلاة والسلام - وكذلك أُعْطِيَ قُوَّةً فِي غَيْرِ ذَلِكَ، صلوات ربِّي وسلامه عليه.

وأبو خيثمة هذا هو الذي تصدَّق بِصَاعٍ عِنْدَمَا حَتَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الصَّدَقَةِ، فتصدَّق النَّاسُ كُلُّ بِحَسَبِ حَالِهِ. فكان الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ بِالصَّدَقَةِ الْكَثِيرَةِ قَالَ الْمَنَافِقُونَ: هَذَا مُرَاءٍ مَا أَكْثَرَ الصَّدَقَةَ ابْتِغَاءً وَجْهَ اللَّهِ، وَإِذَا جَاءَ الرَّجُلُ الْفَقِيرُ بِالصَّدَقَةِ الْيَسِيرَةِ قَالُوا: إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ صَاعٍ هَذَا.

انظر - والعياذُ بالله - يَلْمُزُونَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَا، كَمَا قَالَ اللَّهُ ﴿الَّذِينَ يَلْمُزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ [التوبة: ٧٩]، أي: إِذَا تَصَدَّقُوا بِمَا يَسْتَطِيعُونَ قَالُوا: إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ صَاعِكَ.

وهكذا المنافق شرٌّ على المسلمين، فإن رأى أهل الخير لمزهم، وإن رأى المقصّرين لمزهم، وهو أخبثُ عباد الله، فهو في الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. والمنافقون في زمننا هذا إذا رأوا أهل الخير وأهل الدعوة وأهل

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا: هؤلاء متزمتون، وهؤلاء متشدّدون، وهؤلاء أصوليون، هؤلاء رجعيون، وما أشبه ذلك من الكلام. فكلُّ هذا مَوْزُوثٌ عن المنافقين في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلى يومنا هذا.

لا تقولوا ليس عندنا مُنَافِقُونَ! بل عندنا منافقون ولهم علامات كثيرة!!
وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - في كتابه «مدارج السالكين» في الجزء الأول صفات كثيرة من صفات المنافقين، كلّها مبينة في كتاب الله عزّ وجلّ، فإذا رأيتَ الإنسان إذا تكلمَ الناسُ عنده في أهل الخير قال: هذا متزمت، هذا متشدّد، وإذا رأى الإنسان المحسن الذي بقدر ما عنده يُحسن قال: هذا بخيل، الله غنيٌّ عن صدقته. وإذا رأيتَ رجلاً يَلْمِزُ المؤمنين من هنا ومن هنا، فاعلم أنه مُنافِقٌ والعياذُ بالله ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: ٧٩]، فاستفدنا من الحديث فائدتين عظيمتين:

الفائدة الأولى: أن الإنسان لا يُنبغي له أن يتأخّر عن فعل الخير، بل لابدّ أن يتقدّم ولا يتهاون أو يتكاسل.

وأذكرُ حديثاً قاله النبيّ - عليه الصلاة والسلام - في الذين يتقدّمون إلى المسجد ولكن لا يتقدّمون إلى الصفّ الأوّل، بل يكونون في مؤخّره. قال: «لا يزال قوم يتأخّرون حتّى يؤخّرهم

الله»^(١).

إذا عوّد الإنسان نفسه على التأخير أخره الله عز وجل . فبادر بالأعمال الصالحة من حين أن يأتي طلبها من عند الله عز وجل .

الفائدة الثانية : أن المنافقين يلمزون المؤمنين ، إن تصدّق المسلمون بكثير قالوا : هؤلاء مراؤون ، وإن قلّلوا بحسب طاقتهم قالوا : إن الله غني عن عملك وغني عن صاعك ، كما سبق .

وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام : «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدَلٍ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يَرْبِّيَهَا لِسَاحِبِهِ - أَي : بما يعادل تمرة - كما يربّي أحدكم فُلُوّه - أي مُهره : الحصان الصّغير - حتى تكونَ مِثْلَ الْجَبَلِ»^(٢) وهي تمرة أو ما يعادلها .

بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»^(٣) ، أي : نصفِ تمرة ، بل قال الله عز وجل : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة : ٧ ، ٨] ، والله سبحانه وتعالى لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ .

(١) أخرجه مسلم ، كتاب الصلاة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول . . . ، رقم (٤٣٨) .

(٢) أخرجه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب الصدقة من كسب طيب ، رقم (١٤١٠) ، ومسلم ، كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة من الكسب وتربيتها ، رقم (١٠١٤) .

(٣) أخرجه البخاري ، كتاب الأدب ، باب طيب الكلام ، رقم (٦٠٢٣) ، ومسلم ، كتاب الزكاة ، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ، رقم (١٠١٦) .

يقول رضي الله عنه : إِنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَعَ قَافِلًا مِنَ الْغَزْوِ ،
 بَدَأَ يَفْكُرُ مَاذَا يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَجَعَ ؟ يَرِيدُ أَنْ يَتَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ وَإِنْ
 كَانَ كَذِبًا ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يَعْذِرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِ ، وَجَعَلَ يُشَاوِرُ ذَوِي الرَّأْيِ مِنْ
 أَهْلِهِ مَاذَا يَقُولُ ، وَلَكِنْ يَقُولُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَلَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
 وَالسَّلَامُ - الْمَدِينَةَ ، ذَهَبَ عَنْهُ كُلُّ مَا جَمَعَهُ مِنَ الْبَاطِلِ ، وَعَزَمَ عَلَى أَنْ يُبَيِّنَ
 لِلنَّبِيِّ ﷺ الْحَقَّ ، يَقُولُ : فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، وَكَانَ مِنْ
 عَادَتِهِ وَسُنَّتِهِ أَنَّهُ إِذَا قَدِمَ بَلَدَهُ فَأُولَ مَا يَفْعَلُ أَنْ يَصْلِيَ فِي الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَهَكَذَا أَمَرَ جَابِرًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَمَا سَأَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ
 اللَّهُ . فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَصَلَّى وَجَلَسَ لِلنَّاسِ فَجَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا
 مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ، وَجَعَلُوا يَحْلِفُونَ لَهُ إِنَّهُمْ مَعْذُورُونَ ، فَيَبَايِعُهُمْ
 وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَا يَفِيدُهُمْ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ : ﴿ أَسْتَغْفِرُ
 لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ [التوبة : ٨٠] ،
 فَيَقُولُ : أَمَّا أَنَا فَعَزِمْتُ أَنْ أَصْدُقَ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَأَخْبِرَهُ
 بِالصِّدْقِ ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَتَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمَغْضُوبِ - أَيِ :
 الَّذِي غَيْرَ رَاضٍ عَنِّي - ثُمَّ قَالَ : «تَعَالَ» . فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ قَالَ لِي : «مَا
 خَلَّفَكَ ؟» .

فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَتَخَلَّفُ لِعُذْرٍ ، وَمَا جَمَعْتُ
 رَاحِلَتَيْنِ قَبْلَ غَزَوَتِي هَذِهِ ، وَإِنِّي لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا
 لَخَرَجْتُ مِنْهُ بِعُذْرٍ ، فَلَقَدْ أُوتِيتُ جَدَلًا - يَعْنِي لَوْ أَنِّي جَلَسْتُ عِنْدَ شَخْصٍ
 مِنَ الْمُلُوكِ لَعَرَفْتُ كَيْفَ أَتَخَلَّصُ مِنْهُ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَانِي جَدَلًا - وَلَكِنِّي لَا

أحدثك اليوم حديثاً ترضى به عني فيوشك أن يسخط الله عليّ في ذلك .
رضي الله عنه .

انظر إلى الإيمان ! قال : لا يمكن أن أحدثك بالكذب ، ولو حدثتك
بالكذب ، ورضيت عني اليوم ، فإنه يوشك أن يسخط الله عليّ .
فأخبر النبي ﷺ بالصدق ، فأجله .

وفي هذا من الفوائد :

أولاً : أن الله سبحانه وتعالى قد يَمُنُّ على العبد فيعصمه من المعصية
إذا علم من قلبه حُسن النية .

فإنَّ كعباً - رضي الله عنه - لما هم أن يُرَوِّرَ على الرسول - عليه الصلاةُ
والسلام - جَلَى الله ذلك عن قلبه وأزاحه عن قلبه ، وعزم على أن يصدقَ
النبيَّ عليه الصلاة والسلام .

ثانياً : أنه ينبغي للإنسان إذا قَدِمَ بلده ، أن يَعْمِدَ إلى المسجد قبل أن
يدخلَ إلى بيته فيصلِّي فيه ركعتين ، لأن هذه سُنَّةُ النبي - عليه الصلاةُ
والسلام - القوليةُ والفعليةُ .

أما الفعلية : فكما في حديث كعب بن مالك .

وأما القولية : فإن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - حين باع على
النبي ﷺ جَمَلَهُ في أثناء الطريق واستثنى أن يركبه إلى المدينة وأعطاه النبي
ﷺ شرطه ، فقدم جابرُ المدينة وقد قدم النبي ﷺ قبله فجاء إلى رسول الله

ﷺ فأمره أن يدخل المسجد ويصلي ركعتين^(١).
وما أظنُّ أحدًا من الناس اليوم - إلا قليلًا - يعملُ هذه السُّنة، وهذا
لِجَهْلِ النَّاسِ بهذا، وإلا فهو سَهْلٌ والحمد لله.
وسواءٌ صليتَ في مَسْجِدِكَ الذي كنتَ تصلي فيه القريب من بيتك، أو
صليتَ في أدنى مَسْجِدٍ من مَسَاجِدِ البلد الذي أنتَ فيه حصلتَ السُّنة.
ثالثًا: أن كعب بن مالك - رضي الله عنه - رجلٌ قويُّ الحجة فصيح،
ولكنْ لتقواه وخوفه من الله امتنع أن يكذب، وأخبرَ النبي ﷺ بالحق.
رابعًا: أن الإنسانَ المغضب قد يتبسَّم، فإذا قال قائل: كيف أعرفُ أن
هذا تَبَسُّمٌ رضا أو تَبَسُّمٌ سُخْط؟
قلنا: إن هذا يُعرفُ بالقرائن، كتلوُن الوجه وتغيُّره.
فالإنسانُ يعرفُ أن هذا الرَّجُل تَبَسَّمَ رضا بما صنعَ أو تَبَسَّمَ سُخْطًا
عليه.

خامسًا: أنه يجوزُ للإنسان أن يُسَلِّمَ قائمًا على القاعد؛ لأن كعبًا سَلَّمَ
وهو قائم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «تعال».
سادسًا: أن الكلامَ عن قُرْبٍ أبلغُ من الكلامِ عن بُعْدٍ، فإنه كان بإمكانِ
الرسول ﷺ أن يكلمَ كعب بن مالك ولو كان بعيدًا عنه، لكنه أمره أن يذُتُوا

(١) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمير، رقم (٢٠٩٧)،
ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم
من سفر أول قدومه، رقم (٧١٥).

منه ؛ لأنَّ هذا أبلغ في الأخذِ والرَّدِّ والمُعَابَةِ ، فلذلك قال له الرسول عليه الصلاة والسلام : « اذُنْ » .

سابعًا : كمالُ يقينِ كعب بن مالك - رضي الله عنه - حيث إنَّه قال : إنني أستطيعُ أن أخرجَ بعذرٍ من الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولكن لا يمكنُ أن أخرج منه بعذر يعذرني فيه اليومَ ثم يغضبُ الله عليَّ فيه غدًا .

ثامنًا : إنَّ الله يعلمُ السِّرَّ وأخفى ، فإنَّ كعبًا خافَ أن يسمعَ الله قوله ومحاورتهُ للرسول - عليه الصلاة والسلام - فيُنزلُ الله فيه قرآنًا ، كما أنزلَ في قصَّةِ المرأةِ المجادلةِ التي جاءتُ إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - تشكو زوجها حينَ ظاهرَ منها ، فأنزلَ الله فيها آيةً من القرآن : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة : ١] .

يقول كعب : إنه أتى إلى الرسول ﷺ وصدقهُ القولَ وأخبره أنَّه لا عُذرَ له لا في بدنه ولا في ماله ، بل إنه لم يجمعَ راحِلَتين في غزوةٍ قبل هذه . فقال النبي ﷺ : « أَمَا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ » ويكفي له فخراً أن وصفهُ النبي - عليه الصلاة والسلام - بالصدق : « أَمَا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ ، فاذهبُ حتى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ مَا شَاءَ » . فذهبَ الرَّجُلُ مُسْتَسْلِمًا لأمرِ الله عزَّ وجلَّ مؤمنًا بالله ، وأتته ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن .

فَلَحِقَهُ قَوْمٌ من بني سلمة من قومه وجعلوا يزيّنون له أن يرجعَ عن إقراره ، وقالوا له : إنك لم تُذنبَ ذنبًا قبل هذا ، يعني مما تخلفْتَ به عن رسولِ الله ﷺ ويكفيكَ أن يستغفرَ لك رسولُ الله ﷺ وإذا استغفرَ لك

الرسول ﷺ غفرَ الله لك، فارجعْ كذِّبْ نفسك، قل: إني مَعذُور، حتى يستغفرَ لك الرسول - عليه الصلاة والسلام - فيمن استغفرَ لهم ممن جاؤوا يعتذرون إليه. فهمَّ أن يفعل رضي الله عنه، ولكنَّ الله سبحانه أنقذه وكتب له هذه المَنقَبَة العظيمة التي تُتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة.

فسأل قومه: هل أحدٌ صنَعَ مِثْلَما صَنَعْتُ؟ قالوا: نعم، هلال بن أمية ومُرارة بن الربيع، قالا مثلما قلت، وقيل لهما مثلما قيل لك.

يقول: «فذكروا لي رَجُلَيْنِ صالحين شهدا بدراً لي فيهما أسوة».

أحياناً يَقْبِضُ الله للإنسان ما يجعله يَدْعُ الشرَّ اقتداءً بغيره وتَأْسِيًا به.

فهو - رضي الله عنه - لَمَّا ذَكَرَ له هذان الرَّجُلان - وهما من خيار عباد الله من الذين شهدوا بدراً - فقال: «لي فيهما أسوة. فَمَضَيْتُ» أي: لم يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام.

فأمر النبي - عليه الصلاة والسلام - الناس أن يهجرَوهم فلا يُكَلِّمُوهم.

فهجرَهم المسلمون، ولكنهم بعد ذلك صاروا يمشون وكأنهم بلا عقول، قد ذهلوا، وتَنَكَّرَت لهم الأرضُ فما هي بالأرض التي كانوا يَعْرِفُونَهَا؛ لأنهم يمشون إن سَلَّمُوا لا يُرَدُّ عليهم السَّلام، وإن قابلهم أحد لم يَبْدَأْهم بالسَّلام. وحتى النبي - عليه الصلاة والسلام - وهو أَحْسَنُ النَّاسِ خُلُقًا - لا يُسَلِّمُ عليهم السَّلامَ العادي.

يقول كعب: كنتُ أحضرُ وأَسَلِّمُ على النبي ﷺ فلا أدري: أَحَرَكَ

شفتيه بِرَدِّ السَّلام أم لا.

هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وما ظنُّكَ برَجُلٍ يُهَجَّرُ في هذا

المجتمع الإسلامي الذي هو خير القرون؟ إنها ستضيق عليه الأرض،
وفعلًا ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وبقوا على
هذه الحال مدة خمسين يومًا، أي: شهرًا كاملاً وعشرين يومًا. والناس قد
هجروهم فلا يُسلمون عليهم، ولا يردُّون السَّلام إذا سلَّموا، وكأنهم في
الناس إبلٌ جُرْبٌ لا يقربهم أحد.

فضاقت عليهم الأمور، وصعبت عليهم الأحوال، وفرُّوا إلى الله عزَّ
وجلَّ، ولكن مع ذلك لم يكن كعب بن مالك يدعُ الصَّلَاةَ مع الجماعة.
فكان يحضرُ ويُسلِّمُ على النبيِّ - عليه الصَّلَاةُ والسَّلام - ولكن في آخرِ
الأمر ربَّما يتخلفُ عن الصَّلوات لما يجد في نفسه من الضيق والحرص؛
لأنه يخجلُ أن يأتي إلى قوم يصلي معهم وهم لا يكلمونه أبدًا، لا بكلمة
طيِّبة ولا بكلمة تأنيب، فتركوهم بالكلية، فضاقت عليهم الأرض، وبقوا
على هذه الحالة خمسين ليلة تامة، ولما تمتَّ لهم أربعون ليلة أرسل إليهم
النبيُّ - عليه الصَّلَاة والسَّلام - أن يعتزلوا نساءهم. إلى هذا الحد، فرَّق
بينهم وبين نساءهم.

وما ظنُّك برجلٍ مثل كعب بن مالك وهو شابٌ يُعزَّل عن امرأته؟ أمرٌ
عظيم، ولكن مع ذلك لما جاءهم رسولُ الرسول - عليه الصَّلَاة والسَّلام -
وقال: «إن النبيَّ ﷺ يأمرُك أن تعتزلَ امرأتك». قال: أطلقها أم ماذا؟ لأنه
لو قال له طلقها لطلقها بكلِّ سهولة؛ طاعةً لله ورَسُوله، فسأل قال: أطلقها
أم ماذا؟ فقال له رسولُ الرسول: إنَّ الرسول - عليه الصَّلَاة والسَّلام - يأمرُك
أن تعتزلَ أهلك. وبقي على ظاهر اللَّفظ، حتى الصحابيُّ الذي أرسلَ ما

حَرَفَ النَّصِّ ، لَا مَعْنَى وَلَا لَفْظًا ، قَالَ هَكَذَا ، قَالَ : وَلَا أُدْرِي .
وهذا من أدب الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم ، ما قال : أَظُنُّ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ
تُطَلَّقَهَا ، وَلَا : أَظُنُّ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ لَا تُطَلَّقَهَا ! ما قال شيئًا ، بل قال : إِنْ النَّبِيَّ
ﷺ قَالَ هَذَا . فَقَالَ كَعْبٌ لَزَوْجَتِهِ الْحَقِي بِأَهْلِكَ . فَلَحَقَتْ بِأَهْلِهَا .

«فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكْنَا فِي بَيْوتِهِمَا بَيْكِيَان» لِأَنَّهُمَا لَا يَسْتَطِيعَان أَنْ
يَمْشِيَا فِي الْأَسْوَاقِ ، وَالنَّاسُ قَدْ هَجَرُوهُمْ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ أَحَدٌ ، وَلَا يَسَلِّمُ
عَلَيْهِمْ أَحَدٌ ، وَإِذَا سَلَّمُوا لَا يُرَدُّ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، فَعَجَزُوا عَنْ تَحْمُلِ هَذِهِ
الْحَالِ ، فَبَقِيََا فِي بَيْوتِهِمَا بَيْكِيَان .

يَقُولُ : «وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشْبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ» أَشْبَّهُمْ : أَقْوَاهُمْ
وَأَجْلَدَهُمْ : أَصْبَرَهُمْ . لِأَنَّهُ أَشْبَّ مِنْهُمْ أَصْغَرُ مِنْهُمْ سِنًا ، فَكَانَ يَشْهَدُ صَلَاةَ
الْجَمَاعَةِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَطُوفُ بِأَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ لَا يَكَلِّمُهُ أَحَدٌ ، لَا يَكَلِّمُهُ
أَحَدٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِهَجْرِهِمْ ، وَكَانَ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَطْوَعَ
النَّاسِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

يَقُولُ : «وَكُنْتُ أَتِي الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّي وَأَسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ
لِلنَّاسِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَقُولُ : هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا» .
أَي : مَا يَرُدُّ عَلَيْهِ رَدًّا يُسْمَعُ ، هَذَا مَعَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ،
وَلَكِنْ امْتَثَالًا لِمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ يُهَجِّرَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ هَجْرَهُمْ .

وَيَقُولُ : كُنْتُ أَصَلِّي وَأُسَارِقُ النَّبِيَّ ﷺ النَّظَرَ ، يَعْنِي : أَنْظُرُ إِلَيْهِ أحيانًا
وَأَنَا أَصَلِّي ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي نَظَرْتُ إِلَيْهِ وَإِذَا التَفْتُ إِلَيْهِ أَعْرَضَ عَنِّي .
كُلُّ هَذَا مِنْ شِدَّةِ الْهَجْرِ .

يقول : « فبينما أنا أمشي ذات يوم في أسواق المدينة وطال عليَّ جفوةُ الناس ، تسَوَّرْتُ حَائِطًا لِأَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ » تسَوَّرَهُ : دخله من فوق الجدارِ من دون الباب ، وكَأَنَّ البابَ مُغْلَقٌ . والعلمُ عند الله .

يقول : « فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ » وهو ابن عمِّه وأحبُّ الناس إليه ، ومع ذلك لم يرُدَّ عليه السلام ، مع أن الرجل كان مجفياً من الناس مُنْبُوذًا ، لَا يُكَلِّمُ وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، ومع ذلك لم يَعْطِفْ عَلَيْهِ ابْنُ عمِّه أَبُو قَتَادَةَ .

كُلُّ هَذَا طَاعَةٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَائِمٌ وَلَا يُحَابُّونَ أَحَدًا فِي دِينِ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ لَهُ : أَنْشُدْكَ اللَّهَ ، هَلْ تَعْلَمُ أَنِّي أَحَبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ .

فَقَالَ : أَنْشُدْكَ اللَّهَ ، هَلْ تَعْلَمُ أَنِّي أَحَبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ .

مَرَّتَيْنِ يُنَاشِدُهُ مُنَاشِدَةً هَلْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَمْ لَا ؟ وَأَبُو قَتَادَةَ يَدْرِي ، وَيَعْلَمُ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

فَلَمَّا رَدَّ عَلَيْهِ الثَّالِثَةُ وَقَالَ : أَنْشُدْكَ اللَّهَ هَلْ تَعْلَمُ أَنِّي أَحَبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ؟ فَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

لَمْ يُكَلِّمَهُ ، فَلَمْ يَقُلْ : نَعَمْ ؟ وَلَا قَالَ : لَا .

قَالَ كَلِمَةً لَا تُعَدُّ خُطَابًا ، قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

يقول : ففازت عيناى ، أي : بكى - رضى الله عنه - أَنَّ رَجُلًا - ابن

عمِّه - أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْهِ لَا يُكَلِّمُهُ مَعَ هَذِهِ الْمُنَاشِدَةِ الْعَظِيمَةِ .

مَعَ أَنَّهَا - أَيْضًا - مَسْأَلَةٌ تَعْبُدِيَّةٌ ، لِأَنَّ قَوْلَهُ أَنْشُدْكَ اللَّهَ هَلْ تَعْلَمُ أَنِّي أَحَبُّ

الله ورسوله؟ طلبُ شهادة، ومع ذلك لم يشهدْ له، مع أنه يعلمُ أنه يُحِبُّ الله ورسوله؛ ففاضت عيناه.

وتسوّر البستان أي: خرج إلى السُّوق، فبينما هو يمشي إذا برجل نبطي من أنباط الشام - والنبطي الذي ليس بعربي ولا بعجمي، وسُموا بذلك لأنهم كانوا يخرجون في البراري يستنبطون الماء - يقول: من يدُلُّني على كعب بن مالك!

انظر إلى أهل الشرِّ ينتهزون الفرص!

فعندما قال: من يدُلُّني على كعب بن مالك؟ قلت: أنا هو، فأعطاني الورقة، وكنت كاتبًا؛ لأن الكتاب في ذلك العهد قليلون جدًا.

يقول: «فقرأت الكتاب، فإذا فيه: أمّا بعد، فقد بلغنا أن صاحبك جفاك - يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الملك: ملكُ غَسَّان كافرًا - وإنَّك لستَ بدار هوان ولا مَضْعِية، يعني: لا تبقى في الدَّار في دُلٍّ وضِياع وهوان فتعال إلينا - الحق بنا نواسيك - يعني: تعال إلينا نواسيك بأموالنا، وربما نواسيك بملكنا.

ولكن الرَّجُل رَجُلٌ مؤمنٌ بالله تعالى ورسوله، ومحِبُّ لله ورسوله

ﷺ.

قال: وهذه من البلاء، يعني: هذا من الامتحان. وصدق رضي الله عنه، رجل مجفوء لا يُكَلِّم، مهجورٌ منبوذٌ حتى من أقرب الناس إليه، لو كان في قلبه ضعفُ إيمانٍ لانتَهَزَ الفرصةَ بدعوة هذا الملك وذهب إليه، لكن عنده إيمانٌ راسخ.

يقول: قلت: هذه من البلاء. ثم ذهب إلى التَّنُور فسَجَرَهُ فيه: يعني أَوْقَدَهَا بالتَّنُور.

وإنَّما أَوْقَدَهَا فِي التَّنُور ولم يجعلها معه لئلا تُوسوسَ له نفسه بعد ذلك أن يذهبَ إلى هذا الملك، فأُتلفها حتى يئأسَ منها ولا يُحَاوِل أن يجعلها حَبَّةً يذهبُ بها إلى هذا الملك. ثم بقي على ذلك مُدَّة.

ففي هذه القطعة من الحديث: دليلٌ على جوازِ التخلُّفِ عن الجماعةِ إذا كان الإنسانُ مهجوراً منبُوذاً وعجزتْ نفسه أن تتحمَّل هذا كما فعلَ صاحباً كعب بن مالك رضي الله عنهم.

لأنَّه لا شكَّ أنه من الضيقِ والحرَج أن يأتي الإنسان إلى المسجد مع الجماعة لا يسلمَ عليه ولا يُردُّ سلامه، ومَهْجُورٌ وَمَنْبُودٌ، هذا تضيقُ به نفسه ذرعاً ولا يستطيع، وهذا عذرٌ كما قاله العلماء.

ومن فوائد هذا الحديث: شدَّة امتثالِ الصحابةِ لأمر النبي ﷺ ودليل ذلك ما جرَّئ لأبي قتادة - رضي الله عنه - مع كعب بن مالك رضي الله عنه.

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجبُ التَّحرُّزُ من أصحاب الشرِّ وأهل السُّوء الذين ينتهزون الضَّعفَ في الإنسان والفرصَ في إضاعته وهلاكه.

فإن هذا الملك - ملك غسان - انتَهَزَ الفرصةَ في كعب بن مالك - رضي الله عنه - يدعوهُ إلى الضَّلَالِ لعلَّه يرجعُ عن دينه إلى دين هذا الملك بسببِ هذا الضيق.

ومن فوائد هذا الحديث: قوَّة كعب بن مالك - رضي الله عنه - في دين الله وألَّه من المؤمنين الخُلَص، وليس ممن قال الله فيهم ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ

ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ﴿[العنكبوت: ١٠]، فبعضُ الناس - والعياذُ بالله - يقول: آمنا بالله، ولكن إيمانه ضعيف، إذا أُوذِيَ في الله ارتدَّ - والعياذُ بالله - وفَسَقَ وتركَ الطاعة، وكعبُ بن مالك رضي الله عنه أُوذِيَ في الله إيذاءً أيّما إيذاء، لكنه صَبَرَ واحتسبَ وانتظرَ الفرج، ففَرَجَ الله له تفريجًا لم يكن لأحدٍ غيره وصاحبيه، أنزل الله فيهم ثناءً عليهم آياتٍ تُتلى إلى يوم القيامة .

نحن نقرأ قصّتهم في القرآن في صلاتنا! وهذا فضل عظيم، قصّتهم تُقرأ في الصلاة، في الصلوات الخمس، في صلاة النافلة، سرًّا وعلنًا. ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أنّه ينبغي للإنسان إذا رأى فتنة أو خوف فتنة أن يُتْلَفَ هذا الذي يكون سببًا لِفِتْنَتِهِ .

فإنَّ كعبًا لما خاف على نفسه أن تميلَ فيما بعدُ إلى هذا الملك ويتَّخذَ هذه الورقة وثيقةً، حرقها رضي الله عنه .

ومن ذلك: - أيضًا - ما جرى لسليمانَ بن داودَ - عليهما الصلاة والسلام - حينما عُرِضَتْ عليه الخيلُ الصّافنات الجياد في وقت العصر، فغفل وذهلَ - بما عُرِضَ عليه - عن الصلاة حتى غابت الشمس، فلما غابت الشمس وهو لم يصلُ العصر دَعَا بهذه الخيل الصّافنات الجياد فجعل يَضْرِبُ أعناقها وسُوقها، يعني: جعل يقتلها ويعقرها انتقامًا من نفسه لنفسه؛ لأنّه انتقم من نفسه التي لهتُ بهذه الصّافنات الجياد عن ذكرِ الله ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾ رُدُّوهَا عَلَيَّ فطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿[ص: ٣٢، ٣٣]. فالمهمُّ أنك إذا رأيت شيئًا من

مالك يَصُدُّكَ عن ذكر الله فأبعِذهُ عنك بأيِّ وسيلة تكون، حتى لا يكون سبباً
لإلهائك عن ذكر الله .

فإن الذي يُلهي عن ذكر الله خسارة، كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المنافقون: ٩].

يقول رضي الله عنه: «فلما تَمَّتْ لنا أربعون ليلة» يعني شهر وعشرة
أيام . وكان الوحي قد استلبت فلم ينزل كل هذه المدة، وهذا من حكمة الله
عزَّ وجلَّ في الأمور الكبيرة العظيمة، يَسْتَلْبِثُ الوحي ولا ينزل، كما في
هذه القصة، وكما في قصة الإفك حين انقطع الوحي عن رسول الله ﷺ .

وهذا من حكمة الله عزَّ وجلَّ حتى يَتَشَوَّفَ الناسُ إلى الوحي ويتشوقوا
إليه: ماذا سيُنزل ربُّ العالمين عزَّ وجلَّ؟ فبقي الوحي أربعين ليلة ما نزل،
فلما تَمَّتْ أربعون ليلة أرسل النبي ﷺ إلى كعب وصاحبه هلال بن أمية
ومرارة بن الربيع - رضي الله عنهم - أن يَعْتَزِلُوا نساءهم .

وجاءت زوجة هلال بن أمية إلى رسول الله ﷺ وأخبرته بأنه في حاجة
إليها لتخدمه؛ لأنه ليس له خادم، فأذن لها النبي ﷺ بشرط أن لا يقربها،
فقالت: «إنه والله ما به من حركةٍ إلى شيء» يعني أنه ليس له شهوة في
النساء، وأنه ما زال يبكي - رضي الله عنه - منذ أمر النبي ﷺ بهجرهم إلى
يومه هذا، أربعون يوماً يبكي؛ لأنه ما يدري ماذا تكون النهاية .

يقول رضي الله عنه: «فلما مَضَى عَشْرُ لَيَالٍ بعد هذا، وكنت ذات يومٍ
أَصْلِي الصُّبْحَ على سطحِ بَيْتٍ من بُيُوتنا» لأنه كما مرَّ كانوا - رضي الله عنهم -

قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، واستنكروا الأرض، واستنكروا الناس، يأتون إلى المسجد لا يكلمهم أحد، وإن سلموا لم يردّ عليهم، وإن مرّ بهم أحد لم يسلم عليهم، ضاقت عليهم الأرض. فصار ذات يوم يصلي الصبح في بيته على سطحه. يقول: «فسمعتُ صَارخًا يقول وهو على سلح - وهو جبل معروف في المدينة - أوفى عليه وصاح بأعلى صوته يقول: «يا كعب بن مالك أبشريا كعب بن مالك أبشر!»!

يقول: «فخررتُ ساجدًا، وعرفتُ أنه قد جاء فرج»، وركب فارس من المسجد يؤمّ بيت كعب بن مالك ليُبشّره، وذهب مُبشّرون إلى هلال بن أمية ومرارة بن الربيع يُبشّرونهما بتوبة الله عليهما. فانظر إلى فرح المسلمين بعضهم مع بعض، كلٌّ يذهب يسعى ويركض من جهة.

يقول: فجاء الصّارخ، وجاء صاحبُ الفرس، فكانت البُشْرَى للصّارخ؛ لأن الصّوت أسرع من الفرس، يقول: فأعطيته ثوبَي الإزار والرّداء، وليس يملك غيرهما، لكن استعار من أهله أو من جيرانه ثوبين فلبسهما، وأعطى ثوبيه هذا الذي بشّره.

أعطاه كلَّ ما يملك، لا يملك غير الثوبين. لكنها والله بُشْرَى عظيمة، بشرى من الله سبحانه وتعالى عظيمة، أن ينزل الله توبتهم ويؤمنّ عليهم بالتوبة.

ثم نزل مُتوجّهًا إلى الرسول ﷺ في المسجد، وإذا رسولُ الله ﷺ وجزاهُ الله عن أمته خيرًا - قد بشّر النَّاسَ بعد صلاة الصبح بأنَّ الله أنزل توبته

على هؤلاء الثلاثة ؛ لأنه يُحِبُّ من أصحابه وأُمَّته أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله .
 يقول : فذهبتُ أتأتمُّ رسول الله ﷺ يعني أقصده ، فجعلَ الناسُ
 يُلاقونني أفواجا ، يعني جماعات ، يهتُّونه بتوبة الله عليه ، رضي الله عنه .
 هؤلاء القومُ يُحِبُّون لإخوانهم ما يُحِبُّون لأنفسهم ، فلم يَحْسُدوهم
 على ما أنعم الله به عليهم من إنزال القرآن العظيم بتوبتهم ، بل جعلوا
 يهتُّونهم حتى دخل المسجد .

وفي هذه القطعة من الحديث فوائد :

أولاً : شِدَّةُ هجر النبي - عليه الصلاة والسلام - لهؤلاء الثلاثة ، حتى
 إنه أمرهم أن يعتزلوا نساءهم ، والتفريق بين الرجل وامرأته أمره عظيم .
 ثانياً : وفيه أنَّ قول الرجل لامرأته : الحقي بأهلك ؛ ليس بطلاق ، لأنَّ
 كعب بن مالك - رضي الله عنه - فرَّق بين قوله : الحقي بأهلك ، وبين الطلاق ،
 فإذا قال الرجل لامرأته الحقي بأهلك ولم ينو الطلاق ، فليس بطلاق .
 أما إذا نوى الطلاق فإن النبي ﷺ قال : «إنما الأعمال بالنيات وإنما
 لكلِّ امرئ ما نوى» . . . الحديث^(١) .

فإذا نوى الإنسان بهذه الكلمة وأمثالها الطلاق فله ما نوى .

ثالثاً : شِدَّةُ امتثال الصحابة - رضي الله عنهم - لأمر النبي ﷺ ؛ لأنه -
 رضي الله عنه - ما تردَّد ، ولا قال : لعلي أراجع الرسول عليه الصلاة
 والسلام ، أو قال للرَّسول الذي أرسله النبي ﷺ : ارجعْ إليه لعله يَسْمَحَ ،

بل وافق بكل شيء .

رابعًا: أن النبي ﷺ كان رحيماً بأُمَّته، فإنه بعد أن أمرهم باعتزال النساء رَخَّصَ لَهلال بن أمية؛ لأنه يحتاجُ لخدمةِ امرأته .

خامسًا: جواز حكاية الحال عند الاستفتاء أو الشهادة أو ما أشبه ذلك، وإن كان المحكي عنه قد لا يحبُّ أن يطلعَ عليه الناس، لأنَّ امرأة هلال بن أمية ذكرت من حاله أنه ليس فيه حاجةٌ إلى شيءٍ من النساء .

سادسًا: أن الإنسان إذا حصلَ له مثل هذه الحال وهجره الناس، وصارَ يتأذى من مُشاهدتهم ولا يتحمَّل، فإنه له أن يتخلَّفَ عن صلاة الجماعة، وإن هذا عذر؛ لأنه إذا جاءَ إلى المسجد في هذه الحال سوف يكون مُتَشَوِّشًا غير مطمئنٍّ في صلاته؛ ولهذا صَلَّى كعب بن مالك - رضي الله عنه - صلاةَ الفجر على ظهرِ بيتٍ من بيوته، وسبق لنا ذكرُ هذه الفائدة في قصَّةِ هلال بن أمية ومرارة بن الربيع .

سابعًا: حِرْصُ الصحابة - رضي الله عنهم - على التسابق إلى البُشرى؛ لأن البُشرى فيها إدخالُ الشُّرور على المسلم . وإدخالُ الشُّرورِ على المسلم مما يقربُ إلى الله عزَّ وجلَّ؛ لأنه إحسان، والله - سبحانه وتعالى - يحبُّ المحسنين ولا يُضيعُ أجرهم .

فلذلك ينبغي لك إذا رأيت من أخيك شيئًا يسُرُّه، كأن يكونَ خبرًا سارًا أو رؤيا سارة أو ما أشبه ذلك، أن تبشِّره بذلك، لأنك تدخلُ الشُّرورَ عليه . ثامنًا: أنه ينبغي مكافأة من بَشَرَكَ بهديَّة تكونُ مناسبةً للحال، لأنَّ كعب بن مالك - رضي الله عنه - أعطى الذي بَشَره ثوبين، وهذا نظير ما صحَّ

به الخبر عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - وكان يأمر الناس إذا حجُّوا أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، يعني أن يأتوا بالعمرة ويحلُّوا منها ثم يُحرموا بالحج في يوم التروية، وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ينهى عن المُتعة؛ لأنه يحبُّ أن يعتمر الناس في وقت، وأن يحجُّوا في وقت، حتَّى يكون البيت دائماً مَعْمُوراً بالزُّوَّار، ما بين معتمرين وحجَّاج، فعلَ هذا اجتهداً منه - رضي الله عنه - وهو من الاجتهاد المغفور، وإلا فلا شك أن سُنَّة الرسول - عليه الصلاة والسلام - أولى.

المهمُّ أن رجلاً استفتى عبدالله بن عباس في هذه المسألة، فأمره أن يتمتع وأن يُحرم بالعمرة ويحلَّ منها.

فرأى هذا الرَّجل في المنام شخصاً يقول له: حجٌّ مبرورٌ وعمرةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فأخبر بذلك عبدالله بن عباس الذي أفتاه، ففرح بذلك ابن عباس وأمره أن يَبْقَى حتَّى يعطيه من عطائه، يعني يُعطيه هديَّةً على ما بَشَّرَهُ به من هذه الرؤيا التي تدلُّ على صواب ما أفتاه به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

والمهمُّ أن من بَشَّرَ بشيءٍ فأقلُّ الأحوال أن تدعو له بالبشارة، أو تُهدي له ما تيسر، وكلُّ إنسانٍ بقدر حاله.

يقول رضي الله عنه: حتَّى دخلت المسجد وإذا رسول الله ﷺ جالسٌ وحوله أصحابه، فقامَ إلى كعبِ طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - فصافحه وهنَّاه بتوبة الله عليه.

يقول: والله ما قامَ إليَّ أحدٌ من المهاجرين رجُلٌ غيرُ طلحة، فكان لا

يُنْسَاهَا لَهُ، حَيْثُ قَامَ وَلَا قَاهُ وَصَافَحَهُ وَهَنَاءُ، حَتَّى وَقَفَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَإِذَا وَجْهُهُ تَبَرَّقَ أَسَارِيرُهُ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - سَرَّهُ أَنْ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَى هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ صَدَقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَخْبَرُوا بِالصِّدْقِ عَنْ إِيْمَانٍ، وَحَصَلَ عَلَيْهِمْ مَا جَرَى مِنَ الْأَمْرِ الْعَظِيمِ، مِنْ هَجْرِ النَّاسِ لَهُمْ خَمْسِينَ يَوْمًا، حَتَّى نَسَبَتْهُمْ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ أَمْرَ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنْ يَعْتَزَلُوهُمْ.

ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَبَشِّرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُذْ وَلَدْتِكَ أُمَّكَ». وَصَدَقَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ مَرَّ عَلَى كَعْبٍ مِنْذُ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ هُوَ ذَلِكَ الْيَوْمُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ تَوْبَتَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِيهِ فِي قُرْآنٍ يُتْلَى، تَكَلَّمَ بِهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْزَلَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ مُحْفُوظًا بِوَاسِطَةِ جَبْرِيلَ، وَمُحْفُوظًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَوْجَدُ أَحَدٌ سِوَى الْأَنْبِيَاءِ أَوْ مِنْ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ حَفِظَتْ قِصَّتُهُ كَمَا حَفِظَتْ قِصَّةُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. بَقِيََتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ تُتْلَى فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي الْمَحَارِبِ وَعَلَى الْمَنَابِرِ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ، وَمَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْقِصَّةَ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، فَهَذَا الْيَوْمُ لَا شَكَّ أَنَّهُ خَيْرُ يَوْمٍ مَرَّ عَلَى كَعْبٍ مِنْذُ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

«فَقُلْتُ لَهُ: أَمِنْ عِنْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كَانَ أَشْرَفَ وَأَفْضَلَ وَأَعْظَمَ. فَقَالَ كَعْبٌ: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلَعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، أَيُّ: يَتَخَلَّى عَنْهُ وَيَجْعَلُهُ صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ شَأْنَهُ وَتَدْبِيرَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». فَأَمْسَكَهُ رَضِيَ

الله عنه .

ففي هذه القطعة من الحديث فوائد :

أولاً : فيها دليلٌ على أن من السُّنَّةِ إذا أتى الإنسان ما يَسُرُّه أن يَهْنَأَ به ويُبَشِّرَ به ، سواء كان خيرَ دينٍ أو خيرَ دنيا .
ولهذا بَشَّرَتِ الملائكةُ إبراهيمَ عليه السلام بِغُلَامٍ حليمٍ وبغلامٍ عليمٍ ،
الغلامُ الحليمُ : إسماعيل . والغلامُ العليمُ : إسحاق . بَشَّرَتِ الملائكةُ إبراهيمَ بهذين الغلامين .

ثانياً : إنَّه لا بأسَ بالقيام إلى الرَّجُلِ لمصافحتهِ وتهنئتهِ بما يَسُرُّه .
والقيامُ إلى الرجل لا بأسَ به قد جاءتْ به السُّنَّةُ ، وكذلك القيامُ
للرَّجُلِ وأنت باقٍ في مكانك لا تتحرَّكُ إليه ، فهذا أيضاً لا بأسَ به إذا اعتادَهُ
الناسُ ، لأنَّه لم يردِ النهيُ عنه ؛ وإنما النهيُ والتحذيرُ من الذي يَقَامُ له لا
من القائم ، فإنَّ مَنْ يَقَامُ له قال فيه النبيُّ عليه الصلاة والسلام : «مَنْ أَحَبَّ
أَنْ يَتِمَثَّلَ لَهُ الرَّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»^(١) .

قال أهل العلم : والقيامُ ثلاثة أقسام :

الأول : قِيَامٌ إلى الرَّجُلِ .

الثاني : قِيَامٌ للرَّجُلِ .

(١) أخرجه أبوداود، كتاب الأدب، باب في قيام الرجل للرجل، رقم (٥٢٢٩)،
والترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، رقم (٢٧٥٥)،
وقال: حديث حسن. وأحمد في المسند (٩٣/٤، ١٠٠). وصححه الألباني وهو في
صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري رقم (٧٤٨).

والثالث : قيامٌ على الرَّجل .

فالقِيامُ إلى الرَّجل : لا بأس به ، وقد جاءت به السُّنةُ أمرًا وإقرارًا وفعلاً أيضاً .

أما الأمر : فإن النبي ﷺ لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه عند تحكيمه في بني قريظة ، قال النبي عليه الصلاة والسلام : « قوموا إلى سيِّدكم »^(١) وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أُصيبَ في غزوة الأحزاب في أكحله ، والأكحلُ عِرْقٌ في الإبهام إذا انفجَرَ ماتَ الإنسان ، أُصيبَ به - رضي الله عنه - فدعا الله أن لا يُمِيتَهُ حتى يقرَّ عينه في بني قريظة ، وكانوا حلفاء للأوس ، وخانوا عهدَ النبي - عليه الصلاة والسلام - وصاروا مع الأحزاب على رسول الله ﷺ . فلما طعن سعدٌ قال : اللهم لا تُمتني حتى تقرَّ عيني ببني قريظة ، وكان من علو منزله عند رسول الله ﷺ أن أمر النبي ﷺ أن يضربَ له خباءٌ في المسجد - أي خيمةٌ صغيرة - لأجل أن يعودَهُ من قريب ، فكان يعودُهُ من قريب .

ولما حصلتْ غزوة بني قريظة ورضوا أن يحكمَ فيهم سعد بن معاذ ، أمر النبي ﷺ أن يحضُرَ سعدٌ إلى بني قريظة ، فجاء راكبًا على حمارٍ ؛ لأنه قد أنهكه الجرح ، فلما أقبل قال النبي عليه الصلاة والسلام : « قوموا إلى سيِّدكم » فقاموا فأنزلوه ، فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - له : إن هؤلاء -

(١) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة، رقم (٤١٢١)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد، رقم (١٧٦٨).

يعني اليهود - من بني قُرَيْظَةَ حَكَمُوا . فقال رضي الله عنه : حُكْمِي نَافِذٌ فِيهِمْ ؟

قال نعم ! وأَقْرَبُوا هُمْ بِهِ ، وقالوا : نعم حُكْمُكَ نَافِذٌ ، قال : وفيمن ها هنا - يَشِيرُ إِلَى الرَّسُولِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَالصَّحَابَةُ - قالوا : نعم ، فقال : أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مَقَاتِلَتُهُمْ ، وَتُسَبِّى ذُرِّيَّتُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ ، وَتُغْنَمَ أَمْوَالُهُمْ . حُكْمُ صَارِمٍ ، قال النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ» رضي الله عنه .

فَنَفَّذَ النَّبِيُّ ﷺ حُكْمَهُ ، وَقَتَلَ مِنْهُمْ سَبْعِمِائَةَ رَجُلٍ ، وَسَبِّى نِسَاءَهُمْ وَذُرِّيَّاتَهُمْ ، وَغْنَمَ أَمْوَالَهُمْ .

الشَّاهِدُ قَوْلُهُ : «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ» . هَذَا فَعْلٌ أَمْرٌ ، وَلَمَّا دَخَلَ كَعْبُ ابْنِ مَالِكٍ الْمَسْجِدَ قَامَ إِلَيْهِ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُشَاهِدُهُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ .

وَلَمَّا قَدِمَ وَفَدُ ثَقِيفَ إِلَى الرَّسُولِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِالْجَعْرَانَةِ بَعْدَ الْغَزْوَةِ قَامَ لَهُمْ - أَوْ قَامَ إِلَيْهِمْ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، فَالْقِيَامُ إِلَى الرَّجُلِ لَا بِأَسْ بِهِ .

الثَّانِي : الْقِيَامُ لِلرَّجُلِ : وَهَذَا أَيْضًا لَا بِأَسْ بِهِ ، لَا سِيَّمَا إِذَا اعْتَادَ النَّاسُ ذَلِكَ وَصَارَ الدَّخْلُ إِذَا لَمْ تَقُمْ لَهُ يَعْدُ ذَلِكَ امْتِهَانًا لَهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا بِأَسْ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَى تَرْكُهُ كَمَا فِي السَّنَةِ ، لَكِنْ إِذَا عَتَادَهُ النَّاسُ فَلَا حَرَجَ فِيهِ .

الثَّالِثُ : الْقِيَامُ عَلَيْهِ : كَأَنْ يَكُونَ جَالِسًا ، وَيَقُومَ وَاحِدٌ عَلَى رَأْسِهِ تَعْظِيمًا لَهُ ، فَهَذَا مَنْهَى عَنْهُ .

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعْظَمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا»^(١).

حتى إنَّه في الصلاة إذا صار الإمام لا يستطيع القيام وصلى جالسًا فإن المأمومين يُصلُّون جُلُوسًا، ولو كانوا يَقْدِرُونَ على القيام؛ لئلا يشبهوا الأعاجم الذين يَقُومُونَ على ملوكهم»^(٢).

فالقيام على الرَّجُل مَنهِيٌّ عنه، اللَّهُمَّ إِلَّا إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ، كَأَن يُخَافُ عَلَى الرَّجُلِ أَن يَعْتَدِيَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلَا بَأْسَ أَن يَقُومَ عَلَيْهِ الْقَائِمُ، وَكَذَلِكَ إِذَا قَامَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ إِكْرَامًا لَهُ فِي حَالٍ يَقْصِدُ فِيهِ إِكْرَامُهُ وَإِهَانُهُ الْعَدُوَّ، مِثْلُ مَا حَصَلَ مِنَ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي صَلَاحِ الْحَدِيثِ حِينَمَا كَانَتْ قَرِيشٌ تُرَاسِلُ النَّبِيَّ ﷺ لِلْمُفَاوَضَةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، كَانَ الْمَغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَاقِفًا عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِيَدِهِ السَّيْفَ تَعْظِيمًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِهَانَةً لِرُؤُسِ الْكَفَّارِ الَّذِينَ يَأْتُونَ لِلْمُفَاوَضَةِ.

(١) أخرجه أبوداود، كتاب الأدب، باب في قيام الرجل للرجل، رقم (٥٢٣٠)، وابن ماجه، كتاب الدعاء، باب دعاء رسول الله ﷺ رقم (٣٨٣٦)، والإمام أحمد في المسند (٢٥٣/٥). وهذا الحديث حسنه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (٤٣١/٣).

(٢) إشارة إلى حديث جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله ﷺ فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا قعودًا. فلما سلم قال: «إن كدتم أنفًا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا..» أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، رقم (٤١٣).

وفي هذا دليلٌ على أنه ينبغي لنا - نحن المسلمين - أن نغيظَ الكفار بالقول وبالفعل ؛ لأننا هكذا أمرنا ، قال الله سبحانه : ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَهْدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة : ٧٣] ، وقال الله تعالى : ﴿ وَلَا يَطْشُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ﴾ [التوبة : ١٢٠] ، ومن المؤسف أن منا من يُدخلُ عليهم السرور والفرح ، وربما يشاركهم في أعيادهم الكُفْرية التي لا يرضاها الله بل يسخط عليها ، والتي يُخشى أن يُنزَلَ العذابَ عليهم وهم يلعبون بهذه الأعياد . يوجد من الناس - والعياذ بالله - من لا قَدْرَ لِلدِّينِ عنده ، كما قال ابن القيم - رحمه الله - في كتابه «أحكام أهل الذمة» : «من ليس عنده قَدْرٌ لِلدِّينِ يشاركهم في الأعياد ويهنئهم» . وكيف يُدخلُ السرورَ على أعداء الله وأعدائك؟! أدخلُ عليهم ما يحزنهم ويُغيظهم ويدخلُ عليهم أشدَّ ما يكونُ من الضيق ، هكذا أمرنا ؛ لأنهم أعداءُ لنا وأعداءُ الله ولدينه وللملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين .

المهمُّ أن المغيرة بن شعبة وقفَ على رأس رسول الله ﷺ وبيده السيف تعظيمًا له حتى إنه في أثناء تلك المراسلة فعلَ الصَّحابةُ شيئًا لا يفعلونه في العادة ، كان عليه الصلاة والسلام إذا تنحَّم تلقَّوا نُخَامَتَهُ بأيديهم بالراحة ، ثم يمسحون بها وجوههم وصدروهم ، مع أنهم ما كانوا يفعلون هذا ، لكن لأجل إذا ذهبَ رسولُ الكُفَّارِ إلى الكُفَّارِ بَيَّنَ لهم حال الصَّحابة - رضي الله عنهم - مع نبيِّهم عليه الصلاة والسلام .

ولذلك لما رجع رسول قريشٍ إلى قُريشٍ قال : والله لقد دخلتُ على

الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرَ أحداً يُعَظِّمُهُ أصحابُهُ مثُلما يُعَظِّمُ أصحابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، رضيَ اللهُ عنهم وأرضاهم، وجزاهم اللهُ عَنَّا خيرًا. المهمُّ أن القيامَ على الرَّجل إذا كان المقصود به حفظُ الرَّجل، أو كان المقصودُ به إغَاظَةُ العَدُوِّ، فإن هذا لا بأسَ به ولا حرج فيه، وإلا فهو منهيٌّ عنه.

ثالثًا: أن مَنْ أنعم اللهُ عليه بنعمةٍ فإن من السُّنَّةِ أن يتصدَّقَ بشيءٍ من ماله، فإن النبي ﷺ أقرَّ كعب بن مالك على أن يتصدَّقَ بشيءٍ من ماله توبةً إلى الله عزَّ وجلَّ لما حصلَ له من هذا الأمرِ العظيم الذي كان فخرًا له إلى يوم القيامة.

ثم ذكرَ كعب بن مالك أن من توبته أن لا يحدثَ بحديثٍ كذبٍ بعد إذ نجَّاه اللهُ تعالى بالصدِّق، وما زال كذلك ما حَدَّثَ بحديثٍ كذبٍ أبدًا بعد أن تاب اللهُ عليه، فكان - رضي اللهُ عنه - مَضْرَبَ المَثَلِ في الصدِّق، حتى إن الله أنزل فيه وفي صاحبيه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩]، أنزل اللهُ تعالى الآيات في بيانِ مَنته عليهم بالتَّوبة من قوله تعالى: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ﴾ [التوبة: ١١٧]، ففي هذه الآية أَكَّدَ اللهُ سبحانه وتعالى توبته على النبيِّ والمهاجرين والأنصار، أكدَّها بقوله: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ﴾.

فأمَّا النبيُّ فهو مُحَمَّدٌ رسولُ اللهِ ﷺ خاتمُ النَّبِيِّينَ الذي غفَرَ اللهُ له ما تقدَّمَ من ذنبه وما تأخَّرَ، وأمَّا المهاجرون فهم الذين هاجروا من بلادهم من

مكة إلى المدينة، هاجروا إلى الله ورسوله، فجمعوا في ذلك بين الهجرة ومُفارقة الوطن ومُفارقة الديار وبين نُصرة النبي ﷺ؛ لأنهم إنما هاجروا إلى الله ورسوله، فالمهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة.

أما الأنصارُ فهم الذين تَبَوَّأوا الدَّارَ والإيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، أهلُ المدينة - رضي الله عنهم - الذين آوَا النبي ﷺ ونصروه وَمَنْعُوهُ مِمَّا يَمْنَعُونَ منه نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ. وَقَدَّمَ اللهُ المهاجرين لأنهم أفضلُ من الأنصار؛ لجمعهم بين الهجرة والنصرة.

وقوله: ﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾ وذلك في الخروج معه إلى غزوة تبوك، إلى بلادٍ بعيدة، والناسُ في أشدِّ ما يكونون من الحرِّ، والناسُ في أطيبِ ما يكونون لو بَقُوا في ديارهم؛ لأن الوقتَ وقتُ قيظ، والوقتَ وقتُ طيبِ الثمار وحسنِ الظلال، ولكنهم - رضي الله عنهم - خرجوا في هذه السَّاعَةِ الحَرِجَةِ في سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ﴿مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ﴾ فإن بعضهم كاد أن يتخلفَ بدون عذر فيزيغ قلبه، ولكن الله عزَّ وجلَّ منَّ عليهم بالاستقامة حتى خرجوا مع النبي ﷺ.

وقوله: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾ أكد ذلك مرَّةً أخرى ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ شملهم بالرفقة والرحمة، والرفقة أرقُّ من الرحمة؛ لأنها رحمةُ اللطف وأعظمُ من الرحمة العامة.

ثم قال: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا﴾.

والثلاثة: هم كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، هؤلاء هم الثلاثة الذين خُلِّفوا رضي الله عنهم، وخُلِّفوا: أي خُلِّفَ البثُّ

في أمرهم، وليس المراد تخلّفوا عن الغزوة، بل خَلَفَهُم الرسول - عليه الصلاة والسلام - لكي ينظرَ في أمرهم ماذا يكونُ حكمُ الله تعالى فيهم.

وقوله: ﴿حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ مع سَعَتِهَا، والرَّحْبُ هو السَّعة، والمعنى أن الأرضَ على سَعَتِهَا ضَاقَتْ بهم. حتى قال كعب بن مالك: «لقد تنكرت لي الأرضُ حتى قلت: لا أدري، هل أنا في المدينة أو غيرها» من شِدَّةِ الضيقِ عليهم، رضي الله عنهم.

﴿وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ نفسُ الإنسانِ ضَاقَتْ عليه فهي لا تتحمَّلُ أن تبقى، ولكنهم صبروا - رضي الله عنهم - حتى فرَّجَ الله عنهم.

وقوله: ﴿وَضَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ﴾ [البقرة: ١١٨]، الظَّنُّ هنا بمعنى اليقين، أي أيقنوا أنَّه لا ملجأ من الله، أي: أنه لا أحدَ ينفعهم، ولا ملجأ من الله إلا إلى الله، فالله بيده كلُّ شيءٍ عزَّ وجلَّ.

وقوله: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ تابَ عليهم لينالوا مراتب التوبة التي لا ينالها إلا من وُقِّقَ، لا ينالها إلا أحبابُ الله، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

أمَّا أولئك الذين اعتذروا من المنافقين إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - واستغفروا لهم ووكلَ سرائرهم إلى الله؛ فإن الله أنزلَ فيهم شرًّا ما أنزلَ في بشرٍ فقال: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتُعَرِّضُوا عَنْهُمْ﴾ فلا تلوونهم ﴿فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسٌ﴾ نعوذُ بالله رجس، الخمرُ رجس، القدرُ الذي يخرجُ من دُبُرِ الإنسانِ رجس، روث الحميرِ رجس، هؤلاء مثلهم. ﴿وَمَا وَهُمْ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [التوبة: ٩٥]،

بئس المأوى والعياذُ بالله، إنَّهم ينتقلون من الدنيا إلى جهنم، نسألُ الله العافية، نارٌ حاميةٌ تَطْلُعُ على الأفتدة، مؤصدةٌ عليهم في عَمَدٍ مُّمَدَّدة.

﴿يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ لأنكم لا تعلمون سرائرهم ولا يبدو لكم إلا الظواهر ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ لو رضي الناسُ عنك كلُّهم والله لم يرض عنك فإنه لا ينفعك إلا رضا الله عزَّ وجلَّ؛ لأنَّ الله إذا رضي عنك أَرْضَى عنك الناسَ وأَمَالَ قلوبهم إليك، كما جاء في الحديث: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جَبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أَحِبُّ فُلَانًا فَأَحَبَّهُ» يُعَيِّنُ اللَّهُ الرَّجُلَ لَهُ فَيُحِبُّهُ جَبْرِيلُ، «ثُمَّ ينادي في السماء فيقول: إنَّ اللَّهَ يَحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبُوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ»^(١) فيكون مَقْبُولاً لدى أهل الأرض.

كما قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ [مريم: ٩٦].

لكن إذا التمسَ الإنسانُ رضا الناسِ بسخطِ الله فالأمرُ بالعكس، يسخطُ الله عليه ويسخطُ عليه الناس.

ولهذا لما تولى مُعاويةَ - رضي الله عنه - الخلافةَ كتبتُ له عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «مَنْ التَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنْ التَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ

(١) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم، رقم (٣٢٠٩)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب إذا أحب الله عبداً حبه لعباده، رقم (٢٦٣٧).

الله إلى الناس»^(١) وما أكثر الذين يطلبون رضا الناس بسخط الخالق عز وجل - والعياذ بالله - .

هؤلاء هم في سخط الله ولو رضي عنهم الناس، فلا ينفعهم رضا الناس قال الله تعالى هنا: ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٩٦]، حتى لو رضي عنهم النبي ﷺ - أشرف الخلق - ما نفعهم؛ لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين .

وفي هذه الآية تحذير من الفسق، وهو ارتكاب المعاصي التي أعظمها الكفر، وكل فسق فإنه يُنقص من رضا الله عن الإنسان بحسبه؛ لأن الحكم المعلق بالوصف يزداد بزيادته وينقص بنقصانه، ويقوى بقوته ويضعف بضعفه . والفسق سبب من أسباب عدم رضا الله ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ والفسق أنواع كثيرة ومراتب عظيمة . فعقوق الوالدين من الفسوق، وقطيعة الرحم من الفسوق، وغش الناس من الفسوق، والغدر بالعهد من الفسوق، والكذب من الفسوق، فكل معصية من الفسوق .

لكن صغائر الذنوب تكفرها حسنات الأعمال إذا أصلح الإنسان الحسنات، كما قال الله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨] .

(١) أخرجه الترمذي، كتاب الزهد، باب منه، رقم (٢٤١٤)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (٢٣١١) .

وقال عز وجل: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤]، فإذا فعل الإنسان حسنة أذهبت السيئة إذا كانت صغيرة. أمّا الكبائر فلا ينفع فيها إلا التوبة.

على كلّ حال: الفسق من أسباب انتفاء رضا الله عن العبد، والطاعة من أسباب الرضا، فالتزم طاعة الله إن كنت تريد رضاه، وإن كنت تريد رضا الناس فأرض الله، إذا رضي الله عنك كفاك مؤنة الناس وأرضى الناس عنك، وإن أسخط الله برضا الناس فأبشر بسخط الناس مع سخط الله، والعياذ بالله.

وذكر - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ خرج من المدينة في يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج في يوم الخميس، ولكن ذلك ليس بدائم، أحياناً يخرج يوم السبت، كما خرج في آخر سفره سافرهما في حجة الوداع، وربما يخرج في أيام آخر، لكن غالب ما يخرج فيه هو يوم الخميس.

وذكر أن النبي ﷺ عاد إلى المدينة ضحى، وأنه دخل المسجد فصلى فيه ركعتين، وكان هذا من سنته ﷺ أنه إذا قدم بلدة لم يبدأ بشيء قبل المسجد.

وهاتان الركعتان تشمل كل الوقت، حتى أوقات النهي؛ لأنها صلاة سببية، فليس عنها نهى، في أي وقت وجد سببها حلّ فعلها.

فينبغي إذا قدم الإنسان إلى بلدة أن يبدأ قبل كل شيء بالمسجد. وقد تقدّم ذكر ذلك.

٢٢ - وَعَنْ أَبِي نُجَيْدٍ - بِضَمِّ التَّوْنِ وَفَتْحِ الْجِيمِ - عُمَرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ الْخَزَاعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزَّوْنِ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ: «أَحْسِنِ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعْتَ فَأَتِنِي» فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَشَكَتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرَجَمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنْتِ؟ قَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَاءَتْ بِنَفْسِهَا لَهِ تَعَالَى؟^(١) [رواه مسلم].

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ «وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزَّوْنِ» يَعْنِي حَامِلًا قَدْ زَنْتِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

«فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ» أَي: أَصَبْتُ شَيْئًا يَوْجِبُ الْحَدَّ فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ وَلِيَّهَا وَأَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَلْيَأْتِ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا وَضَعَتْ أَتَى بِهَا وَلِيَّهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، «فَأَمَرَ بِهَا فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا» أَي: لُقَّتْ ثِيَابُهَا وَرُبِطَتْ لِثَلَاثَ تَنكِشَاتٍ «ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرَجَمَتْ» أَي: بِالْحِجَارَةِ: وَهِيَ لَيْسَتْ كَبِيرَةً وَلَا صَغِيرَةً، حَتَّى مَاتَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ، وَدَعَا لَهَا دُعَاءَ الْمَيِّتِ: «فَقَالَ لَهُ عُمَرُ

(١) أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم (١٦٩٦).

تَصَلِّي عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ زَنْتُ» أَيُّ : والزَّنى من كبائر الذنوب ، فقال :
 «لقد تَأَبَّتْ تَوْبَةٌ لَوْ قُسِّمَتْ عَلَى سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ» يعني :
 توبة واسعة لو قُسِّمَتْ عَلَى سَبْعِينَ كُلُّهُمْ مُذْنِبٌ لَوَسِعَتْهُمْ وَنَفَعَتْهُمْ ، «وَهَلْ
 وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عِزًّا وَجَلًّا» أَيُّ : هل وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ
 هذه الحال ؛ امرأة جاءت فجادت بنفسها ؛ يعني : سَلَّمَتْ نَفْسَهَا مِنْ أَجْلِ
 التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ - عِزًّا وَجَلًّا - وَالْخُلُوصِ مِنْ إِثْمِ الزَّنى . ما هناك أَفْضَلُ مِنْ
 هذا؟!

ففي هذا الحديث دليل على فوائد كثيرة :

منها : أَنَّ الزَّانِي إِذَا زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ - يعني قد تزوج - فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ
 يُرْجَمَ وَجُوبًا ؛ وقد كان هذا في كِتَابِ اللَّهِ - عِزًّا وَجَلًّا - آيَةً قَرَأَهَا الْمُسْلِمُونَ
 وَحَفَظُوهَا وَوَعَوْهَا وَنَفَّذُوهَا ، رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَجَمَ الْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِهِ ،
 وَلَكِنَّ اللَّهَ بِحِكْمَتِهِ نَسَخَهَا مِنَ الْقُرْآنِ لَفْظًا وَأَبْقَى حُكْمَهَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ . فإذا
 زَنَى الْمُحْصَنُ - وهو الذي قد تزوج - فَإِنَّهُ يُرْجَمُ حَتَّى يَمُوتَ . يُوقَفُ فِي مَكَانٍ
 وَاسِعٍ ، وَيَجْتَمِعُ النَّاسُ ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ الْحَصَى يَرْمُونَهُ بِهِ حَتَّى يَمُوتَ .

وهذه من حِكْمَةِ اللَّهِ عِزًّا وَجَلًّا ، أَيُّ : أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرِ الشَّرْعُ بِأَنْ يُقْتَلَ بِالسَّيْفِ
 وَيَنْتَهِيَ أَمْرُهُ ، بَلْ يُرْجَمُ بِهِذه الْحِجَارَةُ حَتَّى يَتَعَذَّبَ وَيَذُوقَ أَلَمَ الْعَذَابِ فِي
 مُقَابِلِ مَا وَجَدَهُ مِنْ لَذَّةِ الْحَرَامِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الزَّانِي تَلَذَّذَ جَمِيعُ جَسَدِهِ بِالْحَرَامِ ،
 فَكَانَ مِنَ الْحِكْمَةِ أَنْ يَنَالَ هَذَا الْجَسَدَ مِنَ الْعَذَابِ بِقَدَرِ مَا نَالَ مِنَ اللَّذَّةِ .

ولهذا قَالَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : إِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُرْجَمَ بِالْحِجَارَةِ
 الْكَبِيرَةِ ؛ لِأَنَّ الْحِجَارَةَ الْكَبِيرَةَ تُجْهِزُ عَلَيْهِ وَيَمُوتُ سَرِيعًا فَيَسْتَرِيحُ ، وَلَا

بالصَّغِيرَةِ جَدًّا لَأَنَّ هَذِهِ تُؤْذِيهِ وَتُطِيلُ مَوْتَهُ . وَلَكِنْ بِحَصْصِي مُتَوَسِّطٌ حَتَّى يَذُوقَ الْأَلَمَ ثُمَّ يَمُوتَ .

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ»^(١) ، وَالْقِتْلَةُ بِالسَّيْفِ أُرِيحُ لِلْمَرْجُومِ مِنَ الرَّجْمِ بِالْحِجَارَةِ ؟

قُلْنَا : بَلَى قَدْ قَالَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، لَكِنْ إِحْسَانُ الْقِتْلَةِ يَكُونُ بِمُوَافَقَتِهَا لِلشَّرْعِ ، فَالرَّجْمُ إِحْسَانٌ لَأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلشَّرْعِ ؛ وَلِذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَانِيًا جَنَى عَلَى شَخْصٍ فَقَتَلَهُ عَمْدًا وَعَزَّرَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَهُ فَإِنَّا نُعَزِّرُ بِهَذَا الْجَانِي إِذَا أَرَدْنَا قَتْلَهُ قَبْلَ أَنْ نَقْتُلَهُ .

مِثْلًا : لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَانِيًا قَتَلَ شَخْصًا فَقَطَّعَ - مِثْلًا - يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَجَلَيْهِ ، ثُمَّ لِسَانَهُ ، ثُمَّ رَأْسَهُ . فَإِنَّا لَا نَقْتُلُ الْجَانِيَّ بِالسَّيْفِ !! بَلْ نَقْطَعُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَجَلَيْهِ ، ثُمَّ لِسَانَهُ ، ثُمَّ نَقْطَعُ رَأْسَهُ مِثْلَمَا فَعَلَ ، وَيَعْتَبَرُ هَذَا إِحْسَانًا فِي الْقِتْلَةِ ؛ لِأَنَّ إِحْسَانَ الْقِتْلَةِ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِلشَّرْعِ عَلَى أَيِّ وَجْهِ كَانَ .

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إِقْرَارِ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ بِالزَّوْنِ ؛ مِنْ أَجْلِ تَطْهِيرِهِ بِالْحَدِّ لَا مِنْ أَجْلِ فَضْحِهِ نَفْسَهُ .

فَالْإِنْسَانُ الَّذِي يَتَحَدَّثُ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ زَنَى ، عِنْدَ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ ؛ مِنْ أَجْلِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ ، هَذَا لَا يُلَامُ وَلَا يُذَمُّ .

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ ، بَابُ الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ وَتَحْدِيدِ الشُّفْرِ ، رَقْمُ (١٩٥٥) .

وأما الإنسان الذي يخبر عن نفسه بأنه زنى، يخبر بذلك عامة الناس؛ فهذا فاضح نفسه وهو من غير المعافين؛ لأنَّ الرسول ﷺ يقول: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ». قالوا: مَنْ الْمُجَاهِرُونَ؟ قال: الَّذِي يَفْعَلُ الذَّنْبَ ثُمَّ يَسْتُرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصْبِحُ يَتَحَدَّثُ بِهِ»^(١).

إذا قال قائلٌ هل الأفضل للإنسان إذا زنى أن يذهب إلى القاضي ليقرَّ عنده، فيقام عليه الحدُّ، أو الأفضل أن يستترَّ نفسه؟، فالجواب عن هذا أن في ذلك تفصيلاً.

قد يكون الإنسان تاب توبة نصوحاً، وندم، وعرف من نفسه أنه لن يعود؛ فهذا الأفضل أن لا يذهب ولا يخبر عن نفسه، بل يجعل الأمر سرّاً بينه وبين الله، ومن تاب تاب الله عليه.

وأما من خاف أن لا تكون توبته نصوحاً، وخاف أن يعود ويرجع إلى الذنب مرة أخرى؛ فهذا الأفضل في حقّه أن يذهب إلى وليِّ الأمر، أو إلى القاضي أو غيره، ليقرَّ عنده فيقام عليه الحدُّ.

* * *

٢٣ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ لَابْنَ آدَمَ مِلءَ وَادٍ مَالاً؛ لَأَحَبَّ أَنْ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلُهُ وَلَا يَمْلَأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ، إِلَّا التَّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ»^(٢). [متفق عليه].

(١) تقدم تخريجه ص (٨٨).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يُتَّقَى من فتنَةِ المال، رقم (٦٤٣٦، ٦٤٣٧)، مسلم، كتاب الزكاة، باب لو أن لابن آدم واديّين لا يمتلئ ثالثاً، رقم (١٠٤٩).

٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
 «يَضْحَكُ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ
 الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ. فَيُسَلِّمُ
 فَيُسْتَشْهَدُ»^(١). [متفق عليه].

الشرح

هذان الحديثان في بيان التوبة، وأنَّ مَنْ تاب تاب الله عليه مهما عظم
 ذنبه؛ لأنَّ الله تعالى قال في كتابه: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا
 يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾
 يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ
 عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾
 [الفرقان: ٦٨ - ٧٠].

فالحديث الأول عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - ومعناه: أنَّ
 ابن آدم لن يشبع من المال، ولو كان له وادٍ واحدٌ «لا بتغى» أي: طلب أن
 يكون له واديان، ولا يملأ جوفه إلا التراب؛ وذلك إذا مات ودُفن وترك
 الدنيا وما فيها؛ حينئذٍ يقتنع؛ لأنها فاتته، ولكن مع ذلك حثَّ الرسول ﷺ
 على التوبة؛ لأنَّ الغالب أنَّ الذي يكون عنده طمع في المال؛ أنه لا يحترز
 من الأشياء المحرَّمة من الكسب المحرم.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الكافر يقتل المسلم ثم يُسلم، رقم
 (٢٨٢٦)، ومسلم، كتاب الجهاد، باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر بدخلان
 الجنة، رقم (١٨٩٠).

ولكن دواء ذلك بالتوبة إلى الله ولهذا قال : «وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ»
فمن تاب من سيئاته - ولو كانت هذه السيئات مما يتعلق بالمال - فإن الله
يتوب عليه .

أما الحديث الثاني فهو عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ النبي ﷺ
قال : «يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ . . . الحديث» .

فضحك الله إلى هذين الرجلين ؛ لأنه كان بينهما تمام العداوة في
الدنيا ؛ حتى إن أحدهما قَتَلَ الآخرَ ، فَقَلَبَ الله هذه العداوة التي في قلب
كل واحد منهم ، وأزال ما في نفوسِهِمَا من الغِلِّ ؛ لِأَنَّ أهل الجنة يطهرون
من الغل والحقد ؛ كما قال الله - تعالى - فِي وَصْفِهِمْ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ
مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴾ [الحجر : ٤٧] .

فهذا وجه العَجَبِ مِنَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لهذين الرجلين أَنَّهُ كان بينهما
تمامُ العداوة ، ثم إِنَّ الله - تعالى - مَنَّ على هذا القاتل الذي كان كافرًا
فتاب ، فتَابَ اللَّهُ عليه .

ففيه دليل : على أَنَّ الكافر إذا تاب من كُفْرِهِ - ولو كان قد قتل أحدًا من
المسلمين - فَإِنَّ الله - تعالى - يتوب عليه ؛ لِأَنَّ الإسلام يَهْدِمُ ما قبله .

٣- باب الصبر

قال الله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا﴾ [آل عمران : ٢٠٠] ،
 وقال تعالى : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
 وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة : ١٥٥] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ
 أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر : ١٠] ، وقال تعالى : ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ
 عَظَمِ الْأُمُورِ ﴾ [الشورى : ٤٣] ، وقال تعالى : ﴿ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
 الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة : ١٥٣] ، وقال تعالى : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ
 وَالصَّابِرِينَ ﴾ [محمد : ٣١] ، والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة
 معروفة .

الشرح

الصبر في اللغة : الحبسُ .

والمراد به في الشرع : حبسُ النفس على أمور ثلاثة :

الأول : على طاعة الله .

الثاني : عن محارم الله .

الثالث : على أقدار الله المؤلمة . هذه أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم .

الأمر الأول : أن يصبر الإنسان على طاعة الله لأنَّ الطاعة ثقيلة على

النفس ، وتصعب على الإنسان ، وكذلك ربَّما تكون ثقيلة على البدن

بحيث يكون مع الإنسان شيء من العجز والتَّعب ، وكذلك أيضًا يكون فيها

مشقَّة من الناحية المالية ؛ كَمَسْأَلَةِ الزكاة ومسألة الحج ، فالطاعات فيها

شيء من المشقَّة على النفس والبدن ، فتحتاج إلى صبر ، وإلى معاناة ، قال الله

تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ [آل عمران: ٢٠٠].
 الأمر الثاني: الصبر عن محارم الله بحيث يكف الإنسان نفسه عما حرم الله عليه. لأن النفس الأمارة بالسوء تدعو إلى السوء، فيصبر الإنسان نفسه. مثل الكذب، والغش في المعاملات، وأكل المال بالباطل بالربا أو غيره، والزنا، وشرب الخمر، والسرقه، وما أشبه ذلك من المعاصي الكثيرة. فيحبس الإنسان نفسه عنها حتى لا يفعلها، وهذا يحتاج أيضا إلى معاناة، ويحتاج إلى كف النفس والهوى.
 أما الأمر الثالث: فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة؛ لأن أقدار الله - عز وجل - على الإنسان ملائمة ومؤلمة.

الملائمة: تحتاج إلى الشكر، والشكر من الطاعات؛ فالصبر عليه من النوع الأول.

ومؤلمة: بحيث لا تلائم الإنسان تكون مؤلمة؛ فيبتلى الإنسان في بدنه، ويبتلى في ماله بفقده. ويبتلى في أهله، ويبتلى في مجتمعه، وأنواع البلايا كثيرة تحتاج إلى صبر ومُعاناة. فيصبر الإنسان نفسه عما يحرم عليه من إظهار الجزع باللسان، أو بالقلب، أو بالجوارح. لأن الإنسان عند حلول المصيبة له أربع حالات:

الحالة الأولى: أن يتسخط.

والحالة الثانية: أن يصبر.

والحالة الثالثة: أن يرضى.

والحالة الرابعة: أن يشكر.

هذه أربع حالات تكون للإنسان عندما يُصاب بالمصيبة .

أما الحال الأولى : أن يتسخط إمّا بقلبه ، أو بلسانه ، أو بجوارحه .

التسخط بالقلب : أن يكون في قلبه - والعياذُ بالله - شيءٌ على ربّه من السخطِ والشرّ على الله - والعياذُ بالله - وما أشبهه . ويشعر وكأن الله قد ظلمه بهذه المصيبة .

- وأما السخط باللسان : فأن يدعُو بالويل والثُّبور ؛ يا ويلاه يا ثوراه ، وأن يسُب الدَّهر فيؤذي الله - عزَّ وجلَّ - وما أشبه ذلك .

- وأما التسخط بالجوارح : مثل أن يلطمَ خدّه ، أو يصفع رأسه ، أو يتنفَّ شعره ، أو يشقَّ ثوبه وما أشبه هذا .

هذا حال السخط ؛ حالُ الهَلَعَيْنِ الَّذِينَ حُرِّمُوا الثَّوَابُ ، ولم ينجوا من المصيبة ، بل الذين اكتسبوا الإثم . فصار عندهم مصيبتان ؛ مُصِيبَةٌ فِي الدِّينِ بِالسَّخَطِ ، ومصيبة في الدُّنْيَا بما آتاهم ممّا يؤلمهم .

أما الحال الثانية : فالصبر على المصيبة بأن يحبسَ نفسه ، هو يكره المصيبة ، ولا يحبها ، ولا يحب أن وقعت ، لكن يُصَبِّرُ نفسه ؛ لا يتحدث باللسان بما يُسَخِطُ الله ، ولا يفعل بجوارحه ما يُغضبُ الله ، ولا يكون في قلبه شيءٌ على الله أبدًا ، فهو صابر لكنه كاره لها .

والحال الثالثة : الرِّضَا ؛ بأن يكون الإنسان منشرحًا صدره بهذه المصيبة ، ويرضى بها رضاء تامًا وكأنه لم يصب بها .

والحال الرابعة : الشُّكْر ؛ فيشكر الله عليها ، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يكره قال : « الحمد لله على كل

«حال» (١).

فيشكر الله من أجل أن الله يُرتَّب له من الثواب على هذه المصيبة أكثر ممَّا أصابه.

ولهذا يُذكر عن بعض العابدات أنَّها أُصيبَتْ في أصبعها؛ فحمدت الله على ذلك، فقالوا لها: كيف تَحْمَدِينَ الله والأصبع قد أصابه ما أصابه، قالت: إِنَّ حلاوة أجرِها أنستني مرارة صبرِها. والله الموفق.

ثمَّ ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - الآيات التي فيها الحثُّ على الصَّبر والثناء على فاعليه، فقال: وَقَوْلَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]، فأمر الله المؤمنين بمقتضى إيمانهم، وبشرف إيمانهم بهذه الأوامر الأربعة: ﴿اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

فالصبر عن المعصية، والمصابرة على الطاعة، والمرابطة كثرة الخير وتتابع الخير، والتقوى تعمُّ ذلك كله. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾. فاصبروا عن محارم الله: لا تفعلوها، تجنبوها ولا تقربوها.

ومن المعلوم أنَّ الصبر عن المعصية لا يكون إلا حيث دَعَتْ إليه النفس، أما الإنسان الذي لم تطرأ على باله المعصية فلا يقال إنه صبر عنها، ولكن إذا دَعَتْكَ نفسك إلى المعصية فاصبر، واحبسِ النَّفْسَ. وأما المُصابرة فهي على الطاعة؛ لأنَّ الطاعة فيها أمران:

(١) أخرجه ابن ماجه، كتاب الأدب، باب فضل الحامدين، رقم (٣٨٠٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٧٢٧).

الأمر الأول: فعل يتكَلَّفُ به الإنسانُ ويلزِمُ نفسه به .
والأمر الثاني: ثِقَلٌ على النَّفْسِ ؛ لأنَّ فعلِ الطَّاعَةِ كتركِ المعصيةِ ثَقِيلٌ
على النفوسِ الأَمَّارةِ بالسَّوءِ .

فلهذا كان الصبر على الطاعة أفضلَ من الصَّبرِ عن المعصية ؛ ولهذا
قال الله تعالى: ﴿صَابِرُوا﴾ كأنَّ أحداً يُصابِرُ كما يُصابِرُ الإنسانُ عدوه في
القتال والجهاد .

وأما المراقبة فهي كثرة الخير والاستمرار عليه ، ولهذا جاء في
الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ
الْحُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكَ الرِّبَاطُ، فَذَلِكَ
الرِّبَاطُ»^(١) . لأنَّ فيه استمراراً في الطاعة وكثرة لِفعلها .

وأما التقوى فإنَّها تشمل ذلك كلَّه ، لأنَّ التقوى اتخاذ ما يقى من عقاب
الله ، وهذا يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي .

وعلى هذا فعطفها على ما سَبَقَ من باب عطف العام على الخاص ، ثم
بيَّن الله - سبحانه وتعالى - أنَّ القيام بهذه الأوامر الأربعة سَبَبٌ للفلاح فقال
﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ .

والفلاحُ كلمةٌ جامعة تدور على شيئين: على حُصُولِ المطلوبِ ،
وعلى النجاة من المَرْهوبِ . فمن اتَّقَى الله - عزَّ وجلَّ - حَصَلَ له مطلوبُهُ
وَنَجَا مِنْ مَرْهوبِهِ .

(١) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، رقم (٢٥١).

وأما الآية الثانية فقال - رحمه الله - : وقوله تعالى : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٥]، هذه الآية فيها قسمٌ من الله - عزَّ وجلَّ - أن يَخْتَبِرَ العباد بهذه الأمور .

فقوله : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ﴾ أي : لنختبرنكم .

﴿ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ﴾ لا الخوف كله بل بشيء منه ؛ لأنَّ الخوف كله مُهلكٌ ومدمر . لكن بشيء منه .

«الخوف» هو فَقْدُ الأمن ؛ وهو أعظم من الجوع ، ولهذا قدَّمه الله عليه ، لأنَّ الإنسان الجائع ربما يتعلَّل ويذهبُ يَطْلُبُ ، وَلَوْ كانَ لِحاءِ شجر . لكنَّ الخائف - والعياذُ بالله - لا يستقر لا في بيته ولا في سوقه ، والخائف أعظمُ من الجائع ؛ ولهذا بدأ الله به فقال ﴿ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ﴾ وَأَخَوْفُ ما نخاف منه ذُنُوبُنَا ؛ لأنَّ الذُّنُوبَ سَبَبٌ لكل الويلات ، وسببٌ للمخاطر ، والمخاوف ، والعقوبات الدِّينية ، والعقوبات الدُّنيوية .

«وَالْجُوعُ» يُبتلى بالجوع .

والجوعُ يحمل معنيين :

المعنى الأول : أن يُحدث الله - سبحانه - في العباد وباءً ؛ هو وباء الجوع ، بحيث يأكل الإنسان ولا يشبع ، وهذا يمرُّ على الناس ، وقد مرَّ بهذه البلاد سنة معروفة عند العامة تسمَّى سنة الجوع . يأكل الإنسان الشَّيءَ الكثير ولكنه لا يشبع - والعياذُ بالله - أبداً . نُحَدِّثُ أَنَّ الإنسان يأكلُ من التمرِ مُحْفَراً كامِلاً في آنٍ واحد ولا يشبع - والعياذُ بالله - ويأكل الخبز الكثير ولا

يشبع لمرض فيه . هَذَا نَوْعٌ مِنَ الْجُوعِ .

النوع الثاني مِنَ الْجُوعِ : الجذب والسنون المُمِحِلَة التي لا يدر فيها ضرع ولا ينمو فيها زرعٌ ، هذا من الجوع .

وقوله ﴿ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ ﴾ يعني : نقص الاقتصاد ، بحيث تُصاب الأمة بقلّة المادة والفقر ، ويتأخّر اقتصادها ، وتُرَهَقُ حكومتها بالديون التي تأتي نتيجة لأسباب يقدرها الله - عزّ وجلّ - ابتلاءً وامتحاناً .

وقوله ﴿ وَالْأَنْفُسِ ﴾ أي : الموت ؛ بحيث يحلّ في الناس أَوْبَةٌ تهلكهم وتقضي عليهم . وهذا أيضاً يحدث كثيراً ، ولقد حَدَّثَنَا أَنَّهُ حَدَثَ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ - أي البلاد النجدية - حدث فيها وباء عظيم تُسَمَّى سَنَتُهُ عِنْدَ الْعَامَّةِ (سنة الرحمة) إذا دخل الوباء في البيت لم يبق منهم أحد إلا دُفِنَ - والعياذ بالله - ، يدخل في البيت فيه عشرة أنفس أو أكثر ، فيُصاب هذا بمرضٍ ، ومن غدٍ الثاني والثالث والرابع ، حتى يموتوا عن آخرهم وحَدَّثَنَا أَنَّهُ قَدِمَ هَذَا الْمَسْجِدَ - مسجد الجامع الكبير بعنيزة - وكان الناس بالأول في قرية صغيرة ، ليس فيها ناسٌ كثير كما هو الحال اليوم ، يُقَدَّمُ أحياناً في فرض الصلاة الواحد سبعٌ إلى ثمانٍ جنائزٍ ، نعوذ بالله من الأوبئة . هذا أيضاً نقصٌ من الأنفس .

وقوله : ﴿ الثَّمَرَاتِ ﴾ أي : أن لا يكون هناك جُوعٌ ، ولكن تنقص الثمرات ، تُنَزَعُ بركتها في الزروع والنخيل وفي الأشجار الأخرى ، والله - عزّ وجلّ - يبتلي العباد بهذه الأمور ليذيقهم بعض الذي عَمِلُوا الْعَمَلُ يَرْجِعُونَ .

فيقابل الناسُ هذه المصائبَ بدرجات متنوعة ؛ بالتسخط ، أو بالصبر ، أو بالرضا ، أو بالشكر كما قلناه فيما سبق . والله الموفق .

الآية الثالثة : قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر : ١٠].
 ﴿ يُوفَّى الصَّابِرُونَ ﴾ أي : يُعطى الصابرون ﴿ أَجْرَهُمْ ﴾ أي : ثوابهم .
 وقوله : ﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ وذلك أَنَّ الأعمال الصالحة مضاعفة ؛ الحسنه بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعفٍ إلى أضعاف كثيرة .
 أما الصَّبرُ فَإِنَّ مضاعفته تأتي بغير حساب من عند الله - عزَّ وجلَّ - وهذا يدلُّ على أَنَّ أجره عظيم ، وأنَّ الإنسان لا يُمكن أن يتصور هذا الأجر ؛ لأنَّه لم يقابل بعدد ، بل هو أمر معلوم عند الله ولا حساب فيه ، لا يُقال مثلاً الحسنه بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف ، بل يُقال إنَّه يُوفَّى أجره بغير حساب . وفي هذه الآية من التَّغْيِيبِ في الصَّبر ما هو ظاهر . ثم قال المؤلف :

الآية الرابعة : قوله تعالى : ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [الشورى : ٤٣] ، أي : أَنَّ الذي يصبر على أذى النَّاسِ ويحتملهم ويغفر لهم سيئاتهم التي يُسيئون بها إليه ؛ فَإِنَّ ذلك ﴿ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ أي : من مَعْرُومَاتِها وشدائدها التي تحتاج إلى مُقابله ومُصابرة . ولا سيَّما إذا كان الأذى الذي ينال الإنسان بسبب جهاده في الله - عزَّ وجلَّ - وبسبب طاعته ؛ لأنَّ أذية النَّاسِ لك لها أسباب متعددة متنوعة . فإذا كان سببها طاعة الله - عزَّ وجلَّ - ، والجهاد في سبيله ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ؛ فإنَّ الإنسان يُثاب على ذلك من وجهين :

الوجه الأول : من الأذية التي تحصلُ له .

والوجه الثاني : صبرُهُ على هذه الطاعة التي أُوذِيَ في الله من أجلها .

وفي هذه الآية حثٌّ على صبر الإنسان على أذية الناس، ومغفرته لهم ما أساءوا إليه فيه. ولكن ينبغي أن يعلم أنَّ المغفرة لمن أساء إليك ليست محمودَةً على الإطلاق؛ فإنَّ الله تعالى قيَّد هذا بأن يكون العفو مقروناً بالإصلاح فقال: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠]، أما إذا لم يكن في العفو والمغفرة إصلاحٌ فلا تعفُ ولا تغفر.

مثال ذلك: لو كان الذي أساء إليك شخصاً معروفاً بالشرِّ والفساد، وأنت لو عفوت عنه لكان في ذلك زيادة في شرِّه.

ففي هذه الحال الأفضل أن لا تعفو عنه، بل تأخذ بحقوقك من أجل الإصلاح. أما إذا كان الشخص إذا عفوت عنه لم يترتب على العفو عنه مفسدة؛ فإن العفو أفضل وأحسن؛ لأنَّ الله يقول: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠]، وإذا كان أجرك على الله لكان خيراً لك من أن يكون ذلك بمُعَاوَضَةٍ تأخذ من أعمال صاحبك الصالحة.

الآية الخامسة: قوله تعالى: ﴿أَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣]، أمر الله - سبحانه وتعالى - أن نستعين على الأمور بالصبر عليها، لأنَّ الإنسان إذا صبر وانتظر الفرج من الله سهلت عليه الأمور. فأنْتَ إذا أصبت بشيء يحتاج إلى الصبر فاصبر وتحمل «واعلم أنَّ النصر مع الصبر، وأنَّ الفرج مع الكرب، وأنَّ مع العسر يسراً»^(١).

وأما الصلاة فإنها تعين على الأمور الدنيوية والدنيوية، حتى إنَّ الرسول -

(١) رواه أحمد (١/٢٩٣).

عليه الصلاة والسلام - ذكر عنه : « أَنَّهُ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَرَعَ إِلَى الصَّلَاةِ »^(١) .
 وَبَيَّنَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، فَإِذَا اسْتَعَانَ
 الْإِنْسَانُ بِالصَّلَاةِ عَلَى أُمُورِهِ يَسِّرَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ صِلَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ
 وَبَيْنَ رَبِّهِ ، فَيَقِفُ الْإِنْسَانُ فِيهَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ ، وَيُنَاجِيهِ ، وَيَدْعُوهُ ، وَيَتَقَرَّبُ
 إِلَيْهِ بِأَنْوَاعِ الْقُرْبَاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ ؛ فَكَانَتْ سَبِيلًا لِلْمَعُونَةِ .
 قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ يَعْنِي بِذَلِكَ الْمَعِيَّةَ الْخَاصَّةَ ، لِأَنَّ
 مَعِيَّةَ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - تَنْقَسِمُ إِلَى قَسْمَيْنِ :

١ - مَعِيَّةٌ عَامَّةٌ شَامِلَةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ ، وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
 ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَتَيْنَا مَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد : ٤] ، وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ
 نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا
 هُوَ مَعَهُمْ ﴾ [المجادلة : ٧] .

وهذه المَعِيَّةُ الْعَامَّةُ شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ ، فَمَا مِنْ مَخْلُوقٍ إِلَّا وَاللَّهُ -
 تَعَالَى - مَعَهُ يَعْلَمُهُ ، وَيَحِيطُ بِهِ سُلْطَانًا وَقُدْرَةً وَسَمْعًا وَبَصَرًا وَغَيْرَ ذَلِكَ .
 ٢ - أَمَّا الْمَعِيَّةُ الْخَاصَّةُ فَهِيَ الْمَعِيَّةُ الَّتِي تَقْتَضِي النُّصْرَ وَالتَّيْيْدَ ؛ وَهَذِهِ
 خَاصَّةٌ بِالرُّسُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ ، لَيْسَتْ لِكُلِّ أَحَدٍ ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ
 هُمْ يُحْسِنُونَ ﴾ [النحل : ١٢٨] ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ

(١) أَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ رَقْمَ (٨٤٩) عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾ ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، كِتَابَ التَّطَوُّعِ ، بَابَ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ ، رَقْمَ (١٣١٩) ، وَأَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣٨٨/٥) بِلَفْظٍ : « كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى » وَحَسَنَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ الْجَامِعِ رَقْمَ (٤٧٠٣) .

الآيات الدالة على هذه المعية الخاصة .

ولكن المعيتين كليهما لا تدلان على أن الله - سبحانه - مع الناس في أمكنتهم ، بل هو مع الناس ، وهو - عز وجل - فوق سماواته على عرشه ، ولا مانع من ذلك ؛ فإنَّ الشيء يكون فوق وهو معك . والعرب يقولون : ما زلنا نسير والقمر معنا . وكلُّ يعلم أنَّ القمر في السماء ، ويقولون : ما زلنا نسير وسُهَيْلٌ معنا - وهو نجم معروف - وهو في السماء . فما بالكَ بالخالق - عز وجل - ، هو فوق كل شيء استوى على عرشه ، ومع ذلك هو محيطٌ بكلِّ شيء مع كلِّ أحد . مهما انفردت فإنَّ الله - تعالى - محيطٌ بك ؛ علماً وقُدرة وسلطاناً وسمعاً وبصراً وغير ذلك .

وفي قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ دليلٌ على أنَّ الله يُعين الصَّابِرَ ويؤيِّده ويكَلِّه حتى يتم له الصبر على ما يحبُّه الله - عز وجل - .

الآية السادسة : قوله تعالى : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ ﴾ [محمد : ٣١] .

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ﴾ : لَنُخْتَبِرَنَّكُمْ : فالابتلاء بمعنى الاختبار ، أو البلوى بمعنى الاختبار .

يعني : أنَّ الله اختبر العباد في فرض الجهاد عليهم ؛ ليعلم من يصبر ومن لا يصبر ؛ ولهذا قال الله - تعالى - في آية أخرى : ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِنَبْلُوَنَّكُمْ بِبَعْضِ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [محمد : ٤-٦] . وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿ [محمد : ٤-٦] .

وقوله عز وجل : ﴿ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ ﴾ قد يتوهم بعض من قَصُر علمه

أن الله - سبحانه - لا يعلمُ الشيء حتى يقع ؛ وهذا غير صحيح ؛ فالله - تعالى - يعلمُ الأشياء قبل وقوعها ، كما قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحج : ٧٠] .

ومن ادعى أن الله لا يعلمُ بالشيء إلا بعد وقوعه ؛ فإنه مكذب لهذه الآية وأمثالها من الآيات الدالة على أن الله - تعالى - قد علم الأشياء قبل أن تقع !!

لكن العلم الذي في هذه الآية ﴿ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ ﴾ هو العلم الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب ؛ وذلك لأن علم الله بالشيء قبل أن يكون لا يترتب عليه شيء من جهة فعل العبد ؛ لأن العبد لم يُبَلَّ به حتى يتبين الأمر . فإذا بُلي به العبد واختبر به ؛ حينئذ يتبين أنه استحق الثواب أو العقاب ، فيكون المراد بقوله : ﴿ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ ﴾ أي : علماً يترتب عليه الجزاء . وقال بعض أهل العلم : المراد بقوله ﴿ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ ﴾ أي : علم ظهور ، يعني حتى يظهر الشيء ؛ لأن علم الله بالشيء قبل أن يكون علمٌ بأنه سيكون ، وعلمه بعد كونه علمٌ بأنه كان . وفرق بين العلمين .

فالعلم الأول علم بأنه سيكون ، والثاني علم بأنه كان .

ويظهر لك الفرق لو أن شخصاً قال لك : سوف أفعل كذا وكذا غداً فالآن حصل عندك علمٌ بما أخبر به ، ولكن إذا فعله غداً صار عندك علم آخر ؛ أي : علم بأن الشيء الذي حدثك أنه سيفعله قد فعله فعلاً . فهذان وجهان في تخريج قوله تعالى ﴿ حَتَّى نَعْلَمَ ﴾ .

الوجه الأول : أن المراد به العلم الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب ، وهذا لا يكون إلا بعد البلوى ، بعد أن يتبلى الله العبد ويختبره .

الوجه الثاني : أنَّ المراد به علم الظهور ؛ لأن علم الله بالشيء قبل أن يكون علمٌ بأنه سيكون ، فإذا كان ، صار علمه تعالى به علمًا بما كان .

وقوله : ﴿ الْمُجَاهِدِينَ ﴾ المجاهد : هو الذي بذل جهده لإعلاء كلمة الله ، فيشمل المهجَّاهد بعلمه ، والمجاهد بالسَّلاح ، فكلاهما مجاهد في سبيل الله . فالمجاهد بعلمه : الذي يتعلَّم العلم ويُعلِّمه وَيُنْشُرُهُ بين الناس ، ويجعل هذا وسيلةً لتحكيم شريعة الله ، هذا مجاهدٌ . والذي يحمل السَّلاح لقتال الأعداء هو أيضًا مُجاهد في سبيل الله ، إذا كان المقصود في الجهادين أن تكون كلمة الله هي العليا .

وقوله : ﴿ وَالصَّابِرِينَ ﴾ أي : الَّذِينَ يَصْبِرُونَ على ما كُلِّفُوا فيه من الجهاد ويتحملونه ويقومون به .

وقوله : ﴿ وَنَبَلُّوا أَنْبَارَكُمْ ﴾ أي : نختبرها وتبين لنا وتظهر لنا ظهورًا يترتب عليه الثواب والعقاب .

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ هَذَا الْإِبْتِلَاءَ قَالَ ﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ ، وَالْخَطَابُ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، وَلِكُلِّ مَنْ يَبْلُغُهُ هَذَا الْخَطَابُ ، يَعْنِي : بَشِّرْ يَا مُحَمَّدُ ، وَبَشِّرْ يَا مَنْ يَبْلُغُهُ هَذَا الْكَلَامُ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ يَصْبِرُونَ عَلَى هَذِهِ الْبُلُوَى فَلَا يَقَابِلُونَهَا بِالتَّسَخُّطِ وَإِنَّمَا يَقَابِلُونَهَا بِالصَّبْرِ . وَأَكْمَلُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَابِلُوهَا بِالرِّضَا ، وَأَكْمَلُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقَابِلُوهَا بِالشُّكْرِ . كَمَا مَرَّ عَلَيْنَا أَنَّ الْمَصَابِ بِالْمَصَائِبِ مِنْ أَقْدَارِ اللهِ الْمُؤَلِّمَةِ لَهُ أَرْبَعَ حَالَاتٍ : تَسَخُّطٌ ، وَصَبْرٌ ، وَرِضَاٌ ، وَشُكْرٌ ، وَهَذَا قَالَ : ﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ ﴿ ١٥٥ ﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

رَجِعُونَ ﴿ [البقرة : ١٥٥ ، ١٥٦] .

وقوله: ﴿قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ﴾ إذا أصابتهم مصيبة اعترفوا لله - عز وجل - بعموم ملكه، وأنهم مُلك لله، والله أن يفعل في ملكه ما شاء؛ ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لإحدى بناته، قال لها: «إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ»^(١)، فأنت مُلكُ لربك - عز وجل - يفعل بك ما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى.

ثم قال: ﴿وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ يعترفون بأنهم لا بد أن يرجعوا إلى الله فيجازيهم. إن تسخطوا جازأهم على سخطهم، وإن صبروا - كما هو شأن هؤلاء القوم - فإن الله تعالى يجازيهم على صبرهم على هذه المصائب. فيبتلي - عز وجل - بالبلاء ويشيب الصابر عليه.

قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٥٧]، أولئك: يعني الصابرين ﴿عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ والصلوات جمع صلاة وهي ثناء الله عليهم في الملأ الأعلى، يشي الله عليهم عند ملائكته. وقوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَهْتَدُونَ﴾ الذين هداهم الله - عز وجل - عند حلول المصائب فلم يتسخطوا وإنما صبروا على ما أصابهم. وفي هذه الآية دليل على أن صلاة الله - عز وجل - ليست هي رحمته، بل هي أخص وأكمل وأفضل، ومن فسرها من العلماء بأن الصلاة من الله الرحمة، ومن

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بَكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»، رقم (١٢٨٤)، ومسلم، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، رقم (٩٢٣).

الملائكة الدُّعاء، ومن الآدميين الاستغفار؛ فإنَّ هذا لا وجه له، بل الصلاة غيرُ الرَّحمة؛ لأنَّ الله تعالى عطف الرحمة على الصلوات، والعطف يقتضي المغايرة. ولأنَّ العلماء مُجْمِعُونَ على أنك يجوز لك أن تقول لأي شخص من المؤمنين: اللهم ارحم فلاناً؛ واختلفوا؛ هل يجوز أن تقول: اللهم صلِّ عليه. أو لا يجوز؛ على أقوالٍ ثلاثة:

- فمنهم من أجازها مُطلقاً، ومنهم من منعها مُطلقاً، ومنهم من أجازها إذا كانت تبعاً.

والصحيح أنها تجوز إذا كانت تبعاً، كما في قوله «اللهم صلِّ على مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ»، أو لم تكن تبعاً ولكن لها سبب؛ كما قال الله ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، فإذا كان لها سبب، ولم تُتَّخَذْ شعاراً؛ فإن ذلك لا بأس به. فلا بأس أن تقول: اللهم صلِّ على فلان، فلو جاءك رجل بركاته وقال لك خذ زكاتي وفرقها على الفقراء، فلك أن تقول: صلى الله عليك، تدعوه بأن يصلي الله عليه كما أمر الله نبيه بذلك.

* * *

٢٥ - وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله ﷺ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَنَّ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ.

كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَايَعَ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُهَا، أَوْ مُوَبِّقُهَا»^(١). [رواه مسلم].

الشرح

سبق لنا الكلام على الآيات التي ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى - في الصبر وثوابه والحث عليه، وبيان محلّه، ثُمَّ شَرَعَ رحمه الله في بيان الأحاديث الواردة في ذلك.

فذكر حديث أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ الحديث، إِلَى قَوْلِهِ «وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ» فَبَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّبْرَ ضِيَاءٌ ؛ يَعْنِي أَنَّهُ يَضِيءُ لِلْإِنْسَانِ، عِنْدَمَا تَخْتَلِكُ الظُّلُمَاتُ وَتَشْتَدُّ الْكُرْبَاتُ، فَإِذَا صَبَرَ ؛ فَإِنَّ هَذَا الصَّبْرَ يَكُونُ لَهُ ضِيَاءٌ يَهْدِيهِ إِلَى الْحَقِّ.

ولهذا ذكر الله - عَزَّ وَجَلَّ - أَنَّهُ مِنْ جَمَلَةِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُسْتَعَانُ بِهَا، فَهُوَ ضِيَاءٌ لِلْإِنْسَانِ فِي قَلْبِهِ، وَضِيَاءٌ لَهُ فِي طَرِيقِهِ وَمُنْهَاجِهِ وَعَمَلِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَلَّمَ سَارَ إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى طَرِيقِ الصَّبْرِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يَزِيدُهُ هَدًى وَضِيَاءً فِي قَلْبِهِ وَيُبَصِّرُهُ ؛ فَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : «الصَّبْرُ ضِيَاءٌ».

أَمَّا بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ ؛ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ».

الطُّهُورُ : يَعْنِي بِذَلِكَ طَهَارَةُ الْإِنْسَانِ.
شَطْرُ الْإِيمَانِ : أَيِ نَصْفِ الْإِيمَانِ.

(١) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، رقم (٢٢٣).

وذلك لأن الإيمان تَخْلِيَّةٌ وَتَحْلِيَّةٌ .

أي : تبرؤ من الشرك والفسوق ، تبرؤ من المشركين والفُسَّاق بحسب ما معهم من الفسق ، فهو تَحْلٍ .

وهذا هو الطُّهور ؛ أن يتطهر الإنسان طهارة حِسِّيَّة ومعنوية من كل ما فيه أذى . فلهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شطر الإيمان ، « وسبحان الله » معناها : تنزيه الله عَزَّ وَجَلَّ عَمَّا لا يليق به من العيوب ومماثلة المخلوقات .

فالله - عَزَّ وَجَلَّ - مُنَزَّه عن كل عيب في أسمائه ، وصفاته ، وأفعاله ، وأحكامه . لا تجد في أسمائه اسماً يشتمل على نقص أو على عيب ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الأعراف : ١٨٠] ، ولا تجد في صفاته صفة تشتمل على عيب أو نقص ؛ ولهذا قال الله : ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ بعد قوله : ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ﴾ [النحل : ٦٠] ، فله عَزَّ وَجَلَّ له الوصف الأكمل الأعلى من جميع الوجوه ، وله أيضاً الكمال المنزه عن كل عيب في أفعاله ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْبٍ ﴾ [الدخان : ٣٨] ، فليس في خلق الله لعبٌ ولهوٌ وإنما هو خلقٌ مبنيٌّ على الحكمة .

كذلك أحكامه لا تجد فيها عيباً ولا نقصاً ، كما قال الله تعالى : ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ﴾ [التين : ٨] ، وقال عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة : ٥٠] .

وقوله ﷺ : « سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَنِ - أَوْ قَالَ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» شكُّ من الراوي: هل قال النبي ﷺ: تملأن ما بين السموات والأرض، أو قال تملأ ما بين السموات والأرض. والمعنى لا يختلف. يعني أن سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض؛ وذلك لأن هاتين الكلمتين مُشتملتان على تنزيه الله عن كل نقص في قوله «سُبْحَانَ اللَّهِ» وعلى وصف الله بكلِّ كمال في قوله: «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ».

فقد جمعت هاتان الكلمتان بين التَّخْلِيَةِ والتَّحْلِيَةِ كما يقولون؛ أي بين نفي كل عيب ونقص، وإثبات كلِّ كمال، فسبحان الله فيها نفي النقائص، والحمد لله فيها إثبات الكمالات. فالتسبيح: تنزيه الله عما لا يليقُ به في أسمائه، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه.

والله - عز وجل - يُحمد على كل حال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابه ما يُسرُّ به قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ» وإذا أصابه سُوءٌ ذلك قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»^(١) ثم إن ها هنا كلمة شاعت أخيراً عند كثير من الناس؛ وهي قولهم: «الحمد لله الذي لا يُحمدُ على مَكْرُوهِه سِوَاهُ».

هذا الحمد ناقصٌ!!

لأنَّ قولَكَ على مَكْرُوهِه سِوَاهُ تعبير يدل على قلة الصَّبر، أو - على

(١) تقدم تخريجه ص (١٧٤ - ١٧٥).

الأقل - على عدم كمال الصبر، وأنت كارّة لهذا الشيء، ولا ينبغي للإنسان أن يُعبّر هذا التعبير، بل الذي ينبغي له أن يعبر بما كان النبي ﷺ يُعبّر به؛ فيقول «الحمد لله على كلِّ حالٍ»، أو يقول: «الحمد لله الذي لا يُحمد على كلِّ حالٍ سواه».

أما أن يقول: على مكروهه سواه؛ فهذا تعبير واضح على مُضادة ما أصابه من الله - عز وجل - وأنه كاره له.

وأنا لا أقول: إنَّ الإنسان لا يكره ما أصابه من البلاء، فالإنسان بطبيعته يكره ذلك، لكن لا تُعلن هذا بلسانك في مقام الثناء على الله، بل عبّر كما عبّر النبي ﷺ «الحمد لله على كلِّ حالٍ».

قوله ﷺ: «والصلاة نور».

فالصلاة نور: نورٌ للعبد في قلبه، وفي وجهه، وفي قبره، وفي حشره، ولهذا تجد أكثر الناس نوراً في الوجوه أكثرهم صلاة، وأخشعهم فيها لله عز وجل.

وكذلك تكون نوراً للإنسان في قلبه؛ تفتح عليه باب المعرفة لله - عز وجل -، وباب المعرفة في أحكام الله، وأفعاله، وأسمائه، وصفاته، وهي نور في قبر الإنسان؛ لأنَّ الصلاة هي عمود الإسلام، إذا قام العمود قام البناء، وإذا لم يقم العمود فلا بناء.

كذلك نورٌ في حشره يوم القيامة؛ كما أخبر بذلك الرسول ﷺ «أَنَّ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَحُشِرَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ

وَقَارُونَ وَأَبِيَّ بْنَ خَلْفٍ»^(١).

فهو نورٌ للإنسان في جميع أحواله، وهذا يقتضي أن يحافظ الإنسان عليها، وأن يحرصَ عليها، وأن يُكثِرَ منها حتى يكثرَ نوره وعلمه وإيمانه. وأما الصبرُ فقال: «إِنَّهُ ضِيَاءٌ». فيه نور؛ لكن نورٌ مع حرارة، كما قال الله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ [يونس: ٥].

فالضوء لا بدَّ فيه من حرارة، وهكذا الصبر، لا بدَّ فيه من حرارة وتعب؛ لأنَّ فيه مشقة كبيرة؛ ولهذا كان أجره بغير حساب. فالفرق بين الثور في الصلاة والضياء في الصبر، أنَّ الضياء في الصبر مضحوب بحرارة؛ لِمَا في ذلك من التعب القلبي والبدني في بعض الأحيان.

وقوله «الصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ».

الصَّدَقَةُ: بذل المال تقرباً إلى الله - عزَّ وجلَّ -، فيبذل المال على هذا الوجه للأهل، والفقراء، والمصالح العامة؛ كبناء المساجد وغيرها؛ بُرْهَاناً على إيمان العبد؛ وذلك أن المال محبوب إلى النفوس، والنفوس شحيحةٌ به، فإذا بذله الإنسان لله؛ فإن الإنسان لا يبذل ما يحب إلا لما هو أحبُّ إليه منه. فيكون في بذل المال لله - عزَّ وجلَّ - دليلٌ على صدق الإيمان وصحته.

(١) أخرجه أحمد في المسند (١٦٩/٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩٧/١): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد ثقات.

ولهذا تجد أكثر الناس إيمانًا بالله - عز وجل - وبإخلافه ؛ تجدهم أكثرهم صدقة .

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام : «الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ» لأنَّ القرآن هو جبل الله المتين ، وهو حجة الله على خلقه ، فإمّا أن يكون لك ، وذلك فيما إذا تَوَصَّلْتَ به إلى الله ، وقمت بواجب هذا القرآن العظيم من التصديق بالأخبار ، وامثال الأوامر ، واجتناب النواهي ، وتعظيم هذا القرآن الكريم واحترامه . ففي هذه الحال يكون حجة لك .

أما إن كان الأمر بالعكس ؛ أهنت القرآن ، وهجرته لفظاً ومعنى وعملاً ، ولم تقم بواجبه ؛ فإنه يكون شاهداً عليك يوم القيامة .

ولم يذكر الرسول ﷺ مرتبة بين هاتين المرتبتين !

يعني : لم يذكر أن القرآن لا لك ولا عليك ؛ لأنه لا بد أن يكون إمّا لك وإمّا عليك على كل حال . فنسأل الله أن يجعله لنا جميعاً حجةً نهتدي به في الدنيا وفي الآخرة ؛ إنه جواد كريم .

قوله : «كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا» .

أي : كلُّ الناس يبدأ يومه من الغدوة بالعمل ، وهذا شيء مُشاهد . فإنَّ الله - تعالى - جعل الليل سكناً وقال ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ ﴾ [الأنعام : ٦٠] ، فهذا النوم الذي يكون في الليل هو وفاة صُغرى ، تهدأ فيه الأعصاب ، ويستريح فيه البدن ، ويستجدُّ نشاطه للعمل المُقبل ، ويستريح من العمل الماضي .

فإذا كان الصُّباح - وهو الغدوة - سارَّ الناس واتَّجهوا كلٌّ لِعَمَلِهِ .

فمنهم من يتَّجه إلى الخير؛ وهم المسلمون، ومنهم من يتجه إلى الشر؛ وهم الكفار والعياذ بالله.

المسلم أول ما يغدو يتوضأ ويتطهَّر «وَالطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ» كما في هذا الحديث، ثُمَّ يذهب فيصلي، فيبدأ يومه بعبادة الله - عزَّ وجلَّ -؛ بالطهارة، والنَّقاء، والصلاة؛ التي هي صلة بين العبد وبين ربه، فيفتح يومه بهذا العمل الصالح، بل يفتتحه بالتوحيد؛ لأنه يُشرع للإنسان إذا استيقظ من نومه أن يذكر الله - عزَّ وجلَّ - وأن يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران وهي قوله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ إلى آخر السورة: ١٩٠ - ٢٠٠، هذا المسلم. هذا الذي يغدو في الحقيقة وهو بائعٌ نفسه، لكن هل باعها بيعاً يعتقها فيه؟! نقول: المسلم باعها بيعاً يعتقها فيه؛ ولهذا قال «فَبَايَعَ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا» هذا قسم.

«أو موبقها» معناها: بائع نفسه فمُوبقها. الكافر يغدو إلى العمل الذي فيه الهلاك؛ لأنَّ معنى «أُوبِقَها»: أهلكها. وذلك أن الكافر يبدأ يومه بمعصية الله، حتى لو بدأ بالأكل والشُّرب؛ فإن أكله وشربه يُعاقب عليه يوم القيامة، ويحاسب عليه.

كلُّ لُقمة يرفعها الكافر إلى فمه فإنه يُعاقب عليها، وكلُّ شربة يتلعتها من الماء فإنه يُعاقب عليها، وكلُّ لباس يلبسه فإنه يُعاقب عليه.

والدليل على هذا قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الأعراف: ٣٢]، للذين

آمنوا لا غيرهم .

﴿ خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾ يعني : ليس عليهم من شوائبها شيء يوم القيامة . فمفهوم الآية الكريمة ﴿ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾ أنها لغير المؤمنين حرامٌ ، وأنها ليست خالصة لهم يوم القيامة ، وأنهم سيُعاقبون عليها .

وقال الله في سورة المائدة ؛ وهي من آخر ما نزل : ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ [المائدة : ٩٣] ، فمفهوم الآية الكريمة : أنَّ على غير المؤمنين جُنَاحٌ فيما طَعِمُوهُ .

فالكاfer من حين ما يُصبح - والعياذ بالله - وهو بائعٌ نفسه فيما يهلكها ، أمَّا المؤمن فبائعٌ نفسه فيما يُعتقها ويُنجيها من النار . نسأل الله أن يجعلنا جميعًا منهم .

في آخر هذا الحديث بيّن رسول الله ﷺ أنَّ الناس ينقسمون إلى قسمين :

فسم يكون القرآن حُجَّةً لهم ؛ كما قال : «والقرآن حُجَّةٌ لَكَ» .
وقسم يعتقون أنفسهم بأعمالهم الصالحة .
وقسم يهلكونها بأعمالهم السيئة . والله الموفق .

* * *

٢٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ نَفِدَ كُلُّ شَيْءٍ أَنْفَقَ بِيَدَيْهِ : «مَا

يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرِ فُلَانٍ أَدْخِرُهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرَ يُعْفَهِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللهُ. وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ»^(١). [متفق عليه].

الشرح

كان من خلق الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام - أنه لا يُسأل شيئاً يجده إلا أعطاه، وما عُهد عنه أنه ﷺ مَنَعَ سائلاً، بل كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويعيش في بيته عيشَ الفقراء، وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع.

فهو عليه الصلاة والسلام أكرمُ الناس وأشجعُ الناس. فلما نفذ ما في يده أخبرهم أنه ما من خير يكون عنده فلن يدخره عنهم؛ أي: لا يمكن أن يدخر شيئاً عنهم فيمنعهم، ولكن ليس عنده شيء.

ثم حثَّ النبي ﷺ على الاستغفار والاستغناء والصبر، فقال: «وَمَنْ يَسْتَغْفِرَ يُعْفَهِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ».

هذه ثلاثة أمور:

أولاً: من يستغن يغنه الله؛ أي: من يستغن بما عند الله عما في أيدي الناس؛ يغنه الله عزَّ وجلَّ. وأمّا من يسأل الناس ويحتاج لما عندهم؛ فإنه

(١) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستغفار عن المسألة، رقم (١٤٦٩)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل التعفف والصبر، رقم (١٠٥٣).

سببقى قلبه فقيرًا - والعياذ بالله - ولا يَسْتَغْنِي .

والغنى غنى القلب ، فإذا استغنى الإنسان بما عند الله عمّا في أيدي الناس ؛ أغناه الله عن الناس ، وجعله عزيز النفس بعيدًا عن السؤال .

ثانيًا: مَنْ يَسْتَعْفِفْ يَعْقَهُ الله ؛ فمن يستعفف عمّا حرم الله عليه من النساء يُعَقَّهُ الله عزّ وجلّ .

والإنسان الذي يُتَّبِعْ نفسه هواها فيما يتعلق بالعفة فإنه يهلك والعياذ بالله ؛ لأنه إذا اتَّبَعَ نفسه هواها وصار يَتَّبِعُ النساء ؛ فإنه يهلك ، تزني العين ، تزني الأذن ، تزني اليد ، تزني الرجل ، ثم يزني الفرج ؛ وهو الفاحشة والعياذ بالله .

فإذا استعفف الإنسان عن هذا المحرّم أعقه الله - عزّ وجلّ - وحماه وحمل أهله أيضًا .

ثالثًا: من يتصبر يصبره الله ؛ أي يُعْطِيهِ الله الصَّبرَ .

فإذا تصبرت ، وحسنت نفسك عمّا حرم الله عليك ، وصبرت على ما عندك من الحاجة والفقر ولم تلح على الناس بالسؤال ؛ فإنَّ الله - تعالى - يُصَبِّرْكَ وَيُعِينُكَ على الصبر . وهذا هو الشاهد من الحديث ؛ لأنه في باب الصبر .

ثم قال النبي ﷺ «وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبرِ» أي : ما منَّ الله على أحدٍ بعطاء من رزق ، أو غيره ؛ خيرًا وأوسع من الصبر ؛ لأنَّ الإنسان إذا كان صبورًا تحمّل كل شيء . إنَّ أصابته الضراء صبر ، وإنَّ عرض له الشيطان بفعل المحرّم صبر ، وإنَّ خذله الشيطان عن ما أمر الله صبر .

فإذا كان الإنسان قد منَّ الله عليه بالصَّبْر ؛ فهذا خير ما يُعطاهُ الإنسان ،
وأوسع ما يُعطاه ، ولذلك تجدُ الإنسانَ الصَّبورَ لو أُوذِيَ من قِبَلِ الناس ، لو
سمع منهم ما يكره ، لو حصل منهم اعتداءٌ عليه ، تجده هادئ البال ، لا
يتصلَّب ، ولا يغضب ، لأنه صابر على ما ابتلاه الله به ؛ فلذلك تجد قلبه
دائمًا مطمئنًا ونفسه مستريحة .

ولهذا قال الرسول ﷺ « ما أُعْطِيَ أَحَدٌ عطاءً خيرًا وأوسع من الصَّبْر »
والله الموفق .

* * *

٢٧ - وَعَنْ أَبِي يَحْيَى صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا
لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ
فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»^(١). [رواه مسلم].

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن صهيب الرومي: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ» أي: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
عليه الصلاة والسلام أَظْهَرَ الْعَجَبَ عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِحْسَانِ «لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ» أي:
لِشَأْنِهِ . فَإِنَّ شَأْنَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ .

(١) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرفائق، باب المؤمن أمره كله خير، رقم
(٢٩٩٩).

ثم فصل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الخير، فقال: «إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» هذه حال المؤمن. وكلُّ إنسانٍ؛ فإنه في قضاء الله وقدره بين أمرين: إِمَّا سَرَاءٌ، وإِمَّا ضَرَاءٌ، والناس في هذه الإصابة - السراء أو الضراء - ينقسمون إلى قسمين:

مؤمنٌ وغير مؤمن، فالمؤمن على كُلِّ حال ما قدَّر الله له فهو خير له، إِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَاءُ صَبَرَ على أقدار الله، وانتظر الفَرَجَ من الله، واحتسب الأجرَ على الله؛ فكان ذلك خيرًا له، فنال بهذا أجر الصَّائمين. وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ من نعمةٍ دينيةٍ؛ كالعلم والعمل الصَّالح، ونعمةٍ دنيويةٍ؛ كالمال والبنين والأهل شَكَرَ الله، وذلك بالقيام بطاعة الله. لأنَّ الشُّكرَ ليس مجرد قول الإنسان: أشكُرُ الله، بل هو القيام بطاعة الله - عزَّ وجلَّ. فيشكرُ الله فيكونُ خيرًا له، ويكونُ عليه نعمتان: نعمةُ الدِّينِ، ونعمةُ الدُّنيا.

نعمةُ الدُّنيا بالسَّراء، ونعمةُ الدِّينِ بالشُّكر، هذه حالُ المؤمن، فهو على خير، سواء أصيب بسراء، أو أصيب بضراء. وأمَّا الكافر فهو على شرٍّ - والعياذ بالله - إِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَاءُ لم يصبر، بل تضجر، ودَعَا بالويل والثُّبور، وسَبَّ الدَّهْرَ، وسَبَّ الزَّمَنَ، بل وسَبَّ الله - عزَّ وجلَّ - ونعوذ بالله.

وإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ لم يشكر الله، فكانت هذه السَّراء عقابًا عليه في الآخرة؛ لأنَّ الكافر لا يأكل أكلةً، ولا يشرب شربةً إلَّا كان عليه فيها إثم،

وإن كان ليس فيها إثمٌ بالنسبة للمؤمن، لكن على الكافر إثمٌ، كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [الأعراف: ٣٢]، هي للذين آمنوا خاصة، وهي خالصة لهم يوم القيامة، أمّا الذين لا يؤمنون فليست لهم، ويأكلونها حراماً عليهم، ويُعاقبون عليها يوم القيامة.

فالكافر شرٌّ، سواء أصابته الضرّاء أم السراء، بخلاف المؤمن فإنه على خير.

وفي هذا الحديث: الحثُّ على الإيمان، وأنّ المؤمن دائماً في خير ونعمة.

وفيه أيضاً: الحثُّ على الصّبر على الضرّاء، وأنّ ذلك من خصال المؤمنين. فإذا رأيت نفسك عند إصابة الضرّاء صابراً مُحْتَسِباً، تنتظرُ الفرج من الله - سبحانه وتعالى - وتحتسبُ الأجر على الله؛ فذلك عنوان الإيمان، وإن رأيت العكس فلمْ نفسك، وعدّل مسيرك، وثب إلى الله.

وفي هذا الحديث أيضاً: الحث على الشُّكر عند السراء؛ لأنّه إذا شكر الإنسان ربّه على نعمة فهذا من توفيق الله له، وهو من أسباب زيادة النعم، كما قال الله تعالى ﴿وَإِذْ تَأَذَّتْ رِبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧]، وإذا وفق الله الإنسان للشُّكر؛ فهذه نعمة تحتاجُ إلى شكرها مرّة ثانية، فإذا وفق فهي نعمة تحتاجُ إلى شكرها مرّةً ثالثة... وهكذا؛ لأنّ الشُّكر قلٌّ من يقوم به، فإذا منّ الله عليك وأعانك عليه فهذه نعمة.

ولهذا قال بعضهم:

إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةً اللَّهُ نِعْمَةً عَلَيَّ لَهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُّكْرُ
فَكَيْفَ بُلُوعُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ وَإِنْ طَالَتِ الْآيَامُ وَاتَّصَلَ الْعَمْرُ

وصدق - رحمه الله - فإنَّ الله إذا وفقك للشكر فهذه نعمة تحتاج إلى شكر جديد، فإن شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثانٍ، فإن شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثالث. وهلم جرا.

ولكننا - في الحقيقة - في غفلة عن هذا. نسأل الله أن يوقظ قلوبنا وقلوبكم، ويصلح أعمالنا وأعمالكم؛ إنه جواد كريم.

* * *

٢٨ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَآ كَرْبَ أَبَاهُ. فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيَّ أَبِيكَ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ». فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ: يَا ابْنَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَا، يَا ابْنَاهُ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَاوَاهُ، يَا ابْنَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ، فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ: يَا أَنَسُ، أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْتُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ النَّرَابَ؟^(١) [رواه البخاري].

(١) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته، رقم (٤٤٦٢).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما رواه عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن فاطمة بنت محمد ﷺ لما ثقل رسول الله ﷺ في مرضه الذي مات فيه «جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ» أي: من شدة ما يُصِيبُهُ جعل يُغشى عليه من الكرب؛ لأنه عليه الصلاة والسلام يُشَدِّد عليه الوعك والمرض؛ كان يُوعك كما يُوعك الرَّجُلَانِ مِنَ النَّاسِ.

والحكمة في هذا؛ من أجل أن يُنال ﷺ أعلى درجات الصبر. فإن الصبر منزلة عالية، لا يُنال إلا بامتحان واختبار من الله - عز وجل -؛ لأنه لا صبر إلا على مكروه.

فإذا لم يُصب الإنسان بشيء يكره فكيف يعرف صبره؛ ولهذا قال الله تعالى ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ﴾ [محمد: ٣١]، فكان النبي ﷺ كما يُوعك الرجلان من الناس.

فجعل يتغشاه الكرب، فتقول فاطمة - رضي الله عنها - «واكْرَبَ أَبَاهُ» تتوجع له من كربه؛ لأنها امرأة، والمرأة لا تطيق الصبر.

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا كَرْبَ عَلَى أَيْكَ بَعْدَ الْيَوْمِ» لأنه ﷺ لما انتقل من الدنيا انتقل إلى الرفيق الأعلى، كما كان ﷺ - وهو يغشاه الموت - يقول «اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى، اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى»^(١) وينظر

(١) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب آخر ما تكلم به النبي ﷺ، رقم (٤٤٦٣)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عائشة رضي الله عنها، =

إلى سقف البيت ﷺ.

توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، فجعلت - رضي الله عنها - تندبه، لكنه نذب خفيف، لا يدل على التسخط من قضاء الله وقدره.

وقولها «أجاب رباً دعاء» لأن الله - سبحانه وتعالى - هو الذي بيده ملكوت كل شيء، آجالُ الخلق بيده، تصريفُ الخلق بيده، كل شيء إلى الله، إلى الله المنتهى وإليه الرجعى.

فأجاب داعي الله؛ وهو أنه ﷺ إذا توفي صار كغيره من المؤمنين، يصعد بروحه حتى توقف بين يدي الله - عز وجل - فوق السماء السابعة. فقالت: وأبتاه، أجاب رباً دعاء.

وقولها: «وَأَبْتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ» ﷺ لأنه عليه الصلاة والسلام أعلى الخلق منزلة في الجنة، كما قال النبي ﷺ «اسْأَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ»^(١). ولا شك أن النبي ﷺ مأواه جنة الفردوس، وجنة الفردوس هي أعلى درجات الجنة، وسقفها الذي فوقها عرشُ الرب جل جلاله، والنبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة منها.

قولها: «يَا أَبْتَاهُ، إِلَيَّ جِبْرِيلُ نَنْعَاهُ» النعي: هو الإخبار بموت الميت،

= رقم (٢٤٤٤).

(١) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، رقم

(٣٨٤).

وقالت: إنا ننعاه إلى جبريل؛ لأن جبريل هو الذي كان يأتيه بالوحي صباحاً ومساءً.

فإذا فقد النبي عليه الصلاة والسلام؛ فقد نزل جبريل عليه الصلاة والسلام إلى الأرض بالوحي؛ لأن الوحي انقطع بموت النبي ﷺ. ثم لما حُمِلَ ودُفِنَ قالت رضي الله عنها: «أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله ﷺ التراب؟» يعني من شدة وجدها عليه، وحزنها، ومعرفتها بأن الصحابة - رضي الله عنهم - قد ملأ قلوبهم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فهل طابت؟

والجواب: أنها طابت؛ لأن هذا ما أراد الله - عز وجل -، وهو شرع الله، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يُفدى بكل الأرض لفداه الصحابة رضي الله عنهم.

لكن الله - سبحانه - هو الذي له الحكم، وإليه المرجع، وكما قال الله تعالى في كتابه: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصُّمُونَ ﴿[الزمر: ٣٠، ٣١].

الفوائد:

في هذا الحديث بيان أن رسول الله ﷺ كغيره من البشر، يَمْرَضُ ويجوع، ويعطش، ويبرد، ويحتر. وجميع الأمور البشرية تعري النبي ﷺ، كما قال ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسُونَ»^(١).

(١) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم =

وفيه : ردُّ على هؤلاء القوم الذين يُشركون بالرسول ﷺ؛ يدْعون الرسول عليه الصلاة والسلام، ويستغيثون به وهو في قبره، بل إنَّ بعضهم - والعياذ بالله - لا يسأل الله تعالى ويسأل الرسول ﷺ؛ كأنَّ الذي يجيب هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولقد ضلُّوا في دينهم وسفَّهُوا في عقولهم. فإنَّ الرسول ﷺ لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا فكيف يملك لغيره؟!

قال الله تعالى آمراً نبيه ﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ﴾ بل هو عبدٌ من عباد الله؛ ولهذا قال: ﴿ إِنَّا أَتَيْنَا مَا يُوْحَىٰ إِلَيْنَا ﴾ [الأنعام: ٥٠].

وقال الله - سبحانه - له أيضاً ﴿ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴾ ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّي لَنْ يُخِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا بَلَاغًا ﴿٢٣﴾ أي: هذه وظيفتي ﴿ مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ ﴾ [الجن: ٢١ - ٢٣]، ولمَّا أنزل الله تعالى قوله: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، دعا قرابته ﷺ وجعل يُنادي إلى أن قال: «يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، سَلِّينِي مَا شِئْتَ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»^(١)، إلى هذا الحد!! ابنته؛ التي هي بضعة منه والتي يريُّه ما رآه يقول لها: لا أغني عنك من الله شيئًا.

= (٤٠١)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة، رقم (٥٧٢).

(١) أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب، رقم (٢٧٥٣)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾، رقم (٢٠٤).

فهذا دليلٌ على أنَّ مَنْ سواها من باب أولى .

ففيه ضلالٌ هؤلاء الذين يدعون الرسول ﷺ، تجدهم في المسجد النبوي عند الدعاء يتجهون إلى القبر، ويصمّدون أمام القبر كصمودهم أمام الله في الصلاة أو أشدّ .

وفي هذا الحديث : دليلٌ على أنّه لا بأس بالنّدب اليسير إذا لم يكن مؤذناً بالتّسخط على الله عز وجل ، لأنّ فاطمة نذبت النبي عليه الصلاة والسلام ، لكنّه نذّب يسير ، وليس ينمُّ عن اعتراضٍ على قدر الله عز وجل .

وفيه دليلٌ على أنّ فاطمة بنت محمد ﷺ ورضي الله عنها بقيت بعد موته ، ولم يبق من أولاده بعده إلا فاطمة ، كل أولاده من بنين وبنات ماتوا في حياته ﷺ . بقيت فاطمة ، ولكن ليس لها ميراث ، لا هي ، ولا زوجاته ، ولا عمّه العباس ، ولا أحد من عصبيته ؛ لأنّ الأنبياء لا يُورثون ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : « إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ »^(١) .

وهذا من حكمة الله - عزّ وجلّ - ؛ لأنهم لو ورثوا لقال مَنْ يقول : إنّ هؤلاء جاءوا بالرسالة يطلبون ملكاً يُورث من بعدهم ؛ ولكن الله - عزّ وجلّ - منع ذلك . فالأنبياء لا يُورثون ، بل ما يتركونه يكون صدقة يصرف للمستحقين له والله الموفق .

(١) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (٤٦٣/٢) والحديث في الصحيحين بلفظ : «لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» . أخرجه البخاري ، كتاب الفرائض ، باب قول النبي ﷺ : «لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» رقم (٦٧٢٧) ، ومسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب قول النبي ﷺ : «لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ» رقم (١٧٥٩) .

٢٩ - وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحِبِّهِ وَابْنِ حَبِّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَرْسَلْتُ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ ابْنِي قَدْ اخْتَضَرَ فَاشْهَدْنَا، فَأَرْسَلَ يُقَرِّئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ» فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لِيَأْتِيَنَّهَُا. فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبِي بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرِجَالٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَرَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّبِيَّ، فَأَقْعَدَهُ فِي حَجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقْعَقُعُ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ» وَفِي رِوَايَةٍ: «فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءُ»^(١). [متفق عليه].

ومعنى : «تَقْعَقُعُ» تتحرك وتضطرب.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة - رضي الله عنهما -، وزيد بن حارثة كان مولىً لرسول الله ﷺ، وكان عبداً، فأهدته إليه خديجة - رضي الله عنها - فأعتقه، فصار مولىً له، وكان يُلقَّب بِحَبِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أي حبيبه، وابنه أيضاً حَبٌّ، فأسامَةُ حَبُّ وَابْنِ حَبِّهِ رضي الله عنهما، ذكر أنَّ إحدَى بنات الرسول ﷺ أرسلت إليه رسولاً،

(١) تقدم تخريجه ص (١٨٥).

تقول له إِنَّ ابْنَهَا قَدْ احْتَضَرَ؛ أي: حضره الموت. وأنها تطلب من النبي ﷺ أن يحضر، فَبَلَغَ الرَسُولُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «مُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى». أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرَّجُلَ الَّذِي أَرْسَلَتْهُ ابْنَتُهُ أَنْ يَأْمُرَ ابْنَتَهُ - أُمَّ هَذَا الصَّبِيِّ - بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ:

قال «فَلْتَصْبِرْ» أي: تحتسب الأجر على الله بصبرها؛ لأنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَصْبِرُ وَلَا يَحْتَسِبُ، يَصْبِرُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَلَا يَتَضَجَّرُ، لَكِنَّهُ مَا يُؤْمَلُ أَجْرَهَا عَلَى اللَّهِ فِيْفُوتَهُ بِذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ، لَكِنْ إِذَا صَبَرَ وَاحْتَسَبَ الْأَجْرَ عَلَى اللَّهِ، يَعْنِي: أَرَادَ بِصَبْرِهِ أَنْ يَثْبِيهِ اللَّهُ وَيَأْجِرَهُ، فَهَذَا هُوَ الْاِحْتِسَابُ «مُرْهَا فَلْتَصْبِرْ» يَعْنِي عَلَى هَذِهِ الْمَصِيبَةِ «وَلْتَحْتَسِبْ» أَجْرَهَا عَلَى اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ. قوله: «فَإِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ» هَذِهِ الْجُمْلَةُ عَظِيمَةٌ! إِذَا كَانَ الشَّيْءُ كُلُّهُ لِلَّهِ، إِنْ أَخَذَ مِنْكَ شَيْئًا فَهُوَ مَلِكُهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَ شَيْئًا فَهُوَ مَلِكُهُ، فَكَيْفَ تَسْخَطُ إِذَا أَخَذَ مِنْكَ مَا يَمْلِكُهُ هُوَ؟

عليك إذا أخذ الله منك شيئًا محبوبًا لك؛ أَنْ تَقُولَ: هَذَا لِلَّهِ، لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا شَاءَ، وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ مَا شَاءَ.

ولهذا يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ إِذَا أُصِيبَ بِمَصِيبَةٍ أَنْ يَقُولَ «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» يَعْنِي: نَحْنُ مُلْكُ اللَّهِ يَفْعَلُ بِنَا مَا يَشَاءُ، كَذَلِكَ مَا نَحْبُهُ إِذَا أَخَذَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِينَا فَهُوَ لَهُ - عِزٌّ وَجَلٌّ - لَهُ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، حَتَّى الَّذِي يُعْطِيكَ أَنْتَ لَا تَمْلِكُهُ، هُوَ اللَّهُ، وَلِهَذَا لَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَصَرَّفَ فِيمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ إِلَّا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَدْنَى لَكَ فِيهِ؛ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنْ مَلَكْنَا لِمَا يُعْطِينَا اللَّهُ مَلِكٌ

قاصر، ما نتصرف فيه تصرفاً مطلقاً، فلو أراد الإنسان أن يتصرف في ماله تصرفاً مطلقاً على وجه لم يأذن به الشرع قلنا له أمسك، لا يمكن؛ لأن المال مال الله، كما قال سبحانه ﴿وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣]، المال مال الله، فلا نتصرف فيه إلا على الوجه الذي أذن لك فيه.

ولهذا قال: «ولله ما أخذ وله ما أعطى» فإذا كان لله ما أخذ، فكيف نجزع؟ كيف نتسخط أن يأخذ المالك ما ملك سبحانه وتعالى؟ هذا خلاف المعقول وخلاف المنقول!

قال: «وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى» كلُّ شيءٍ عنده بمقدار، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨]، بمقدار في زمانه، ومكانه، وذاته، وصفاته، وكلُّ ما يتعلق به فهو عند الله مُقَدَّر. «بأجلٍ مُّسَمًّى» أي: مُعَيَّن، فإذا أيقنت بهذا؛ أن الله ما أخذ وله ما أعطى، وكلُّ شيءٍ عنده بأجل مسمى؛ اقتنعت. وهذه الجملة الأخيرة تعني أن الإنسان لا يمكن أن يغيّر المكتوب المؤجل لا بتقديم ولا بتأخير، كما قال الله ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [يونس: ٤٩]، فإذا كان الشيء مُقَدَّرًا لا يتقدم ولا يتأخر؛ فلا فائدة من الجزع والتسخط؛ لأنه وإن جزعت أو تسخطت لن تغيّر شيئاً من المقدور.

ثم إنَّ الرسول أبلغ بنت النبي ﷺ ما أمره أن يُبلِّغهُ إياها، ولكنها أرسلت إليه تطلب أن يحضر، فقام عليه الصلاة والسلام هو وجماعة من أصحابه، فوصل إليها، فرُفِعَ إليه الصبي ونفسه تتعقّع؛ أي تضطرب، تصعد وتنزل، فبكى الرسول عليه الصلاة والسلام دمعاً عيناه. فقال

سعد بن عباد وكان معه - هو سيد الخزرج - ما هذا؟ ظنَّ أنَّ الرسول ﷺ بكى جزعًا، فقال النبيُّ عليه الصلاة والسلام: «هَذِهِ رَحْمَةٌ». أي بكيت رحمة بالصَّبِيِّ لا جزعًا بالمَقْدُور.

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ» ففي هذا دليلٌ على جواز البكاء رحمةً بالمُصاب.

إِذَا رَأَيْتَ مُصَابًا فِي عَقْلِهِ أَوْ بَدَنِهِ، فَبَكَيْتَ رَحْمَةً بِهِ، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ فِي قَلْبِكَ رَحْمَةً، وَإِذَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قَلْبِ الْإِنْسَانِ رَحْمَةً كَانَ مِنَ الرُّحَمَاءِ الَّذِينَ يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَرْحَمَنَا وَإِيَّاكُمْ بِرَحْمَتِهِ.

ففي هذا الحديث دليلٌ على وجوب الصبر؛ لأنَّ الرسول ﷺ قال: «مُرَّهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ».

وفيه دليلٌ أيضًا على أن هذه الصيغة من العزاء أَفْضَلُ صِيغَةً، أَفْضَلُ مِنْ قول بعض الناس: «أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ»، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لِمَيْتِكَ» هذه صيغة اختارها بعض العلماء، لكنَّ الصيغة التي اختارها الرسول عليه الصلاة والسلام «اصْبِرْ وَاحْتَسِبْ؛ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى» أَفْضَلُ؛ لأنَّ المصاب إذا سمعها اقتنع أكثر.

والتعزية في الحقيقة ليست تهنئة كما ظنها بعض العوام، يحتفل بها، وتوضع لها الكراسي، وتوقد لها الشموع، ويحضر لها القراء والأطعمة، بل هي تسلية وتقوية للمصاب أن يصبر، ولهذا لو أن أحداً لم يُصَبَّ بالمصيبة، كما لو مات له ابن عم ولم يهتمَّ به؛ فَإِنَّهُ لَا يُعْزَى، ولهذا قال

العلماء رحمهم الله «تُسَنُّ تعزية المُصاب» ولم يقولوا تسن تعزية القريب. لأن القريب ربّما لا يُصاب بموت قريبه، والبعيد يُصاب لقوّة صداقة بينهما مثلاً.

فالتعزية للمصاب لا للقريب. أما الآن - مع الأسف - انقلبت الموازين، وصارت التعزية للقريب، حتى وإن كان قد فرح وضرب الطبول لموت قريبه فإنه يُعزّى، ربّما يكون بعض الناس فقيراً، وبينه وبين ابن عمه مشاكل كثيرة، ومات ابن عمه وله ملايين الدراهم، هل يفرح إذا مات ابن عمه في هذه الحال أو يُصاب؟ غالباً يفرح، ويقول: الحمد لله الذي خلّصني من مشاكله وورّثني ماله! فهذا لا يُعزّى، هذا يُهنأ لو أردنا أن نقول شيئاً.

والمهمُّ أنه يجب أن نعلم أن التعازي إنما هي لتقوية المصاب على الصبر وتسليته، فيختار لها من الكلمات أفضل ما يكون وأقرب ما يكون للتعزية، ولا أحسن من الكلمات التي صاغها نبينا ﷺ. والله الموفق.

* * *

٣٠ - وَعَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاجِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَأَبْعَثْ إِلَيَّ غُلَامًا أَعْلَمُهُ السُّخْرَ؛ فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ، وَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَاغْجَبَهُ، وَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاجِرَ مَرًّا بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاجِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاجِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاجِرُ.

فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتْ النَّاسَ فَقَالَ:
 الْيَوْمَ أَغْلَمَ السَّاحِرُ أَفْضَلَ أَمْ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجْرًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ
 أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ،
 فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيُّ
 بُنْي أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنْ
 ابْتَلَيْتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ؛ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ، وَيُدَاوِي النَّاسَ
 مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ. فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ، فَأَتَاهُ بِهَذَايَا كَثِيرَةٍ
 فَقَالَ: مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا، إِنَّمَا
 يَشْفِي اللَّهُ تَعَالَى، فَإِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ، فَأَمَّنَ بِاللَّهِ تَعَالَى فَشَفَاهُ
 اللَّهُ. فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ
 بَصْرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي. قَالَ: أَوْ لَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ، فَأَخَذَهُ، فَلَمْ
 يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ، فَجِيءَ بِالْغُلَامِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيُّ بُنْي،
 قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا
 أَشْفِي أَحَدًا، إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ تَعَالَى، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى
 الرَّاهِبِ؛ فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ
 فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَاؤُهُ، ثُمَّ جِيءَ
 بِجَلِيسِ الْمَلِكِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ
 رَأْسِهِ فَشَقَّ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَاؤُهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ
 فَأَبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلٍ كَذَا وَكَذَا
 فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ،

فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَزَجَفَ بِهِمُ
الْجَبَلَ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ بِأَصْحَابِكَ؟
فَقَالَ: كَفَانِيَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ
فَاحْمِلُوهُ فِي قُرُقُورٍ وَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَأَقْذِفُوهُ،
فَذَهَبُوا بِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَاَنْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا،
وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ بِأَصْحَابِكَ؟ فَقَالَ: كَفَانِيَهُمُ
اللَّهُ تَعَالَى. فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ بِهِ. قَالَ: مَا
هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلِبُنِي عَلَى جَذَعٍ؛ ثُمَّ خُذْ سَهْمًا
مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قُلْ: بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ
ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي. فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ
عَلَى جَذَعٍ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ
قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي
صُدْغِهِ فَمَاتَ. فَقَالَ النَّاسُ: أَمَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، فَأَتَى الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا
كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حِذْرُكَ. قَدْ آمَنَ النَّاسُ. فَأَمَرَ بِالْأَخْذُودِ بِأَفْوَاهِ
السُّكَّ فَخُدَّتْ، وَأُضْزِرِمَ فِيهَا النَّيْرَانُ وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَزْجَعْ عَنْ دِينِهِ فَأَقْجِمُوهُ
فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ، فَفَعَلُوا، حَتَّى جَاءَتْ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا،
فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا أُمَاهُ اصْبِرِي فَإِنَّكَ عَلَى
الْحَقِّ»^(١) [رواه مسلم].

(١) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب =

«نِزْوَةُ الْجَبَلِ»: أَغْلَاهُ، وَهِيَ بِكَسْرِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَضَمِّهَا وَ«الْقَرْقُورُ» بِضَمِّ الْقَافَيْنِ: نَوْعٌ مِنَ السُّفْنِ، وَ«الصَّعِيدُ» هُنَا: الْأَرْضُ الْبَارِزَةُ، وَ«الْأَخْدُوْدُ» الشَّقْوَقُ فِي الْأَرْضِ كَالنَّهْرِ الصَّغِيرِ، وَ«أَضْرِمَ»: أَوْقَدَ، وَ«انْكَفَاتُ» أَيُّ: انْقَلَبَتْ، وَ«تَقَاعَسَتْ»: تَوَقَّفَتْ وَجَبُنَتْ».

الشرح

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب الصبر فيه قصة عجيبة: وهي أَنَّ رجلاً من الملوك فيمن سبق كان عنده ساحر اتخذه الملك بَطَانَةً؛ من أجل أن يستخدمه في مصالحه ولو على حساب الدين؛ لأنَّ هذا الملك لا يهتم إلا بما فيه مصلحته، وهو ملك مُسْتَبِدٌّ قد عبَّد الناس لِنَفْسِهِ كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الحديث.

هذا الساحر لما كبر قال لِلْمَلِكِ: إِنِّي قد كَبُرْتُ فابعث إِلَيَّ غُلَامًا أَعْلَمَهُ السَّحَرَ.

واختار الغلامَ لأن الغلامَ أَقْبَلُ للتعليم، ولأن التعليم للغلام الشاب هو الذي يبقى، ولا ينسى؛ ولهذا كان التعلم في الصغر خيراً بكثير من التعلم في الكبر، وفي كل خير، لكنَّ التعلم في الصغر فيه فائدتان عظيمتان بل أكثر:

الفائدة الأولى: أن الشاب في الغالب أسرعُ حفظاً من الكبير، لأن الشاب فارغ البال ليست عنده مشاكلُ توجبُ انشغاله.

وثانيًا: أن ما يحفظه الشَّابُّ يبقى، وما يحفظه الكبير ينسى، ولهذا كان من الحكمة الشَّائعة بين الناس: «إن العلم في الصَّغر كالنقش في الحجر» لا يزول.

وفيه فائدة ثالثة: وهي أن الشَّابَّ إذا تُقِفَ العلم من أوَّل الأمر صار العلم كالسجِّية له والطبيعة له، وصار كأنه غريزةٌ قد شَبَّ عليه فيشيبُ عليه. فهذا السَّاحِرُ سَاحِرٌ كبيرٌ قد تقدَّمتْ به السنُّ وجَرَّبَ الحياة وعرف الأشياء. فطلب من الملك أن يختارَ له شابًّا غلامًا يعلمه السحر، فبعث إليه غلامًا، فعَلَّمه ما علَّمه، ولكن الله تعالى قد أراد بهذا الغلام خيرًا!

مرَّ هذا الغلام يومًا من الأيام براهب، فسَمِعَ منه فأعجبه كلامه، لأن هذا الراهب - يعني العابد - عابدٌ لله عزَّ وجلَّ، لا يتكلم إلا بالخير، وقد يكون راهبًا عالمًا لكن تغلب عليه العبادة فسُمِّيَ بما يغلب عليه من الرَّهبانية، فصارَ هذا الغلامُ إذا خرج من أهله جلس عند الرَّاهبِ فتأخَّرَ على السَّاحِرِ، فجعل السَّاحِرُ يضربه، لماذا تتأخَّر؟ فشكا الغلامُ إلى الراهب ما يجده من السَّاحِرِ من الضربِ إذا تأخَّر، فلَقَّنه الرَّاهبُ أمرًا يتخلَّص به، قال: إذا ذهبت إلى السَّاحِرِ وخشيت أن يُعاقبك فقل: إن أهلي حبسوني، يعني: تأخَّر عند أهله، وإذا أتيت إلى أهلك فقل: إن السَّاحِرَ أخرنِي؛ حتى تنجو من هذا ومن هذا.

وكان الرَّاهبُ - والله أعلم - أمره بذلك - مع أنه كذب - لعلَّه رأى أن المصلحةَ في هذا تَرُبُّو على مفسدةِ الكذب، مع أنه يمكن أن يتأوَّل!!

ففعل، فصار الغلام يأتي إلى الرَّاهِبِ ويسمعُ منه، ثم يذهبُ إلى الساحر، فإذا أراد أن يُعاقبه على تأخره قال: إن أهلي أُخْرُونِي، وإذا رجع إلى أهله وتأخرَ عند الراهب قال: إن السَّاحِرَ أُخْرِنِي. فمرَّ ذات يوم بدابةٍ عظيمة، ولم يعيَّن في الحديث ما هذه الدابة، قد حبستِ الناسَ عن التجاوز، فلا يستطيعون أن يتجاوزوها، فأراد هذا الغلام أن يَحْتَبِرَ: هل الرَّاهِبُ خيرٌ له أم السَّاحِرُ، فأخذ حَجَرًا، ودعا الله سبحانه وتعالى إن كان أمرُ الرَّاهِبِ خيرًا أن يقتل هذا الحجرُ الدابةَ، فرمى بالحجر، فقتل الدابةَ، فمشى الناس.

فَعَرَفَ الغلامُ أَنَّ أمرَ الرَّاهِبِ خير من أمر السَّاحِرِ، وهذا أمرٌ لا شكَّ فيه؛ لأن الساحرَ إما مُعتَدٍ ظالم، وإما كافرٌ مُشْرِك، فإن كان يستعين على سحره بالشياطين يتقرَّب إليهم وَيَعْبُدُهُمْ ويدعوهم وَيَسْتَغِيثُ بهم فهو كافرٌ مُشْرِك. وإن كان لا يفعلُ هذا لكن يعتدي على الناس بأذوية فيها سحرٌ فهذا ظالمٌ مُعتَد.

أما الرَّاهِبُ، فإن كان يعبد الله على بصيرةٍ فهو مهتد، وإن كان عنده شيء من الجهل والضلالِ فنيته طيِّبة، وإن كان عمله سيئًا.

المهمُّ أن هذا الغلامَ أخبر الراهبَ بما جرى فقال له الراهب: أنت اليوم خيرٌ مني، وذلك لأن الغلامَ دَعَا الله فاستجابَ الله له.

وهذا من نعمةِ الله على العبد، أن الإنسان إذا شكَّ في الأمر ثم طلب من الله آيةً تبيِّن له شأن هذا الأمر فيبَيِّنَه الله له، فإن هذا من نعمةِ الله عليه.

ومن ثم شُرِعتِ الاستخارةُ، للإنسان إذا همَّ بالأمر وأشكَلَ عليه: هل

في إقدامه خير أم في إحجامه خير، فإنه يستخيرُ الله، وإذا استخارَ الله بصدقٍ وإيمانٍ فإن الله تعالى يعطيه ما يستدلُّ به على أن الخير في الإقدام أو الإحجام. إمَّا بشيء يلقيه في قلبه يُنْشِرُ صدره لهذا أو لهذا، وإمَّا برؤيا يراها في المنام، وإمَّا بمشورة أحدٍ من الناس، وإمَّا بغير ذلك.

وكان من كرامات هذا الغلام أنه يُبرىء الأكمه والأبرص، يعني أنه يدعو لهم فيبرأون، وهذا من كراماتِ الله له.

وليس كقصة عيسى بن مريم يمسحُ صاحبُ العاهة فيبرأ، بل هذا يدعو الله فيستجيبُ الله تعالى دعاءه، فيُبرىء بدعائه الأكمه والأبرص.

وقد أخبر الرَّاهِبُ هذا الغلام بأنه سيُبتلى، يعني سيكونُ له محنة واختبار، وطلب منه أن لا يخبرَ به إن هو ابتلي بشيء.

وكان هذا الغلام - والله أعلم - مُستجابُ الدَّعوة، إذا دعا الله تعالى قَبْلَ منه.

وكان للملك جليسٌ أعمى - لا يُبصر - فأتى بهدايا كثيرة لهذا الغلام حينما سمع عنه ما سمع وقال: لك ما هنا هنا أجمع - أي كله - إن أنت شفيتني، فقال: إنما يشفيك الله.

انظر إلى الإيمان! لم يَغْتَرِّ بِنَفْسِهِ وادَّعى أنه هو الذي يَشْفِي المَرْضَى، بل قال: إنما يشفيك الله عزَّ وجل، وهذا يُشبه من بعض الوجوه ما جرى لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه -، حينما جيء إليه برجل مَصْرُوع قد صرَّعه الجنِّي، فقرأ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ولكنه لم يخرج، فجعل شيخُ الإسلام يضربه على رقبة ضربًا شديدًا، حتى إن يد شيخ

الإسلام أوجعته من الضرب . فتكلم الجني الذي في الرجل وقال له :
 أخرج كرامة للشيخ ، فقال له الشيخ رحمه الله : لا تخرج كرامة لي ولكن
 اخرج طاعة لله ولرسوله . لا يريد أن يكون له فضل ، بل الفضل لله عز وجل
 أولاً وآخرًا . فخرج الجني . فلما خرج الجني استيقظ الرجل فقال : ما
 الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ ؟ لأنه حينما صرَعَ يمكنُ أنه كان في بيته أو
 سوقه ، قال : ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ ؟ فقالوا : سبحان الله ! ألم
 تحسَّ بالضرب الذي كان يضربك ؟ قال : ما أحسستُ به ولا أوجعني .
 فأخبروه ، فبرىء الرجل ! .

الشاهد أن أهل العلم والإيمان لا ينسبون نعمة الله إليهم ، وإنما
 ينسبونها إلى مولياها عز وجل وهو الله .

وقال له : «فإن أنت آمنت دعوتُ الله لك» فأمن الرجل ، فدعا الغلامُ
 ربَّه أن يشفيه ، فشفاه الله ، فأصبح مُبصرًا .

فجاء هذا المجلسُ إلى الملك وجلس عنده على العادة ، فسأله
 الملك : من ردَّ عليك بصرك ؟ قال : ربي . قال : ولك رب غيري ؟ قال :
 ربي وربك الله . فأخذه ، فلم يزل يعذبه حتى دلَّ على الغلام ، وأتى بالغلام
 وأخبره بالخبر وعذَّبه تعذيبًا شديدًا ، قال : من الذي علَّمَك بهذا الشيء ؟
 وكان الرَّاهب قد قال له : إنك ستبتلي ، فإن ابتليت فلا تخبر عني . ولكن
 لعله عجز عن الصبر ، فأخبر عن الراهب .

وكان هذا الملك الجبار - والعياذ بالله - لما دلَّوا على الرَّاهب ، جيء
 بالرَّاهب فقيل له : ارجع عن دينك ولكنه أبى أن يرجع عن دينه .

فأتوا بالمنشار فشذبوه من مفرق رأسه - من نصف الجسم - فبدأوا
بالرأس، ثم الرقبة، ثم الظهر حتى انقسم قسمين - شقين : سقط شقٌ هنا
وشقٌ هنا - ولكنه لم يُثَنِّه ذلك عن دينه . أبى أن يرجع ، ورضي أن يُقتل هذه
الِقِتْلَةَ ولا يرجع عن دينه - ما شاء الله - !! ثم جيء بالرجل الأعمى الذي كان
جليسًا عند الملك وآمن بالله، وكفر بالملك، فدُعي أن يرجع عن دينه
فأبى، ففعلَ به كما فعلَ بالراهب، ولم يردَّه ذلك عن دينه . وهذا يدلُّ على
أن الإنسان يجب عليه أن يصبر .

ولكن هل يجبُ على الإنسان أن يصبرَ على القتل ، أو يجوزُ أن يقول
كلمة الكفر ولا تضرَّه إذا كان مُكرهاً؟

هذا فيه تفصيل : إن كانت المسألة تتعلق بنفسه فله الخيار : إن شاء
قال كلمة الكفر دفعًا للإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان . وإن شاء أصرَّ
وأبى ولو قُتل ، هذا إذا كان الأمرُ عائداً إلى الإنسان بنفسه . يعني مثلاً قيل
له : اسجد للصنم ، فلم يسجد ، فقتل ، أو سجدَ دفعًا للإكراه ولم يُقتل .

أما إذا كان الأمرُ يتعلق بالدين ، بمعنى أنه لو كفر ولو ظاهراً أمام
الناس لكفر الناس ، فإنه لا يجوز له أن يقول كلمة الكفر ، بل يجب أن
يصبرَ ولو قُتل ، كالجهاد في سبيل الله . المجاهدُ يقدمُ على القتل ولو قُتل ؛
لأنه يريد أن تكون كلمة الله هي العليا ، فإذا كان إمامًا للناس وأُجبر على أن
يقول كلمة الكفر فإنه لا يجوز أن يقول كلمة الكفر ، لاسيما في زمن
الفتنة ، بل عليه أن يصبر ولو قُتل .

ومثل ذلك ما وقع للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - حين امتحن

المحنة العظيمة المشهورة، على أن يقول إن القرآن مخلوق وليس كلام الله، فأبى، فأوذى وعُزِّر، حتى إنه يجرب بالبغلة بالأسواق - إمام أهل السنة - يجرب بالبغلة بالأسواق ويضرب بالسوط حتى يغشى عليه، ولكنه كلما أفاق قال: القرآن كلامُ ربي غيرُ مخلوق.

وإنما لم يجز لنفسه أن يقول كلمة الكفر مع الإكراه، لأن الناس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد، فلو قال: القرآن مخلوق، لصار كل الناس يقولون: القرآن مخلوق، وفسد الدين.

ولكنه - رضي الله عنه - جعل نفسه فداءً للدين ومع هذا صبر واحتسب، وكانت العاقبة له والله الحمد. مات الخليفة، ومات الخليفة الثاني الذي بعده، وأتى الله بخليفة صالح أكرم الإمام أحمد إكرامًا عظيمًا، فما مات الإمام أحمد حتى أقرَّ الله عينه بأن يقول الحق عاليًا مُرتفع الصوت، ويقول الناسُ الحقَّ معه.

ونُحِذِل أعداؤه الذين كانوا يحدثون الخلفاء عليه. والله الحمد. وهذا دليلٌ على أن العاقبة للصابرين، وهو كذلك، والله الموفق.

لما قتلَ الملكُ الراهب، وقتلَ جليسه، جيءَ بالغلام فطلب منه أن يرجع عن دينه إلى دين الملك، ودين الملك دين شرك؛ لأنه - والعياذ بالله - يدعو الناس إلى عبادته وتأليه.

فأبى الغلام أن يرجع عن دينه، فدفعه الملك إلى نفر من أصحابه - أي جماعة من الناس - وقال لهم: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا - جبلٌ معروفٌ عندهم شاهقٌ رفيع - وقال لهم إذا بلغوا ذروته: فاطرحوه، يعني على

الأرض، ليقع من رأس الجبل فيموت، بعد أن تعرّضوا عليه أن يرجع عن دينه، فإن رجع وإلا فاطر حوه.

فلما بلغوا به قمّة الجبل طلبوا منه أن يرجع عن دينه فأبى؛ لأن الإيمان قد وقر في قلبه، ولا يمكن أن يتحول أو يتزحزح، فلما همّوا أن يطرحوه قال: «اللهم اكفنيهم بما شئت»..

دعوة مضطر مؤمن: «اللهم اكفنيهم بما شئت» أي: بالذي تشاء، ولم يُعيّن. فرجف الله بهم الجبل فسقطوا وهلكوا، وجاء الغلام إلى الملك فقال: ما الذي جاء بك؟ أين أصحابك؟ فقال: قد كفانيهم الله عزّ وجلّ.

ثم دفعه إلى جماعة آخرين، وأمرهم أن يركبوا البحر في قرقور - أي سفينة - فإذا بلغوا لجة البحر عرضوا عليه أن يرجع عن دينه، فإن لم يفعل رمّوه في البحر. فلما توسّطوا من البحر عرضوا عليه أن يرجع عن دينه - وهو الإيمان بالله - عزّ وجلّ - فقال: لا! أبى، ثم قال: «اللهم اكفنيهم بما شئت» فانقلبت السفينة وغرقوا وأنجاه الله. ثم جاء إلى الملك فقال له: أين أصحابك؟ فأخبره بالخبر.

ثم قال له: إنك لست قاتلي حتى تفعل ما أمرك به! قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، كل أهل البلد تجمعهم في مكان واحد، ثم تصلبني على جذع، ثم تأخذ سهمًا من كناتي فتضعه في كبد القوس، ثم ترميني به وتقول: بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتنني!

فجمع الملك الناس في صعيد واحد، وصلب الغلام، وأخذ سهمًا

من كَنَانَتِهِ فوضعها في كبدِ القوس ، ثم رماه وقال : بسم الله رب الغلام ، ثم رماه فأصابه السَّهْم في صدغه ، فوضع يده عليه ومات ، فأصبح الناس يقولون : بسم الله ربَّ الغلام . وآمنوا بالله وكفروا بالملك . وهذا هو الذي كان يُريده هذا الغلام .

ففي هذه القطعة من الحديث دليلٌ على مسائل :

أولاً : قُوَّةُ إيمانِ هذا الغلام ، وأنه لم يتزحزح عن إيمانه ولم يتحوّل .
ثانياً : فيه آيةٌ من آياتِ الله ، حيث أكرمَه الله عزَّ وجلَّ بقبول دعوته ، فزلزلَ الجبلَ بالقوم الذين يُريدون أن يطرحوه من رأس الجبل حتى سقطوا .

ثالثاً : أن الله عزَّ وجلَّ يُجيبُ دعوةَ المضطرِّ إذا دعاه ، فإذا دَعَا الإنسانُ ربَّه في حال ضرورةٍ مُوقناً أن الله يجيبه ، فإن الله تعالى يُجيبه ، حتى الكفار إذا دَعَوْا الله في حال الضرورة أجابهم الله ، مع أنه يعلمُ أنهم سيرجعون إلى الكفر ، إذا غشيهم موجٌ كالظُّلل في البحر دعوا الله مُخلصين له الدين ، فإذا نجَّاهم أشركوا ، فينجيهم لأنهم صدقوا في الرجوع إلى الله عند دعائهم ، وهو سبحانه يجيب المضطر ولو كان كافراً .

رابعاً : أن الإنسان يجوزُ أن يغرَّرَ بنفسه في مصلحةٍ عامَّةٍ للمسلمين ، فإن هذا الغلام دَلَّ الملك على أمر يقتلهُ به ويهلكُ به نفسه ، وهو أن يأخذ سهمًا من كَنَانَتِهِ ويضعه في كبدِ القوس ويقول : باسم الله ربَّ الغلام .

قال شيخ الإسلام : «لأنَّ هذا جهاد في سبيل الله ، آمَنَت أُمَّةٌ وهو لم يفتقد شيئاً ، لأنه مات وسيموتُ إن آجلاً أو عاجلاً» .

فأما ما يفعله بعض الناس من الانتحار، بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله.

ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام^(١).

لأن هذا قتل نفسه لا في مصلحة الإسلام، لأنه إذا قتل نفسه وقتل عشرة أو مائة أو مائتين، لم ينتفع الإسلام بذلك، فلم يُسلم الناس، بخلاف قصة الغلام، فإن فيها إسلام كثير من الناس، فكل من حضر في هذا الصعيد أسلموا، أما أن يموت عشرة أو عشرون أو مائة أو مائتان من العدو، فهذا لا يقتضي أن يُسلم الناس، بل ربما يتعنت العدو أكثر ويوغر صدره هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين أشد فتك، كما يوجد من صنع اليهود مع أهل فلسطين، فإن أهل فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه المتفجرات وقتل ستة أو سبعة أخذوا من جراء ذلك ستين نفراً أو أكثر، فلم يحصل في ذلك نفع للمسلمين، ولا انتفاع للذين فُجرت هذه المتفجرات في صفوفهم.

ولهذا نرى أن ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار، نرى أنه قتلٌ

(١) وهو قوله ﷺ: «... ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده، يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً». أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به، رقم (٥٧٧٨)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، رقم (١٠٩).

للنفس بغير حق، وأنه مُوجبٌ لدخولِ النارِ والعياذُ بالله، وأن صاحبه ليس بشهيد. لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولاً ظاناً أنه جائز، فإننا نرجو أن يسلم من الإثم، وأما أن تكتب له الشهادة فلا؛ لأنه لم يسلك طريقة الشهادة، لكنه يسلم من الإثم لأنه متأول، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر.

في خاتمة هذا الحديث العظيم الذي فيه العبرة لمن اعتبر، فيها أن الملك الكافر الذي يدعو الناس إلى عبادته، لمّا آمن الناس وقالوا آمنا بالله ربّ الغلام، جاءه أهل الشرّ وأهلُ الحقدِ على الإيمانِ وأهله، وقالوا له: أيها الملك إنه وقع ما كنت تحذر منه، وهو الإيمان بالله، وكان يحذر ذلك؛ لأنه - والعياذ بالله - قد جعل نفسه إلهاً كما فعل فرعون، وكان ملكاً طاغياً ظالماً، فأمر بالأخدود على أفواه السكك فخذت، الأخدود يعني حفراً عميقاً مثل السواقي على أفواه السكك، يعني على أطراف الأزقة والشوارع، وقال لجنوده: من جاء ولم يرجع عن دينه فأقحموه فيها؛ لأنه أضرم فيها النيران - والعياذ بالله - فكان الناس يأتون ولكنهم لا يرتدون عن دينهم وإيمانهم، فيقحمونهم في النار، فكلُّ مَنْ لم يرجع عن دينه الحقيقي - وهو الإيمان بالله - قذفوه في النار، ولكنهم إذا قذفوهم في النار واحترقوا بها فإنهم ينتقلون من دار الغرورِ والبوارِ إلى دار النعيم والاستقرار، لأن الملائكة تتوفاهم طيبين يقولون: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٣٢]، ولا أعظم من هذا الصبر، أن يرى الإنسان النار تتأجج فيقتحم فيها خوفاً على إيمانٍ وصبراً عليه. فجاءت امرأةٌ ومعها صبيٌّ رضيع، فلما رأت النيران كأنها تقاعست أن تقتحم النار هي وطفلها،

فقال لها الطفل: يا أمّاهُ اصبري فإنكِ على الحق، يقوله وهو صغير لا يتكلم، لكن أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، وهو كرامة لهذه الأم، أن الله أنطق ابنها من أجل أن تقوى على أن تقتحم النار وتبقى على إيمانها، لأن تكلم هذا الصبي في المهد آية عظيمة، وقد شهد هذا الصبي بأن أمه على الحق، فصبرت واقتحمت النار، وهذا من آيات الله، وهو دليل على أن الله تعالى ﴿يُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الزمر: ٦١].

ومريم بنت عمران - رضي الله عنها - خرجت من أهلها وذهبت مكاناً قصياً وهي حاملٌ بابنها عيسى الذي خلقه الله تعالى بكلمة كُنْ فكان ﴿فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ [مريم: ٢٣]، يعني الطلق، فوضعت تحت جذع النخلة، وجعل الله تحتها نهراً يمشي، ف قيل لها: ﴿وَهَزِي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا﴾ [مريم: ٢٥]، رطب يقع من فرع النخلة، جنياً لم يتأثر بسقوطه على الأرض، وهذا من آيات الله، لأن من المعروف أن الرطب لو سقطت من يد الإنسان - ولو كان واقفاً فقط - تمزقت، لكن هذه الرطب لم تتمزق، مع أنها تسقط من فرع النخلة. ثم إن هذه المرأة امرأة ضعيفةٌ ماخض، لم تلد إلا الآن، ومع ذلك تهزُّ النخلة من جذعها فتتهزُّ النخلة، فهذا أيضاً من آيات الله، لأن العادة أن النخلة لا تهزُّ من الجذع إلا إذا هزّها أحد قويٍّ من فرعها، ف قيل لها ﴿فَكُلِي وَاشْرَبِي وَرَئِي عَيْسَى﴾ [مريم: ٢٦]، ثم أتت به قومها تحمله، هذا الطفل، فصاحوا بها ﴿يَكْمَرُ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا﴾ [مريم: ٢٧]، يعني شيئاً عظيماً، لأنهم أيقنوا بأنها زنت -

والعياذُ بالله - كيف يأتيها ولدٌ من دون زوج؟ ﴿يَتَأَخَتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا﴾ [مريم: ٢٨]، يعني أن أباك ليس امرأ سوء، وكذلك أمك ليست بغية، ليست زانية، فمن أين جاءك هذا؟ وهذا تعريض لها بالقذف، فأشارت إليه؟ يعني: اسألوه. قالوا: ﴿كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْأَمْهِدِ صَبِيًّا﴾ [مريم: ٢٩]، فظنوا أنها تسخرُ بهم، فأنطق الله هذا الصبي ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۖ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْ لِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ [مريم: ٣٠-٣٣].

عشر جمل تكلم بها هذا الصبي الذي في المهد بأبلغ ما يكون من الفصاحة. فانظر إلى قدرة الله عز وجل، حيث ينطق هؤلاء الصبيان بكلام من أفصح الكلام، بكلام يصدر من ذي عقل، كل ذلك دلالة على قدرة الله، وفيه أيضًا إنقاذ لمريم - رضي الله عنها - من التهمة التي قد تلحقها بسبب هذا الحمل بدون زوج. وهكذا أيضًا هذا الطفل مع المرأة التي تقاعست أن تقتحم النار، أكرمها الله بإنطاق هذا الطفل من أجل أن تقتحم النار وتبقى على إيمانها. وفي هذه القصص وأمثالها دليل على أن الله - سبحانه وتعالى - برحمته ينجي كل مؤمن في مفازته، وكل متق في مفازته، يعني في موطن يكون فيه هلاكه، ولكن الله تعالى ينقذه لما سبق له من التقوى، وشاهد ذلك قوله ﷺ «تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرِّخَاءِ يَعْرِفَكَ فِي الشَّدَةِ» والله الموفق.

٣١ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: مرَّ النبي ﷺ بامرأة تَبْكِي عند قَبْرِ فقال: «اتَّقِي الله واصْبِرِي» فقالت: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبِّ بِمُصِيبَتِي! ولم تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ فلم تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَابِينَ، فقالت: لَمْ أَعْرِفْكَ، فقال: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى»^(١). [متفق عليه].

وفي رواية لمسلم: «تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا».

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ مرَّ بامرأة وهي عند قبر صَبِيٍّ لها قد مات، وكانت تحبُّه حبًّا شديدًا، فلم تملك نفسها أن تخرجَ إلى قبره لتبكي عنده. فلما رآها النبي ﷺ أمرها بتقوى الله والصبر.

قال لها: «اتَّقِي الله واصْبِرِي»، فقالت له: إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبِّ بِمُصِيبَتِي «إِلَيْكَ عَنِّي أَي: ابعْذُ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبِّ بِمِثْلِ مُصِيبَتِي». وهذا يدلُّ على أن المصيبة قد بلغت منها مبلغًا عظيمًا، فانصرف النبي ﷺ عنها.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، رقم (١٢٨٣)، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة، رقم (٩٢٦).

ثم قيل لها: إن هذا رسولُ الله ﷺ فندمت وجاءت إلى رسولِ الله ، إلى بابه ، وليس على الباب بوابون أي : ليس عنده أحدٌ يمنعُ الناسَ من الدّخول عليه . فأخبرته وقالت : إنني لم أعرفك ، فقال النبي ﷺ : «إنما الصّبر عند الصّدمة الأولى» .

الصبر الذي يُثاب عليه الإنسان هو أن يصبر عند الصدمة الأولى أول ما تصيبه المصيبة ، هذا هو الصبر .

أما الصبرُ فيما بعد ذلك ، فإن هذا قد يكون تسليّاً كما تتسلّى البهائم . فالصبرُ حقيقةً أن الإنسان إذا صُدم أول ما يُصدمُ يصبرُ ويحتسب ، ويحسُن أن يقول : «إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهمّ أجرني في مصيبتِي واخلفْ لي خيراً منها» .

ففي هذا الحديث عدّة فوائد :

أولاً : حُسْنُ خُلُقِ النّبِيِّ عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى الحقِّ وإلى الخير ، فإنه لمّا رأى هذه المرأة تبكي عند القبر أمرها بتقوى الله والصّبر . ولما قالت : «إليك عني» لم ينتقم لنفسه ، ولم يضربها ، ولم يُقمّها بالقوّة ؛ لأنه عرف أنه أصابها من الحزن ما لا تستطيع أن تملك نفسها ، ولهذا خرجت من بيتها لتبكي عند هذا القبر .

فإن قال قائل : أليست زيارة القبور حراماً على النساء ؟ قلنا : بلى هي حرامٌ على النساء ، بل هي من كبائر الذنوب !! لأن النبي عليه الصلاة

والسلام: «لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُّرج»^(١).
لكن هذه لم تخرج للزيارة، وإنما خرجت لما في قلبها من لوعة فراق هذا
الصبي والحزن الشديد، لم تملك نفسها أن تأتي؛ ولهذا عذرها النبي عليه
الصلاة والسلام ولم يُقمها بالقوة، ولم يجبرها على أن ترجع إلى بيتها.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان يُعذر بالجهل، سواء أكان جهلاً
بالحكم الشرعي أم جهلاً بالحال، فإن هذه المرأة قالت للنبي ﷺ: إليك
عني، أي: ابعد عني، مع أنه يأمرها بالخير والتقوى والصبر. ولكنها لم
تعرف أنه رسول الله ﷺ فلهذا عذرها النبي عليه الصلاة والسلام.
ومنها: أنه لا ينبغي للإنسان المسؤول عن حوائج المسلمين أن يجعل
على بيته بواباً يمنع الناس إذا كان الناس يحتاجون إليه. إلا إذا كان الإنسان
يخشى من كثرة الناس وإرهاق الناس وإشغال الناس عن شيء يمكنهم أن
يتداركوا شغلهم في وقت آخر، فهذا لا بأس به.

(١) أخرجه الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر
مسجداً، رقم (٣٢٠)، والنسائي، كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج
على القبور رقم (٢٠٤٣)، وأبوداود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء
القبور، رقم (٣٢٣٦) وهذا الحديث حسنه الترمذي، وحسنه أيضاً لشواهده
العلامة أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي (١٣٧/٢)، وحسنه أيضاً لشواهده
الشيخ الألباني إلا قوله: «والسُّرج» انظر الإرواء (٣١٣/٣).

وما جُعِلَ الاستئذانُ إلا من أجلِ النَّظرِ، ومن أجلِ أن الإنسانَ يتصرَّفَ في بيته في إدخالٍ من شاء ومنع من شاء .

ومن فوائده : أن الصبرَ الذي يُحَمَّدُ فاعله هو الصبرُ الذي يكونُ عند الصدمة الأولى . يصبرُ الإنسانُ ويحتسبُ، ويعلمُ أن الله ما أخذ وله ما أعطى، وأن كلَّ شيءٍ عنده بأجلٍ مسمًى .

ومن فوائده هذا الحديث : أن البكاء عند القبر ينافي الصبرَ ؛ ولهذا قال لها الرسول ﷺ : « اتقي الله واضبري » .

ويوجد من الناس من يُبتلى ، فإذا مات له ميّتٌ صار يتردد على قبره ويبكي عنده ، وهذا ينافي الصبر ، بل نقول : إذا شئت أن تنفع الميت فادع الله وأنت في بيتك ، ولا حاجة أن تتردد على القبر ، لأن التردد على القبر يجعلُ الإنسانَ يتخيَّلُ هذا الميت دائماً في ذهنه ولا يغيب عنه ، وحينئذ لا ينسى المصيبة أبداً ، مع أن الأفضل للإنسان أن يتلهَّى وأن ينسى المصيبة بقدر ما يستطيع . والله الموفق .

٣٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «يَقُولُ الله تعالى: ما لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ»^(١) [رواه البخاري].

الشرح

هذا الحديثُ يرويه النبي ﷺ عن الله، ويسمي العلماء - رحمهم الله - هذا القسم من الحديث: الحديث القدسي؛ لأن الرسول ﷺ رواه عن الله. قوله: «صَفِيَّهُ»: الصَّفي: من يصطفيه الإنسان ويختاره ويرى أنه ذو صلة منه قوية، من ولد، أو أخ، أو عم، أو أب، أو أم، أو صديق، إذا أخذه الله عزَّ وجلَّ ثم احتسبه الإنسان فليس له جزاءٌ إلا الجنة. ففي هذا دليلٌ على فضيلة الصبر على قبض الصَّفي من الدنيا، وأن الله عزَّ وجلَّ يُجازي الإنسان إذا احتسب، يُجازيه الجنة. وفيه: دليلٌ على فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه على عباده، فإن المُلْكَ ملكه، والأمر أمره، وأنت وصَفِيُّكَ كلاهما لله عزَّ وجلَّ، ومع ذلك فإذا قبض الله صَفِيَّ الإنسان واحتسب، فإنَّ له هذا الجزاء العظيم. وفي هذا الحديث أيضاً من الفوائد: الإشارة إلى أفعال الله، من قوله: «إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ» ولا شك أنَّ الله سبحانه وتعالى فعَّالٌ لما يُريد، ولكن يجب علينا أن نعلم أن فعل الله تعالى كله خير، لا يُنسب الشر إلى الله أبداً،

(١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب العمل الذي يتفنى به وجه الله تعالى، رقم (٦٤٢٤).

والشرُّ إذا وقع فإنما يقعُ في المفعولات ولا يقعُ في الفعل .
 فمثلاً إذا قَدَّرَ الله على الإنسان ما يكره ، فلا شكَّ أن ما يكرهه الإنسان
 بالنسبة إليه شرٌّ . لكن الشرَّ في هذا المقدَّر لا في تقدير الله ، لأن الله تعالى
 لا يُقَدِّرُهُ إلا لحكمةٍ عظيمة ، إما للمُقَدَّر عليه وإما لعامة الخلق .
 أحياناً تكون الحكمةُ خاصَّةً في المقدَّر عليه ، وأحياناً في الخلقِ على
 سبيل العموم .

المقدَّرُ عليه إذا قَدَّرَ الله عليه شرًّا وصَبَرَ واحتسبَ نال بذلك خيراً ،
 وإذا قَدَّرَ الله عليه شرًّا ورجع إلى ربِّه بسبب هذا الأمر ، لأن الإنسان إذا كان
 في نعمة دائماً قد يَنْسَى شكرَ المُنْعِمِ عزَّ وجلَّ ولا يلتفتُ إلى الله ، فإذا
 أُصِيبَ بالضرِّاء تذكَّرَ ورجَعَ إلى ربِّه سبحانه وتعالى ، ويكونُ في ذلك فائدةٌ
 عظيمة له .

أما بالنسبة للآخرين ، فإن هذا المقدَّر على الشَّخص إذا ضرَّه قد ينتفع
 به الآخرون .

ولنضربَ لذلك مثلاً برجلٍ عنده بيت من الطَّين ، أرسل الله مطراً غزيراً
 دائماً ، فإنَّ صاحب هذا البيت يتضرَّر ، لكن المصلحة العامة للنَّاس
 مصلحةٌ ينتفعون بها ، فصار هذا شرًّا على شخصٍ وخيراً للآخرين ، ومع
 ذلك فكونه شرًّا لهذا الشخص أمرٌ نسبيٌّ ، إذ إنَّه شرٌّ من وجه لكنَّه خير له من
 وجه آخر . فيتَّعَظُّ به ويعلِّمُ أنَّ الملجأ هو الله عزَّ وجلَّ ، لا ملجأ إلا إليه ،
 فيستفيد من هذا فائدة أكبر مما حَصَلَ له من المضرة .

المهمُّ أن هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب الصبر ؛ لأن

فيه فائدة عظيمة فيما إذا صبر الإنسان على قبضِ صفيّه، أنه ليس له جزاء إلا الجنة. والله الموفق.

* * *

٣٣ - وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله ﷺ عن الطّاعون، فأخبرها أنه كان عذاباً يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطّاعون، فيمكث في بلده صابراً محتسباً، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد^(١) [رواه البخاري].

الشرح

نقل المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث الواردة في الصبر حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها سألت رسول الله ﷺ عن الطّاعون، فأخبرها أن الطّاعون عذابٌ أرسله الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده.

والطّاعون: قيل: إنه وباءٌ مُعَيَّن. وقيل: إنه كلُّ وباءٍ عامٍّ يحلُّ بالأرض فيصيب أهلها ويموت الناس منه.

وسواء كان معيناً أم كلَّ وباءٍ عامٍّ مثل الكوليرا وغيرها؛ فإن هذا الطّاعون عذابٌ أرسله الله عزَّ وجلَّ. ولكنه رحمةٌ للمؤمن إذا نزل بأرضه وبقي فيها صابراً محتسباً، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، فإن الله تعالى يكتب له

(١) أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب أجر الصابر في الطّاعون، رقم (٥٧٣٤).

مثل أجر الشهيد، ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»^(١).

إذا وقع الطاعون بأرض فإننا لا نقدم عليها، لأن الإقدام عليها إلقاء بالنفس إلى التهلكة. ولكنه إذا وقع في أرض فإننا لا نخرج منها فراراً منه، لأنك مهما فررت من قدر الله إذا نزل بالأرض فإن هذا الفرار لن يُغني عنك من الله شيئاً، واذكر القصة التي قصّها الله علينا في الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. قال بعض العلماء في تفسير الآية: إنه نزل في الأرض وباء فخرجوا منها، فقال الله لهم موتوا ثمّ أحيّاهم، ليبيّن لهم أنه لا مفرّ من قضاء الله إلا إلى الله.

ففي حديث عائشة - رضي الله عنها - دليل على فضل الصبر والاحتساب، وأن الإنسان إذا صبر نفسه في الأرض التي نزل فيها الطاعون ثم مات به، كتب الله له مثل أجر الشهيد.

وذلك أن الإنسان إذا نزل الطاعون في أرضه فإن الحياة غالية عند الإنسان، سوف يهرب، يخاف من الطاعون. فإذا صبر وبقي واحتسب الأجر وعلم أنه لن يُصيبه إلا ما كتب الله له، ثمّ مات به، فإنه يُكتب له مثل أجر الشهيد. وهذا من نعمة الله عزّ وجلّ.

* * *

(١) أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، رقم (٥٧٣٠).

٣٤ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتِيهِ فَصَبْرٌ، عَوَّضَتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةُ» يريدُ عَيْنِيهِ^(١)، [رواه البخاري].

في هذا الحديث أخبر النبي ﷺ عن ربِّه تبارك وتعالى أنه قال: «إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتِيهِ» يعني عَيْنِيهِ فيعمى، ثُمَّ يَصْبِر، إِلَّا عَوَّضَهُ اللهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ. لأنَّ العينَ محبوبَةٌ للإنسان، فإذا أخذهما اللهُ سبحانه وتعالى وصبر الإنسان واحتسب، فإنَّ الله يعوِّضُهُ بهما الجنة، والجنة تساوي كلَّ الدُّنيا، بل قد قال النبي ﷺ: «لَمَْوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا»^(٢) أي مقدارُ مترٍ في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها؛ لأنَّ ما في الآخرة باقٍ لا يفنى ولا يزول، والدُّنيا كلُّها فانية زائلة؛ فلهذا كانت هذه المساحة القليلةُ من الجنة خيرًا من الدنيا وما فيها.

واعلمُ أنَّ الله سبحانه وتعالى إذا قبضَ من الإنسان حاسَّةً من حواسِّه، فإنَّ الغالبَ أنَّ الله يعوِّضُهُ في الحواسِّ الأخرى ما يُخَفِّفُ عليه ألمَ فَقْدِ هذه الحاسَّةِ التي فقدها.

فالأعمى يَمُنُّ اللهُ عليه بقوةِ الإحساسِ والإدراكِ، حتى إنَّ بعضَ الناسِ إذا كان أعمى تجدهُ في السوقِ يمشي وكأنَّه مُبْصِرٌ يحسُّ بالمنعطفاتِ في الأسواقِ، ويحسُّ بالمنحدراتِ وبالمرتفعاتِ، حتى إنَّ بعضهم يَتَّقِ

(١) أخرجه البخاري، كتاب المرضي، باب فضل من ذهب بصره، رقم (٥٦٥٣).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل الله، رقم (٢٨٩٢).

مع صاحب السيارة - سيارة الأجرة - يركب معه من أقصى البلد إلى بيته وهو يقول لصاحب السيارة: خذ ذات اليمين، وهكذا حتى يوقفه عند بابه، وصاحب السيارة لا يعرف البيت، لكن هذا يعرف البيت وهو راكب، سبحان الله! فالله عز وجل إذا اقتضت حكمته أن يفقد أحداً من عباده حاسة من الحواس، فالغالب أن الله تعالى يخلف عليه حاسة قوية وإدراكاً قوياً يعوض بعض ما فاته ممّا أخذه الله منه . والله الموفق .

* * *

٣٥ - وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس - رضي الله عنهما -: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى، قال: هذه المرأة السوداء. أنت النبي ﷺ فقالت: إني أضرعُ، وإني أتكشفُ، فادعُ الله تعالى لي. قال: «إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوتُ الله تعالى أن يُعافيك» فقالت: أصبر، فقالت: إني أتكشف، فادعُ الله أن لا أتكشف، فدعا لها^(١). [متفق عليه].

قوله: «ألا أريك امرأة من أهل الجنة»: يعرضُ عليه أن يريه امرأة من أهل الجنة. وذلك لأن أهل الجنة ينقسمون إلى قسمين: قسمٌ نشهدُ لهم بالجنة بأوصافهم، وقسمٌ نشهدُ لهم بالجنة بأعيانهم.

١ - أما الذين نشهدُ لهم بالجنة بأوصافهم فكلُّ مؤمن، كلُّ مُتَّقٍ، فإننا

(١) أخرجه البخاري، كتاب المرضى، باب فضل من يصرع من الريح رقم (٥٦٥٢).
ومسلم، كتاب البرِّ والصَّلة، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض...، رقم (٢٥٧٦).

نشهد له بأنه من أهل الجنة . كما قال الله سبحانه وتعالى في الجنة ﴿ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣] ، وقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ ﴿٧﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [البينة: ٧، ٨] ، فكلُّ مؤمنٍ متقٍ يعملُ الصالحاتِ فإننا نشهدُ بأنه من أهل الجنة . ولكن لا نقولُ هو فلان وفلان ، لأننا لا ندري ما يُختمُ له ، ولا ندري هل باطنه كظاهره ، فلذلك لا نشهد له بعينه . فإذا مات رجلٌ مشهودٌ له بالخير قلنا : نَرْجُو أن يكون من أهل الجنة ، لكن لا نشهد أنه من أهل الجنة .

٢ - قسمٌ آخر نشهدُ له بعينه ، وهم الذين شهدَ لهم النبي ﷺ بأنهم في الجنة ، مثلُ العشرةِ المبشرين بالجنة ، وهم أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعليّ ، وسعيد بن زيد ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبدالرحمن بن عوف ، وطلحة بن عبيد الله ، وأبو عبيدة عامر بن الجراح ، والزبير بن العوام ، رضي الله عنهم .

ومثلُ ثابت بن قيس بن شماس ، ومثلُ سعد بن معاذ ، ومثلُ عبدالله بن سلام ، ومثلُ بلال بن رباح وغيرهم ، رضي الله عنهم ، ممَّن عيَّتهم الرسول عليه الصلاة والسلام ، فهؤلاء نشهد لهم بأعيانهم ، نقول : نشهد بأن أبا بكر في الجنة ، ونشهد بأن عمرَ في الجنة ، ونشهد بأن عثمان في الجنة ، نشهد بأن عليًّا في الجنة ، وهكذا .

ومن ذلك هذه المرأة التي قال ابن عباس لتلميذه عطاء بن أبي رباح : «ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلتُ : بلى ! قال : هذه المرأة السوداء» .

امرأة سوداء لا يؤبه لها في المجتمع ، كانت تُصرَعُ وتنكشفُ ،

فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام وسألته أن يدعو الله لها، فقال لها «إن شئت دعوتُ الله لك، وإن شئت صبرتِ ولك الجنة». قالت: أصبر، وإن كانت تتألم وتتأذى من الصرع، لكنها صبرت من أجل أن تكون من أهل الجنة. ولكنها قالت: يا رسول الله إني أتكشف، فادعُ الله أن لا أتكشف. فدعا الله أن لا تتكشف، فصارت تُصرعُ ولا تتكشف.

والصرع - نعوذ بالله منه - نوعان:

- ١ - صرعٌ بسبب تشنج الأعصاب: وهذا مرض عضوي يمكن أن يُعالج من قبل الأطباء الماديين، بإعطاء العقاقير التي تُسكِّنه أو تُزيله تمامًا.
- ٢ - وقسم آخر بسبب الشياطين والجنّ، يتسلط الجنّي على الإنسيّ فيصرعه ويدخل فيه، ويضرب به على الأرض، ويغمى عليه من شدة الصرع ولا يحسّ، ويتلبسّ الشيطان أو الجنّي بنفس الإنسان ويبدأ يتكلم على لسانه، الذي يسمعُ الكلام يقول إن الذي يتكلم الإنسيّ، ولكنه الجنّي، ولهذا تجدُ في بعض كلامه الاختلاف، لا يكون ككلامه وهو مُستيقظ؛ لأنه يتغيّر بسبب نطق الجنّي.

هذا النوع من الصرع - نسالُ الله أن يُعيدنا وإياكم منه ومن غيره من الآفات - هذا النوعُ علاجهُ بالقراءة من أهل العلم والخير، يقرأون على هذا المصروع.

فأحيانًا يُخاطبهم الجنّي ويتكلم معهم، ويُبَيِّنُ السَّبب الذي جعله يصرعُ هذا الإنسيّ، وأحيانًا لا يتكلم.

وقد ثبت صرعُ الجنّي للإنسيّ بالقرآن، والسُّنة، والواقع.

ففي القرآن قال الله سبحانه: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وهذا دليل على أن الشيطان يتخبط الإنسان من المس وهو الصرع.

وفي السنة: روى الإمام أحمد في مسنده «أن النبي ﷺ كان في سفر من أسفاره، فمرَّ بامرأة معها صبي يضرع، فأتت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وخاطب الجنّي وتكلّم معه وخرج الجنّي. فأعطت أمّ الصبيّ الرسول ﷺ هدية على ذلك»^(١).

وكذلك أيضًا كان أهل العلم يخاطبون الجنّي في المصروع ويتكلمون معه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر ابن القيم^(٢) - وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية - أنه جيء إلى شيخ الإسلام برجل مَصْرُوع، فجعل يقرأ عليه ويخاطبه ويقول لها: اتقي الله اخرجي - لأنها امرأة - فتقول له: إني أريد هذا الرجل وأحبّه، فقال لها شيخ الإسلام: لكنّه لا يحبّك اخرجي، قالت إني أريد أن أحج به. قال هو لا يريد أن تحبّي به اخرجي. فأبت، فجعل يقرأ عليها ويضرب الرجل ضربًا عظيمًا، حتى إن يد شيخ الإسلام أوجعته من شدّة الضرب.

فقالت الجنّة: أنا أخرجُ كرامةً للشيخ، قال: لا تخرجي كرامةً لي، اخرجي طاعةً لله ورسوله. فما زال بها حتى خرجت، ولما خرجت

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند، (١٧٠/٤، ١٧١، ١٧٢). وصحّح الألباني إسناده في تعليقه على أحاديث المشكاة رقم (٥٩٢٢).

(٢) زاد المعاد (٤/٦٨، ٦٩).

استيقظ الرَّجُل فقال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا: سبحان الله! أما أَحَسَّنتَ بالضَّرْب الذي كان يضربك أشدَّ ما يكون؟ قال ما أَحَسَّنتُ بالضَّرْب ولا أَحَسَّنتُ بشيء. والأمثلة على هذا كثيرة.

هذا النوع من الصرع له علاجٌ يدفعه، وله علاجٌ يرفعه.

فهو نوعان:

١ - أَمَّا دَفْعُهُ: فبأن يحرصَ الإنسان على الأوراد الشرعية الصباحية والمسائية. وهي معروفة في كتب أهل العلم، منها: آية الكرسي، فإن من قرأها في ليله لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطانٌ حتى يُصبح. ومنها سورة الإخلاص والفلق والناس، ومنها أحاديثٌ وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فليحرص الإنسان عليها صباحاً ومساءً، فإن ذلك من أسباب دفع أذية الجن.

وأَمَّا الرَّفْع: فهو إذا وقع بالإنسان فإنه يقرأ عليه آيات من القرآن فيها تخويفٌ وتحذيرٌ وتذكيرٌ واستعاذةٌ بالله عزَّ وجلَّ حتى يخرج. الشَّاهدُ من هذا الحديث قول النبي ﷺ لهذه المرأة: «إِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ وَلَكَ الْجَنَّةُ»، فقالت: «أصبر» ففي هذا دليلٌ على فضيلة الصبر، وأنه سببٌ لدخول الجنة. والله الموفق.

* * *

٣٦ - وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كَانِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، ضَرْبَهُ قَوْمُهُ فَأَذْمُوهُ، فَجَعَلَ يَفْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ

لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»^(١) [متفق عليه].

الشرح

هذا الحديث يحكي النبي ﷺ فيه شيئاً مما جرى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء كلّفهم الله تعالى بالرّسالة لأنهم أهل لها، كما قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، فهم أهل لها في التحمّل والتبليغ والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك، وكان الرّسل - عليهم الصلاة والسلام - يؤذون بالقول وبالفعل، وربما بلغ الأمر إلى قتلهم، وقد بيّن الله ذلك في كتابه حيث قال لنبيه ﷺ ﴿وَلَقَدْ كَذَبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَنزَلْنَاهُمْ نَصْرًا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَائِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٢﴾ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ﴾ أي: إن استطعت ذلك فافعل ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ ولكن لحكمة اقتضت أن يكذبوك، حتى يتبين الحق من الباطل بعد المصارعة والمجادلة ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأنعام: ٣٤، ٣٥].

حكى نبينا ﷺ عن نبيٍّ من الأنبياء أن قومه ضربوه، ولم يضربوه إلاّ حيث كذبوه حتى أذموا وجهه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وهذا غاية ما يكون من الصبر، لأن الإنسان

(١) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب رقم (٥٤) رقم (٣٤٧٧)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد، رقم (١٧٩٢).

لو ضُربَ على شيءٍ من الدنيا لاستشاطَ غضبًا، وانتقم ممن ضربه، وهذا يدعو إلى الله، ولا يتخذُ على دعوته أجرًا، مع هذا يضربونه حتى يدموا وجهه، وهو يمسحُ الدَّم عن وجهه ويقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ».

وهذا الذي حَدَّثنا به رسولُ الله ﷺ لم يُحَدِّثنا به عبثًا أو لأجل أن يقطعَ الوقتَ علينا بالحديث، وإنما حَدَّثنا بذلك من أجل أن نتخذَ منه عبرةً نسيرُ عليها، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١]، والعبرةُ من هذا أن نصبرَ على ما نُؤدِّي به من قولٍ أو فعلٍ في سبيلِ الدَّعوة إلى الله، وأن نقولَ مُتَمَثِّلِينَ:

هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِضْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ^(١)

وأن نصبرَ على ما يُصَيِّبنا مما نسمعه أو يُنقل إلينا مما يُقالَ فينا بسببِ الدَّعوة إلى الله، وأن نرى أن هذا رِفْعَةٌ لدرجاتنا وتكفيرٌ لسيئاتنا، فعسى أن يكونَ في دعوتنا خللٌ مِنْ نَقْصٍ في الإخلاص أو من كَيْفِيَّةِ الدَّعوة وطريقها، فيكونُ هذا الأذى الذي نسمع، يكونُ كَفَّارَةً لما وقعَ مِنَّا، لأنَّ الإنسانَ مهما عملَ فهو ناقصٌ لا يمكنُ أن يكملَ عمله أبدًا، إلا أن يشاءَ الله، فإذا أُصِيبَ وأُؤذِيَ في سبيلِ الدَّعوة إلى الله فإن هذا من بابِ تكميلِ دَعْوته ورفعِ درجته، فليصبرْ وليُخْتَسِبْ ولا ينكصْ على عقبيه، لا يقول

(١) قال ذلك النبي ﷺ وقد دميت أصبعه في بعض المشاهد. أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله، رقم (٢٨٠٢)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين، رقم (١٧٩٦).

لستُ بمُلَزَمٍ، أنا أصابني الأذى، أنا أوديت، أنا تعبت، بل الواجب الصبر، والدنيا ليست طويلاً! أيامٌ ثم نزول، فاصبر حتى يأتي الله بأمره.

وفي قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «كأنِّي أنظرُ إلى النبي ﷺ وهو يحكي لنا» فيه دليلٌ على أن المحدث أو المُخبر يخبر بما يؤيد ضبطه للخبر والحديث. وهذا أمر شائع عند الناس، يقول: كأنني أنظر إلى فلان وهو يقول لنا كذا وكذا، أي: كأنني أنظر إليه الآن، وكأنني أسمع كلامه الآن.

فإذا استعمل الإنسان مثل هذا الأسلوب لتثبيت ما يحدث به فله في ذلك أسوة من السلف الصالح رضي الله عنهم. والله الموفق.

* * *

٣٧ - وعن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - عن النبي ﷺ قال: «ما يُصيبُ المُسلمَ من نَصَبٍ ولا وَصَبٍ، ولا هَمٍّ ولا حَزَنٍ، ولا أذى ولا غمٍّ، حتى الشوكة يُشاكُّها، إلا كفرَ الله بها من خطاياها»^(١) [متفق عليه]، و«الْوَصَبُ»: المرض.

٣٨ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: دخلتُ على النبي ﷺ وهو يُوعَكُ، فقلتُ: يا رسولَ الله، إِنَّكَ تُوعَكُ وَغَمًّا شَدِيدًا، قال: «أَجَلُ إِنِّي أُوَعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُم» قلتُ: ذلكَ أنَّ لكَ أَجْرَيْنِ؟ قال: «أجلُ، ذلكَ كَذلكَ، ما مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أذى؛ شَوْكَةً فما فوقَها، إلا كفرَ الله بِها سيئاته،

(١) أخرجه البخاري، كتاب المرضي، باب ما جاء في كفارة المرض، رقم (٥٦٤١)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض...، رقم (٢٥٧٣).

وَحُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا» ^(١) [متفق عليه].

و «الْوَعْكَ»: مَغْتُ الْحُمَى، وقيل: الحمى.

الشرح

هذان الحديثان: حديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن مسعود - رضي الله عنهم - فيهما دليل على أن الإنسان يُكْفَرُ عنه بما يُصِيبُه من الهمِّ والنَّصب والغَمِّ وغير ذلك، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، يَبْتَلِي سبحانه وتعالى عبده بالمصائب وتكون تكفيراً لِسَيِّئَاتِهِ وخطاً لذنوبه.

والإنسان في هذه الدُّنيا لا يمكن أن يبقى مَسْرُوراً دائماً، بل هو يوماً يُسَرُّ ويوماً يحزن، ويوماً يأتيه شيء ويوماً لا يأتيه، فهو مُصَابٌ بمصائب في نفسه ومصائب في بدنه. ومصائب في مجتمعه ومصائب في أهله، ولا تحصى المصائب التي تُصيب الإنسان، ولكن المؤمن أمره كُلُّه خير، إن أصابته ضرأ صبرَ فكان خيراً له، وإن أصابته سرأ شكرَ فكان خيراً له.

فإذا أُصِيبَ بالمصيبة فلا تظنَّ أن هذا الهمُّ الذي يأتيك أو هذا الألم الذي يأتيك ولو كان شوكة، لا تظنَّ أنه يذهبُ سُدًى، بل ستُعَوِّضُ عنه خيراً منه، ستُحَطُّ عنك الذنوب كما تحطُّ الشجرة ورقها، وهذا من نعمة الله.

وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبرَ والاحتساب، يعني: احتسابَ

(١) أخرجه البخاري، كتاب المرضى، باب أشدُّ الناس بلاء الأنبياء، رقم (٥٦٤٨)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض... رقم (٢٥٧١).

الأجر، كان له مع هذا أجر.

فالمصائب تكون على وجهين :

- ١ - تارة إذا أُصِيبَ الإنسانُ تذكّر الأجر واحتسب هذه المصيبة على الله، فيكون فيها فائدتان : تكفير الذنوب ؛ وزيادة الحسنات .
- ٢ - وتارة يغفل عن هذا فيضيق صدره، ويصيبه ضجر أو ما أشبه ذلك، ويغفل عن نية احتساب الأجر والثواب على الله، فيكون في ذلك تكفير لسيئاته، إذا هو رابح على كل حال في هذه المصائب التي تأتيه .
فإمّا أن يربح تكفير السيئات وخطّ الذنوب بدون أن يحصل له أجر؛ لأنه لم يتو شيئا ولم يضرب ولم يحتسب الأجر . وإمّا أن يربح شيئين : تكفير السيئات، وحصول الثواب من الله عز وجل كما تقدم .
ولهذا ينبغي للإنسان إذا أُصيب ولو بشوكة، فليتذكر احتساب الأجر من الله على هذه المصيبة، حتى يؤجر عليها، مع تكفيرها للذنوب .
وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه، حيث يتلي المؤمن ثم يثيبه على هذه البلوى أو يكفر عنه سيئاته .
فالحمد لله رب العالمين .

* * *

٣٩ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ يُرِدِ

الله به خيرا يُصِبْ مِنْهُ»^(١) [رواه البخاري].

(١) أخرجه البخاري، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض، رقم (٥٦٤٥).

الشرح

قوله : « يُصَبُّ » قُرئت بوجهين : بفتح الصاد (يُصَبُّ) وكسرها (يُصِبُّ) وكلاهما صحيح .

أما « يُصَبُّ مِنْهُ » فالمعنى أن الله يُقَدِّرُ عليه المصائب حتى يبتليه بها : أيصبر أم يضجر . وأما « يُصَبُّ مِنْهُ » فهي أعم ، أي : يُصابُ من الله ومن غيره . ولكن هذا الحديث المطلق مُقَيَّدٌ بالأحاديث الأخرى التي تدلُّ على أن المراد : من يُرِدُ الله به خيراً فيصبر ويحتسب ، فيصيبُ الله منه حتى يَبْلُوهُ .

أما إذا لم يَصْبِرْ فإنه قد يُصَابُ الإنسانُ ببلايا كثيرة وليس فيه خير ، ولم يُرِدِ الله به خيراً .

فالكفار يُصابون بمصائب كثيرة ، ومع هذا يبقون على كفرهم حتى يموتوا عليه ، وهؤلاء بلا شك لم يرد الله بهم خيراً .

لكن المراد : من يُرِدِ الله به خيراً فيصيبُ منه فيصبر على هذه المصائب ، فإن ذلك من الخير له ، لأنه سبق أن المصائب يكفرُ الله بها الذُّنُوب ويحطُّ بها الخطايا ، ومن المعلوم أن تكفير الذُّنُوب والسيئات وحطُّ الخطايا لا شك أنه خيرٌ للإنسان ، لأنَّ المصائب غاية ما فيها أنَّها مصائب دنيوية تزول بالأيام ، كلَّما مضت الأيام خفَّت عليك المصيبة ، لكن عذاب الآخرة باقٍ - والعياذ بالله ! - فإذا كفر الله عنك بهذه المصائب صار ذلك خيراً لك .

٤٠ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لَضَرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعْلَأْ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَخِينِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي»^(١) [متفق عليه].

في هذا الحديث نهى النبي ﷺ الإنسان أن يتمنى الموت لضرٍ نزل به . وذلك أن الإنسان ربما ينزل به ضرٌّ يعجز عن التَّحَمُّلِ ويتعب ؛ فيتمنى الموت ، يقول : يا رب أمتني ، سواء قال ذلك بلسانه أو بقلبه . فنهى النبي ﷺ عن ذلك ، فقال : « لا يتمنين أحدكم الموت لضرٍ نزل به » فقد يكون هذا خيرا له .

ولكن إذا أصبت بضرٍ فقل : اللَّهُمَّ أعني على الصبر عليه ، حتَّى يُعِينَكَ الله فتصبر ، ويكون ذلك لك خيرا .

أما أن تتمنى الموت فأنت لا تدري ، ربما يكون الموت شرا عليك لا يحصلُ به راحة ، ليس كلُّ موتٍ راحة ، كما قال الشاعر :

ليس من مات فاستراحَ بميت إنما الميْتُ ميْتُ الأحياءِ

الإنسانُ ربما يموت فيموت إلى عُقُوبَةٍ - والعياذُ بالله - وإلى عذابِ قبر ، وإذا بقي في الدنيا فربما يستعْتَبُ ويتوبُ ويرجعُ إلى الله فيكون خيرا له ؛ فإذا نزل بك ضرٌّ فلا تتمنَّ الموت ، وإذا كان الرَّسُول - عليه الصلاة والسلام - نهى أن يتمنى الإنسان الموت للضرِّ الذي نزل به ، فكيف بمن

(١) أخرجه البخاري ، كتاب المرضى ، باب تمني المريض الموت ، رقم (٥٦٧١) ، ومسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، باب كراهة تمني الموت لضرٍ نزل به ، رقم (٢٦٨٠) .

يقتل نفسه إذا نزل به الضرّ، كما يوجد من بعض الحمقى الذين إذا نزلت بهم المضائق خنقوا أنفسهم أو نحرّوها أو أكلوا سُمًّا أو ما أشبه ذلك، فإن هؤلاء ارتحلوا من عذاب إلى أشدّ منه، فلم يستريحوا، لكن - والعياذُ بالله - انتقلوا من عذاب إلى أشدّ. لأن الذي يقتل نفسه يُعَذَّبُ بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، كما جاء ذلك عن النبي ﷺ^(١)، إن قتل نفسه بحديدة - خنجر أو سكين أو مسمار أو غير ذلك - فإنه يوم القيامة في جهنم يطعن نفسه بهذه الحديدة التي قتل بها نفسه.

وإن قتل نفسه بِسُمٍّ فإنه يتحسّاه في نار جهنم، وإن قتل نفسه بالتردي من جبل فإنه يُنصَّبُ له جبل في جهنم يتردى منه أبد الآبدين وهلمّ جرّا! فأقول: إذا كان النبي - عليه الصلاة والسلام - نهى أن يتمنّى الإنسان الموت للضرّ الذي نزل به، فإن أعظم من ذلك أن يقتل الإنسان نفسه ويبادر الله بنفسه، نسأل الله العافية.

ولكن الرّسول - عليه الصلاة والسلام - لمّا نهى عن شيء، كان من عادته إذا كان له بديل من المباح أن يذكر بديله من المباح كما هي طريقة القرآن، قال الله سبحانه: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا أَنْظِرْنَا﴾ [البقرة: ١٠٤]، فلما نهى الله عن كلمة «راعنا» بيّن لنا الكلمة المباحة، قال: ﴿وَقُولُوا أَنْظِرْنَا﴾.

ولمّا جيء للنبي - عليه الصلاة والسلام - بتمرٍ جيّد استنكره وقال: ما

(١) تقدم تخريجه ص (٢٢٢).

هذا؟ «أكلُ تمرٍ خَيْرَ هكذا؟» قالوا: لا، والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصَّاع من هذا بالصَّاعين، والصَّاعين بالثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: «لا تفعل، لكن بع الجمع بالدرهم، ثم ابتع بالدرهم جنياً»^(١) يعني تمرًا طيبًا. فلمَّا منعه بيَّن له الوجه المباح.

هنا قال: «لا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الموتَ لَضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعْلَمْ فَلْيَقُلْ: «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي».

فتح لك الباب لكنه بابٌ سليم، لأنَّ تمنِّي الموتِ يدلُّ على ضجر الإنسان وعدم صبره على قضاء الله، لكن هذا الدعاء «اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي» هذا الدعاء وكَّلَ الإنسان فيه أمره إلى الله، لأن الإنسان لا يعلم الغيب، فيَكِلُ الأمر إلى عالمه عزَّ وجلَّ «أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي».

تَمَنَّى الموت استِعْجَالٌ مِنَ الْإِنْسَانِ بِأَنْ يَقْطَعَ اللَّهُ حَيَاتِهِ، وَرَبَّمَا يَحْرِمُهُ مِنْ خَيْرٍ كَثِيرٍ، رَبَّمَا يَحْرِمُهُ مِنَ التَّوْبَةِ وَزِيَادَةِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ إِلَّا نَدِمَ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ أَنْ لَا يَكُونَ أَرْزَادًا، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَنْ لَا يَكُونَ اسْتَعْتَبَ»^(٢) أي: استعتب من ذنبه

(١) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، رقم (٢٢٠١)،

(٢٢٠٢)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، رقم (١٥٩٣) [٩٥].

(٢) أخرجه الترمذي، كتاب الزهد، باب (٥٩)، رقم (٢٤٠٣)، والبغوي في شرح السنة رقم (٤٣٠٩) قال الأرناؤوط: فيه يحيى بن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن موهب =

وطلب العتبي، وهي المعذرة.

فإن قال قائل: كيف يقول: «اللهم أحييني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيراً لي؟».

نقول: نعم؛ لأن الله سبحانه يعلم ما سيكون، أمّا الإنسان فلا يعلم، كما قال الله ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥]، ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ [لقمان: ٣٤]، فأنت لا تدري قد تكون الحياة خيراً لك، وقد تكون الوفاة خيراً لك. ولهذا ينبغي للإنسان إذا دعا لشخص بطول العمر أن يقيّد هذا فيقول: أطل الله بقاءك على طاعته، حتى يكون في طول بقائه خير.

فإن قال قائل: إنّه قد جاء تمنّي الموت من مريم ابنة عمران حيث قالت: ﴿يَلَيَّتَنِي مِثُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٣]، فكيف وقعت فيما فيه النّهي؟

فالجواب عن ذلك أن نقول:

أولاً: يجب أن نعلم أن شرع من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافه فليس بحجّة، لأن شرعنا نسخ كل ما سبقه من الأديان.

ثانياً: أن مريم لم تتمنّ الموت، لكنها تمتّت الموت قبل هذه الفتنة ولو بقيت ألف سنة، المهم أن تموت بلا فتنة، ومثله قول يوسف عليه الصلاة والسلام ﴿أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي

بِالصَّالِحِينَ ﴿يوسف: ١٠١﴾، ليس معناه سُؤَالَ اللَّهِ أَنْ يَتَوَفَّاهُ، بل هو يسأل أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وهذا لا بأس به، كَأَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ تَوَفَّنِي عَلَى الْإِسْلَامِ وَعَلَى الْإِيمَانِ وَعَلَى التَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ، أَوْ تَوَفَّنِي وَأَنْتَ رَاضٍ عَنِّي وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

فِيحِبُّ مَعْرِفَةَ الْفَرْقِ بَيْنَ شَخْصٍ يَتَمَنَّى الْمَوْتَ مِنْ ضَيْقٍ نَزَلَ بِهِ، وَبَيْنَ شَخْصٍ يَتَمَنَّى الْمَوْتَ عَلَى صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ يَرْضَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! .
فَالْأَوَّلُ: هُوَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.
وَالثَّانِي: جَائِزٌ.

وَإِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَنْ تَمَنِّي الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ؛ لِأَنَّ مَنْ تَمَنَّى الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ لَيْسَ عِنْدَهُ صَبْرٌ، الْوَاجِبُ أَنْ يَصْبِرَ الْإِنْسَانُ عَلَى الضَّرِّ، وَأَنْ يَحْتَسِبَ الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ الضَّرَرَ الَّذِي يُصِيبُكَ مِنْ هَمٍّ أَوْ غَمٍّ أَوْ مَرَضٍ أَوْ أَيْ شَيْءٍ مُكَفِّرٍ لِسَيِّئَاتِكَ، فَإِنْ احْتَسَبْتَ الْأَجْرَ كَانَ رَفْعَةً لِدَرَجَاتِكَ. وَهَذَا الَّذِي يَنَالُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْأَذَى وَالْمَرَضِ وَغَيْرِهِ لَا يَدُومُ، لَا بُدَّ أَنْ يَنْتَهِيَ، فَإِذَا انْتَهَى وَأَنْتَ تَكْسِبُ حَسَنَاتٍ بِاحْتِسَابِ الْأَجْرِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيُكَفِّرُ عَنْكَ مِنْ سَيِّئَاتِكَ بِسَبَبِهِ؛ صَارَ خَيْرًا لَكَ، كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»^(١)، فَالْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ

(١) تقدم تخريجه ص (١٩٧).

هو في خير، في ضراء أو في سراء.

* * *

٤١ - وعن أبي عبد الله خباب بن الارت - رضي الله عنه - قال: شكونا إلى رسول الله ﷺ وهو متوسد بريدة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيخفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون»^(١) [رواه البخاري].

وفي رواية: «وهو متوسد بريدة، وقد لقينا من المشركين شدة».

الشرح

حديث أبي عبد الله خباب بن الارت - رضي الله عنه - يحكي ما وجده المسلمون من الأذية من كفار قريش في مكة، فجاءوا يشكون إلى النبي ﷺ: «وهو متوسد بريدة له في ظل الكعبة» صلوات الله وسلامه عليه. فبين النبي - عليه الصلاة والسلام - أن من كان قبلنا ابتلي في دينه أعظم مما ابتلي به هؤلاء، يخفر له حفرة ثم يلقي فيها، ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه ويشق، يمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده وعظمه، بأمشاط الحديد

(١) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٦١٢).

يمشّط ، وهذا تعزيزٌ عظيمٌ وأذيةٌ عظيمة .

ثم أقسم - عليه الصلاة والسلام - أنَّ الله سبحانه سيتمُّ هذا الأمر ، يعني سيتمُّ ما جاء به الرّسول عليه الصلاة والسلام من دعوة الإسلام ، حتى يسير الرّاكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذّئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون . أي : فاصبروا وانتظروا الفرج من الله ، فإن الله سيتمُّ هذا الأمر . وقد صار الأمر كما أقسم عليه النبي عليه الصلاة والسلام .
ففي هذا الحديث آيةٌ من آيات الله ، حيث وقع الأمر مطابقاً لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام .

وآية من آيات الرسول - عليه الصلاة والسلام - حيث صدّقه الله بما أخبر به ، وهذه شهادة له من الله بالرسالة ، كما قال الله ﴿ لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء : ١٦٦] .

وفيه أيضاً دليلٌ على وجوب الصّبر على أذية أعداء المسلمين . وإذا صبر الإنسان ظفراً !!

فالواجبُ على الإنسان أن يُقابل ما يحصلُ من أذية الكفار بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج ، ولا يظنُّ أن الأمر ينتهي بسرعة وينتهي بسهولة ، قد يتلى الله عزّ وجلّ المؤمنين بالكُفار يؤذونهم وربما يقتلونهم ، كما قتل اليهودُ الأنبياء الذين هم أعظمُ من الدّعاة وأعظمُ من المسلمين . فليصبر ولينتظر الفرج ولا يملّ ولا يضجر ، بل يبقى راسياً كالصخرة ، والعاقبة للمتقين ، والله تعالى مع الصابرين .

فإذا صبر وثابر وسلك الطّرق التي توصلُ إلى المقصود ولكن بدون

فوضى وبدون استنفار وبدون إثارة، ولكن بطريق مُنظَّمة، لأن أعداء المُسلمين من المنافقين والكفار يمشون على خطى ثابتة منظمّة ويحصلون مَقْصُودهم.

أما السَّطحيون الذين تأخذهم العواطف حتى يثوروا ويستنفروا، فإنَّه قد يفوتهم شيءٌ كثيرٌ، وربما حَصَلَ منهم زَلَّةٌ تفسدُ كُلَّ ما بنوا، إن كانوا قد بنوا شيئاً.

لكنَّ المؤمن يصبرُ ويتَّدد، ويعملُ بتؤدة ويوطِّن نفسه، ويخطِّطُ تخطيطاً منظمًا يقضي به على أعداءِ الله من المنافقين والكفار، ويفوِّتُ عليهم الفرص؛ لأنهم يترَبَّصون الدَّوائرَ بأهل الخير، يُريدون أن يُثيروهم، حتى إن حصلَ من بعضهم ما يحصلُ حينئذ استعلوا عليهم وقالوا: هذا الَّذي نريد، وحصل بذلك شرٌّ كبير.

فالرسول - عليه الصلاة والسلام - قال لأصحابه اصبروا، فمن كان قبلكم - وأنتم أحقُّ بالصبر منه - كان يُعْمَلُ به هذا العملُ ويصبر، فأنتم يا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ أُمَّةُ الصَّبر والإحسان، اصبروا حتى يأتيَ الله بأمره، والعاقبة للمتقين.

فأنت أيُّها الإنسان لا تسكُتُ عن الشرِّ، ولكن اعملْ بنظام وبتخطيطٍ وبحسنِ تصرُّفٍ وانتظرِ الفرَجَ من الله، ولا تملَّ، فالدربُ طويلٌ، لاسيَّما إذا كنت في أوَّلِ الفتنة، فإن القائمين بها سوف يحاولون - ما استطاعوا - أن يصلوا إلى قِمَّةٍ ما يريدون، فاقطعْ عليهم السَّبيلَ، وكنْ أطولَ منهم نفساً وأشدَّ منهم مكرًا، فإن هؤلاء الأعداءَ يمكرون، ويمكرُ الله، والله خيرُ

الماكرين، والله الموفق.

* * *

٤٢ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: لما كان يوم حُنين، أثار رسول الله ﷺ ناسًا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسًا من أشراف العرب وآثرهم يؤمنون في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله، فقلت: والله لأخبرن رسول الله ﷺ، فأتيته، فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصُرف. ثم قال: «فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورَسُولُهُ؟» ثم قال: يزحم الله موسى، قد أُوذي بأكثر من هذا فصبر». فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثاً^(١). [متفق عليه].

وقوله: «كالصُرف» هو بكسر الصاد المهملة: وهو صِبْغ أحمر.

الشرح

هذا الحديث الذي نقله المؤلف - رحمه الله - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه «لما كان غزوة حُنين» وهي غزوة الطائف التي كانت بعد فتح مكة، غزاهم الرسول ﷺ، وغنم منهم غنائم كثيرة جدًا من إبل، وغنم، ودراهم ودنانير، ثم إن النبي ﷺ نزل بالجعرانة، وهي محل عند

(١) أخرجه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلف قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، رقم (٣١٥٠)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلف قلوبهم على الإسلام، رقم (١٠٦٢).

منتهى الحرم من جهة الطائف، نزل بها وصار ﷺ يقسمُ الغنائم، وقسمَ في المؤلفة قلوبهم - أي: في كبار القبائل - يؤلفهم على الإسلام، وأعطاهم عطاءً كثيراً، حتى كان يُعطي الواحدَ منهم مائة من الإبل.

فقال رجلٌ من القوم: «والله إنَّ هذه قسمةٌ ما عُدِلَ فيها وما أريد فيها وجهُ الله» - نعوذ بالله - يقولُ هذا القولُ في قسمةٍ قسَمَهَا رسولُ الله ﷺ لكن حُبَّ الدُّنيا والشَّيطان يوقعُ الإنسانَ في الهَلَكَةِ. نسأل الله العافية. هذه الكلمة كلمةٌ كفر، أن يُنسبَ الله ورسوله إلى عدم العدل، وإلى أن النبي ﷺ لم يُرِدْ بها وجهَ الله، ولا شكَّ أن النبي ﷺ أرادَ بهذه القسمة وجهَ الله، أرادَ أن يؤلَّفَ كبارَ القبائل والعشائر من أجل أن يتقوى الإسلام، لأن أسيادَ القوم إذا ألفوا الإسلام وقوي إيمانهم بذلك حصل منهم خير كثير، وتبعهم على ذلك قبائلٌ وعشائر، واعتزَّ الإسلامُ بهذا. ولكنَّ الجهلَ - والعياذُ بالله - يُوقع صاحبه في الهَلَكَةِ.

عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لما سمع هذه الكلمة تُقالُ في رسول الله ﷺ أخبر بها النبي ﷺ ورفعها إليه. أخبره بأن هذا الرجل يقولُ كذا وكذا، فتغيَّرَ وجهُ الرسول ﷺ حتى كان كالصُّرْف - أي كالذهب - من صُفْرته وتغيَّرَ، ثم قال: «فمن يُعْدِلُ إذا لم يُعْدِلِ الله ورسوله» وصدق النبي عليه الصلاة والسلام! إذا كانت قسمةُ الله ليست عدلاً، وقسمةُ رسوله ليست عدلاً، فمن يعدلُ إذا! ثم قال «يرحمُ الله موسى، لقد أُوذِيَ بأكثر من هذا فصَبَرَ».

والشاهدُ من الحديثِ هذه الكلمة، وهي أنَّ الأنبياء - عليهم الصلاة

والسلام - يُؤذَوْنَ وَيَضْرِبُونَ، فهذا نبينا ﷺ قيل له هذا الكلام بعد ثماني سنين من هجرته . يعني ليس في أول الدَّعوة، بل بعدما مَكَّنَ الله له، وبعدهما عُرِفَ صدقه وبعدهما أظهرَ الله آياتِ الرُّسولِ في الآفاق وفي أنفسهم، ومع ذلك يُقال: هذه القِسْمة لم يَعْدِلْ فيها ولم يُرْذَ بها وجه الله .

فإذا كان هذا قولَ رجلٍ في صحابة النبي - عليه الصلاة والسلام - للنبي ﷺ فلا تستغرب أن يقول النَّاسُ في عالمٍ من العلماء: إن هذا العالم فيه كذا وفيه كذا ويصفونه بالعيوب، لأن الشَّيْطان هو الذي يُوْزُّ هؤلاء على أن يقدحوا في العلماء، لأنهم إذا قدحوا في العلماء وسقطت أقوالهم عند الناس ما بقي للنَّاسِ أحدٌ يَقُوْدُهُمْ بكتاب الله . من يقودهم بكتاب الله إذا لم يثقوا بالعلماء وأقوالهم؟ تقودهم الشَّيَاطِينُ وحزب الشَّيْطان، ولذلك كانت غِيْبَةُ العلماء أعظمَ بكثيرٍ من غِيْبَةِ غير العلماء، لأن غِيْبَةَ غير العلماء غِيْبَةُ شَخْصِيَّةٍ، إن ضُرَّتْ فإنها لا تضرُّ إلا الذي اغتاب والذي قيلت فيه الغيبة، لكنَّ غِيْبَةَ العلماء تضرُّ الإسلامَ كُلَّهُ؛ لأنَّ العلماء حَمَلَةُ لواءِ الإسلام، فإذا سقطتِ الثَّقَّةُ بأقوالهم؛ سقط لواءُ الإسلام، وصار في هذا ضَرَرٌ على الأُمَّة الإسلامية .

فإذا كانت لحومُ الناس بالغيبة لحومَ ميتة، فإنَّ لحومَ العلماء مَيِّتَةٌ مَسْمُومَةٌ، لما فيها من الضَّرر العظيم، فلا تستغرب إذا سمعتَ أحداً يَسُبُّ العلماء! وهذا رسولُ الله ﷺ قيل فيه ما قيل، فاصبر، واحتسب الأجرَ من الله عزَّ وجلَّ، واعلم أن العاقبةَ لِلتَّقْوَى، فما دام الإنسان في تقوى وعلى نور من الله عزَّ وجلَّ فإنَّ العاقبةَ له .

وكذلك يوجد بعض الناس يكون له صديق أو قريب يخطيء مرة واحدة فيصفه بالعيب والسب والشتم - والعياذ بالله - في خطيئة واحدة .
على هذا الذي وُصف بالعيب أن يصبر ، وأن يعلم أن الأنبياء قد سُبوا وأوذوا وكُذِّبوا ، وقيل إنهم مجانين ، وإنهم شعراء ، وإنهم كهنة ، وإنهم سحرة ﴿ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُذُوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ نَصَرْنَا ﴾ [الأنعام : ٣٤] ، هكذا يقول الله عز وجل .

ففي هذا الحديث : دليل على أن للإمام أن يُعطي من يرى في عطية المصلحة ولو أكثر من غيره ، إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام ، ليست مصلحة شخصية يُحايي من يُحب ويمنع من لا يحب ، ولكن إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام وزاد في العطاء ، فإن ذلك إليه وهو مسؤول أمام الله ، ولا يحل لأحد أن يعترض عليه ، فإن اعترض عليه فقد ظلم نفسه .
وفيه : أن النبي - عليه الصلاة والسلام - يعتبر بمن مضى من الرسل ، ولهذا قال : لقد أُوذِيَ مُوسَىٰ بِأَكْثَرِ مِنْ هَذَا فَصَبِرَ ، لأن الله تعالى يقول ﴿ لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [يوسف : ١١١] ، ويقول : ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهِدَاهِهِمْ أَقْتَدَ ﴾ [الأنعام : ٩٠] ، فأمر الله نبيه ﷺ أن يقتدي بهدي الأنبياء قبله .

وهكذا ينبغي لنا نحن أن نقتدي بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في الصبر على الأذى ، وأن نحسب الأجر على الله ، وأن نعلم أن هذا زيادة في درجاتنا مع الاحتساب ، وتكفير لسيئاتنا . والله الموفق .

٤٣ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُؤَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وقال النبي ﷺ: «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ»^(١).
رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

الشرح

الأمور كلها بيد الله عز وجل وإرادته، لأن الله تعالى يقول عن نفسه ﴿فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧]، ويقول ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُشَاءُ﴾ [الحج: ١٨]، فكل الأمور بيد الله.

والإنسان لا يخلو من خطأ ومَعْصِيَةٍ وتقصير في الواجب؛ فإذا أراد الله بعبده الخير عَجَّلَ له العقوبة في الدنيا: إمَّا بماله، أو بأهله، أو بنفسه، أو بأحد ممن يتصل به؛ لأنَّ العقوبات تُكْفِّرُ السَّيِّئَاتِ، فإذا تعَجَّلَتِ العقوبة وكَفَّرَ الله بها عن العبد، فإنه يُؤَافِيَ الله وليس عليه ذنب، قد طَهَّرَتْهُ المَصَائِبُ والبلايا، حتى إنه لَيُشَدَّدُ على الإنسان موته لبقاء سيئة أو سيئتين عليه، حتى يخرج من الدنيا نقيًّا من الذُّنُوبِ، وهذه نعمة؛ لأنَّ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.

(١) أخرجه الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، رقم (٢٣٩٦)، وقال: حسن غريب. وهو في صحيح الجامع رقم (٣٠٨).

لكن إذا أراد الله بعبده الشرَّ أمهلَ له واستدرجه وأدرَّ عليه النعم ودفعَ عنه التَّقم حتى يبطر - والعياذُ بالله - ويفرحَ فرحًا مذمومًا بما أنعم الله به عليه، وحينئذٍ يُلاقِي رَبَّهُ وهو مَغْمُورٌ بسيئاته فيُعاقبُ بها في الآخرة، نسألُ الله العافية. فإذا رأيتَ شخصًا يُبارزُ الله بالعصيان وقد وقاهُ الله البلاء وأدرَّ عليه التَّعم، فاعلمْ أن الله إنما أرادَ به شرًّا؛ لأنَّ الله أخرَ عنه العقوبةَ حتى يُوافي بها يوم القيامة.

ثم ذكرَ في هذا الحديث: «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مِنْ عِظَمِ الْبَلَاءِ» يعني أنه كلما عَظُمَ الْبَلَاءُ عَظُمَ الْجَزَاءُ. فالْبَلَاءُ السَّهْلُ له أَجْرٌ يسير، والبلاءُ الشَّدِيدُ له أَجْرٌ كبير؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ ذو فَضْلٍ على الناس، إذا ابتلاهم بالشَّدائدِ أعطاهم عليها من الأجرِ الكبير، وإذا هانت المصائبُ هانَ الأجرُ. «وإن الله إذا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ».

وهذه - أيضاً - بُشْرَى للمؤمن، إذا ابْتُلِيَ بالمصيبة فلا يظنَّ أن الله سُبْحَانَهُ يُبْغِضُهُ، بل قد يكون هذا من علامة محبَّة الله للعبد، يبتليه سبحانه بالمصائب، فإذا رضي الإنسانُ وصبرَ واحتسبَ فَلَهُ الرِّضَى، وإن سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ.

وفي هذا حثٌّ على أنَّ الإنسانَ يصبرُ على المصائبِ حتى يُكْتَبَ له الرِّضَى من الله عزَّ وجلَّ. والله الموفق.

٤٤ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: كان ابنُ لَبي طَلْحَةَ - رضي الله عنه - يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقَبِضَ الصَّبِيَّ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قال: ما فعل ابني؟ قالت أمُّ سُلَيْمٍ - وَهِيَ أُمُّ الصَّبِيِّ -: هُوَ اسْكَنُ ما كَانَ. فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعِشَاءَ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَاوُوا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ «أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟» قال: نَعَمْ، قال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا؛ فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، وَبَعَثَ مَعَهُ بَتَمَرَاتٍ، فَقَالَ: «أَمَعَهُ شَيْءٌ؟» قال: نَعَمْ، تَمَرَاتٍ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ، ثُمَّ حَنَكَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدِ اللَّهِ^(١). [متفق عليه].

وفي رواية للبخاري^(٢): قال ابن عُيَيْنَةَ: فقال رجلٌ من الأنصار، فرأيتُ تسعة أولادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأُوا الْقُرْآنَ، يَغْنِي مِنْ أَوْلَادِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَوْلُودِ. وفي رواية لمسلم^(٣): مَاتَ ابْنُ لَبي طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا: لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ، فَجَاءَ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عِشَاءً فَأَكَلَ وَشَرِبَ، ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ ما كَانَتْ تَصْنَعُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَوَقَعَ بِهَا، فَلَمَّا أَنْ رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ

(١) أخرجه البخاري، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه، رقم (٥٤٧٠)، ومسلم، كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته...، رقم (٢١٤٤).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة، رقم (١٣٠١).

(٣) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، رقم (٢١٤٤م).

قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَّتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوا عَارِيَّتَهُمْ، أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَتْ: فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ. قَالَ: فَغَضِبَ، ثُمَّ قَالَ: تَرَكْتَنِي حَتَّى إِذَا تَلَطَّخْتُ ثُمَّ أَخْبَرْتَنِي بِابْنِي؟! فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاخْبَرَهُ بِمَا كَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «بَارَكَ اللَّهُ فِي لَيْلَتِكَمَا» قَالَ: فَحَمَلْتُ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَهِيَ مَعَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ لَا يَطْرُقُهَا طُرُوقًا، فَدَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ، فَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ، وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: يَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبُّ أَنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ، وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ، وَقَدْ اخْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى. تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ؟ يَا أَبَا طَلْحَةَ، مَا أَجْدُ الَّذِي كُنْتُ أَجْدُ، انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِينَ قَدَمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَتْ لِي أُمِّي: يَا أَنَسُ، لَا يُزْضِعُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَغْدُو بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ.

الشرح

حديث أنس بن مالك عن أبي طلحة أنه كان له ابنٌ يشتكي، يعني مريضًا، وأبو طلحة كان زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنهم. وكان هذا الصبيُّ يشتكي، فخرج أبو طلحة لبعض حاجاته، فقُبِضَ الصبيُّ. يعني مات، فلما رجع سأل أمه عنه فقال: كيف ابني؟ قالت: «هو أسكنُ ما يكون» وصدقت في قولها، هو أسكنُ ما يكون؛ لأنه مات، ولا سكونٌ أعظم من الموت. وأبو طلحة - رضي الله عنه - فهم أنه أسكنُ ما يكون من

المرض، وأنه في عافية، فقدّمت له العشاء فتعشى على أن ابنه بريء وطيب. ثم أصاب منها، يعني جامعها، فلما انتهى قالت له: «وَارُوا الصَّبِيَّ» أي: ادفنوا الصبي؛ فإنه قد مات، فلما أصبح أبو طلحة رضي الله عنه وَوَارَى الصَّبِيَّ وعلم بذلك النبي ﷺ، سأل: «هل أعرستم الليلة؟». قال: نعم. فدعا لهما بالبركة: «اللهم بارك لهما في ليلتهما» فولدت غلامًا سمّاه عبدالله، وكان لهذا الولد تسعة من الولد كلهم يقرأون القرآن ببركة دعاء النبي ﷺ.

ففي هذا الحديث: دليل على قوة صبر أم سليم - رضي الله عنها - وأن ابنها الذي مات بلغ بها الحال إلى أن تقول لزوجها هذا القول وتورّي هذه التورية، وقدّمت له العشاء، ونال منها، ثم قالت: ادفنوا الولد. وفي هذا دليل على جواز التورية، يعني أن يتكلّم الإنسان بكلام تخالف نيته ما في ظاهر هذا الكلام. فله ظاهر هو المتبادر إلى ذهن المخاطب، وله معنى آخر مرّجوح، لكن هو المراد في نيّة المتكلّم، فيظهر خلاف ما يريد.

وهذا جائز، ولكنه لا ينبغي إلا للحاجة، إذا احتاج الإنسان إليه لمصلحة أو دفع مضرة فليؤرّ، وأما مع عدم الحاجة فلا ينبغي أن يؤرّي؛ لأنه إذا ورّي وظهر الأمر على خلاف ما يظنّه المخاطب نسّ هذا المورّي إلى الكذب وأساء الظنّ به، لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس.

ومن التورية المفيدة التي يحتاج إليها الإنسان: لو أنّ شخصًا ظالمًا يأخذ أموال الناس بغير حقّ، وأودع إنسان عندك مالا قال: هذا مالي عندك

وديدة، أخشى أن يَطْلَعَ عليه هذا الظَّالِمُ فيأخذه، فجاء الظَّالِمُ إليك وسألك: هل عندك مالٌ لفلان؟ فقلت: والله ما له عندي شيء.

المُخَاطَبُ يَظُنُّ أن هذا نفي، وأن المعنى: ما عندي له شيء. لكن أنت تنوي بـ (ما) الذي، أي: الذي عندي له شيء، فيكون هذا الكلام مُثَبِّتًا لا منفيًا. هذا من التَّوْرِيَةِ المباحة، بل قد تكونُ مطلوبةً إذا دعت الحاجةُ إليها، وإلا ففيما عدا ذلك فلا.

وفي هذا الحديث: أن النبي ﷺ لما جاء أنسُ بن مالك بأخيه من أمِّه ابن أبي طلحة جاء به إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - ومعه تمرات، فأخذه النبي ﷺ ومضغَ التَّمرات، ثم جعلها في في الصَّبِيِّ، يعني أدخلها في فمه وحنكه، أي: أدخل أصبعه ودارَهُ في حنكه؛ وذلك تبرُّكاً بِرِيقِ النبي عليه الصلاة والسلام، ليكونَ أوَّلَ ما يَصِلُ إلى بطن هذا الصَّبِيِّ ريقُ الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يفعلون هذا إذا وُلِدَ لهم أولاد - بنون أو بنات - جاءوا بهم إلى رسول الله ﷺ وجاءوا بالتمرّات معهم من أجل أن يُحنَّكه.

وهذا التَّحْنِيك هل هو لبركة ريق النبي ﷺ؟ أو من أجل أن يصلَ طعمُ التَّمْرِ إلى معدة الصَّبِيِّ قبل كلِّ شيء؟

إن قلنا بالأول صارَ التَّحْنِيكُ من خصائص الرسول - عليه الصلاة والسلام - فلا يُحنِّك أحدٌ صبيًّا؛ لأنه لا أحد يُتَبَرَّك بِرِيقِهِ وَعَرَقِهِ إلا رسول الله ﷺ.

وإن قلنا بالثاني: إنه من أجل التمرّات ليكونَ هو أوَّلَ ما يصلُ إلى

معدة الصَّبِي؛ لأنه يكونُ لها بمنزلة الدِّبَاغِ، فإننا نقول: كلُّ مولودٍ يُحَنِّكُ .
وفي هذا الحديث: آيةٌ من آياتِ النبي ﷺ حيث دَعَا لهذا الصَّبِيِّ فبارك
الله فيه وفي عقبه، وكان له كما ذكرنا تسعةٌ من الولد، كلهم يقرأون القرآن
ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام.

وفيه: أنه يستحبُّ التَّسمية بعبدالله، فإن التسمية بهذا وبعبدالرحمن
أفضل ما يكون، قال النبي ﷺ «إِنْ أَحَبَّ أَسْمَائُكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ»^(١).

وأما مَا يُرَوَى أَنَّ «خَيْرَ الْأَسْمَاءِ مَا حُمِّدَ وَعُبِدَ»^(٢) فلا أصل له، وليس
حديثاً عن رسول الله ﷺ، الحديث الصحيح: «أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ
عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ»^(٣). وحارث وهمام
أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ لأنها مُطَابِقَةٌ لِلْوَاقِعِ، فكلُّ واحدٍ من بني آدم فهو حارثٌ
يعمل، وكلُّ واحدٍ من بني آدم فهو هَمَّامٌ يهْمُ وينوي ويقصدُ وله إرادة.

قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾
[الانشقاق: ٦]، كلُّ إنسانٍ يعمل، فأصدق الأسماء حارث وهمام؛ لأنه
مطابقٌ لِلْوَاقِعِ، وأحبُّها إلى الله عبدالله، وعبدالرحمن.

(١) أخرجه مسلم، كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب
من الأسماء، رقم (٢١٣٢).

(٢) قال محمد بن أحمد الصَّغْدِي في «النوافح العطرة» رقم (٧٠٨): لا يعرف.

(٣) أخرجه أبوداود، كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء، رقم (٤٩٥٠)، والنسائي،
كتاب الخيل، باب ما يستحب من شبة الخيل، رقم (٣٥٦٥)، والإمام أحمد في
المسند (٣/٣٤٥).

ولهذا ينبغي للإنسان أن يختارَ لأبنائه وبناته أحسنَ الأسماء؛ لينال بذلك الأجر، وليكونَ محسنًا إلى أبنائه وبناته.

أما أن تأتيَ بأسماء غريبةٍ على المجتمع، فإن هذا قد يوجبُ مضايقاتٍ نفسيةً للأبناء والبنات في المستقبل، ويكون كلُّ همٍّ ينالُ الولدَ أو الابنَ أو البنتَ من هذا الاسم فعليك إثمُه ووباله؛ لأنك أنت المتسبِّبُ لمضايقته بهذا الاسم الغريب الذي يُشارُ إليه، ويقال: انظر إلى هذا الاسم، انظر إلى هذا الاسم!!.

ولهذا ينبغي للإنسان أن يختارَ أحسنَ الأسماء.

ويحرمُ أن يسمي الإنسانُ بأسماء من خصائص أسماء الكفار، مثل جورج وما أشبه ذلك من الأسماء التي يتلقب بها الكفار؛ لأن هذا من باب التشبُّه بهم، وقد قال النبي ﷺ: «من تشبَّه بقوم فهو منهم»^(١).

ويجبُ علينا - نحن المسلمين - أن نكره الكفار كُرْهاً عظيماً، وأن نعادِيهم، وأن نعلمَ أنهم أعداءُ لنا مهما تزيَّنوا لنا وتقرَّبوا لنا، فهم أعداؤنا حقاً، وأعداءُ الله عزَّ وجلَّ، وأعداءُ الملائكة، وأعداءُ الأنبياء، وأعداءُ الصالحين، فهم أعداءُ ولو تلبَّسوا بالصدقة أو زعموا أنهم أصدقاء، فإنهم والله هم الأعداء، فيجبُ أن نعادِيهم، ولا فرق بين الكفار الذين لهم شأنٌ وقيمةٌ في العالم أو الكفار الذين ليس لهم شأن، حتى الخدمُ والخادِماتُ،

(١) أخرجه أبوداود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (٤٠٣١)، والإمام أحمد في المسند (٥٠/٢). وهو في صحيح الجامع رقم (٦٠٢٥).

يجب أن نكرة أن يكون في بلدنا خادمٌ أو خادمةٌ من غير المسلمين ، لا سيما وأن نبيَّنَا مُحَمَّدًا ﷺ يقول : «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» ويقول : «لأخرجنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعُ إلاَّ مسلمًا»^(١) ، ويقول في مرضٍ موته ، في آخر حياته وهو يودّعُ الأمة : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»^(٢) .

وبعض الناس الآن - نسأل الله العافية - يخيرُ بين عاملٍ مسلمٍ وعاملٍ كافرٍ فيختارُ الكافر! قلوب زائغة ضالَّة ، ليستُ إلى الحقِّ مائلة ، يختارون الكفار!! ، يزيّنُ لهم الشيطانُ أعمالهم ، يقولون كذبًا وزورًا وبهتانًا : إن الكافر أخلصُ في عمله من المسلم ! أعوذ بالله ! .

يقولون : إن الكافر لا يصلي ، بل يستغلُّ وقتَ الصلاة في العمل ، ولا يطلبُ الذهابَ إلى العمرة أو الحجِّ ، ولا يصوم ، هو دائمًا في عمل .

ولا يهتمُّ هذا الشيء مع أن خالق الأرض والسموات يقول : ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ أَلْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٢١] ، فيجبُ عليكم أيها الإخوة أن تناصحوا إخوانكم الذين اغترُّوا وزيّنَ لهم الشيطانُ جلبَ الكفارِ إلى بلادنا خَدَمًا وعمالًا وما أشبه ذلك ، يجب أن يعلموا أن في ذلك إعانةً للكفار

(١) أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب إجلاء اليهود من الحجاز ، رقم (١٧٦٧) .

(٢) أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم ، رقم (٣٠٥٣) ، ومسلم ، كتاب الوصية ، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه ، رقم (١٦٣٧) .

على المسلمين؛ لأنَّ هؤلاء الكفار يؤدُّون ضرائبَ لحكوماتهم لتقويتها على المسلمين.

والشواهدُ على هذا كثيرة، فالواجبُ علينا أن نتجنَّبَ الكفار، بقدر ما نستطيع، فلا نتسمى بأسمائهم، ولا نواذهم، ولا نحترمهم، ولا نبداهم بالسلام، ولا نفسح لهم الطريق، لأن النبي ﷺ يقول: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطُّروهم إلى أضيقه»^(١).

أين نحن من هذه التعليمات؟! أين نحن من كلام الرسول ﷺ الذي لا ينطق عن الهوى؟ لماذا لا نحذِرُ إذا كَثُرَ فينا الخَبَثُ من الهلاك؟ استيقظَ النبيُّ - عليه الصلاة والسلام - ذات ليلة محمراً وجهه فقال: «لا إله إلا الله، ويلٌ للعرب من شرٍّ قد اقترَب» إنذار وتحذير، ويل للعرب حملة لواء الإسلام من شرٍّ قد اقترَب «فُتِحَ اليوم من رَذَمٍ يأجوج ومأجوج مثلُ هذه وحلَّقَ بأصبعه الإبهام والتي تليها، قالت زينب: يا رسول الله، أتهلكُ وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كَثُرَ الخَبَثُ»^(٢).

الخَبَثُ العمليُّ والخَبَثُ البشريُّ، فإذا كَثُرَ الخَبَثُ في أعمالنا فنحن عُرضَةٌ للهلاك، وإذا كَثُرَ البشرُ النجسُ في بلادنا فنحن عُرضَةٌ للهلاك، والواقعُ شاهدٌ بهذا، نسأل الله أن يحمي بلادنا من أعدائنا الظاهرين

(١) أخرج مسلم، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، رقم (٢١٦٧).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، رقم (٣٣٤٦)، ومسلم، كتاب الفتن، باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج، رقم (٢٨٨٠).

والباطنين، وأن يكبت المنافقين والكفار، ويجعل كيدهم في نحورهم، إنه جواد كريم.

قول أم سليم - رضي الله عنها - «أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيت ثم طلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا، فقالت: فاحتسب ابنك»، يعني أن الأولاد عندنا عارية، وهم مُلكُ الله - عزَّ وجلَّ - متى شاء أخذهم، فضرَبَتْ له هذا المَثَل من أجل أن يقتنع ويحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى.

وهذا يدلُّ على ذكائها - رضي الله عنها - وعلى أنها امرأة عاقلة صابرة محتسبة، وإلا فإنَّ الأمَّ كالأب ينالها من الحزن على ولدها مثل ما ينال الأب، وربما تكون أشدَّ حزنًا؛ لضعفها وعدم صبرها.

وفي هذا الحديث بركة دعاء النبي ﷺ حيث كان له تسعة من الولد كلهم يقرأون القرآن، ببركة دعاء النبي ﷺ.

وفيه - أيضًا - كرامة لأبي طلحة رضي الله عنه؛ لأن أبا طلحة كان قد خرج مع النبي ﷺ في سفر وكانت معه أم سليم بعد أن حملت، فلما رجع النبي ﷺ من السفر أتاه المخاض، أي: جاءها الطلق قبل أن يصلوا إلى المدينة، وكان النبي ﷺ: «لا يُحبُّ أن يطرق أهله طروقًا» أي: لا يحبُّ أن يدخل عليهم ليلاً دون أن يُخبرهم بالقُدوم. فدعا أبو طلحة - رضي الله عنه - ربَّه وقال: اللهم إنك تعلم أنني أحبُّ أن لا يخرج النبي ﷺ مخرجًا إلا وأنا معه ولا يرجع مرجعًا إلا وأنا معه، وقد أصابني ما ترى - يناجي ربَّه سبحانه وتعالى - تقول أم سليم: «فما وجدتُ الذي كنت أجده من قبل» يعني هان

عليها الطَّلَق، ولا كأنها تطلق.

قالت أمُّ سُليم لزوجها أبي طلحة: انطلق، فانطلق، ودخل المدينة مع رسول الله ﷺ، ولما وصلوا إلى المدينة وضعت. ففي هذا كرامة لأبي طلحة - رضي الله عنه - حيث خفف الله الطلاق على امرأته بدعائه، ثم لما وضعت قالت أمُّ سُليم لابنها أنس بن مالك - وهو أخو هذا الحمل الذي ولد، أخوه من أمه - قالت: احتمله إلى رسول الله ﷺ أي: اذهب به، كما هي عادة أهل المدينة إذا وُلدَ لهم ولد؛ يأتون به إلى رسول الله ﷺ ومعهم تمر، فيأخذُ النبي ﷺ التمرة فيمضغها بفمه ثم يحنَّكُ بها الصبي، لأن في ذلك فائدتين:

الفائدة الأولى: بركة ريق النبي ﷺ وكان الصحابة - رضي الله عنهم - يتبرَّكون بريق النبي ﷺ وبعرقه، حتى كان من عاداتهم أنه إذا كان في الصباح وصلى الفجر أتوا بآنية فيها ماء فغمسَ النبي ﷺ يديه في الماء، وعرك يديه في الماء، فيأتي الصبيان بهذا الماء ثم ينطلقون به إلى أهلهم، يتبرَّكون بأثر النبي ﷺ.

وكان الصحابة - رضي الله عنهم - إذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام كادوا يقتتلون على وضوئه، أي: فضل الماء، يتبرَّكون به، وكذلك من عرقه وشعره.

حتى كان عند أمِّ سلمة - إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وإحدى أمَّهات المؤمنين - عندها جُلُجُلٌ من فضة، أي مثل (الطابوق) فيه شَعَرَاتٌ من شعرات النبي ﷺ يستشفون بها، أي: يأتون بشعرتين أو ثلاث

فيضعونها في الماء ثم يحركونها من أجل أن يتبركوا بهذا الماء^(١)، لكن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام.

الفائدة الثانية من التمر الذي كان الرسول ﷺ يحنكه الصبيان: أن التمر فيه خير وبركة، وفيه فائدة للمعدة، فإذا كان أول ما يصل إلى معدته من التمر كان ذلك خيراً للمعدة.

فحنكه الرسول - عليه الصلاة والسلام - ودعاه بالبركة. والشاهد من هذا الحديث: أن أم سليم قالت لأبي طلحة: احتسب ابنك، يعني: اصبر على ما أصابك من فقده، واحتسب الأجر على الله. والله الموفق.

* * *

٤٥ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «ليس الشديد بالصُّرْعَةِ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»^(٢) [متفق عليه].
«والصُّرْعَةُ» بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب: مَنْ يَصْرَعُ الناسَ كثيراً.

٤٦ - وعن سليمان بن صرد - رضي الله عنه - قال: كنت جالساً مع النبي ﷺ، ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه، وانتفخت أوداجه. فقال رسول الله ﷺ: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من

(١) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب ما يذكر في الشيب، رقم (٥٨٩٦).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، رقم (٦١١٤)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، رقم (٢٦٠٩).

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ذهبَ منه ما يجد» فقالوا له: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «تَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»^(١) [متفق عليه].

الشرح

هذان الحديثان اللذان ذكرهما المؤلف في الغضب، والغضبُ جَمْرَةٌ يُلقِيها الشيطان في قلبِ ابنِ آدم، فيستشيطُ غضبًا، ويحتمي جسده، وتنتفخ أوداجه، ويحمرُّ وجهه، ويتكلمُ بكلامٍ لا يعقله أحيانًا، ويتصرَّفُ تصرُّفًا لا يعقله أيضًا.

ولهذا جاء رجلٌ إلى رسولِ الله ﷺ فقال: أوصني، قال: «لا تغضب» قال: فردَّدَ مرارًا، قال: «لا تغضب»^(٢).

وبَيَّنَ النَّبِيُّ - عليه الصلاة والسلام - في حديثِ أبي هريرة هذا الذي ذكره المؤلف - رحمه الله - أن الشديد ليس بالصُّرْعَةِ فقال: «ليس الشديدُ بالصُّرْعَةِ» أي: ليس القويُّ في الصُّرْعَةِ الذي يُكْثِرُ صَرْعَ الناسِ فيطرحهم ويغلبهم في المصارعة، هذا يقالُ عنه عند الناس إنه شديدٌ وقويٌّ، لكنَّ النَّبِيَّ ﷺ يقول: ليس هذا هو الشديد حَقِيقَةً، «إنما الشديدُ الذي يَمْلِكُ نفسه عند الغضب» أي: القويُّ حَقِيقَةً هو الذي يَصْرَعُ نفسه إذا صارَعَتْه وغضبَ مَلَكُها وتحكَّم فيها، لأنَّ هذه هي القوَّةُ الحَقِيقَةُ، قوَّةٌ داخليةٌ

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، رقم (٦١١٥)، ومسلم،

كتاب البر والصلة، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، رقم (٢٦١٠).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، رقم (٦١١٦).

معنويّة يتغلّب بها الإنسان على الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يُلقي
الجَمْرَةَ في قلبك من أجل أن تغضب.

ففي هذا الحديث الحثُّ على أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب،
وأن لا يسترسل فيه، لأنه يندم بعده، كثيرًا ما يغضب الإنسان فيطلقُ
امراته، وربما تكون هذه الطلقة آخرَ تطليقة!

كثيرًا ما يغضب الإنسان فيتلف ماله، إما بالحرق أو بالتكسير. كثيرًا
ما يغضب على ابنه حتى يضربه، وربما مات بضربه. وكذلك يغضب على
زوجته مثلاً فيضربها ضربًا مبرحًا، وما أشبه ذلك من الأشياء الكثيرة التي
تحدث للإنسان عند الغضب؛ ولهذا نهى النبي ﷺ أن يقضي القاضي بين
اثنين وهو غضبان^(١) لأن الغضب يمنع القاضي من تصوّر المسألة، ثم من
تطبيق الحكم الشرعي عليها، فيهلك ويحكم بين الناس بغير الحق.

وكذلك ذكر المؤلف - رحمه الله - حديث سليمان بن صرد - رضي الله عنه
- في رجلين استبّا عند الرسول ﷺ، فغضب أحدهما حتى انتفخت أوداجه
واحمرَّ وجهه، فقال النبي ﷺ: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما
يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أعوذ بالله أي: أعتصم به.

من الشيطان الرجيم: لأن ما أصابه من الشيطان، وعلى هذا فنقول:
المشروع للإنسان إذا غضب أن يحبس نفسه وأن يصبر، وأن يتعوذ بالله من

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، رقم
(٧١٥٨)، ومسلم، كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، رقم
(١٧١٧).

الشيطان الرجيم، يقول: أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وأن يتوضأ، فإن الوضوء يطفىء الغضب، وإن كان قائماً فليقعد، وإن كان قاعداً فليضطجع، وإن خاف خرج من المكان الذي هو فيه، حتى لا ينفذ غضبه فيندم بعد ذلك. والله الموفق.

* * *

٤٧ - وعن معاذ بن أنس - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَا اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ مَا شَاءَ»^(١) رواه أبوداود، والترمذي وقال: حديث حسن.

٤٨ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلاً قال للنبي ﷺ: أوصني، قال: «لَا تَغْضَبْ» فردد مراراً، قال: «لَا تَغْضَبْ»^(٢) [رواه البخاري].

٤٩ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ»^(٣) [رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح].

(١) أخرجه أبوداود، كتاب الأدب، باب من كظم غيظاً، رقم (٤٧٧٧)، والترمذي، كتاب البر والصلة، باب في كظم الغيظ، رقم (٢٠٢١)، وقال: حسن غريب، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب في العلم، رقم (٤١٨٦)، والإمام أحمد في المسند (٤٤٠/٣). وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (٦٥١٨).

(٢) تقدم تخريجه ص (٢٧١).

(٣) أخرجه الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، رقم (٢٣٩٩)، والإمام أحمد (٢٨٧/٢ - ٤٥٠) وقال الترمذي: حسن صحيح.

الشرح

هذه الأحاديثُ في باب الصبر تدلُّ على فضيلة الصبر .

أما الحديثُ الأوَّلُ : حديثُ معاذ بن أنس - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال : «من كظمَ غيظًا وهو قادرٌ على أن يُنفِذهُ دعاهُ الله سبحانه وتعالى على رؤوسِ الخلائقِ يومَ القيامةِ» .

الغيظُ : هو الغضب الشديد ، والإنسانُ الغاضبُ هو الذي يتصورُ نفسه أنه قادرٌ على أن ينفذَ ؛ لأن مَنْ لا يستطيعُ لا يغضبُ ، ولكنه يحزنُ ، ولهذا يوصَفُ الله بالغضبِ ولا يوصَفُ بالحزنِ ؛ لأن الحزنَ نقصٌ ، والغضبُ في محله كمالٌ ؛ فإذا اغتاظَ الإنسانُ من شخصٍ وهو قادرٌ على أن يفتكَ به ، ولكنه تركَ ذلك ابتغاءَ وجهِ الله ، وصبرًا على ما حصل له من أسباب الغيظِ ؛ فله هذا الثوابُ العظيمُ أنه يُدعى على رؤوسِ الخلائقِ يومَ القيامةِ ويخيَّر من أيِّ الحورِ شاء .

وأما حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال : يا رسولَ الله ، أوصني . قال : «لا تغضب» ، فردَّدَ مرارًا فقال : «لا تغضب» فقد سبقَ الكلامُ عليه .

والحديثُ الثالثُ فهو أيضًا دليلٌ على أن الإنسانَ إذا صبرَ واحتسبَ الأجرَ عند الله كفرَّ الله عنه سيئاته ، وإذا أُصيبَ الإنسانُ ببلاءٍ في نفسه أو ولده أو ماله ، ثمَّ صبرَ على ذلك ، فإن الله - سبحانه وتعالى - لا يزالُ يبتليه بهذا حتى لا يكونَ عليه خطيئة . ففيه دليلٌ على أن المصائبَ في النَّفس والولد والمالِ تكونُ كفَّارةً للإنسان ، حتى يمشيَ على الأرضِ وليس عليه

خطيئة، ولكن هذا إذا صبر.

أما إذا تسخط فإن من تسخط فله السخط. والله الموفق.

* * *

٥٠ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ الْقُرَاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَمُشَاوَرَتِهِ، كَهَوْلًا كَانُوا أَوْ شَبَانًا، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي، لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ فَاسْتَاذِنْ لِي عَلَيْهِ، فَاسْتَاذَنَ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ. فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: هَيْه يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَوَاللَّهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزَلَ، وَلَا تَحْكُمُ فِينَا بِالْعَدْلِ، فَغَضِبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقَعَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ أَلَّفَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، وَاللَّهُ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى»^(١) [رواه البخاري].

الشرح

ما زال المؤلف - رحمه الله - يأتي بالأحاديث الدالة على الصبر وكظم الغيظ، فذكر هذا الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمير المؤمنين، وثالث رجل في هذه الأمة

(١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾، رقم (٤٦٤٢).

الإسلامية، بعد نبيّها ﷺ وبعد أبي بكر الخليفة الأول، فعمرو هو الخليفة الثاني.

وكان قد اشتهر بالعدل بين الرعية، وبالتواضع للحق، حتى إن المرأة ربّما تذكره بالآية في كتاب الله فيقف عندها ولا يتجاوزها، فقد قدم عليه عيينة بن حصن - وكان من كبار قومه - فقال له: هيه يا ابن الخطاب. هذه كلمة استنكار وتلوّم. وقال له: إنك لا تعطينا الجزل، ولا تحكم فينا بالعدل.

انظر إلى هذا الرجل يتكلّم على هذا الخليفة المشهور بالعدل بهذا الكلام، مع أن عمر كما قال ابن عباس رضي الله عنه «كان جلساؤه القراء» القراء من أصحاب رسول الله ﷺ هم جلساؤه، سواء كانوا شيوخاً أو كهولاً أو شباباً، يشاورهم ويدنيهم، وهكذا ينبغي لكل أمير أو خليفة أن يكون جلساؤه الصالحين؛ لأنه إن قيّض له جلساء غير صالحين؛ هلك وأهلك الأمة، وإن يسّر الله له جلساء صالحين نفع الله به الأمة. فالواجب على وليّ الأمر أن يختار من الجلساء أهل العلم والإيمان. وكان الصحابة - رضي الله عنهم - القراء منهم هم أهل العلم، لأنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل.

لمّا قال الرجل هذا الكلام لعمر: إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، غضب - رضي الله عنه - غضباً حتى كاد أن يهّم به، أي: يضربه أو يبطش به.

ولكن ابن أخي عيينة بن حصن الحرّ بن قيس قال له: يا أمير

المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه ﷺ: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، وإن هذا من الجاهلين.

فوقفَ عندها عمر ولم يتجاوزها؛ لأنه كان وقفاً عند كتاب الله - رضي الله عنه وأرضاه - فوقف، وما ضرب الرجل وما بطش به؛ لأجل الآية التي تليت عليه.

وانظر إلى أدب الصحابة - رضي الله عنهم - عند كتاب الله؛ لا يتجاوزونه، إذا قيل لهم هذا قول الله وقفوا، مهما كان.

فقوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ ﴾ أي: خذ ما عفا من الناس وما تيسر، ولا تطلب حَقَّكُ كُلَّهُ؛ لأنه لا يحصل لك، فخذ منهم ما عفا وسهل.

وقوله: ﴿ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ﴾ أي: أأمر بما عرفه الشرع وعرفه الناس، ولا تأمر بمنكر، ولا بغير العرف، لأن الأمور ثلاثة أقسام:

١ - منكرٌ يجبُ النهي عنه.

٢ - وعُرفٌ يؤمر به.

٣ - وما ليس بهذا ولا بهذا فإنه يسكت عنه.

ولكن على سبيل النصيحة ينبغي للإنسان ألا يقول إلا قولاً فيه الخير، لقول النبي ﷺ «مَنْ كَانَ يَوْمَنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»^(١).

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، رقم (٦١٠٨)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير، رقم (٤٧).

وأما قوله: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ فالمعنى: أن من جهل عليك وتناول عليك فأعرض عنه لا سيما إذا كان إعراضك ليس ذلاً وخنوعاً. مثل عمر بن الخطاب إعراضه ليس ذلاً وخنوعاً، فهو قادرٌ على أن يبطش بالرجل الذي تكلم، لكن امتثل هذا الأمر وأعرض عن الجاهلين. والجهل له معنيان:

أحدهما: عدم العلم بالشيء.

والثاني: السّفهُ والتّطاول، ومنه قول الشاعر الجاهلي:

أَلَا لَا يَجْهَلُنْ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَتَجْهَلْ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَا

أي لا يَسْفُه علينا أحدٌ ويتطاول علينا فنكون أشدّ منه، لكنّ هذا شعراً جاهلياً!! أما الأدبُ الإسلامي فإنّ الله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: ٣٤]، سبحانه الله!! إنسانٌ بينك وبينه عداوةٌ أساء إليك، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا دفعتَ بالتي هي أحسن ففوراً يأتيك الثوابُ والجزاء: ﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: ٣٤]، وقوله: ﴿وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ أي قريبٌ صديقٌ في غاية ما يكون من الصّداقة والقرب، والذي يقوله هو الله عزّ وجلّ مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ، ما من قلبٍ من قلوب بني آدم إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن عزّ وجلّ يُصَرِّفُهُ كيف يشاء.

فهذا الذي كان عدوّاً لك ودافعتُهُ بالتي هي أحسن، فإنه ينقلبُ بدل العداوةِ صداقةً ﴿كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾.

فالحاصل أن هذه الآية الكريمة ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ

الْجَاهِلِينَ ﴿[الأعراف: ١٩٩]، لَمَّا تَلَيْتَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَفَ وَلَمْ يَبْطِشْ بِالرَّجُلِ، وَلَمْ يَأْخُذْهُ عَلَى جَهْلِهِ.

فينبغي لنا إذا حصلت مثل هذه الأمور، كالغضب والغيط، أن نتذكر كتاب الله وسنة رسوله ﷺ من أجل أن نسير على هديهما، حتى لا نضل، فإن من تمسك بهدي الله فإن الله يقول: ﴿فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [طه: ١٢٣]، والله الموفق.

* * *

٥١ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «إنها ستكون بعدي أثرَةٌ وأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا! قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا! قال: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ»^(١) [متفق عليه].
«والأثرَةُ» الانفراد بالشئ عمَّن له فيه حق.

٥٢ - وعن أبي يحيى أسيد بن حضير - رضي الله عنه - أن رجلاً من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلاناً؟ فقال: «إنكم ستلقون بعدي أثرَةً، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»^(٢) [متفق عليه].

(١) أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ: «سترون بعدي أموراً تنكرونها» رقم (٧٠٥٢)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، رقم (١٨٤٣).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ: «سترون بعدي أموراً تنكرونها» رقم (٧٠٥٧)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بالصبر عند ظلم =

«وَأُسَيْدٌ» بضم الهمزة. «وَحُضَيْرٌ» بحاءٍ مُهْمَلَةٍ مضمومةٍ وضادٍ معجمةٍ مفتوحةٍ، والله أعلم.

الشرح

هذان الحديثان: حديثُ عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - وحديثُ أُسَيْد بن حُضَيْر - رضي الله عنه - ذكرهما المؤلف في باب الصبر لأنهما يدلان على ذلك.

أما حديثُ عبدالله بن مسعود فأخبر - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «إنها ستكونُ بعدي أثرَةٌ والأثرَةُ يعني: الاستئثار بالشيءِ عَمَّنْ له فيه حقٌّ. يريدُ بذلك ﷺ أنه سيستولي على المسلمين وُلَاةٌ يستأثرون بأموالِ المسلمين يَصْرِفُونَهَا كما شاؤوا ويمنعون المسلمين حقَّهم فيها.

وهذه أثرَةٌ وظلمٌ من الولاة، أن يستأثروا بالأموال التي للمسلمين فيها الحق، وَيَسْتَأْثِرُوا بها لأنفسهم عن المسلمين. ولكن قالوا: ما تأمرنا؟ قال: «تَوَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ» يعني: لا يمنعكم استئثارهم بالمال عليكم أن تمنعوا ما يجبُ عليكم نحوهم من السَّمْعِ والطاعة وعدم الإثارة وعدم التشويش عليهم، بل اصبروا واسمعوا وأطيعوا ولا تنازعوهم الأمر الذي أعطاهم الله «وتسألون الله الَّذِي لَكُمْ» أي: اسألوا الحقَّ الَّذِي لَكُمْ من الله، أي: اسألوا الله أن يهديهم حتى يؤدُّوكم الحقَّ الَّذِي عليهم لكم، وهذا من حكمةِ النبي ﷺ؛ فإنه - عليه الصلاة والسلام - علمَ أن النفوسَ

شحيحة، وأنها لن تصبر على من يستأثر عليهم بحقوقهم، ولكنه - عليه الصلاة والسلام - أرشد إلى أمر قد يكون فيه الخير، وذلك بأن نؤدي ما علينا نحوهم من السمع والطاعة وعدم منازعة الأمر وغير ذلك، ونسأل الله الذي لنا، وذلك إذا قلنا: اللهم اهدهم حتى يُعطونا حقنا، كان في هذا خير من جهتين.

وفيه دليل على نبوة الرسول ﷺ؛ لأنه أخبر بأمر وقع، فإن الخلفاء والأمراء منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون بالمال، فنجدهم يأكلون إسرافاً، ويشربون إسرافاً، ويلبسون إسرافاً، ويسكنون ويركبون إسرافاً، وقد استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصة، ولكن هذا لا يعني أن ننزع يدًا من طاعة، أو أن ننايذهم، بل نسأل الله الذي لنا، ونقوم بالحق الذي علينا.

وفيه - أيضاً - استعمال الحكمة في الأمور التي قد تقتضي الإثارة، فإنه لا شك أن استئثار الولاة بالمال دون الرعية يوجب أن تثور الرعية وتطالب بحققها، ولكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أمر بالصبر على هذا، وأن نقوم بما يجب علينا، ونسأل الله الذي لنا.

أمّا حديث أسيد بن حضير - رضي الله عنه - فهو كحديث عبد الله بن مسعود أخبر النبي ﷺ «إنها ستكون أثرة» ولكنه قال: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض».

يعني: اصبروا ولا تنايذوا الولاة أمرهم حتى تلقوني على الحوض، يعني أنكم إذا صبرتم فإن من جزاء الله لكم على صبركم أن يسقيكم من

حوضه، حوض النبي ﷺ، اللَّهُمَّ اجعلنا جميعاً ممن يردده ويشربُ منه .
 هذا الحوضُ الذي يكونُ في يومِ القيامةِ في مكانٍ وزمانٍ أحوجَ ما
 يكونُ الناسُ إليه ؛ لأنه في ذلك المكان وفي ذلك الزمانِ، في يومِ الآخرةِ،
 يحصلُ على الناسِ من الهمِّ والغمِّ والكربِ والعرقِ والحرِّ ما يجعلهم في
 أشدَّ الضرورةِ إلى الماءِ، فيردُّونَ حوضَ النبي ﷺ، حوضٌ عظيمٌ طوله
 شهرٌ وعرضه شهرٌ، يصبُّ عليه ميزابان من الكوثر، وهو نهرٌ في الجنةِ
 أُعطيَهُ النبي ﷺ، يصبَّانِ عليه ماءً، أشدُّ بياضاً من اللبنِ، وأحلى من
 العسلِ، وأطيب من رائحةِ المسكِ، وفيه أوانٍ كنجومِ السماءِ في اللَّمَعانِ
 والحُسْنِ والكثرةِ، من شربَ منه شربةً واحدةً لم يظمأ بعدها أبداً. اللَّهُمَّ
 اجعلنا مِنَّ يشرب منه .

فأرشدَهُ النبيُّ - عليه الصلاة والسلام - إلى أن يصبروا ولو وجدوا
 الأثرةَ، فإنَّ صبرهم على ظلمِ الولاةِ من أسبابِ الورودِ على الحوضِ
 والشُّربِ منه .

في هذين الحديثين : حثٌّ على الصَّبْرِ على استئثارِ ولاةِ الأمورِ في
 حقوقِ الرِّعيةِ، ولكن يجب أن نَعْلَمَ أنَّ الناسَ كما يكونون يُوكَلَى عليهم، إذا
 أساءوا فيما بينهم وبين الله فإنَّ الله يُسلِّطُ عليهم ولاتهم، كما قال تعالى :
 ﴿ وَكَذَلِكَ تُؤَلَّى بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٩]، فإذا
 صلحت الرعيةُ يَسِّرَ الله لهم ولاةَ صالحين، وإذا كانوا بالعكس كان الأمرُ
 بالعكس .

- ويذكرُ أن رجلاً من الخوارج جاء إلى عليِّ بن أبي طالب - رضي الله

عنه - وقال له : يا عليّ ، ما بالُ النَّاسِ انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي بكر وعمر ؟

فقال له : إنّ رجالَ أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أنا وأمثالي ، أمّا أنا فكان رجالي أنت وأمثالك ، أي : ممن لا خير فيه ؛ فصار سبيّاً في تسلُّطِ الناس وتفرُّقهم على عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - وخروجهم عليه ، حتى قتلوه رضي الله عنه .

- ويذكرُ أن أحدَ ملوكِ بني أُميّة سَمِعَ مقالةَ الناس فيه ، فجمع أشرافَ الناس ووجّهاءهم وكَلَّمهم - وأظنّه عبد الملك بن مروان - وقال لهم : أيُّها الناس ، أتريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر ؟

قالوا : نعم ! قال إذا كنتم تُريدون ذلك فكونوا لنا مثل رجالِ أبي بكر وعمر !! فالله سبحانه وتعالى حَكِيمٌ ، يُؤلِّي على الناسِ من يَكُونُ بحسبِ أعمالهم ، إن أساءوا فإنه يُساءُ إليهم ، وإن أحسنوا أحسنَ إليهم .

ولكن مع ذلك لا شكَّ أن صلاحَ الرَّاعي هو الأصل ، وأنه إذا صَلَحَ الرَّاعي صَلَحَتِ الرعية ، لأن الرَّاعي له سُلطةٌ يستطيعُ أن يُعَدِّلَ مَنْ مَالٌ ، وأن يُؤدِّبَ مَنْ عَالٌ وَجَارٌ . والله الموفق .

* * *

٥٣ - وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ في بعض أيامه التي لَقِيَ فيها العدوَّ ، انتظرَ حتى إذا مالتِ الشمس ، ثم قامَ فيهم فقال : «يا أيُّها النَّاسُ ، لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَاسْأَلُوا

الله العَافِيَّةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ». ثم قال النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِي السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، أَهْزِمْهُمْ وَانصُرْنَا عَلَيْهِمْ»^(١) [متفق عليه].

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبدالله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، فانتظرَ حتى مالتِ الشمسُ، أي: زالت الشمس، وذلك من أجل أن تُقْبَلَ الْبُرُودَةُ وَيَكْثُرَ الظِّلُّ وَيَنْشَطَ النَّاسُ، فانتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم خطيبًا. وكان ﷺ يخطب الناس خطبًا دائمةً ثابتةً كخطبة يوم الجمعة، وخطبًا عارضةً إذا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهَا قَامَ فَخُطِبَ - عليه الصلاة والسلام - وهذه كثيرةٌ جدًا، فقال في جملة ما قال: «لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ». أي: لا ينبغي للإنسان أن يتمنى لقاء العدو ويقول: اللَّهُمَّ الْقِنِي عَدُوِّي!

«وَأَسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ» قل: اللَّهُمَّ عَافِنَا.

«فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ» وابتليتم بذلك «فاصبروا»، هذا هو الشاهد من الحديث، أي: اصبروا على مُقَاتَلَتِهِمْ وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَاتِلُوا لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب كان النبي ﷺ إذا لم يقاتل أول النهار آخر القتال حتى تزول الشمس، رقم (٢٩٦٥، ٢٩٦٦)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كراهة تمنى لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء، رقم (١٧٤٢).

«واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» نسأل الله من فضله!
 فالجنة تحت ظلال السيوف التي يحملها المجاهد في سبيل الله؛ لأن
 المجاهد في سبيل الله إذا قُتل صار من أهل الجنة، كما في قوله تعالى:
 ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (١٦٩) فَرِحِينَ
 بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ
 أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٦٩-١٧١].

والشهيد إذا قتل في سبيل الله فإنه لا يحسُّ بالطعنة أو بالضربة، كأنها
 ليست بشيء، ما يحسُّ إلا أن روحه تخرج من الدنيا إلى نعيم دائم أبداً،
 نسألك اللهم من فضلك.

ولهذا قال الرسول ﷺ: «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف».
 وكان من الصحابة - رضي الله عنهم - أنس بن النضر، قال: «إنني لأجد
 ريح الجنة دون أحد»^(١).

انظر كيف فتح الله مشامته حتى شمَّ ريح الجنة حقيقة دون أحد، ثم
 قاتل حتى قتل - رضي الله عنه - فوجد فيه بضع وثمانون ضربة ما بين
 سيف، ورمح، وسهم، وغير ذلك؛ فقتل شهيداً رضي الله عنه؛ ولهذا قال
 عليه الصلاة والسلام: «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف».

(١) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة أحد، رقم (٤٠٤٨)، ومسلم، كتاب
 الإمامة، باب ثبوت الجنة للشهيد، رقم (١٩٠٣).

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُم مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِي السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانصُرْنَا عَلَيْهِمْ» وهذا دُعاءٌ ينبغي للمجاهد أن يدعو به إذا لقي العدو.

فهنا توسَّل النبي - عليه الصلاة والسلام - بِالْآيَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْآيَاتِ الْكُونِيَّةِ.

توسَّل بإنزال الكتاب وهو القرآن الكريم، أو يشمل كلَّ كتاب، ويكون المراد به الجنس، أي: منزل الكتب على محمد وعلى غيره.

«وَمُجْرِي السَّحَابِ»: هذه آية كونية، فالسحاب المُسَحَّر بين السماء والأرض لا يُجره إلا الله عزَّ وجلَّ، لو اجتمعت الأمم كلها بجميع آلاتها ومعدَّاتها على أن تجري هذا السحاب أو أن تصرف وجهه ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وإنما يُجره مَنْ إذا أَرَادَ شَيْئًا قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

«وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ»: فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي يَهْزِمُ الْأَحْزَابَ.

ومن ذلك: أن الله هَزَمَ الْأَحْزَابَ فِي غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ، والتي قد تجمَّع فيها أكثر من عشرة آلاف مُقاتلٍ حول المدينة ليُقاتلوا الرسولَ عليه الصلاة والسلام، ولكنَّ الله تعالى هزمهم ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا﴾ [الأحزاب: ٢٥]، فأرسلَ عليهم ريحاً وجنوداً زلزلت بهم وكفأت قدورهم وأسقطت خيامهم، وصارَ لا يستقرُّ لهم قرار، ريحٌ شديدةٌ باردةٌ شريفةٌ حتى ما بقوا وانصرفوا.

قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ [الأحزاب: ٢٥]، فالله عزَّ وجلَّ هو هَازِمُ الْأَحْزَابِ، ليست

قُوَّةُ الْإِنْسَانِ هِيَ الَّتِي تَهْزَمُ، بَلِ الْقُوَّةُ سَبَبٌ قَدْ تَنْفَعُ وَقَدْ لَا تَنْفَعُ، لَكِنَّا مَأْمُورُونَ بِفَعْلِ السَّبَبِ الْمُبَاحِ، لَكِنِ الْهَازِمَ حَقِيقَةً هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عِدَّةُ فَوَائِدَ:

منها: أَنْ لَا يَتَمَنَّى الْإِنْسَانُ لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَهَذَا غَيْرُ تَمَنِّيِ الشَّهَادَةِ! تَمَنِّيِ الشَّهَادَةِ جَائِزٌ وَلَيْسَ مِنْهَا عَنْهُ، بَلِ قَدْ يَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ، أَمَا تَمَنِّيُ لِقَاءَ الْعَدُوِّ، فَلَا تَتَمَنَّاهُ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ: «لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ».

ومنها: أَنْ يَسْأَلَ الْإِنْسَانُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، لِأَنَّ الْعَافِيَةَ وَالسَّلَامَةَ لَا يَعْدِلُهَا شَيْءٌ، فَلَا تَتَمَنَّى الْحُرُوبَ وَلَا الْمَقَاتِلَةَ، وَاسْأَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ وَالنَّصَرَ لِدِينِهِ، وَلَكِنْ إِذَا لَقِيتَ الْعَدُوَّ، فَاصْبِرْ.

ومنها: أَنْ الْإِنْسَانُ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَإِنْ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَصْبِرَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٥﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٤٥، ٤٦].

ومنها: أَنَّهُ يَنْبَغِي لِأَمِيرِ الْجَيْشِ أَوْ السَّرِيَّةِ أَنْ يَرْفُقَ بِهِمْ، وَأَنْ لَا يَبْدَأَ الْقِتَالَ إِلَّا فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ، سَوَاءً كَانَ مُنَاسِبًا مِنَ النَّاحِيَةِ الْيَوْمِيَّةِ أَوْ مِنَ النَّاحِيَةِ الْفَصْلِيَّةِ. فَمِثْلًا فِي أَيَّامِ الصَّيْفِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَرَّى الْقِتَالَ فِيهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَشَقَّةٌ.

وَفِي أَيَّامِ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ لَا يَتَحَرَّى ذَلِكَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ، لَكِنْ إِذَا امْكَنَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ بَيْنَ، بَأَنْ يَكُونَ فِي الرَّبِيعِ أَوْ فِي الْخَرِيفِ، فَهَذَا أَحْسَنُ مَا يَكُونُ.

ومنها - أيضاً - أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِي السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانصِرْنَا عَلَيْهِمْ» .
ومنها : الدعاء على الأعداء بالهزيمة ؛ لأنهم أعداؤك وأعداء الله ، فإن الكافر ليس عدوًّا لك وخدك ، بل هو عدوُّ لك ولربِّك ولأنبيائه ولملائكته ولرُسُلِهِ ولكلِّ مؤمن . فالكافر عدوُّ لكلِّ مؤمن ، وعدوُّ لكلِّ رسول ، وعدوُّ لكلِّ نبيٍّ ، وعدوُّ لكلِّ ملك ، فهو عدوٌّ ، فينبغي لك أن تسأل الله دائماً أن يخذل الأعداء من الكفار ، وأن يهزمهم ، وأن ينصرنا عليهم . والله الموفق .

* * *

٤- باب الصدق

قال الله تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة : ١١٩] ، وقال تعالى : ﴿ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ ﴾ [الأحزاب : ٣٥] ، وقال تعالى : ﴿ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾ [محمد : ٢١] .

الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب الصدق .
الصدق : معناه مطابقة الخبر للواقع ، هذا في الأصل .
ويكون في الإخبار ، فإذا أخبرت بشيء وكان خبرك مطابقاً للواقع قيل : إنه صدق ، مثل أن تقولَ عن هذا اليوم : اليومُ يومُ الأحد ، فهذا خبرٌ صدق ؛ لأن اليومَ يومُ الأحد .
وإذا قلت : اليومُ يومُ الاثنين ، فهذا خبر كذب .
فالخبر إن طابق الواقع فهو صدق ، وإن خالف الواقع فهو كذب .
وكما يكون الصدق في الأقوال يكون أيضاً في الأفعال .
فالصدق في الأفعال : هو أن يكون الإنسان باطنه موافقاً لظاهره ، بحيث إذا عمل عملاً يكون موافقاً لما في قلبه .
فالمُرآئي مثلاً ليس بصادق ؛ لأنه يُظهر للناس أنه من العابدين وليس كذلك .

والمُشركُ مع الله ليس بصادق ؛ لأنه يُظهر أنه مُوحِّدٌ وليس كذلك .

والمُنافق ليس بصادق ، لأنه يُظهرُ الإيمانَ وليس بمؤمن .

والمبتدع ليس بصادق، لأنه يُظهرُ الاتِّباعَ للرسول - عليه الصلاة والسلام - وليس بمُتَّبِعٍ.

المهمُّ أن الصدقَ مُطابَقَةُ الخبرِ للواقع، وهو من سماتِ المؤمنين، وعكسه الكذب، وهو من سماتِ المنافقين، نعوذ بالله.

ثم ذكرَ آياتٍ في ذلك :

فقال: وقولُ الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩].

هذه الآيةُ نزلت بعد ذكرِ قصَّةِ الثلاثةِ الذين خُلفُوا، وقد تخلَّفوا عن غزوةِ تبوك، ومنهم: كعب بن مالك، وقد تقدَّم حديثه.

وكان هؤلاء الثلاثة حين رجع النبي ﷺ من غزوة تبوك، وكانوا قد تخلَّفوا عنها بلا عذر، وأخبروا النبي - عليه الصلاة والسلام - بأنهم لا عذرَ لهم، فخلفهم، أي: تركهم.

فمعنى: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا﴾ أي: تُركُوا، فلم يُبَيِّتْ في شأنهم؛ لأن المنافقين لما قدم الرسول - عليه الصلاة والسلام - من غزوة تبوك جاؤوا إليه يعتذرون إليه ويحلفون بالله إنهم معذُورون، وفيهم أنزل الله هذه الآية ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتُعَرِّضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [٩٥] يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٩٥، ٩٦].

أمَّا هؤلاء الثلاثة فصدقوا الرسول عليه الصَّلاة والسلام، وأخبروه

بالصدق بأنهم تخلّفوا بلا عذر .

فأرجأهم النبي - عليه الصلاة والسلام - خمسين ليلة ، ﴿ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ [التوبة : ١١٨] ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ عَلَيْهِمْ .

ثم قال بعد ذلك : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة : ١١٩] ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ ، وَأَنْ يَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ لَا مَعَ الْكَاذِبِينَ .

وقال الله تعالى : ﴿ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ ﴾ [الأحزاب : ٣٥] ، هذه في جملة الآية الطويلة التي ذكرها الله في سورة الأحزاب ، وهي : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ إِلَى أَنْ قَالَ : ﴿ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ ﴾ إِلَى أَنْ قَالَ ﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب : ٣٥] . فذكر الله الصادقين والصادقات في مقام الثناء ، وفي بيان ما لهم من الأجر العظيم .

وقال تعالى : ﴿ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ أي : لو عاملوا الله بالصدق لكان خيراً لهم ، ولكن عاملوا الله بالكذب فنافقوا وأظهروا خلاف ما في قلوبهم ، وعاملوا النبي ﷺ بالكذب ، فأظهروا أنهم مُتَّبِعُونَ له وهم مخالفون له . فلو صدقوا الله بقلوبهم وأعمالهم وأقوالهم لكان خيراً لهم ، ولكنهم كذبوا الله فكان شراً لهم .

وقال الله : ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأحزاب : ٢٤] فقال : ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ ﴾ .

فدلّ ذلك على أن الصّدق أمرٌ عظيم، وأنه محلّ للجزاء من الله سبحانه وتعالى .

إذن علينا أن نصدق، وعلينا أن نكون صادقين، وعلينا أن نكون صُرحاء، وعلينا أن لا نخفي الأمر عن غيرنا مُدَاهِنَةً أو مِرَاءَةً .
كثيرٌ من الناس إذا حَدَّثَ عن شيءٍ فَعَلَهُ وكان لا يرضيه كذب وقال : ما فعلت .

لماذا؟ لا تستح من الخلق وتبارز الخالق بالكذب؟! قُلِ الصّدق ولا يُهمّك أحد، وأنت إذا عوّدت نفسك الصّدق فإنك في المستقبل سوف تُصلح حالك، أما إذا أخبرت بالكذب وصرت تكتُم عن الناس وتكذب عليهم، فإنك سوف تستمر في غيِّك، ولكن إذا صدقت فإنك سوف تُعدّل مسيرك ومنهاجك .

فعليك بالصدق فيما لك وفيما عليك؛ حتى تكون مع الصادقين الذين أمرَك الله أن تكون معهم ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩] .

* * *

٥٤ - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الصّدق يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى

النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا»^(١) [متفق عليه].

الشرح

هذا الباب عقده المؤلف - رحمه الله - للصدق فقال: باب الصدق، وذكر آيات سبق الكلام عليها، أما الأحاديث فقال: عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ...»

قوله: عليكم بالصِّدْقِ... أي: الزموا الصدق، والصِّدْقُ: مُطَابَقَةُ الْخَبَرِ لِلْوَاقِعِ، يعني: أن تخبر بشيء فيكون الخبر مطابقاً للواقع، مثال ذلك: إذا قلتَ لمن سألك: أيُّ يومٍ هذا؟ فقلت: اليومَ يومُ الأربعاء (وهو يومُ الأربعاء فعلاً) فهذا صدق، ولو قلت: يومُ الثلاثاء لكان كذباً، فالصدق مطابقة الخبر للواقع، وقد سبق في حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه - وصاحبيه ما يدلُّ على فضيلة الصِّدْقِ وحُسنِ عاقبته، وأنَّ الصَّادِقَ هو الذي له العاقبة، والكاذب هو الذي يكونُ عمله هباءً. ولهذا يُذكر أنَّ بعضَ العامة قال: إِنَّ الْكَذِبَ يُنْجِي، فقال له أخوه: الصدقُ أنجى وأنجى. وهذا صحيح.

واعلم أنَّ الخبرَ يكونُ باللسانِ ويكونُ بالأركان.

أما باللسان فهو القول، وأما بالأركان فهو الفعل، ولكن كيف يكونُ

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿يَكَايُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْتَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿١١٥﴾ رقم (٦٠٩٤)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم (٢٦٠٧).

الكذبُ بالفعل؟! إذا فعلَ الإنسانُ خلافَ ما يُبطنُ فهذا قد كذبَ بفعله، فالمنافق مثلاً كاذبٌ لأنَّه يُظهرُ للنَّاسِ أنه مؤمنٌ، يُصَلِّي مع النَّاسِ ويصوم مع النَّاسِ، ويتصدَّق ولكنَّه بخيلٌ. وربما يحجُّ، فمن رأى أفعالهُ حكمَ عليه بالصَّلاح، ولكنَّ هذه الأفعالَ لا تُنبئُ عمَّا في الباطنِ، فهي كذبٌ. ولهذا نقول: الصَّدقُ يكونُ باللسانِ ويكونُ بالأركانِ. فمتى طابَقَ الخبرُ الواقعُ فهو صِدقٌ باللسانِ، ومتى طابقتُ أعمالُ الجوارحِ ما في القلبِ فهي صِدقٌ بالأفعالِ.

ثم بيَّن النبي - عليه الصَّلاة والسَّلام - عندما أمرَ بالصَّدق - عاقبتهُ فقال: «إِنَّ الصَّدقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ». البرُّ كثرةُ الخيرِ، ومنه من أسماءِ الله: «البرُّ» أي كثيرُ الخيرِ والإحسانِ عزَّ وجلَّ.

فالبرُّ يعني كثرةَ الخيرِ، وهو من نتائجِ الصَّدقِ، وقوله: «وإنَّ البرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ» فصاحبُ البرِّ - نسألُ الله أن يجعلنا وإياكم منهم - يَهْدِيهِ بِرُّهُ إِلَى الْجَنَّةِ، والجنةُ غايةُ كلِّ مطلبٍ، ولهذا يُؤمرُ الإنسانُ أن يسألَ الله الْجَنَّةَ ويستعيذَ به من النَّارِ ﴿فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمَتَعُ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

وقوله: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا» وفي رواية: «وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا».

والصدِّيق في المرتبة الثانية من مراتبِ الخلقِ من الذين أنعم الله عليهم كما قال الله سبحانه: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ﴿ [النساء: ٦٩] ، فالرجلُ الذي يتحرَّى الصدقَ يُكتبُ عند الله صِدِّيقًا ، ومعلومٌ أن الصِّديقيةَ درجةٌ عظيمةٌ لا ينالها إلا أفذاذُ من الناس ، وتكونُ في الرجال وتكونُ في النساء ، قال الله تعالى : ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ﴾ [المائدة: ٧٥] .

وأفضلُ الصِّدِّيقين على الإطلاقِ أصدقهم ، وهو أبو بكرٍ رضي الله عنه : عبد الله بن عثمان بن أبي قُحافة ، الذي استجابَ للنبيِّ ﷺ حين دعاه إلى الإسلام ، ولم يحصلْ عنده أيُّ تردُّدٍ وأيُّ توقفٍ ، بمجردَ ما دعاه الرسول ﷺ إلى الإسلام أسلمَ ، وصدقَ النبيَّ ﷺ حين كذَّبه قومه ، وصدَّقه حين تحدَّثَ عن الإسراءِ والمعراجِ وكذَّبه الناسُ وقالوا : كيف تذهبُ يا محمَّدُ من مكةَ إلى بيتِ المقدسِ وترجعُ في ليلةٍ واحدةٍ ثم تقول : إنك صعدت إلى السَّماء؟ هذا لا يمكن . ثم ذهبوا إلى أبي بكرٍ وقالوا له : أما تسمَعُ ما يقول صاحبك؟ قال : ماذا قال؟ قالوا : إنَّه قال كذا وكذا! قال : «إن كان قد قال ذلك فقد صدق» ، فمنذ ذلك اليوم سُمِّي الصِّديق ، رضي الله عنه .

وأما الكذب ، قال النبيُّ ﷺ «وإياكم والكذب» .

«إياكم» للتحذير ، أي : احذروا الكذب ، والكذب هو الإخبار بما يُخالفُ الواقع ، سواء كان ذلك بالقولِ أو بالفعل .

فإذا قال لك قائل : ما اليوم؟ فقلت : اليومَ يومُ الخميس ، أو يومُ الثلاثاء (وهو يومُ الأربعاء) فهذا كذب ؛ لأنه لا يُطابقُ الواقع ؛ لأن اليومَ يومُ الأربعاء .

والمناقض كاذب ؛ لأن ظاهره يدل على أنه مسلم وهو كافر ، فهو كاذب بفعله .

وقوله : « وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ » الفجور : الخروج عن طاعة الله ؛ لأن الإنسان يفسق ويتعدى طوره ويخرج عن طاعة الله إلى معصيته ، وأعظم الفجور الكفر - والعياذ بالله - ، فإن الكفرة فجرة ، كما قال الله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ﴾ [عبس : ٤٢] ، وقال تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾ وَمَا أَذْرَكَ مَا سَحَرْنَاهُ كِتَابَ مَرْقُومٍ ﴿٩﴾ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴾ [المطففين : ٧ - ١١] ، وقال تعالى : ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ [الانفطار : ١٤] .

فالكذب يهدي إلى الفجور ، والفجور يهدي إلى النار نعوذ بالله منها .
وقوله : « وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ » وفي لفظ : « لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً »^(١) ، والكذب من الأمور المحرمة ، بل قال بعض العلماء : إنه من كبائر الذنوب ؛ لأن الرسول ﷺ توعده بأنه يكتب عند الله كذاباً .

ومن أعظم الكذب : ما يفعله بعض الناس اليوم ، يأتي بالمقالة كاذباً يعلم أنها كذب ، لكن من أجل أن يضحك الناس ، وقد جاء في الحديث الوعيد على هذا ، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : « وَيْلٌ لِلَّذِي يَحْدُثُ

(١) لفظ مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله ، رقم (٢٦٠٧) .

فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيَلُّ لَهُ، وَيَلُّ لَهُ»^(١)، وهذا وعيدٌ على أمرٍ سهّل عند كثير من الناس .

فالكذب كلّهُ حرام، وكلُّهُ يَهْدِي إلى الفجور، ولا يُسْتثنى منه شيء .
وَرَدَ في الحديث^(٢)، أَنَّهُ يُسْتثنى من ذلك ثلاثةُ أشياء: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها وحديثه إياها .
ولكنَّ بعضَ أهلِ العلمِ قال: إِنَّ المرادَ بالكذب في هذا الحديث التَّوريةُ وليس الكذب الصريح .

وقال: التَّورية قد تُسمَّى كذبًا، كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «لم يكذب إبراهيمُ إلا ثلاثَ كذبات: ثنتينٍ منهُنَّ في ذاتِ الله تعالى: قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ [الصافات: ٨٩]، وقوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ [الأنبياء: ٦٣] وواحدةٌ في شأنِ سارة...» الحديث^(٣)، وهو لم يكذب، وإنما ورى توريةً هو فيها صادق .

وسواء كان هذا أو هذا؛ فإن الكذب لا يجوزُ إلَّا في هذه الثلاثِ على

(١) أخرجه أبوداود، كتاب الأدب، باب في التشديد في الكذب، رقم (٤٩٩٠)، وقال: هذا حديث حسن .

(٢) وهو جزء من حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت: ولم أسمعهُ يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس؛ وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه، رقم (٢٦٠٥) .

(٣) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ رقم (٣٣٥٧، ٣٣٥٨)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل ﷺ، رقم (٢٣٧١) .

رأي كثير من أهل العلم، وبعض العلماء يقول: الكذب لا يجوز مطلقاً: لا مزحاً، ولا جدّاً، ولا إذا تضمن أكل مالٍ أو لا.

وأشدُّ شيء من الكذب أن يكذب ويحلف ليأكل أموال الناس بالباطل، مثل أن يدّعي عليه بحق ثابت فينكر ويقول: والله ما لك عليّ حق، أو يدّعي ما ليس له فيقول: لي عندك كذا وكذا، وهو كاذب، فهذا إذا حلف على دعواه وكذب؛ فإن ذلك هو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، ثم تغمسه في النار والعياذ بالله.

وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ؛ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَان»^(١)، فالحاصل أن الكذب حرام، ولا يجوز للإنسان أن يكذب مطلقاً، لا هازلاً ولا جدّاً، إلا في المسائل الثلاث، على خلاف بين العلماء في معنى الحديث السابق.

* * *

٥٥ - عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنهما، قال: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ؛ فَإِنَّ الصُّدُقَ طُمَآنِينَةٌ، وَالْكَذِبَ رِيْبَةٌ»^(٢) رواه الترمذي وقال: حديث صحيح.

(١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ رقم (٤٥٤٩)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، رقم (١٣٨).

(٢) أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب رقم (٦٠)، رقم (٢٥١٨)، والنسائي، كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات، رقم (٥٧١١)، وأحمد (٢٠٠/١)، وقال =

قوله: «يَرِيْبُكَ» هو بفتح الياء وضمها؛ ومعناه: اترك ما تشك في حله،
واعديل إلى ما لا تشك فيه.

الشرح

قوله: «دع» أي: اترك. «ما يَرِيْبُكَ» بفتح الياء، أي: تشك فيه ولا
تطمئن إليه. «إلى ما لا يَرِيْبُكَ» أي: إلى الشيء الذي لا ريب فيه.
وهذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث جامع
مهم، وهو باب عظيم من أبواب الورع والاحتياط.
وقد سلك أهل العلم - رحمهم الله - في أبواب الفقه هذا المسلك،
وهو الأخذ بجانب الاحتياط، وذكروا لذلك أشياء كثيرة.

منها: إنسان أصاب ثوبه نجاسة، ولا يدري هل هي في مقدم الثوب
أو في مؤخره، إن غسل المقدم صار عنده ريبة لاحتمال أن تكون في مؤخر
الثوب، وإن غسل المؤخر صار عنده ريبة لاحتمال أن تكون في مقدم
الثوب! فما هو الاحتياط؟

الاحتياط أن يغسل مقدمه ومؤخره، حتى تزول ريبته ويطمئن.
ومنها: لو شك الإنسان في صلاته: هل صلى ركعتين أو ثلاث
ركعات، ولم يترجح عنده شيء؟ فهنا، إن أخذ بركعتين صار عنده ريبة
فلعله نقص، وإن أخذ بالثلاث صار عنده ريبة، فلعله لم ينقص، لكن يبقى
قلقاً؛ فهنا يعمل بما لا ريبة فيه فيعمل بالأقل، فإذا شك هل هي ثلاث أو

أربع ، فليجعلها ثلاثاً ، وهكذا .

فهذا الحديث أصل من أصول الفقه ، أن الشيء الذي تشكُّ فيه اتركه إلى شيء لا شك فيه .

ثم إن فيه تربية نفسية ، وهي أن الإنسان يكون في طُمأنينة ليس في قلق ، لأن كثيراً من الناس إذا أخذ ما يشكُّ فيه يكون عنده قلقٌ إذا كان حي القلب ، فهو دائماً يفكر : لعلني فعلت ، لعلني فعلت . . لعلني تركت ، فإذا قطع الشك باليقين زال عنه ذلك .

قال النبي ﷺ : « فَإِنَّ الصَّدَقَ طُمَأْنِينَةٌ » وهذا وجهُ الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب (باب الصدق) .

فالصدق طُمأنينة ، لا يندم صاحبه أبداً ، ولا يقول : ليتني وليتني ؛ لأن الصدق منجاة ، والصادقون يُنجيهم الله بصدقهم ، وتجذ الصادق دائماً مطمئناً ؛ لأنه لا يتأسف على شيء حصل أو شيء يحصل في المستقبل ؛ لأنه قد صدق ، و«مَنْ صَدَقَ نَجَا» .

أما الكذب ، فبين النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه ريبة ، ولهذا تجذ أول من يرتاب في الكاذب نفسه ، فيرتاب الكاذب : هل يصدقهُ الناسُ أو لا يُصدقونه ؟

ولهذا تجذ الكاذب إذا أخبرك بالخبر قام يحلف بالله أنه صدق ؛ لئلا يرتاب في خبره ، مع أنه محل ريبة .

تجد المنافقين مثلاً يحلفون بالله ما قالوا : ولكنهم في ريبة ، قال الله تعالى ﴿ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ أُولَئِىَ نَبَأُوا ﴾

[التوبة : ٧٤].

فالكذبُ لا شكَّ أنَّه ريبةٌ وقلقٌ للإنسان، ويَرْتَابُ الإنسانُ: هل عَلِمَ الناسُ بكذبه أم لم يعلموا؟ فلا يزالُ في شكٍّ واضطرابٍ .
فناخذُ من هذا الحديث أنَّه يجب على الإنسان أن يدَعَ الكذبَ إلى الصَّدق؛ لأنَّ الكذبَ ريبة، والصَّدقُ طمأنينة، وقد قال النبيُّ عليه الصلاة والسلام: «دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ»: والله الموفق.

* * *

٥٦ - عن أبي سفيانٍ صخر بن حَرْب - رضي الله عنه - في حديثه الطويل في قصَّةِ هِرَقْل، قال هِرَقْلُ: فماذا يَأْمُرُكُمْ - يعني النبيَّ ﷺ - قال أبو سفيان: قلتُ: يقول: «اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتَّزَكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرْنَا بِالصَّلَاةِ، وَالصَّدَقِ، وَالْعَقَافِ، وَالصَّلَةِ»^(١) [متفق عليه].

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي سفيانٍ صخر بن حرب - رضي الله عنه - وكان أبو سفيان مُشْرِكًا لم يُسْلَمْ إِلَّا مُتَأَخِّرًا فيما بين صلح الحديبية وفتح مكة. وصلح الحديبية كان في السَّنة السادسة من الهجرة، وفتح مكة كان في السَّنة الثامنة من الهجرة.

(١) أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (٧)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، رقم (١٧٧٣).

قَدَمَ أَبُو سَفْيَانَ وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى هِرَقْلَ فِي الشَّامِ، وَهِرَقْلُ كَانَ مَلِكَ النَّصَارَى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَكَانَ قَدْ قَرَأَ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَعَرَفَ الْكُتُبَ السَّابِقَةَ، وَكَانَ مَلِكًا ذَكِيًّا، فَلَمَّا سَمِعَ بِأَبِي سَفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ وَهُمْ قَادِمُونَ مِنَ الْحِجَازِ دَعَا بِهِمْ، وَجَعَلَ يَسْأَلُهُمْ عَنْ حَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ نَسَبِهِ، وَعَنْ أَصْحَابِهِ، وَعَنْ تَوْقِيرِهِمْ لَهُ، وَعَنْ وَفَائِهِ ﷺ وَكَلَّمَا ذَكَرَ شَيْئًا أَخْبَرُوهُ عَرَفَ أَنَّهُ النَّبِيُّ الَّذِي أَخْبَرَتْ بِهِ الْكُتُبُ السَّابِقَةُ، وَلَكِنَّهُ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - شَحَّ بِمُلْكِهِ فَلَمْ يَسْلَمْ لِلْحِكْمَةِ الَّتِي أَرَادَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

لَكِنْ سَأَلَ أَبَا سَفْيَانَ عَمَّا كَانَ يَأْمُرُهُم بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَ بِأَنَّهُ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فَلَا يَعْبُدُوا غَيْرَ اللَّهِ، لَا مَلِكًا وَلَا رَسُولًا، وَلَا شَجَرًا وَلَا حَجَرًا، وَلَا شَمْسًا وَلَا قَمَرًا، وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ، فَالْعِبَادَةُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَهَذَا الَّذِي جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ قَدْ جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ كُلُّهُمْ، جَاءُوا بِهَذَا التَّوْحِيدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]، أَي: اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الشِّرْكَ.

هَذِهِ دَعْوَةُ الرُّسُلِ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ مِنْ قَبْلِهِ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

وَيَقُولُ: «اتْرُكُوا مَا كَانَ عَلَيْهِ آبَاؤُكُمْ» انْظُرْ كَيْفَ الصَّدْعُ بِالْحَقِّ! كُلُّ مَا كَانَ عَلَيْهِ آبَاؤُهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ أَمْرُهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِتَرْكِهِ.

وَأَمَّا مَا كَانَ عَلَيْهِ آبَاؤُهُمْ مِنَ الْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِتَرْكِهِ.

كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾^(١)
فقال سبحانه مكذباً لهم: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [الأعراف: ٢٨].

فالحاصل أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أمر أُمَّتَهُ الذين باشر دعوتهم أن يدعوا ما كان عليه آبائهم من الإشراك بالله.

وقوله: «وكان يأمرنا بالصلاة» الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وهي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وبها يتميز المؤمن من الكافر، فهي العهد الذي بيننا وبين المشركين والكافرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر»^(١) أي: كفر كفراً مخرجاً عن الملة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة»، هذا حد فاصل بين المؤمنين وبين الكافرين.

ولقد أبعد النجعة من قال من العلماء: إن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، كالذي في قوله ﷺ: «اثنان في الناس هما بهم كفر»^(٢)؛ لأنه من تدبر الحديث علم أن هذا تأويل خاطيء، وأن الصواب المتعين أن المراد بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج عن الملة؛ لأن الفاصل بين شيئين، بين

(١) أخرجه الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٢١)، والنسائي، كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، رقم (٤٦٣)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، رقم (١٠٧٩)، وأحمد في المسند (٣٥٥، ٣٤٦/٥). وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم والذهبي، وقال الألباني: وهو كما قالوا. انظر المشكاة رقم (٥٧٤) هامش رقم (٥).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت، رقم (٦٧).

الإيمان والكفر، لا بدَّ أن يُمَيَّزَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ، وَإِلَّا لَمَا صَحَّ أَنْ يَكُونَ فاصلاً، كَالْحُدُودِ الَّتِي بَيْنَ أَرْضَيْنِ إِحْدَاهُمَا لَزِيدٍ وَالْأُخْرَى لَعَمْرُو، فَإِنَّ هَذِهِ الْحُدُودَ فَاصِلَةٌ لَا تُدْخِلُ أَرْضَ زَيْدٍ فِي أَرْضِ عَمْرُو، وَلَا أَرْضَ عَمْرُو فِي أَرْضِ زَيْدٍ. وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ حَدٌّ فَاصِلٌ، مَنْ كَانَ خَارِجًا مِنْهَا فَلَيْسَ دَاخِلًا فِيهَا وَرَاءَهَا.

إِذَا الصَّلَاةُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأَعْمَالِ إِذَا تَرَكَهَا الْإِنْسَانُ فَهُوَ كَافِرٌ، لَوْ تَرَكَ الْإِنْسَانُ صِيَامَ رَمَضَانَ وَصَارَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِالنَّهَارِ وَلَا يَبَالِي لَمْ يُنْقَلْ إِنَّهُ كَافِرٌ. لَكِنْ لَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ قُلْنَا إِنَّهُ كَافِرٌ، وَلَوْ تَرَكَ الزَّكَاةَ وَصَارَ لَا يَزْكِي، يَجْمَعُ الْأَمْوَالَ وَلَا يَزْكِي، لَمْ يُنْقَلْ إِنَّهُ كَافِرٌ، لَكِنْ لَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ قُلْنَا إِنَّهُ كَافِرٌ. وَلَوْ لَمْ يَحُجَّ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْحَجِّ لَمْ يُنْقَلْ إِنَّهُ كَافِرٌ، لَكِنْ لَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ قُلْنَا إِنَّهُ كَافِرٌ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُوَ مَشْهُورٌ: «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ»^(١).

إِذَا الصَّلَاةُ الَّتِي كَانَ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَأْمُرُ بِهَا، إِذَا تَرَكَهَا الْإِنْسَانُ فَهُوَ كَمَا لَوْ تَرَكَ التَّوْحِيدَ، أَيْ: يَكُونُ كَافِرًا مُشْرِكًا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. وَإِلَى هَذَا يُشِيرُ حَدِيثُ جَابِرٍ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

(١) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ، رَقْمُ (٢٦٢٢)، قَالَ الْأَلْبَانِيُّ: وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. انْظُرِ الْمَشْكَاةَ رَقْمُ (٥٧٩) هَامِش رَقْمُ (٢).

أنه قال: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرِكِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»^(١).
 وقوله: «وكان يأمرنا بالصدق» وهذا هو الشاهد من الحديث، كان
 النبي - عليه الصلاة والسلام - يأمر أُمَّتَهُ بالصدق، وهذا كقوله تعالى:
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩].
 والصدق خُلُقٌ فاضل، ينقسم إلى قسمين:

صدق مع الله، وصدق مع عباد الله، وكلاهما من الأخلاق الفاضلة.
 وضد الصدق الكذب، وهو الإخبار بخلاف الواقع، والكذب خلق ذميم
 من أخلاق المنافقين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «آيَةُ الْمُنَافِقِ
 ثَلَاثٌ» وذكر منها: «إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ» وبعضُ الناس - والعياذُ بالله - مُبْتَلَى
 بهذا المرض، فلا يستأنس ولا يُنْشَرِحُ صَدْرُهُ إِلَّا بِالْكَذْبِ، يكذبُ دائماً،
 إِنْ حَدَّثَكَ بِحَدِيثٍ إِذَا هُوَ كَاذِبٌ، إِنْ جَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ جَعَلَ يَفْتَعِلُ
 الْأَفَاعِيلَ لِيُضْحِكَ بِهَا النَّاسَ، وقد قال النبي ﷺ: «وَيْلٌ لِمَنْ حَدَّثَ فَكَذَبَ
 لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ... وَيْلٌ لَهُ، ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ، ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ» ثلاث مرات.

وقوله: «العفاف» أي: العِفَّةُ، والعِفَّةُ نوعان: عِفَّةٌ عن شهوةِ الفَرْجِ،
 وعِفَّةٌ عن شهوةِ البطن.

أَمَّا الْعِفَّةُ الْأُولَى: فهي أن يبتعد الإنسان عما حرمَ عليه من الزَّنى
 ووسائله وذرائعه؛ لأن الله عز وجل يقول: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة،
 رقم (٨٢).

وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿[الإسراء: ٣٢].

وأوجب على الزاني أن يُجلدَ مائة جلدة، ويُطردَ عن البلد سنة كاملة إن كان لم يتزوج من قبل، أما إذا كان قد تزوج وجامع زوجته وزنى بعد ذلك فإنه يُرجمُ رجماً بالحجارة حتى يموت، كلُّ هذا ردّاً للناس عن أن يقعوا في هذه الفاحشة؛ لأنها تُفسدُ الأخلاق والأديان والأنساب، وتوجبُ أمراضاً عظيمةً ظهرت آثارها في هذا الزمن لما كثرت فاحشة الزنى والعياذُ بالله.

ومنع الله كلَّ ما يُوصل إلى الزنا ويكون ذريعة له، فَمَنَعَ المرأة أن تخرج متبرجة فقال: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣]، فأفضلُ مكانٍ للمرأة أن تبقى في بيتها ولا تخرج إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك، فلتخرج كما أمرها الرسول - عليه الصلاة والسلام - تَفَلَّةً، أي: غير مُتَطَيِّبة ولا متبرجة^(١).

كذلك أمرَ باحتجاب المرأة - إذا خرجت - عن كلِّ رجلٍ ليس من محارمها، والاحتجاب الشرعي هو أن تُغطي المرأة جميع ما يكون النَّظَرُ إليه ذريعة إلى الفاحشة، وأهمُّه الوجه، فإنَّ الوجهَ يجبُ حجبُه عن الرجال الأجانب أكثرَ مما يجبُ حجب الرأسِ وحجب الذراعِ وحجب القدم. ولا

(١) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات». أخرجه أبوداود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، رقم (٥٦٥)، والإمام أحمد في المسند (٤٣٨/٢، ٤٧٥، ٥٢٨) وصححه الألباني في الإرواء رقم (٥١٥).

عبرة بقول من يقول: إنه يجوز كشف الوجه؛ لأن قوله هذا فيه شيء من التناقض.

كيف يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، ويجب عليها عند هذا القائل أن تستر قدميها؟! أيهما أعظم فتنةً وأيُّهما أقربُ إلى الزنى: أن تكشف المرأة وجهها أو تكشف قدميها؟ كلُّ إنسانٍ عاقلٍ يفهم ما يقول، يقول: إن الأقرب إلى الزنى والفتنة أن تكشف عن وجهها.

ومن ذلك أيضًا: ألا تخرج المرأة متطيبةً، فإن خرجت متطيبةً فقد أتت بوسيلة الفتنة منها وبها، فيفتن الناسُ بها، وهي تفتن أيضًا حيث تمشي في الأسواق وهي متطيبة. نسأل الله العافية.

ولا يجوز لأحد أن يَمَكِّنَ أهله من ذلك أبدًا، وعليه أن يتفقدهم، سواء كانت الزوجة أو البنت، أو الأخت، أو الأم، أو غير ذلك، لا يجوز لأحد أن يَمَكِّنَ أهله من الخروج على غير الوجه الشرعي.

أما النوع الثاني من العفاف: فهو العفاف عن شهوة البطن، أي: عمَّا في أيدي الناس، كما قال الله تعالى: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ [البقرة: ٢٧٣]، يعني: من التعفف عن سؤال الناس، بحيث لا يسأل الإنسان أحدًا شيئًا؛ لأنَّ السؤال مذلة، والسائل يده دنيا، سُفلى، والمعطي يده عُليا، فلا يجوز أن تسأل أحدًا، إلا ما لا بُدَّ منه، كما لو كان الإنسان مضطرًّا أو محتاجًا حاجةً شبه ضرورية، فحينئذٍ لا بأس أن يسأل. أما بدون حاجة ملحة أو ضرورة فإن السؤال محرَّم، وقد وردت أحاديث في التحذير منه، حتى أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - أن السائل يأتي

يومَ القيامةِ وما في وجهه مُزَعَّةُ لَحْمٍ - والعياذُ بالله - قد ظهرَ منه العَظْمُ أمامَ الناسِ في هذا المقامِ العظيمِ المشهودِ .

ثم إنَّ الصَّحَابَةَ - رضي الله عنهم - بَايَعُوا النَّبِيَّ ﷺ على أن لا يسألوا النَّاسَ شيئًا، حتى كان سَوَوطُ أَحَدِهِمْ يَسْقُطُ من على راحلتهِ ولا يقولُ لأحدٍ : ناولني السَّوْطَ، بل ينزلُ ويأخذُ السَّوْطَ .

والإنسانُ الذي أكرمه الله بالغنى والتَّعَقُّفِ لا يعرفُ قدرَ السؤالِ إلا إذا ذُلَّ أمامَ المخلوقِ، كيف تَمُدُّ يَدَكَ إلى مخلوقٍ وتقولُ له أعطني وأنت مثله؟ «وإذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنتَ فاستعن بالله» .

أما الخامس، قوله : «الصلة» .

والصلةُ أن تصلَ ما أمرَ الله به أن يُوصلَ من الأقاربِ الأَدْنَى فالأَدْنَى، وأَعْلَاهُم الوالدانِ، فإنَّ صلةَ الوالدينِ برٌّ وصِلَة . والأقاربُ لهم من الصِّلَة بقدرِ ما لهم من القربِ، فأخوكَ أو كدُ صلةً من عمِّك، وعمُّك أشدُّ صلةً من عمِّ أبيك، وعلى هذا فقس الأدنى فالأدنى .

والصلةُ جاءتْ في الكتابِ والسُّنة غيرَ مُقَيَّدَة، وكُلُّ ما جاءَ في الكتابِ والسُّنة غيرُ مُقَيَّدٍ فإنه يحملُ على العُرفِ، فما جرى العُرفُ على أنَّه صلةٌ فهو صلة، وهذا يختلف باختلاف الأشخاصِ والأحوالِ والأزمانِ والأماكنِ . مثلاً إذا كان قريبك مُسْتَغْنِيًا عنك وصَحِيحَ البدنِ وتسمع عنه أنَّه لا يحتاج إلى شيءٍ، فهذا صلته لو تحدَّدتْ بشهرٍ أو شهرٍ ونصفٍ وما أشبه ذلك فإنَّ هذه صلةٌ بعرفنا، وذلك لأنَّ الناسَ - والحمدُ لله - قد استغنوا بعضهم عن بعضٍ، وكلُّ واحدٍ منهم لا يجدُ على الآخرِ، لكن لو كان هذا

الرَّجُلُ قَرِيبًا جَدًّا كَالْأَبِ، وَالْأُمِّ، وَالْأَخِ، وَالْعَمِّ؛ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى صَلَاةٍ أَكْثَرَ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ فَقِيرًا فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى صَلَاةٍ أَكْثَرَ، وَكَذَلِكَ لَوْ مَرَضَ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى صَلَاةٍ أَكْثَرَ. وَهَكَذَا.

الْمُهْمُّ أَنَّ الصَّلَاةَ لَمَّا جَاءَتْ فِي الْقُرْآنِ غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ فَإِنَّهُ يُتَّبَعُ فِي ذَلِكَ الْعُرْفُ، وَيَخْتَلِفُ هَذَا بِاخْتِلَافِ الْأُمُورِ الَّتِي ذَكَرْنَا: الْقَرَبُ، وَحَالُ الشَّخْصِ، وَالزَّمَانُ، وَالْمَكَانُ، وَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّهُ صَلَاةٌ فَهُوَ صَلَاةٌ؛ وَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّهُ قَطِيعَةٌ فَهُوَ قَطِيعَةٌ.

وَقَدْ وَرَدَتْ التُّصَوُّصُ الْكَثِيرَةُ فِي فَضْلِ صَلَاةِ الرَّحِمِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْ قَطِيعَتِهَا.

* * *

٥٧ - عَنْ أَبِي ثَابِتٍ، وَقِيلَ: أَبِي سَعِيدٍ، وَقِيلَ: أَبِي الْوَلِيدِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَهُوَ بَدْرِيٌّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ»^(١) [رواه مسلم].

الشرح

هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْمُؤَلَّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي بَابِ الصَّدَقِ، وَالشَّاهِدُ مِنْهُ قَوْلُهُ: «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ». وَالشَّهَادَةُ مَرْتَبَةٌ عَالِيَةٌ بَعْدَ الصَّدِيقَةِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، رَقْمٌ (١٩٠٩).

أَنَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ ﴿٦٩﴾ [النساء: ٦٩]، وهي أنواع كثيرة:

منها: الشهادة بأحكام الله عز وجل على عباد الله، وهذه شهادة العلماء التي قال الله فيها: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ١٨].

وقد ذهب كثير من العلماء في تفسير قوله: ﴿ وَالشُّهَدَاءَ ﴾ إلى أنهم العلماء ولا شك أن العلماء شُهَدَاءُ، فيشهدون بأن الله تعالى أَرْسَلَ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وَيَشْهَدُونَ عَلَى الْأُمَّةِ بِأَنَّهَا بَلَغَتْ شَرِيعَةَ اللَّهِ، وَيَشْهَدُونَ فِي أَحْكَامِ اللَّهِ: هَذَا حَلَالٌ، وَهَذَا حَرَامٌ، وَهَذَا وَاجِبٌ، وَهَذَا مُسْتَحَبٌّ، وَهَذَا مَكْرُوهٌ. وَلَا يَعْرِفُ هَذَا إِلَّا أَهْلُ الْعِلْمِ؛ لِذَلِكَ كَانُوا شُهَدَاءَ.

ومن الشهداء أيضًا: مَنْ يُصَابُ بِالطَّعْنِ وَالْبَطْنِ وَالْحَرَقِ وَالْغَرَقِ: الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْحَرِيقُ وَالْغَرِيقُ وَمَا أَشْبَهُهُمْ.

ومن الشهداء: الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

ومن الشهداء: الَّذِينَ يُقْتَلُونَ دُونَ أَمْوَالِهِمْ وَدُونَ أَنْفُسِهِمْ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - حِينَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَقَالَ: «أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ جَاءَنِي رَجُلٌ يَطْلُبُ مَالِي - أَيْ عِنْدَهُ - قَالَ: «لَا تَعْطِهِ مَالَكَ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ قَاتِلُهُ، قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ - لِأَنَّهُ مَعْتَدٍ ظَالِمٌ - قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟

قال: هو في النار»^(١).

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»^(٢).
ومن الشهداء أيضاً: مَنْ قُتِلَ ظُلْمًا، كَأَنْ يَعْتَدِيَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ فَيَقْتُلُهُ غِيْلَةً - ظُلْمًا - فهذا أيضاً شهيد.

ولكن أعلى الشهداء هم الذين يُقتلون في سبيل الله؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾^(١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾ [آل عمران: ١٦٩ - ١٧١]، هؤلاء الشهداء في الآية هم: الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، فما قاتلوا لحظوظ أنفسهم، وما قاتلوا لأموالهم، وإنما قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، كما قال ذلك النبي - عليه الصلاة والسلام - حين سئل عن الرجل يُقاتل شجاعةً ويُقاتل حميةً ويُقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «مَنْ قَاتَلَ لِيَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(٣).

هذا الميزان ميزان عدل، لا يخيس ميزان وضعه النبي ﷺ يزن الإنسان به عمله.

(١) تقدم تخريجه ص (٦٧).

(٢) تقدم تخريجه ص (٧٠).

(٣) تقدم تخريجه ص (٣٤).

فمن قاتل لهذه الكلمة فهو في سبيل الله، إن قُتِلَ فأنت شهيد، وإن غَنِمْتَ فأنت سعيد، كما قال الله سبحانه: ﴿قُلْ هَلْ تَرْتَضُونَ إِنَّا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾ إِمَّا الشَّهَادَةُ وَإِمَّا الظَّفَرُ وَالنَّصْر. ﴿وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا﴾ [التوبة: ٥٢]، أي: إِمَّا أَنْ اللَّهُ يعذبكم، وبقينا شرَّكم، كما فعلَ الله تعالى بالأحزاب الذين تجمَّعوا على المدينة يُريدون قتالَ الرَّسُولِ عليه الصلاة والسلام، فأرسلَ الله عليهم ريحًا وجنودًا وألقى في قلوبهم الرُّعب، ﴿أَوْ بِأَيْدِينَا﴾ كما حصل في بدر، فَإِنَّ الله عَذَّبَ الْمُشْرِكِينَ بِأَيْدِي الرَّسُولِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، هذا الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو الشهيد.

فإذا سأل الإنسانُ رَبَّهُ وقال: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الشَّهَادَةَ فِي سَبِيلِكَ - ولا تكونُ الشَّهَادَةُ إِلَّا بِالْقِتَالِ؛ لتكون كلمة الله هي العليا - فَإِنَّ الله تعالى إذا عَلِمَ مِنْهُ صِدْقَ الْقَوْلِ وَالنِّيَّةِ أَنْزَلَهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وإن ماتَ على فِرَاشِهِ. بقيَ علينا الذي يُقاتلُ دِفَاعًا عَنْ بَلَدِهِ: هل هو في سبيلِ الله أو لا؟
نقول: إن كنت تُقاتلُ عن بَلَدِكَ لأنها بِلَدٌ إِسْلَامِيَّةٌ فتريدُ أَنْ تَحْمِيَهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا بِلَدٌ إِسْلَامِيَّةٌ فهذا في سبيلِ الله، لأنَّكَ قاتلتَ لتكونَ كلمةُ الله هي العليا.

إِذَا قاتلتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا وَطَنٌ فَقَطْ فهذا لَيْسَ في سبيلِ الله؛ لأنَّ المِيزَانَ الذي وَضَعَهُ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لا يُنْطَبِقُ عَلَيْهِ مَنْ قاتَلَ لتكونَ كلمةُ الله هي العليا فهو في سبيلِ الله، وما سوى ذلك فليس في سبيلِ الله، ولهذا يجبُ أَنْ نَصَحِّحَ لِلإِنْسَانِ نِيَّتَهُ في الْقِتَالِ لِلدِّفَاعِ عَنْ بَلَدِهِ، بأنَّ

ينوي بذلك بأن يقاتل عن هذا البلد لأنه بلد إسلامي فيريد أن يحفظ الإسلام الذي فيه، وبهذا يكون إذا قُتل شهيداً له أجر الشهداء، وإذا غنم صار سعيداً وريح، إما ربح الدنيا وإما ربح الآخرة، وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة. والله الموفق.

* * *

٥٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ - فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتَّبِعَنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلَا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا لَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلَا أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ أَوْلَادَهَا. فَغَزَا، فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكَ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ اخْبِسْنَهَا عَلَيْنَا، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ، فَجَاءَتْ - يَعْنِي النَّارُ - لَتَاكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمْ الْغُلُولُ، فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتِكَ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمْ الْغُلُولُ. فَجَاؤُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ، فَوَضَعَهَا فَجَاءَتْ النَّارُ فَآكَلَتْهَا، فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا، ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ لَمَّا رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجَزَنَا فَآخَلَهَا لَنَا»^(١) [متفق عليه].

(١) أخرجه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب قول النبي ﷺ: أحلت لكم الغنائم رقم (٣١٢٤)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة، رقم (١٧٤٧).

«الْخَلَفَاتُ» بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام: جَمْعُ خَلِيفَةٍ، وَهِيَ النَّاقَةُ الْحَامِلُ.

الشرح

هذا الحديث الذي نقله المؤلف فيه آيات عظيمة، فإن النبي ﷺ حَدَّثَ عَنْ نَبِيِّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ غَزَا قَوْمًا أَمَرَ بِجِهَادِهِمْ، لَكِنِّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَنَعَ كُلَّ إِنْسَانٍ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَكُلَّ إِنْسَانٍ بَنَى بَيْتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سَقْفَهُ، وَكُلَّ إِنْسَانٍ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِيفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ أَوْلَادَهَا. وَذَلِكَ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ يَكُونُونَ مَشْغُولِينَ بِمَا أَهَمَّهُمْ، فَالرَّجُلُ الْمَتَزَوِّجُ مَشْغُولٌ بِزَوْجَتِهِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَهُوَ فِي شَوْقٍ إِلَيْهَا، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي رَفَعَ بَيْتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سَقْفَهُ، هُوَ أَيْضًا مَشْغُولٌ بِهَذَا الْبَيْتِ الَّذِي يَرِيدُ أَنْ يَسْكُنَهُ هُوَ وَأَهْلُهُ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْخَلِيفَاتِ وَالْغَنَمِ مَشْغُولٌ بِهَا يَنْتَظِرُ أَوْلَادَهَا.

وَالْجِهَادُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ فِيهِ مَتَفَرِّغًا، لَيْسَ لَهُ هَمٌّ إِلَّا الْجِهَادُ، وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ [الشرح: ٧]، أَي: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ شُؤْنِ الدُّنْيَا بِحَيْثُ لَا تَنْشَغُلُ بِهَا فَانصَبْ لِلْعِبَادَةِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يَدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانُ»^(١).

(١) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام...، رقم (٥٦٠).

فدلّ على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد طاعة أن يفرّغ قلبه وبدنه لها،
حتى يأتيها وهو مُشتاق إليها، وحتى يُؤدّيها على مهلٍ وطُمأنينةٍ وانشرح
صدر.

ثم إنّه عزّا، فنزل بالقوم بعد صلاة العصر، وقد أقبل الليل، وخاف إن
أظلم الليل أن لا يكون هناك انتصار، فجعل يخاطب الشمس يقول: أنتِ
مأمورة وأنا مأمور. لكنّ أمر الشمس أمرٌ كونيّ وأما أمره فأمرٌ شرعيّ.
فهو مأمورٌ بالجهاد والشمسُ مأمورةٌ أن تسير حيث أمرها الله عزّ
وجلّ، قال الله: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾
[يس: ٣٨]، منذ خلقها الله عزّ وجلّ وهي سائرةٌ حيث أمرت لا تتقدّم ولا
تتأخّر. ولا تنزل ولا ترتفع.

قال: «اللهم فاجبِئها عنا» فجبس الله الشمس ولم تغب في وقتها،
حتى غزا هذا النبيّ وغنم غنائم كثيرة، ولما غنم الغنائم وكانت الغنائم في
الأمم السابقة لا تحلّ للغزاة، بل حلّ الغنائم من خصائص هذه الأمة والله
الحمد، أما الأمم السابقة فكانوا يجمعون الغنائم فتزلّ عليها نارٌ من
السّماء فتُحرقها، فجمعت الغنائم فلم تنزل النار ولم تأكلها، فقال هذا
النبيّ: فيكم الغلول.

ثم أمر من كلّ قبيلة أن يتقدّم واحدٌ يبايعه على أنّه لا غلول، فلمّا
بايعوه على أنه لا غلول لزقت يدٌ أحدٍ منهم بيد النبيّ عليه الصلاة والسلام،
فلما لزقت قال: فيكم الغلول - أي: القبيلة هذه - ثم أمر بأن يبايعه كلّ
واحدٍ على حدةٍ من هذه القبيلة، فلزقت يد رجلين أو ثلاثةٍ منهم، فقال:

فيكم الغلول . فجاءوا به . والغلول هو السرقة من الغنيمة ، بأن تخفي شيئاً منها ، فإذا هم قد أخفوا مثل رأس الثور من الذهب ، فلما جيء به ووضع مع الغنائم أكلتها النار - سبحانه الله - وهذه من آيات الله عز وجل .

ففي هذا الحديث دليل على فوائد عديدة :

منها : أن الجهاد مشروع في الأمم السابقة كما هو مشروع في هذه الأمة ، وقد دل على هذا كتاب الله في قوله : ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا أَسْتَكَانُوا ﴾ [آل عمران : ١٤٦] ، وكذلك قصة طالوت وجالوت وداود - عليه الصلاة والسلام - في سورة البقرة ، الآيات : ٢٤٦ - ٢٥٢ .

وفيها أيضاً من الفوائد : دليل على عظمة الله عز وجل ، وأنه هو مدبر الكون ، وأنه - سبحانه وتعالى - يجري الأمور على غير طبائعها ، إمّا لتأييد الرسول ، وإمّا لدفع شر عنه ، وإمّا لمصلحة في الإسلام .

المهم أن آيات الأنبياء فيها تأييد لهم بأي وجه كانت . وذلك لأن الشمس حسب طبيعتها التي خلقها الله عليها تجري دائماً ولا تقف ولا تتقدم ولا تتأخر إلا بأمر الله ، لكن الله هنا أمرها أن تنحبس ، فطال وقت ما بين صلاة العصر إلى الغروب ، حتى فتح الله على يد النبي ﷺ .

وفي هذا رد على أهل الطبيعة الذين يقولون إن الأفلاك لا تتغير؟! سبحانه الله من الذي خلق الأفلاك؟ الله عز وجل ، فالذي خلقها قادر على تغييرها ، ولكنهم يرون أن هذه الأفلاك تجري بحسب الطبيعة ولا أحد يتصرف فيها والعياذ بالله ؛ لأنهم ينكرون الخالق .

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الأفلاك تتغير بأمر الله؛ فهذا النبي دعا الله ووقفت الشمس، ومحمد رسول الله ﷺ طلب منه المشركون أن يريهم آية تدل على صدقه فأشار ﷺ إلى القمر فانشق شقتين وهم يشاهدون، شقة على الصفا وشقة على المروة.

وفي هذا يقول الله عز وجل: ﴿ أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنشَقَّ الْقَمَرُ ۖ وَإِن يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۖ ﴾ [القمر: ١، ٢].

قالوا: هذا محمد سحرنا والقمر لم ينشق، بل محمد سحرنا، أفسد نظرنا وعيوننا؛ لأن الكافر - والعياذ بالله - الذي حقت عليه كلمة الله لا يؤمن، كما قال الله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ ۖ ﴾ [يونس: ٩٦، ٩٧]. نسأل الله لنا ولكم العافية، وأن يهدي قلوبنا.

القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يُقلبها كيف يشاء، ويصرفها كيف يشاء. فالذي حقت عليه كلمة العذاب لا يؤمن أبداً ولو جئت به بكل آية، ولهذا طلبوا من الرسول ﷺ آية، وأراهم هذه الآية العجيبة، التي لا يقدر أحد عليها، وقالوا: ﴿ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۖ ﴾ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ ۖ ﴾ [القمر: ٢، ٣].

وفي هذا الحديث من الفوائد: بيان نعمة الله على هذه الأمة، حيث أحل لها المغانم التي تغنمها من الكفار - وكانت حراماً على من سبقنا - لأن هذه الغنائم فيها خير كثير على الأمة الإسلامية، تساعد على الجهاد وتعينها عليه.

فهم يَغْنَمُونَ من الكَفَّار أموالاً يقاتلونهم بها مرّةً أخرى، وهذا من فضل الله، كما قال النبي ﷺ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي... وذكر منها: وَأَحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي»^(١).

وفي الحديث أيضًا من آياتِ الله أن الذين غَلُّوا لَزِقَتْ أَيْدِيهِمْ بِأَيْدِي النَّبِيِّ، وهذا خلافُ العادة، ولكنَّ الله على كلِّ شيءٍ قديرٌ؛ لأنَّ العادة إذا صافحتَ اليدُ يدًا أخرى أنها تنطلق، ولكنَّ الذين غَلُّوا لم تنطلقْ أَيْدِيهِمْ، أمسكوا بيد النبي، فهذه علامة، فالنبي لا يعلمُ الغيب.

ومن فوائد الحديث: أن الأنبياء لا يعلمون الغيب - وهو واضح - إلا ما أطلَعَهُمُ اللهُ عليه، أما هم فلا يعلمون الغيب.

وشواهد هذا كثيرةٌ فيما جرى لنبيِّنا محمدٍ عليه الصلاة والسلام، حيث يخْفَى عليه أشياء كثيرة، كما قال الله: ﴿قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [التحریم: ٣]، أمّا هو فلا يعلمُ الغيب.

وأصحابه - رضي الله عنهم - يكونون معه يخفون عليه، فكان معه ذات يوم أبوهريرة - رضي الله عنه - وكان عليه جنابة، فانخنس ليغتسل، فقال له عندما رَجَعَ من غُسْلِ الجنابة: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَاهِرِيرَةَ؟»^(٢)، إذا فالرسول -

(١) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب قول النبي ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» رقم (٤٣٨)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٥٢١).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، رقم (٢٨٥)، ومسلم، كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، =

عليه الصلاة والسلام - لا يعلمُ الغيب، ولا أحدٌ من الخلقِ يعلمُ الغيب، كما قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (٢٦) إِلَّا مَنْ أَرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿[الجن: ٢٦، ٢٧].

وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على قدرة الله من جهة أن هذه النار لا يُدرى من أين جاءت، بل تنزلُ من السماء، لا هي من أشجار الأرض، ولا من حطب الأرض، بل من السماء، يأمرها الله فتَنزِلُ فتأكلُ هذه الغنمة التي جُمعت. والله الموفق.

* * *

٥٩ - عن أبي خالد حكيم بن حزام، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»^(١) [متفق عليه].

الشرح

«الْبَيْعَانِ» أي: البائعُ والمشتري، وأُطلق عليهما اسمُ البيع من باب التغليب، كما يقال: القمران: للشمس والقمر، والعُمران: لأبي بكر وعمر، فالْبَيْعَانِ يعني: البائع والمشتري.

وقوله: «بِالْخِيَارِ» أي: كلٌّ منهما يختارُ ما يريدُ ما لم يتفرقا، أي:

= رقم (٣٧١).

(١) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، رقم (٢٠٨٢)، ومسلم، كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، رقم (١٥٣٢).

ماداما في مكان العقد لم يتفرقا فإنهما بالخيار.

ومثاله: رجلٌ باع على آخر سيارة بعشرة آلاف، فما داما في مكان العقد ولم يتفرقا فهما بالخيار، إن شاء البائع فسخ البيع، وإن شاء المشتري فسخ البيع، وذلك من نعمة الله - سبحانه وتعالى - وتوسيعه على العباد، لأن الإنسان إذا كانت السلعة عند غيره صارت غالية في نفسه يحب أن يحصل عليها بكل وسيلة، فإذا حصلت له فربما تزول رغبته عنها لأنه أدركها، فجعل الشارع له الخيار لأجل أن يتروى ويتزود بالتأني والنظر.

فما دام الرجلان - البائع والمشتري - لم يتفرقا فهما بالخيار وإن طال الوقت، حتى لو بقيا عشر ساعات، فلو باع عليه السلعة في أول النهار وبقيا مصطحبين إلى الظهر فهما بالخيار؛ لعموم قوله ﷺ: «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» وفي حديث ابن عمر: «أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ»^(١) أي: أو يقول أحدهما للآخر: الخيار لك وحدك، فحينئذ يكون الخيار له وحده، والثاني لا خيار له. أو يقولوا جميعا: لا خيار بيننا.

فالصُّور أربع:

١ - إمّا أن يثبت الخيار لهما، وذلك عند البيع المطلق الذي ليس فيه شرط، يكون الخيار لهما - للبائع والمشتري - وكل منهما له الحق أن

(١) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، رقم (٢١١٢)، ومسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم (١٥٣١).

يفسخ العقد.

٢- وإما أن يتبايعا على أن لا يكون الخيارُ لواحدٍ منهما، وحينئذٍ يلزمُ البيعُ لمجردِ العقدِ ولا خيارَ لأحد.

٣- وإما أن يتبايعا أن الخيارَ للبائعِ وحدهُ دون المشتري، وهنا يكونُ الخيارُ للبائع، والمشتري لا خيارَ له.

٤- وإما أن يتبايعا على أن الخيارَ للمشتري والبائعُ لا خيارَ له، وحينئذٍ يكونُ الخيارُ للمُشتري، وليس للبائع خيار. وذلك لأنَّ الخيارَ حقٌّ للبائع والمُشتري فإذا رَضِينَا بِإِسْقَاطِهِ أَوْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ، فَالْحَقُّ لِهَـمَا لَا يَغْدُوهُمَا، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»^(١).

وقولُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» لَمْ يَبَيِّنِ التَّفَرُّقَ، وَلَكِنَّ الْمَرَادَ التَّفَرُّقَ بِالْبَدَنِ، يَعْنِي مَا لَمْ يَتَفَرَّقْ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ، فَإِنْ تَفَرَّقَا بَطُلَ الْخِيَارُ وَلَزِمَ الْبَيْعُ.

قال النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ صَدَقَا وَبَيَّتَا يُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا» وهذا هو الشاهدُ مِنَ الْحَدِيثِ فِي الْبَابِ؛ لِأَنَّ الْبَابَ بَابُ الصَّدَقِ.

قوله: «إِنْ صَدَقَا وَبَيَّتَا بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا». «إِنْ صَدَقَا» فِيمَا يَصِفَانِ السَّلْعَةَ بِهِ مِنَ الصِّفَاتِ الْمَرْغُوبَةِ، «وَبَيَّتَا» فِيمَا يَصِفَانِ بِهِ السَّلْعَةَ مِنْ

(١) أخرجه الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عند رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس، رقم (١٣٥٢)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

الصفات المكروهة. فمثلاً لو باع عليه هذه السيارة وقال: هذه السيارة جديدة صنع عام كذا، ونظيفة وفيها كذا وكذا، ويمدحها بما ليس فيها، نقول: هذا كذب فيما قال. وإذا باعه السيارة وفيها عيب ولم يخبره بالعيب نقول: هذا كتم ولم يبين. والبركة في الصدق والبيان. فالفرق بين الصدق والبيان أن الصدق فيما يكون مرغوباً من الصفات، والبيان فيما يكون مكروهاً من الصفات، فكتمان العيب هذا ضد البيان، ووصف السلعة بما ليس فيها هذا ضد الصدق.

ومثال آخر: باع عليه شاة ويقول: هذه الشاة لبنها كثير، وفيها كذا وكذا في اللبن وهو يكذب، فهذا ضد الصدق؛ لأنه وصف السلعة بصفات مطلوبة مرغوبة، أما لو باع عليه الشاة وفيها مرض غير بين لكنه كتمه، نقول: هذا لم يبين. وإذا وصفها بما ليس فيها من الصفات المطلوبة فهذا قد كذب ولم يصدق، فالبيان إذاً للصفات المكروهة، والصدق للصفات المطلوبة، إذا وصفها بما ليس فيها من الصفات المطلوبة فهذا قد كذب ولم يصدق، وإذا كتم ما فيها من الصفات المكروهة فهذا كتم ولم يبين. ومن هذا ما يفعله بعض الناس الآن - نسأل الله العافية - يجعل الطيب من المال فوق والرديء أسفل، فهذا لم يبين ولم يصدق أيضاً، لم يبين لأنه ما بين التمر المعيب، ولم يصدق لأنه أظهر التمر بمظهر طيب وليس كذلك.

ومن هذا ما يفعله بعض الذين يبيعون السيارات، يبيعونها في المعارض، والبائع يعلم علم اليقين أن فيها عيباً، لكن يكتمه ويقول

للمشتري : أبصر بكل عيب فيها ، فيبصر المشتري . لكن لو عيّن له العيب وحدّده له ما اشتراها ، وإنّما يلبّسون على الناس ويقولون لهم : فيها كل عيب ولم أبع إليك إلا الإطارات أو مصابيح الإنارة ، وهو يكذب ويدري أن فيها عيباً لكن لا يخبر المشتري ، وهذا حرام على الدلال (صاحب المعرض) وصاحب السيارة ، فعليهما أن يبيّنا للمشتري ويقولوا له : فيها العيب كذا وكذا ويخبرانه في الشراء .

أما إذا كان لا يعلم العيب فلا بأس أن يبيعها ، ويشترط أنه برىء من كل

عيب .

٥- بَابُ الْمُرَاقَبَةِ

قال الله تعالى : ﴿ الَّذِي يَرَبُّكَ حِينَ تَقُومُ ۖ وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّجْدَيْنِ ﴾ [الشعراء : ٢١٨ ، ٢١٩] ، وقال الله تعالى : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد : ٤] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ [آل عمران : ٥] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر : ١٤] ، وقال تعالى : ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ [غافر : ١٩] ، والآيات في الباب كثيرة معلومة .

الشرح

لمَّا ذكر المؤلف - رحمه الله - باب الصُّدُق ، وذكر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك أعقَبَ هذا باب المُرَاقَبَةِ . المراقبة لها وجهان : الوجه الأوَّل : أن تُراقب الله عزَّ وجلَّ .

والوجه الثاني : أن الله تعالى رقيبٌ عليك كما قال تعالى : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴾ [الأحزاب : ٥٢] .

أمَّا مُرَاقَبَتُكَ لله فأن تعلم أنَّ الله - تعالى - يعلمُ كُلَّ ما تقومُ به من أقوال وأفعال واعتقادات ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ الَّذِي يَرَبُّكَ حِينَ تَقُومُ ۖ وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّجْدَيْنِ ﴾ [الشعراء : ٢١٧ - ٢١٩] ، يراك حين تقومُ ، أي : في الليل حين يقوم الإنسان في مكان خالٍ لا يطلع عليه أحدٌ ، فالله سبحانه وتعالى يراه . حتى ولو كان في أعظم ظلمة وأحلك ظلمة ؛ فإن الله تعالى يراه .

وقوله : ﴿ وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّجْدَيْنِ ﴾ أي : وأنت تتقلب في الدين

يسجدون لله في هذه الساعة، يعني تقلُّبك فيهم، أي: معهم، فإنَّ الله - سبحانه وتعالى - يَرَى الإنسان حينَ قيامه وحينَ سجوده .

وَذَكَرَ القيام والسجود؛ لأنَّ القيام في الصَّلَاة أشرفُ من السُّجود بذكره، والسُّجود أفضلُ من القيام بهيئته .

أما كونُ القيام أفضل من السُّجود بذكره؟ فلأنَّ الذكر المَشْرُوع في القيام هو قراءة القرآن، والقرآن أفضل الكلام .

أما السُّجود فهو أشرفُ من القيام بهيئته؛ لأنَّ الإنسان السَّاجِدَ أَقْرَبُ ما يكونُ من ربِّه عزَّ وجل، كما ثَبَتَ ذلك عن النبي ﷺ أنه قال: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ»^(١) .

ولهذا أَمَرْنَا أَنْ نُكْثِرَ مِنَ الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ، كذلك من مراقبتك لله؛ أن تعلم أنَّ الله يَسْمَعُكَ، فَأَيُّ قَوْلٍ تَقُولُهُ؟ فَإِنَّ الله - تعالى - يسمعك؛ كما قال الله: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ [الزخرف: ٨٠]، بلى: يعني نسمعُ ذلك .

ومع هذا فإنَّ الذي تتكلَّم به - خيراً كان أم شراً، مُعْلَنًا أم مُسِرًّا - فَإِنَّهُ يُكْتُبُ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ؛ كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨]، فراقب هذا الأمر، وإياك أن تُخرجَ من لسانك قولاً تحاسبُ عليه يوم القيامة، اجعل دائماً لسانك يقول الحقَّ أو يَصْمُتُ؛ كما قال النبي عليه الصَّلَاة والسلام: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،

(١) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم (٤٨٢) .

فَلْيُقِلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمْتُ»^(١).

الثالثُ: أن تُراقب اللهَ في سِرِّكَ وفي قلبك، انظر ماذا في قلبك من الشُّركِ بالله والرِّياء، والانحرافات، والحقْد على المؤمنين، وبغضاء، وكراهية، ومحبة للكافرين، وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا يرضاها الله عزَّ وجلَّ؟

راقب قلبك، تَفَقَّده دائماً؛ فَإِنَّ الله يقول: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا نُوسُوهُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ [ق: ١٦]، قَبْل أن ينطقَ به.

فراقب الله في هذه المواضع الثلاثة، في فِعْلِكَ، وفي قولك، وفي سِرِّرتك، وفي قلبك، حتى تَتِمَّ لك المُرَاقبة، ولهذا لَمَّا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عن الإحسان قال: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ».

اعبد الله كأنك تراه، كأنك تُشَاهِدُهُ رَأْيَ عَيْنٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَانْزِلْ إِلَى الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ: «فَإِنَّهُ يَرَاكَ».

فالأوَّلُ: عِبَادَةُ رَغْبَةٍ وَطَمَعٍ؛ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، والثاني: عِبَادَةُ رَهْبَةٍ وَخَوْفٍ، ولهذا قال: «فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ».

فلا بُدَّ أن تراقبَ رَبَّكَ، وأنْ تعلمَ أَنَّ اللهَ رَقِيبٌ عَلَيْكَ، أَيُّ شَيْءٍ تقولُه، أو تفعله، أو تضمِّره في سِرِّكَ فالله تعالى عليم به، وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - من الآيات ما يدلُّ على هذا، فبدأ بالآية التي ذكرناها؛ وهي قوله - تعالى - لنبيه محمدٍ ﷺ: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ (٢١٧) الَّذِي يَرَبُّكَ حِينَ

(١) تقدّم تخريجه ص (٢٧٧).

تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجْدَيْنِ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿[الشعراء: ٢١٧-٢٢٠]﴾.

الآية الثانية التي ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب المراقبة : قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد: ٤] ، الضمير ﴿هُوَ﴾ يعودُ على الله ، أي : الله سبحانه مع عباده أينما كانوا : في برٍّ ، أو بحرٍ ، أو جوٍّ ، أو في ظلمةٍ ، أو في ضياء . وفي أيِّ حالٍ هو معكم أينما كنتم . وهذا يدلُّ على كمالِ إحاطته عزَّ وجلَّ بنا علماً وقُدرةً وسلطاناً وتذبيراً وغير ذلك . ولا نعني أنَّه سبحانه وتعالى معنا في نفس المكان الذي نحن فيه ؛ لأنَّ الله فوق كل شيء ، كما قال الله تعالى ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: ٥] ، وقال : ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٨] وقال تعالى : ﴿ ءَأَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ ﴾ [الملك: ١٦] ، وقال : ﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ، وقال : ﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] ، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على أنَّه فوق كل شيء ، لكنَّه عزَّ وجلَّ ليس كمثله شيء في جميع نُعوتِهِ وصِفاته ، هو عليٌّ في دُنُوِّهِ ، قريبٌ في علُوِّهِ جلَّ وعلا ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦] ، ولكن يجبُ أن نعلم أنَّه ليس في الأرض ، لأننا لو توهمنا هذا ، لكان فيه إبطالٌ لعلوِّ الله سبحانه وتعالى . وأيضاً فإنَّ الله سبحانه لا يَسَعُهُ شيءٌ من مخلوقاته : ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] .

الكرسيُّ مُحِيطٌ بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلِّهَا ، والكرسيُّ هو موضعُ قدمي الرحمن عزَّ وجلَّ ، والعرشُ أعظمُ وأعظمُ ، كما جاء في الحديث : «إِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ بِالنِّسْبَةِ لِلْكَرْسِيِّ كَحَلَقَةِ الْقَيْتِ فِي

فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ».

حلقة كحلقة المغفر صغيرة أُلقيت في فلاة من الأرض، أي مكان مُتَّسع، نسبة هذه الحلقة إلى الأرضِ الفلاة ليست بشيء.

قال: «وإنَّ فَضْلَ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى هَذِهِ الْحَلَقَةِ»^(١)، فما بالك بالخالق جلَّ وعلا!، الخالق - سبحانه وتعالى - لا يمكن أن يكون في الأرض، لأنه - سبحانه وتعالى - أعظم من أن يُحيط به شيء من مخلوقاته ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤].

واعلم أن المعية التي أضافها الله إلى نفسه تنقسم بحسب السياق والقرائن. فتارة يكون مقتضاها الإحاطة بالخلق علماً وقُدرة وسلطاناً وتديراً وغير ذلك، مثل هذه الآية: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾، ومثل قوله تعالى: ﴿مَا يَكُوثٌ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدَنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ﴾ [المجادلة: ٧].

وتارة يكون المراد بها التهديد والإنذار، كما في قوله تعالى: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنْ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا﴾ [النساء: ١٠٨]، فإن هذا تهديد وإنذار لهم أن يُبَيِّتُوا ما لا يَرْضَى من القول يكتُمونه عن الناس، يَطْنُون أن الله لا يعلم،

(١) الحديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣٣٢/١) وعزاه لأبي بكر بن مردويه. وأخرجه أيضاً ابن جرير الطبري في تفسيره (١٢/٣)، والحديث صححه الشيخ الألباني لطرقه. انظر السلسلة الصحيحة رقم (١٠٩).

والله - سبحانه - عليمٌ بكلِّ شيءٍ .

وتارة يُرادُ بها النَّصْرُ والتَّأييدُ والتَّشْيِيتُ وما أشبه ذلك، مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨]، وكما في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَنَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَكُمْ أَتَمَلَّكُمْ ﴾ [محمد: ٣٥]، والآياتُ في هذا كثيرة .

وهذا القسمُ الثالثُ من أقسام المَعِيَّةِ تارة يُضافُ إلى المخلوق بالوصف، وتارة يُضافُ إلى المخلوق بالعين .

فقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨]، هذا مُضافٌ إلى المخلوق بالوصف، فأَيُّ إنسانٍ يكونُ كذلك فالله معه .

وتارة يكونُ مُضافاً إلى المخلوق بعينِ الشَّخص، مثل قوله تعالى: ﴿ إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا

فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠]،

فهذا مُضافٌ إلى الشَّخص بعينه، وهي للرَّسول - عليه الصلاة والسلام - وأبي

بكر - رضي الله عنه - وهما في الغار، لما قال أبو بكر للرَّسول ﷺ: يا رسول

الله، لو نظرَ أحدهم إلى قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرْنَا؛ لأنَّ قريشاً كانت تطلبُ الرِّسول ﷺ

وأبا بكر - رضي الله عنه - بكلِّ جدٍّ! ما من جَبَلٍ إِلَّا صَعِدَتْ عليه، وما من وادٍ

إِلَّا هَبَطَتْ فيه، وما من فلاةٍ إِلَّا بَحِثَتْ، وجعلتُ لمن يأتي بالرَّسول - عليه

الصلاة والسلام - وأبي بكر مائتي بعير، مائةً للرِّسول، ومائةً لأبي بكر .

وتعبَ الناس وهم يطلبونهما، ولكنَّ الله معهما . حتى وقفوا على الغار،

يقول أبو بكر: لو نظرَ أحدهم إلى قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرْنَا، فيقول له الرِّسول عليه

الصلاة والسلام: «لا تحزن إن الله معنا، فما ظنك باثنين الله ثالثهما؟»
والله ظننا أن لا يغلبهما أحدٌ، ولا يقدر عليهما أحدٌ. وفعلًا هذا الذي
حَصَلَ؛ ما رأوهما مع عدم المانع، فلم يكن هناك عَشُّ كما يقولون ولا
حمامة وقعت على الغار، ولا شجرة نبتت على فم الغار، ما كان إلا عناية
الله عز وجل؛ لأن الله معهما.

وكما في قوله - سبحانه - لموسى وهارون، لما أمر الله موسى وأرسله
إلى فرعون هو وهارون: ﴿قَالَ رَبِّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى﴾ (١٥) قَالَ
لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٥، ٤٦].

الله أكبر: ﴿إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ إذا كان الله معهما هل يُمكن
أن يضرهما فرعون وجنوده؟ لا يمكن، فهذه معية خاصة مقيدة بالعين:
﴿إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾.

المهم أنه يجب علينا أن نُؤمن بأن الله - سبحانه وتعالى - مع الخلق،
لكنه فوق عرشه ولا يُسَامِيهِ أحدٌ في صفاته، ولا يدانيه أحدٌ في صفاته، ولا
يمكن أن تُوردَ على ذهنك أو على غيرك كيف يكون الله معنا وهو في
السَّماء؟

نقول: الله - عز وجل - لا يُقَاسُ بخلقه، مع أن العلوَّ والمعية لا منافاةَ
بينهما حتى في المخلوق. فلو سألنا سائل: أين مَوْضِعُ القمر؟ لقلنا: في
السَّماء، كما قال الله: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾ [نوح: ١٦]، وإذا قال: أين
مَوْضِعُ النَّجْم؟ قلنا في السَّماء، واللغة العربية يقول المتكلمون فيها: ما
زلنا نسيرُ والقمرُ معنا، وما زلنا نسيرُ والنَّجْمُ معنا! مع أن القمرَ في السَّماء

والتَّجَمَّ في السَّمَاءِ ، لكن هو معنا ؛ لأنَّه ما غَاب عنا . فالله - تعالى - وهو على عَرْشِهِ - سبحانه - فوق جميع الخلق .

وتقتضي هذه الآية بالنسبة للأمر المسلَّكي المنهجى بأنك إذا آمَنْتَ بأنَّ الله معك ، فإنك تَتَّقِيهِ وتُراقِبُهُ ؛ لأنَّه لا يخفى عليه - عزَّ وجلَّ - حالك مَهْمَا كُنتَ ، لو كنت في بيتٍ مُظْلَمٍ ليس فيه أحد ولا حَوْلُكَ أحدٌ فإن الله تعالى معك ، لكن ليس في نفس المكان ، وإنما محيطٌ بك - عزَّ وجلَّ - لا يخفى عليه شيءٌ من أمرك . فتراقبُ الله ، وتخافُ الله ، وتقومُ بِطَاعَتِهِ ، وتتركُ مَنَاهِيهِ . والله الموفق . ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ . . . ﴾

الآية الثالثة التي ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب المراقبة قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ [آل عمران : ٥] ، ﴿ شَيْءٌ ﴾ نكرة في سياق النفي في قوله : ﴿ لَا يَخْفَى ﴾ فتعمُّ كُلَّ شَيْءٍ ، فكلُّ شيءٍ لا يخفى على الله في الأرض ولا في السماء ، وقد فصلَّ الله هذا في قوله تبارك وتعالى : ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [الأنعام : ٥٩] .

قال العلماء : إذا كانت الأوراقُ الساقطةُ يعلمُها ؛ فكيف بالأوراق النامية التي يُنبِتُها ويخلُقُها ؛ فهو بها أعلمُ عزَّ وجلَّ .

أما قوله : ﴿ وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ ﴾ . ﴿ حَبَّةٌ ﴾ : نكرة في سياق النفي المؤكِّدِ بمن . إذا شملَّ كُلَّ ورقة صغيرة كانت أو كبيرة .

ولنفرض أنَّ حَبَّةً صغيرةً مُنْغَمِسَةً في طين البحر ، فهي في خَمْسِ

ظلمات :

الظلمة الأولى : ظلمة الطين المنغمسة فيه .

الثانية : ظلمة الماء في البحر .

الثالثة : ظلمة الليل .

الرابعة : ظلمة السحاب المتراكم .

الخامسة : ظلمة المطر النازل .

خمس ظلمات فوق هذه الحبة الصغيرة ؛ والله عز وجل يعلمها .

وقوله : ﴿ وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ .

مكتوب ، مبين ، بين ، ظاهر ، معلوم عند رب العالمين عز وجل .

إذا من كان هذا سعة علمه فعلى المؤمن أن يُراقب الله سبحانه وتعالى ، وأن يخشاه في السر كما يخشاه في العلانية ، بل الموفق الذي يجعل خشية الله في السر أعظم وأقوى من خشيته في العلانية ؛ لأن خشية الله في السر أقوى في الإخلاص ؛ لأنه ليس عندك أحد ؛ لأن خشية الله في العلانية ربما يقع في قلبك الرياء ومראה الناس .

فاحرص - يا أخي المسلم - على مراقبة الله - عز وجل - وأن تقوم بطاعته امتثالاً لأمره واجتناباً لنهيهِ ، ونسأل الله العون على ذلك ؛ لأن الله إذا لم يُعنا ، فإننا مخذولون ؛ كما قال تعالى : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة : ٥] .

فإذا وفق العبد للهداية والاستعانة في إطار الشريعة فهذا هو الذي أنعم الله عليه .

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾

[الفاتحة: ٥، ٦]، لا بُدَّ أن تكون العبادة في نفس هذا الصراط المستقيم، وإلا كانت ضرراً على العبد. فهذه ثلاثة أمور، هي منهج الذين أنعم الله عليهم، ولهذا قال ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾ [الفاتحة: ٦، ٧].

الآية الرابعة التي ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب المراقبة: قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ [الفجر: ١٤]، وهذه الآية ختم الله بها ما ذكره من عقوبة عاد ﴿إِرمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْدَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾ [الفجر: ٧-١٤]، فبين - عز وجل - أنه بالمرصاد لكل طاغية، وأن كل طاغية فإن الله تعالى يقصم ظهره ويبيده ولا يبقى له بقية.

فعادُ إرم ذات العمد، ذات البيوت العظيمة المبنية على العمدة القويّة، أعطاهم الله قوّةً شديدة، فاستكبروا في الأرض وقالوا: مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوّةً؟! فقال الله عز وجل: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوّةً﴾ [فصلت: ١٥]، فبين الله - عز وجل - أنه هو أشدُّ منهم قوّةً، واستدلّ لذلك بدليل عقلي، وهو أن الله هو الذي خلقهم، ولهذا قال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ﴾ ولم يقل: «أو لم يروا أن الله هو أشدُّ منهم قوّة» قال: ﴿الَّذِي خَلَقَهُمْ﴾؛ لأنه من المعلوم بالعقل علماً ضرورياً أن الخالق أقوى من المخلوق، فالذي خلقهم هو أشدُّ منهم قوّةً: ﴿وَكَانُوا بِشَايِئَتِنَا

يَتَحَدَّثُونَ ﴿١٥﴾، [فصلت: ١٥]، فأصابهم الله - سبحانه وتعالى - بالقَحْطِ الشَّدِيدِ، وَأَمْسَكَتِ السَّمَاءُ مَاءَهَا فَجَعَلُوا يَسْتَسْقُونَ، أي: ينتظرون أن الله يُغِيثَهُمْ، فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ في صباح يومٍ من الأيام، أَقْبَلَتْ رِيحٌ عَظِيمَةٌ تَحْمِلُ مِنَ الرَّمَالِ وَالْأُتْرَةِ مَا صَارَ كَأَنَّهُ سَحَابٌ مَرَكُومٌ.

﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمِطِرُنَا﴾ [الأحقاف: ٢٤]،

حكمة من الله عز وجل، لم تأتهم الرِّيحُ هكذا، وإنما جاءتهم وهم يُؤْمَلُونَ أَنَّهَا غَيْثٌ لِيَكُونَ وَقْعُهَا أَشَدَّ، شيءٌ أَقْبَلَ فظنوه ريحًا تسقيهم فإذا هو ريحٌ تُدَمِّرُهُمْ، فَكَوْنُ الْعَذَابِ يَأْتِي فِي حَالٍ يَتَأَمَّلُ فِيهَا الْإِنْسَانُ كَشَفَ الضَّرَرَ يَكُونُ أَعْظَمَ وَأَعْظَمَ.

مثل ما لو مَنِّيت شخصًا بدراهم ثم سحبتها منه صار أشدَّ وأعظم: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمِطِرُنَا﴾ [الأحقاف: ٢٤]؛

لأنهم كانوا يتحدثون نبيهم، يقولون: إن كان عندك عذابٌ فأت به إن كنت صادقًا، فجاءتهم ﴿رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ٢٤ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَاصْبَحُوا لَا يَرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ ﴿٢٥﴾ والعياذُ بالله!! هاجت عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيامٍ، لأنها بدأت من الصباح وانتهت بالغروب، فصارت سبع ليالٍ وثمانية أيامٍ حُسُومًا مُتَتَابِعَةً قَاطِعَةً لِدَابِرِهِمْ تَحْسِمُهُمْ حَسْمًا، حتى إنها تحمل الواحد منهم إلى عنان السماء، ثم ترمي به، فَصَارُوا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، أي: مثل أصول النخل الخاوية ملتوين على ظهورهم - والعياذُ بالله - كهيئة السُّجُود؛ لأنهم يريدون أن يتخلَّصوا من هذه الرِّيحِ بعد أن تحملهم وتضربُ بهم الأرض، ولكن لم ينفعهم هذا.

قال الله تعالى : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴾ [فصلت : ١٦] ، والعياذُ بالله .

أَمَّا ﴿ ثُمَّ وَدَّ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخَرَ بِالْوَادِ ﴾ [الفجر : ٩] ، فهم أيضًا عندهم عتوٌ وطغيانٌ وتحدٌ لنبيِّهم ، حتى قالوا له : ﴿ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا ﴾ [هود : ٦٢] ، أي كنا نَرْجُوكَ ونظنُّكَ عاقلًا ، أمَّا الآن فأنت سَفِيهٌ ؛ لأنه ما من رسول أُرسل إلا قال له قومه : سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ، كما قال الله : ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴾ [الذاريات : ٥٢] .

فأنظرهم ثلاثة أيام : ﴿ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴾ [هود : ٦٥] ، فَلَمَّا تَمَّتِ الثَّلَاثَةُ - والعياذُ بالله - ارتجفت بهم الأرض ، وصيحَ بهم ؛ فأصْبَحُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ، أي : مثل سَعَفِ النخْلِ إذا طالت عليه المدةُ صار كَأَنَّهُ هَشِيمٌ مُحْتَرِقٌ مِنَ الشَّمْسِ والهواء ، صاروا كهشيمِ المحتظرِ وماتوا عن آخرهم .

أما فرعون - وما أدراك ما فرعون - فهو ذلك الرَّجُلُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ، الذي طغى وأنكر الله - عزَّ وجلَّ - وقال لموسى : ما ربُّ العالمين ؟ وقال لقومه : ما لكم من إله غيري !! نعوذُ بالله ، وقال لهامان وزيره : ﴿ آتِنِي صَرْحًا ﴾ يعني : بناءً عاليًا ﴿ لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴾ ﴿ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ﴾ يقولُهُ تهكُّمًا - والعياذُ بالله - ﴿ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذِبًا ﴾ [غافر : ٣٦ ، ٣٧] .

وكذب في قوله: وإني لأظنه كاذباً؛ لأنه يعلم أنه صادق، كما قال الله تعالى في مُناظرته مع موسى، قال له موسى: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ﴾ يا فرعون ﴿مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا﴾ [الإسراء: ١٠٢]، ما أنكر، ما قال: ما علمت! بل سكت، والسكوت في مقام التَّحدي والمناظرة يدلُّ على الانقطاع وعدم الجواب.

وقال الله تعالى عنه وعن قومه: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: ١٤].

فهم - والعياذ بالله، فرعون وجنوده - يعلمون أن موسى صادق، لكنهم مُستَكبرون جاحِدُونَ. ماذا حصل لهم؟
حصل لهم - والعياذ بالله - هزائم، أعظمها الهزيمة التي حصلت للَسَّحرة!

جمعَ جميع السَّحرة في بلاده باتفاقٍ مع موسى - عليه الصلاة والسلام - وموسى هو الذي عَيَّنَ الموعدَ أمام فرعون، مع أن موسى أمام فرعون يعتبرُ ضعيفاً لولا أن الله نصره وأيده.

قال لهم موسى: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزَّيْنَةِ وَأَن يُخَشَّرَ النَّاسُ ضُحًى﴾ [طه: ٥٩]، يومُ الزينة يومُ العيد، لأنَّ الناس يتزيَّنون فيه ويلبسون الزينة. وقوله: ﴿وَأَن يُخَشَّرَ﴾ يُجمع. ﴿النَّاسُ ضُحًى﴾ لا في الليل في الخفاء. فجمع فرعون جميع من عنده من عظماء السحرة وكبرائهم، واجتمعوا بموسى - عليه الصلاة والسلام - وألقوا حبالهم وعصيَّهم. الحبالُ معروفة، والعصا معروفة، ألقوها في الأرض فصارت الأرض كلها ثعابين - حيَّات - تمشي،

أرهبت الناس كلهم ، حتى موسى أوجفَ في نفسه خيفةً ! فأَيَّدَهُ اللهُ وقال له : ﴿ لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴾ [١٨] وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ ﴿ [طه : ٦٨ ، ٦٩] .

فألقي ما في يمينه وهي العصا ، عصا واحدة فقط ؛ فإذا هي تلقف ما يأفكون ، كلُّ الحبال والعِصِيَّ أَكَلَتْهَا هَذِهِ الْعَصَا ، سبحان الله العظيم ! وأنت تعجب : أين ذهبت العصا ؟ ليست كبيرة حتى تأكل كل هذا ، لكن الله عزَّ وجلَّ على كلِّ شيء قدير ، فالتهمت الحبال والعِصِيَّ ، وكان السَّحَرَةُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالسَّحَرِ بِلا شك ، فعرفوا أن الذي حصلَ لموسى وعصاه ليس بسحر ، وأنه آيةٌ من آياتِ الله عزَّ وجلَّ ، فألقي السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ .

وانظرْ إلى كلمة ﴿ أُلْقِيَ ﴾ كأن هذا السُّجود جاء اندفاعًا بلا شعور ، ما قال : سجدوا ! ألقوا سَاجِدِينَ ، كأنهم من شِدَّةِ مَا رَأَوْا اندفعوا بدون شعور ولا اختيار ؛ حتى سجدوا مؤمنين بالله ورسوله .

﴿ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [١٧] رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿ فتوعدهم فرعون وأتهمهم وهو الذي جاء بهم ، فقال : ﴿ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ﴾ [طه : ٧١] ، سبحان الله ! علمهم السَّحَرِ وأنت الذي أتيت بهم ؟ ! سبحان الله ! لكنَّ المكابرةَ تجعلُ المرءَ يتكلَّم بلا عقل .

قال : ﴿ فَلَا قُطْعَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خَلْفٍ ﴾ أقطع اليدَ اليمنى والرجلَ اليسرى . ﴿ وَلَا أَصْلَابَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَنَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴾

[طه : ٧١] ، ما الذي قالوا له ؟

﴿ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ ﴾ ما يمكن أن نقدِّمَكَ على ما رأينا من البيِّنات ! أنت كذاب لست برَبِّ ، الرَّبُّ رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ .

﴿لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾
 [طه: ٧٢]، انظر إلى الإيمان إذا دخل القلوب! رخصت عليهم الدنيا كلها
 ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ أي: افعل ما تريد ﴿إِنَّمَا نَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ إذا
 قضيت علينا أن نفارق الدنيا. ﴿إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ
 مِنَ السِّحْرِ﴾ لأنه قد أكرههم لكي يأتوا ويقابلوا موسى ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾
 [طه: ٧٣]، فالإيمان إذا دخل القلب، واليقين إذا دخل القلب لا يفتته
 شيء، وإلا فإن السحرة جنود فرعون، كانوا في أول النهار سحرة كفر،
 وفي آخر النهار مؤمنين بررة، يتحدثون فرعون لما دخل في قلبهم من
 الإيمان، فهذه هزيمة نكراء لفرعون، لكن مع ذلك ما زال في طغيانه.

وفي النهاية جمع الناس على أنه سيقضي على موسى. فخرج موسى
 في قومه هرباً منه متجهاً بأمر الله إلى البحر الأحمر ويسمى «بحر القلزم»
 متجهاً إليه مشرقاً، فتكون مصر خلفه غرباً، فلما وصل إلى البحر وإذا
 فرعونُ بجنوده العظيمة وجحافلِه القويّة خلفهم والبحر أمامهم، ﴿قَالَ
 أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمَذْكُونٌ﴾ البحرُ أمامنا وفرعونُ وجنوده خلفنا، أين نفر؟
 ﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الشعراء: ٦٢]، اللهم صلّ وسلّم عليه، هكذا
 يقينُ الرُّسل - عليهم الصَّلَاةُ والسَّلَام - في المقاماتِ الحرجة الصَّعبة، تجد
 عندهم من اليقين ما يجعلُ الأمرَ العسيرَ - بل الذي يظنُّ أنه متعذرٌ - أمراً
 يسيراً سهلاً ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ فلما فوَّضَ الأمرَ إلى الله - سبحانه
 وتعالى - أوحى الله إليه: أن اضرب بعصاك البحر الأحمر. فضرب البحر
 بعصاه ضربةً واحدةً فانفلق البحر اثني عشر طريقاً؛ لأن بني إسرائيل كانوا

اثنتي عشرة قبيلة، اثني عشر سبطاً، والسبطُ بمعنى القبيلة عند العرب .
فضربه، وبلحظة يبس ﴿ فَأَضْرَبَ لَهُمُ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا
تَخْشَى ﴾ [طه: ٧٧]، فعبر موسى بقومه في أمن وأمان، الماء بين هذه الطرقِ
مثلُ الجبال كأنه جبلٌ واقف، الماءُ جوهرٌ سيّال، لكنه بأمر الله صارَ واقفاً
كالجبال .

حتى إن بعض العلماء قال: إن الله - سبحانه وتعالى - جعل في كل
طَوْدٍ من هذه المياه، جَعَلَ فيها فرجاً حتى ينظرَ بنو إسرائيلَ بعضهم إلى
بعض؛ لئلا يظنّوا أن أصحابهم قد غرقوا وهلكوا، من أجل أن يطمئنوا .
فلما انتهى موسى وقومه خارجين دخل فرعون وقومه، فلما تكاملوا
أمر الله البحرَ أن يعودَ على حاله فانطبقَ عليهم، وكان بنو إسرائيل من شدّة
خوفهم من فرعونَ وقعَ في نفوسهم أن فرعونَ لم يغرق، فأظهرَ الله جَسَدَ
فِرْعَوْنَ على سطحِ الماء، قال: ﴿ قَالِیَوْمَ نُنَجِّیْكَ بِدَنِّكَ لِتَكُوْنُ لِمَنْ خَلَقَكَ
ءَايَةً ﴾ [یونس: ٩٢]، حتى يشاهدوه بأعينهم، واطمأنّوا أن الرَّجُلَ قد هلك .
فتأمل هؤلاء الأُمَمَ الثَّلاثَ الذين هُم في غَايَةِ الطُّغْيَانِ، كيف أخذهم
الله - عزَّ وجلَّ - وكان لهم بالمِرْصاد، وكيف أهلكوا بمثل ما يفتخرون به .
فقومٌ عاد قالوا: من أشدُّ منّا قُوّةً؛ فأهلكوا بالريّح، وهي أصلاً لطيفة
وسهلة .

وقومٌ صالح: أهلكوا بالرَّجْفَةِ والصَّيْحَةِ .

وفرعونُ أهلك بالماء والغرق، وكان يفتخرُ بالماء، يقول لقومه:
﴿ أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ ﴿٥١﴾ أمّا خَيْرٌ مِنْ

هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ﴿٥٢﴾ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٣﴾ فَلَوْلَا أَلْفَى عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ
مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأَيْكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٤﴾ [الزخرف: ٥١ - ٥٣]، فأغرقه
الله تعالى بالماء.

فهذه جملة ما تشير إليه هذه الآية الكريمة: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْعِرْصَادِ﴾
[الفجر: ١٤].

الآية الخامسة: قوله عز وجل: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي
الْصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٩]، يعلمُ يعني الله عز وجل ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾
وخائنة الأعين خيانتها. فالخائنة هنا مصدر كالعاقبة والعافية وما أشبهها.
ويجوز أن تكون اسم فاعلٍ على أنها من خان يخون؛ فيكون من باب
إضافة الصفة إلى موصوفها.

على كل حال هذه مسألة نحوية ما تهم هنا، المهم أن للأعين خيانة،
وذلك أن الإنسان ينظر إلى الشيء ولا تظن أنه ينظر إليه نظراً محرماً، ولكن
الله عز وجل يعلم أنه ينظر نظراً محرماً.

كذلك ينظر إلى الشخص نظر كراهية، والشخص المنظور لا يدري أن
هذا نظر كراهية، ولكن الله تعالى يعلم أنه ينظر نظر كراهية، كذلك ينظر
الشخص إلى شيء محرّم ولا يدري الإنسان الذي يرى هذا الناظر أنه ينظر
إلى الشيء نظر إنكار أو نظر رضا، ولكن الله سبحانه هو يعلم ذلك، فهو -
سبحانه وتعالى - يعلم خائنة الأعين.

ويعلم أيضاً ما تخفي الصدور أي: القلوب؛ لأن القلوب في
الصدور، والقلوب هي التي يكون بها العقل، ويكون بها الفهم، ويكون

بها التدبير، كما قال الله: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الحج: ٤٦]، وقال: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

سبحان الله! كأن هذه الآية تنزل على حال الناس اليوم، بل حال الناس في القديم. يعني: هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب؟ هذه مسألة أشكلت على كثير من النظار الذين ينظرون إلى الأمور نظرة مادية لا يرجعون فيها إلى قول الله تعالى وقول رسوله ﷺ.

والأفحقيقة أن الأمر فيها واضح أن العقل في القلب، وأن القلب في الصدر ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾، وقال: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦]، ولم يقل: القلوب التي في الأذمغة. قال ﴿الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾، فالأمر فيه واضح جداً أن العقل يكون في القلب، ويؤيد هذا قول النبي ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»^(١).

فما بالك بأمر شهد به كتاب الله، والله تعالى هو الخالق العالم بكل شيء، وشهدت به سنة الرسول ﷺ!

إن الواجب علينا إزاء ذلك أن نطرح كل قول يخالف كتاب الله تعالى

(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرا لدينه، رقم (٥٢)، مسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (١٥٩٩).

وسنة رسوله ﷺ وأن نجعله تحت أقدامنا، وأن لا نرفع به رأساً.
 إذا: القلب هو محلُّ العقل ولا شك، ولكنَّ الدماغ محلُّ التَّصوُّر، ثم
 إذا تصوَّرها وجهَّزها بعث بها إلى القلب، ثمَّ القلبُ يأمرُ أو يَنْهَى، فكأنَّ
 الدماغ (سكرتير) يجهِّز الأشياء ثم يدفعها إلى القلب، ثم القلب يوجِّهه،
 يأمرُ أو يَنْهَى، وهذا ليس بغريب ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١]،
 وفي هذا الجسم أشياء غريبةٌ تحارُّ فيها العقول، فليس بغريب أن الله -
 سبحانه وتعالى - يجعلُ التَّصوُّرَ في الرأس، فيتصوَّر الدماغ وينظِّمُ
 الأشياء، حتى إذا لم يبقَ إلا الأوامرُ أرسلها إلى القلب، ثم القلب يحرك،
 يأمرُ أو يَنْهَى.

لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ»
 فلولاً أن الأمر للقلب ما كان إذا صَلَحَ صَلَحَ الجسد، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ
 الجسد كُلُّهُ.

إذا: فالقلوبُ هي محلُّ العقل والتدبير للشَّخص، ولكن لا شك أنَّ
 لها اتِّصالاً بالدماغ، ولهذا إذا اختلَّ الدماغُ فَسَدَ التَّفكيرُ وفسدَ العقل! فهذا
 مرتبطٌ بهذا، لكنَّ العقلَ المدبِّرَ في القلب، والقلبُ في الصَّدر ﴿وَلَكِنْ
 تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

٦٠ - وأما الأحاديث، فالأول: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجَبْنَا يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ أَمَارَاتِهَا. قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ»^(١) [رواه مسلم].

ومعنى: «تلد الأمة رببتها» أي: سيدها، ومعناه: أن تكثر السراري

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان وأشراط الساعة، رقم (٨).

حتى تَلِدَ الأُمَّةُ السَّرِيَّةُ بِنْتًا لِسَيِّدِهَا، وَبِنْتُ السَّيِّدِ فِي مَعْنَى السَّيِّدِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. «وَالْعَالَةُ»: الْفُقَرَاءُ. وَقَوْلُهُ: «مَلِيًّا» أَي: زَمَنًا طَوِيلًا، وَكَانَ ذَلِكَ ثَلَاثًا.

الشرح

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هَذَا الْحَدِيثَ الْعَظِيمَ، الَّذِي قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ فِي آخِرِهِ: «أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ» قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّهُ جَبْرِيلُ أَتَاكُمْ يَعْلَمُكُمْ دِينَكُمْ». إِذَا دِينُنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى كُلِّ الدِّينِ، عَلَى الْإِسْلَامِ، وَالْإِيمَانِ، وَالْإِحْسَانِ.

قَوْلُهُ: «بَيْنَمَا» هَذِهِ ظَرْفٌ تَدُلُّ عَلَى الْمَفَاجَأَةِ، وَلِهَذَا تَأْتِي بَعْدَهَا «إِذَا» الْمَفِيدَةُ لِلْمَفَاجَأَةِ، وَكَانَ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - يَجْلِسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ كَثِيرًا، لِأَنَّ الرَّسُولَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَا يَغِيبُ عَنْ أَصْحَابِهِ أَوْ أَهْلِهِ:

- إِمَّا فِي الْبَيْتِ: فِي شُؤُونِ بَيْتِهِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - يَخْلُبُ الشَّاةَ وَيُرْقِعُ الثَّوبَ وَيَخْصِفُ النَّعْلَ.

- وَإِمَّا مَعَ أَصْحَابِهِ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِمَّا ذَاهِبًا إِلَى عِيَادَةِ مَرِيضٍ، أَوْ زِيَارَةِ قَرِيبٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا يَمْضِي مِنْهَا لَحْظَةٌ إِلَّا وَهُوَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، قَدْ حَفِظَ الْوَقْتَ، وَلَيْسَ مِثْلُنَا نُضَيِّعُ الْأَوْقَاتَ. وَالْغَرِيبُ أَنَّ أَغْلَى شَيْءٍ عِنْدَ الْإِنْسَانِ هُوَ الْوَقْتُ، وَهُوَ أَرْخَصُ شَيْءٍ عِنْدَ الْإِنْسَانِ، قَالَ اللَّهُ: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ ١٩

لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴿ [المؤمنون: ٩٩، ١٠٠]، حتى لا يضيع عليّ الوقت. ما يقول: لعلّي أتمتع في المال، أو أتمتع بالزوجة، أو أتمتع في المركوب، أو أتمتع في القصور، بل يقول: لعلّي أعمل صالحًا فيما تركت.

مضى عليّ الوقت وما استفدت منه، فالوقت هو أغلى شيء، لكن هو أرخص شيء عندنا الآن، ثمضي أوقاتًا كثيرة بغير فائدة، بل ثمضي أوقاتًا كثيرة فيما يضر، ولست أتحدث عن رجل واحد، بل عن عموم المسلمين. اليوم - مع الأسف الشديد - أنهم في سهوٍ ولهوٍ وغفلة، ليسوا جادّين في أمور دينهم، أكثرهم في غفلة وفي ترفٍ، ينظرون ما يترف به أبدانهم وإن أتلّفوا أديانهم. فالرسول - عليه الصلاة والسلام - كان دائمًا في المصالح الخاصة أو العامة، عليه الصلاة والسلام.

فبينما الصحابةُ عنده جلوس، إذ طلع عليهم رجل «شديدُ بياضِ الثياب، شديدُ سوادِ الشعر، لا يرى عليه أثرُ السفر، ولا يعرفه منّا أحد» وهذا غريب! ليس مُسافرًا حتى نقولَ إنّه غريبٌ عن البلد، ولا يُعرفُ فنقولُ إنّه من أهلِ البلد.

فتعجّبوا منه، ثم هذا الرجلُ الذي جاء نظيفًا: شديدُ بياضِ الثياب، شديدُ سوادِ الشعر، أي: شابٌ لا يرى عليه أثرُ السفر، لأنّ المسافر - لا سيّما في ذلك الوقت - يكون أشعثًا أغبرًا؛ لأنهم يمشون على الإبل، أو على الأقدام، والأرضُ غير مُسفلّنة، كلّها غبار، لكن هذا لا يرى عليه أثرُ السفر، ولا يعرفه منّا أحد، فهو غريبٌ ليس بغريب!

حتى جاء وجلس إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - وهذا الرجل هو جبريل - عليه الصلاة والسلام - أحد الملائكة العظام، بل هو أفضل الملائكة فيما نعلم؛ لشرف عمله؛ لأنه يقوم بحمل الوحي من الله إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهو ملك عظيم، رآه النبي ﷺ على صورته التي خلق عليها مرتين: مرة في الأرض، ومرة في السماء.

- مرة في الأرض وهو في غار حراء، رآه وله ستمائة جناح، قد سد الأفق - كل الأفق - أمام الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يرى السماء من فوق، لأن هذا الملك قد سد الأفق؛ لأن له ستمائة جناح.

سبحان الله!! لأن الله يقول في الملائكة: ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِيَّةَ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ﴾ [فاطر: ١]، لهم أجنحة يطرون بها طيراناً سريعاً.

- والمرة الثانية عند سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۖ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۖ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۚ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۖ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ﴾ [النجم: ٤-٩].

هذا في الأرض، دنا جبريل من فوق فتدلى، أي: قرب إلى محمد ﷺ فأوحى إلى عبده - الرسول عليه الصلاة والسلام - ما أوحاه من وحي الله الذي حمّله إياه.

أما الثانية: فقال: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ﴾ [النجم: ١٣، ١٤]، فهذا جبريل. ولكن الله جعل للملائكة قدرة على أن يتشكّلوا بغير أشكالهم الأصلية، فهذا هو قد جاء في صورة هذا الرجل.

قوله: «حتى جلس إلى النبي ﷺ فأسند رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ» أي أسند

ركبتي جبريل إلى ركبتي النبي ﷺ: «ووضع كفيه على فخذيه» قال العلماء: وضع كفيه على فخذيه نفسه، لا على فخذيه النبي ﷺ، وذلك من كمال الأدب في جلسة المتعلم أمام المعلم، بأن يجلس بأدب واستعداد لما يسمع، واستماع لما يقال من الحديث.

جلس هذه الجلسة ثم قال: «يا محمد أخبرني عن الإسلام» - ولم يقل: يا رسول الله أخبرني - كصنيع أهل البادية الأعراب؛ لأن الأعراب إذا جاؤوا إلى النبي ﷺ يقولون: يا محمد.

أما الذين سمعوا أدب الله عز وجل لهم فإنهم لا يقولون: يا محمد، وإنما يقولون: يا رسول الله، لأن الله تعالى قال في كتابه: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣]، وهذا يشمل دعاءه عند النداء باسمه، ويشمل دعاءه إذا أمر أو نهى، فلا نجعل أمره كأمر الناس: إن شئنا امتثلنا وإن شئنا تركنا، ولا نجعل نهيه كنهية الناس: إن شئنا تركنا وإن شئنا فعلنا.

كذلك عندما ندعوه، لا ندعوه كدعاء بعضنا بعضاً فنقول: يا فلان يا فلان، مثلما تنادي صاحبك، وإنما تقول: يا رسول الله، لكن الأعراب - لبعدهم عن العلم وجهل أكثرهم - إذا جاؤوا يُنادونه باسمه، فيقولون: يا محمد.

قال: «أخبرني عن الإسلام» أي: ما هو الإسلام؟ فقال النبي ﷺ: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله».

هذا الركن الأول: تشهد بلسانك نطقًا، وبقلبك إقرارًا: أن لا إله إلا

الله، يعني: لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى.

والوهية الله فرع عن ربوبيته؛ لأن من تأله الله فقد أقر بالربوبية، إذ إن المعبود لابد أن يكون رباً، ولا بد أن يكون أيضاً كامل الصفات، ولهذا تجد الذين ينكرون صفات الله - عز وجل - عندهم نقص عظيم في العبودية، لأنهم يعبدون من لا شيء.

فالرب لابد أن يكون كامل الصفات، حتى يُعبد بمقتضى هذه الصفات، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠]، «ادعوه» أي: تعبدوا له وتوسلوا بأسمائه إلى مطلوبكم. فالدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة.

المهم أنه قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله»، فلا إله من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا شمس، ولا قمر ولا شجر ولا حجر، ولا بر ولا بحر، ولا ولي ولا صديق ولا شهيد، لا إله إلا الله وحده.

وهذه الكلمة أرسل الله بها جميع الرسل، فقال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [الأنبياء: ٣٦]، أي: ابتعدوا عن الشرك.

فهذه الكلمة إذا حققها الإنسان وقالها من قلبه ملتزماً بما تقتضيه من الإيمان والعمل الصالح، فإنه يدخل الجنة بها، قال النبي ﷺ: «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل

الجنة»^(١)، جعلنا الله وإياكم منهم.

وقوله: «وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» أي: تشهد بأن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي رسول الله، ولم يذكر من سواه من الرسل؛ لأنه نسخ جميع الأديان كل ما جاء به الرسول ﷺ فإنه ناسخ لما قبله من الأديان.

فكل الأديان باطلة ببعثه الرسول عليه الصلاة والسلام، فدين اليهود باطل، ودين النصارى باطل غير مقبول عند الله؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].

يتعبون في عبادتهم التي ابتدعوها تعباً عظيماً، وينصبون نصباً عظيماً، وكل هذا هباء لا ينفعهم بشيء، لن يقبل منهم.

وقوله: ﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ فلو ربحوا في الدنيا ما ربحوا في الآخرة؛ لأن أديانهم باطلة، فالذين يدعون الآن من النصارى أنهم ينتسبون إلى عيسى بن مريم - عليه الصلاة والسلام - هم كاذبون، والمسيح بريء منهم، ولو جاء المسيح لقاتلهم، وسينزل في آخر الزمان ولا يقبل إلا الإسلام. فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية فلا يقبلها من أحد، لا يقبل إلا الإسلام.

وقوله: «وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» أي: إلى الخلق كافة، كما قال الله:

(١) أخرجه أبوداود، كتاب الجنائز، باب في التلقين، رقم (٣١١٦)، والإمام أحمد في المسند (٢٤٧/٥)، والحاكم في المستدرک (٣٥/١)، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي.

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفَرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١]،
للعالمين كلهم.

وقال الله تعالى: ﴿قُلْ يَتَّخِذُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
الَّذِي لَمْ يُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، فهو رسول إلى جميع الخلق.

وقد أقسم ﷺ: «أنه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا
نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أصحاب
النار»^(١).

ولذلك نحن نؤمن ونعتقد بأن جميع النصارى واليهود وغيرهم من
الكفرة كلهم من أصحاب النار، لأن هذه شهادة النبي عليه الصلاة
والسلام، والجنة حرام عليهم؛ لأنهم كفرة أعداء لله تعالى ولرسوله عليهم
الصلاة والسلام، أعداء لإبراهيم، ولنوح، ولمحمد، ولموسى،
ولعيسى، ولجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام.

وقوله: «أن تشهد أن لا إله إلا الله» مع قوله: «وأن محمدًا رسول الله»
هذان جمعا شرطي العبادة، وهما: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله
ﷺ؛ لأن من قال: لا إله إلا الله أخلص لله، ومن شهد أن محمدًا رسول الله

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع
الناس، رقم (١٥٣).

اتَّبَعَ رَسُولَ اللَّهِ وَلَمْ يَتَّبِعْ سِوَاهُ.

ولهذا عُدَّ هذانِ رُكْنًا واحدًا من أركان الإسلام؛ لأنهما يعودان إلى شيء واحد، وهو تصحيح العبادات؛ لأنَّ العبادات لا تَصِحُّ إلا بمقتضى هاتين الشَّهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله التي يكونُ بها الإخلاص، وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ الله التي يكونُ بها الاتِّباع.

وقوله: «وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» يجبُ أن تشهدَ بلسانك، مقرًّا بقلبك، أن مُحَمَّدًا رسولُ الله، أرسله إلى العالمين جميعًا رحمةً بالعالمين، كما قال الله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، وأن تؤمنَ بأنه خاتمُ النبيين، كما قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، فلا نبيَّ بعده، ومن ادَّعى النبوة بعده فهو كافرٌ كاذب، ومن صدَّقه فهو كافر.

ويلزِمُ من هذه الشَّهادة أن تتَّبعهُ في شريعته وفي سُنَّته، وأن لا تبتدعَ في دينه ما ليس منه، ولهذا نقول: إن أصحاب البدع الذين يبتدعون في شريعة الرِّسول ﷺ ما ليس منها إنهم لم يُحَقِّقُوا شهادة: أن مُحَمَّدًا رسولُ الله! حتى وإن قالوا إننا نُحِبُّهُ ونُعَظِّمُهُ، فإنهم لو أحَبُّوه تمامَ المحبة وعَظَّمُوهُ تمامَ التعظيم ما تقدَّموا بين يديه، ولا أدخلوا في شريعته ما ليس منها.

فالبدعةُ مضمونها حقيقةُ القدحِ برسولِ الله ﷺ كأنَّما يقولُ هذا المبتدع: إن الرسول ﷺ لم يكملِ الدِّينَ ولا الشَّريعة؛ لأنَّ هناك دينًا وشريعةً ما جاء بها!

ثم في البدعة محذورٌ آخر، وهو عظيمٌ جدًّا، وهو أنه يتضمَّنُ تكذيبَ

قول الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]؛ لأن الله تعالى إذا كان أكمل الدين، فمعناه أنه لا دين بعدما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء المبتدعون شرعوا في دين الله ما ليس منه، من تشبيحات وتهليلات وحركات وغير ذلك، فهم في الحقيقة مكذبون لمضمون قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾.

وكذلك قادحون برسول الله ﷺ مُتَّهِمُونَ إِيَّاهُ بأنه لم يكمل الشريعة للبشر، وحاشاه من ذلك.

ومن تمام شهادة أن محمدًا رسول الله أن تُصدِّقه فيما أخبر به، فكل ما صح عنه وجب عليك أن تُصدِّق به، وأن لا تعارض هذا بعقلك وتقديراتك وتصوراتك؛ لأنك لو لم تؤمن إلا بما صدق به عقلك لم تكن مؤمنًا حقيقة، بل مُتَّبَعًا لِهَوَاكَ لا آخذًا بُهْدَاكَ، والذي يؤمن بالرسول - عليه الصلاة والسلام - حقًا يقول فيما صح عنه من الأخبار: سَمِعْنَا وَآمَنَّا وَصَدَّقْنَا.

أما أن يقول: كيف كذا؟ كيف يكون كذا؟ فهذا غير مؤمن حقيقة، ولذلك يُخشى على أولئك القوم الذين يُحَكِّمُونَ عقولهم فيما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم إن كانوا لا يقبلون إلا بما شهدت به عقولهم - وعقولهم لا شك أنها قاصرة - فإنهم لم يؤمنوا حقًا برسول الله ﷺ ولم يشهدوا أنه رسول الله ﷺ على وجه الحقيقة، عندهم من ضعف هذه الشهادة بمقدار ما عندهم من التشكك فيما أخبر به.

كذلك من تحقيق شهادة «أن محمدًا رسول الله» أن لا تغلَوْ فيه فتنزله بمنزلة أكبر من المنزلة التي أنزلهُ الله إِيَّاهَا، مثل أولئك الذين يعتقدون أن

الرسول ﷺ يكشف الضرّ، حتى إنهم عند قبره يسألون النبي ﷺ مباشرة أن يكشف الضرّ عنهم، وأن يجلب النفع لهم. هذا غلوٌّ في الرّسول - عليه الصلاة والسلام - وشركٌ بالله عزّ وجل!! لا يقدرُ أحدٌ على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى.

والنبيُّ ﷺ بعده مَوْتُهُ لا يملكُ لِنَفْسِهِ شيئاً أبداً.

حتى الصّحابة لما أصابهم القحط في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - واستسقوا في مسجد الرّسول - عليه الصلاة والسلام - ما جاؤوا إلى القبر يسألون الرّسول أو يقولون ادعُ الله لنا أو اشفعُ لنا عند الله حتى ينزل الغيث. قال عمر يدعو الله: «اللهم إنا كنا نتوسّلُ إليك بنبيّنا ﷺ فتسقينا، وإنا نتوسّلُ إليك بعمّ نبيّنا فاسقنا»^(١)، ثم أمر العباس أن يقوم ويدعو الله تعالى بإنزال الغيث.

لماذا؟ لأنّ النبي ﷺ ميّت لا عمَلَ له بعد موته، هو الذي قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له»^(٢).

فالنبيُّ ﷺ بنفسه لا يملك شيئاً، لا يملك أن يدعو لك وهو في قبره أبداً. فمن أنزله فوق منزّلته التي أنزله الله فإنّه لم يحقق شهادة «أن محمداً

(١) أخرجه البخاري، كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، رقم (١٠١٠).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١).

رسول الله» بل شهد أن مُحَمَّدًا ربُّ مع الله نعوذُ بالله؛ لأن معنى كونه رسولاً أنه عبدٌ لا يُعبدُ ورسولٌ لا يُكذَّبُ، نحن في صلاتنا كلَّ يوم نقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله».

فهو عبدٌ كغيره من العبادِ مَرُوبٌ، والله هو المعبودُ عزَّ وجلَّ وهو الربُّ.

إذا نقولُ لهؤلاء الذين نجدهم يغلون برسولِ الله ﷺ ويُنزلونه فوق منزلته التي أنزله الله، نقول لهم: إنكم لم تحقّقوا لا شهادة أن لا إله إلا الله، ولا شهادة أنَّ مُحَمَّدًا رسول الله.

فالمهمُّ أن هاتين الشهادتين عليهما مدارٌ عظيم، كلُّ الإسلامِ فهو عليهما.

لذلك لو أراد الإنسان أن يتكلّم على ما يتعلّق بهما منطوقاً ومفهوماً ومضموناً وإشارة لاستغرق أياماً!، ولكن نحن أشرنا إشارة إلى ما يتعلّق بهما، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحقّقهما عقيدةً، وقولاً، وفعلًا!

الركن الثاني: إقام الصلاة:

الصلاة سُمِّيَتْ صلاةً لأنها صلةٌ بين العبدِ وبين الله، فإنَّ الإنسان إذا قام يُصلي فإنه يناجي ربّه ويحاوره، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ أن الله سبحانه وتعالى قال: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدني ما سأل، فإذا قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قال الله تعالى: حَمَدَنِي عَبْدِي، وإذا قال:

﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قال الله تعالى : أثنى عليَّ عبدي ، وإذا قال : ﴿مَلِكِ
يَوْمِ الدِّينِ﴾ قال مجَّدني عبدي ، فإذا قال : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ﴾ قال : هذا بيني وبين عبدي ، ولعبدني ما سأل ، فإذا قال :
﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ﴿١﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال الله : هذا لعبدني ولعبدني ما
سأل ﴿١﴾ .

فتأمل مُحَاوَرَةً وَمُنَاجَاةً بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَبَيْنَ رَبِّهِ ، ومع ذلك فالكثيرُ منا
في هذه المُنَاجَاةِ مُعْرِضٌ بقلبه ، تجده يتجوَّلُ يمينًا وشمالاً ، مع أنه يُنَاجِي
مَنْ يَعْلَمُ ما في الصُّدُورِ عَزَّ وَجَلَّ . وهذا من جهلنا وغفلتنا .
فالواجبُ علينا - ونسأل الله أن يُعِينَنَا عليه - أن تكون قُلُوبُنَا حَاضِرَةً في
حَالِ الصَّلَاةِ حتى تَبْرَأَ ذَمَّتْنَا وحتى نَتَنَفَّعَ بِهَا ؛ لأن الفوائد المترتبة على
الصَّلَاةِ إنما تكون على صلاة كاملة ، ولهذا كلنا يقرأ قول الله عزَّ وجلَّ :
﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت : ٤٥] ، ومع ذلك
يأتي الإنسان ويصلي فلا يجد في قلبه إنكاراً لمنكر ، أو عرفاً لمعروفٍ
زائداً عما سبق حين دخوله في الصلاة . يعني لا يتحرَّك القلب ولا يَسْتَفِيدُ ،
لأنَّ الصَّلَاةَ نَاقِصَةً ، هذه الصلاة هي أعظمُ أركانِ الإسلامِ بعد الشَّهادتين .
وقد فرضها الله - عزَّ وجلَّ - على نبيِّه مُحَمَّدٍ ﷺ بدون واسطةٍ من الله
إلى الرسول ، وفرضها عليه في أعلى مكانٍ وَصَلَهُ بَشَرٌ ، وفرضها عليه في

(١) أخرجه مسلم ، كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، رقم (٣٩٥) .

أشرف ليلة كانت لرسول الله ﷺ وهي ليلة المعراج، وفرضها عليه خمسين صلاة في اليوم واللييلة، فهذه أربعة أمور:

أولاً: لم يكن فرضها كفرض الزكاة والصيام والحج، بل هو من الله تعالى مباشرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام.

ثانياً: من ناحية المكان فهو في أعلى مكان وصل إليه البشر، تُفرض على النبي ﷺ وهو في الأرض.

ثالثاً: من ناحية الزمان في أشرف ليلة كانت لرسول الله ﷺ وهي ليلة المعراج.

رابعاً: في الكمية: لم تُفرض صلاة واحدة، بل خمسون صلاة، مما يدل على محبة الله لها، وأنه يحب من عبده أن يكون دائماً مشغولاً بها.

ولكن الله جعل لكل شيء سبباً، لما نزل الرسول - عليه الصلاة والسلام - مُسلماً لأمر الله قانعاً بفريضة الله، ومرّ بموسى - عليه الصلاة والسلام - وسأله موسى: ماذا فرض الله على أمتك؟ قال: «خمسين صلاة في اليوم واللييلة»، قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، إنني جرّبت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، اذهب إلى ربك واسأله أن يخفف عن أمتك! ^(١)، فذهب إلى الله، وجعل يتردد بين موسى - عليه الصلاة والسلام - وبين الله - عز وجل - حتى جعلها الله خمسين، لكن الله بمنّه وكرمه -

(١) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم، رقم (٣٢٠٧)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات وفرض الصلوات، رقم (١٦٣).

وله الحمد والفضل - قال: هي خمسٌ بالفعل، وخمسون في الميزان، وليس هذا من باب قبيل الحسنة بعشر أمثالها، بل من باب قبيل الفعل الواحد يجرى عن خمسين فعلاً، فهذه خمسُ صلواتٍ عن خمسين صلاة. فكأنما صلينا خمسين صلاة، كل صلاة الحسنة بعشر أمثالها؛ لأنه لو كان هذا من باب مضاعفة الحسنات لم يكن هناك فرق بين الصلوات وغيرها، لكن هذه خاصة، صلّ خمساً كأنما صليت خمسين صلاة، قال: هي خمسٌ في الفعل وخمسون في الميزان، وهذا يدلُّ على عظم هذه الصلوات، ولهذا فرضها الله - سبحانه وتعالى - على عباده في اليوم والليلة خمسَ مرّاتٍ لا بدّ منها. لا بد أن تكون مع الله خمسَ مرّاتٍ تناجيه في اليوم والليلة.

لو أنّ أحداً من الناس حصل له مُقابلةٌ بينه وبين الملك خمسَ مرّاتٍ باليوم لعدّ ذلك من مناقبه وفرح بذلك وقال: كلَّ يومٍ أجالسُ الملك خمسَ مرّاتٍ!

فأنت تناجي ملكَ الملوك - عزّ وجلّ - في اليوم خمسَ مرّاتٍ على الأقلّ، فلماذا لا تفرح بهذا؟ الحمد لله على هذه النعمة وأقم الصلاة. وقول النبي ﷺ: «وتقيم الصلاة» يعني: تأتي بها قويمَةً تامّةً بشروطها وأركانها وواجباتها.

فمن أهمّ شروطها: الوقت: لقول الله سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].

وإذا كانت الصلوات خمساً فأوقاتها خمسةٌ لغير أهل الأعذار، وثلاثةٌ

لأهل الأعدار الذين يجوزُ لهم الجمع، فالظهرُ والعصرُ يكونُ وقتاًهما وقتاً واحداً إذا جازَ الجمع، والمغربُ والعشاءُ يكونُ وقتاًهما وقتاً واحداً إذا جازَ الجمع. هذان وقتان. والفجرُ وقتٌ واحد، ولهذا فصلها الله عز وجل: ﴿اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، ولم يقل: لدلوكِ الشمسِ إلى طلوعِ الفجر! بل قال: ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ وغسقُ الليلِ يكونُ عند مُنتصفه، لأنَّ أشدَّ ما يكونُ ظلمةً في الليلِ منتصفُ الليلِ، لأنَّ منتصفَ الليلِ هو أبعدُ ما تكونُ الشمسُ عن النقطة التي فيها هذا المنتصف، ولهذا كان القولُ الرَّاجحُ أن الأوقاتَ خمسةٌ كما يلي:

١ - الفجرُ من طلوعِ الفجرِ الثاني - وهو البياضُ المعترضُ في الأفق - إلى أن تطلعَ الشمسُ.

وهنا أنبهُ فأقول: إن تقويمَ أمِّ القرى فيه تقديمُ خمسِ دقائق في أذانِ الفجرِ على مدارِ السنة، فالذي يُصلِّي أولَ ما يؤذُنُ يعتبرُ أنَّه صلَّى قبل الوقت، وهذا شيءٌ اختبرناه في الحسابِ الفلكيِّ، واختبرناه أيضاً في الرؤية.

فلذلك لا يُعتمدُ هذا بالنسبةِ لأذانِ الفجر؛ لأنه مُقدَّم، وهذه مسألةٌ خطيرةٌ جدًّا، لو تكبَّرُ للإحرامِ فقط قبل أن يدخلَ الوقتُ ما صحَّتْ صلاتك وما صارتْ فريضة. وقد حدثني أناسٌ كثيرونَ ممَّن يعيشون في البرِّ وليس حولهم أنوار، أنهم لا يشاهدون الفجرَ إلَّا بعد هذا التقويمِ بثلاثِ ساعة، أي: عشرينَ دقيقةً أو ربعَ ساعة أحياناً، لكن التقاويمَ الأخرى الفلكيَّة التي

بالحساب يَبَيِّنُهَا وبين هذا التَّقْوِيمُ خُمْسُ دقائق .

على كُلِّ حال : وقتُ صلاةِ الفجر من طلوعِ الفجرِ الثاني - وهو البياضُ المعترض - إلى طلوعِ الشَّمْسِ .

٢ - الظهرُ من زَوَالِ الشَّمْسِ إلى أن يصيرَ ظلُّ كُلِّ شيءٍ مثله ، لكن بعد أن تخصمَ ظلَّ الزوال ؛ لأنَّ الشَّمْسَ خصوصاً في أيَّامِ الشتاء يكونُ لها ظلُّ نحو الشمال ، هذا ليس بعبرة ، بل العبرةُ أنك تنظرُ إلى الظلِّ ما دام ينقصُ فالشَّمْسُ لم تَزَلْ ، فإذا بدأ يزيدُ أدنى زيادةٍ فإنَّ الشَّمْسَ قد زالت ، فاجعلْ علامةً على ابتداءِ زيادةِ الظلِّ : فإذا صارَ ظلُّ الشيء كطولهِ خرجَ وقتُ الظهرِ ودخلَ وقتُ العصر .

٣ - ووقتُ العصرِ إلى أن تصفَّرَ الشَّمْسُ والضرورةُ إلى غروبِها .

٤ - ووقتُ المغربِ من غروبِ الشَّمْسِ إلى مغيبِ الشفقِ الأحمر ، وهو يختلف ، أحياناً يكونُ بين الغروبِ وبين مغيبِ الشفقِ ساعةٌ وربع ، وأحياناً يكونُ ساعةً واثنتين وثلاثين دقيقةً ، ولذلك وقتُ العِشاءِ عند النَّاسِ الآن لا بأس به ، واحدة ونصف (١,٣٠) غروبِي .

٥ - وقتُ العِشاءِ من خروجِ وقتِ المغربِ إلى منتصفِ الليل . بمعنى أنك تقدِّرُ ما بين غروبِ الشَّمْسِ وطلوعِ الفجرِ ثم تنصفه . فالنصف هو مُنتهى صلاةِ العِشاء . ويطرَبُ على هذا فائدةٌ عظيمة :

لو طَهَّرَتِ المرأةُ من الحيضِ في الثلثِ الأخيرِ من اللَّيْلِ فليس عليها صلاةُ العِشاء ولا المغرب ؛ لأنها طَهَّرَت بعد الوقت .

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ»^(١).

وليس عن رسول الله ﷺ حديث يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر أبداً، ولهذا فإن القول الراجح إلى نصف الليل، والآية الكريمة تدل على هذا، لأنه فصل الفجر عن الأوقات الأربعة ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ أي: زوالها ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ جمع الله بينها لأنها ليس بينها فاصل، فمن ساعة خروج الظهر يدخل العصر، ومن ساعة خروج العصر يدخل المغرب، ومن ساعة خروج المغرب يدخل العشاء، أما الفجر فقال: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]، فالفجر لا تتصل بصلاة لا قبلها ولا بعدها، لأن بينها وبين الظهر نصف النهار الأول، وبينها وبين صلاة العشاء نصف الليل الآخر.

واعلم أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تقبل حتى لو كبر المصلي تكبيرة الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة، فإنها لا تقبل على أنها فريضة؛ لأن الشيء الموقت بوقت لا يصح قبل وقته، كما لو أراد الإنسان أن يصوم قبل رمضان ولو بيوم واحد فإنه لا يجزئه عن رمضان، كذلك لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فإن الصلاة لا تقبل منه على أنها فريضة، لكن إن كان جاهلاً لا يذري صارت نافلة ووجب عليه إعادتها

(١) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، رقم (٦١٢).

فريضة . أمّا إذا صلاّها بعد الوقت فلا يخلو من حالين :

أ- إمّا أن يكون معذوراً بجهل ، أو نسيان ، أو نوم ، فهذا تُقبلُ منه .

- الجهل : مثلُ أن لا يَعْرِفَ أن الوقت قد دخلَ وقد خرج ، فهذا لا

شيء عليه ، فإنه يُصَلِّي الصَّلَاةَ متى علم وتُقبلُ منه ؛ لأنه معذور .

- والنسيان : مثلُ أن يكونَ الإنسانُ اشتغلَ بشُغلٍ عظيمٍ أشغله وألهاهُ

حتى خرجَ الوقت ، فإنَّ هذا يُصَلِّيها ولو بعد خروجِ الوقت ، والنومُ كذلك ،

فلو أن شخصاً نامَ على أنَّه سيقومُ عند الأذان ، ولكن صار نومه ثقیلاً فلم

يَسْمَعَ الأذان ، ولم يسمع المنبّه الذي وَضَعَهُ عند رأسه حتى خرجَ الوقت ،

فإنَّه يصلي إذا استيقظ ، لقولِ الرسول عليه الصلاة والسلام : «مَنْ نَامَ عَنْ

صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»^(١) .

ب- فأما الحالةُ الثانية : فَأَنْ يُؤَخَّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا بدون عذر ،

فَاتَّفَقَ العلماءُ على أنَّه آثمٌ وعاصٍ لله تعالى ورسوله ﷺ .

وقال بعضُ العلماء : إنَّه يكفرُ بذلك كُفْرًا مخرجًا عن المِلَّة ، نسألُ الله

العافية ! ، فالعلماء متفقون على أنه إذا أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا بلا عذرٍ فإنه

آثمٌ عاصٍ ، ولكن منهم من قال إنه يكفر ، ولكن الجمهور - وهو الصحيح -

أنه لا يكفر ، ولكن اختلفوا فيما لو صلاّها في هذه الحال ، يعني : بعد أن

أَخْرَجَهَا عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا بلا عذر ثم صلى ، فمنهم من قال : إنها تُقبل - أي

(١) أخرجه البخاري ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ،

رقم (٥٩٧) ، ومسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب قضاء الصلاة الفائتة ،

رقم (٦٨٤) .

صلاته - لأنه عاد إلى رشده وصوابه ؛ ولأنه إذا كان الناسي تقبل منه الصلاة بعد الوقت فالمتعمد كذلك . ولكن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة أنها لا تقبل منه إذا أخرها عن وقتها عمداً ولو صلى ألف مرة ، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رذٌ»^(١) ، يعني مردودٌ غير مقبول عند الله ، وإذا كان مردوداً فلن يقبل ، وهذا الذي أخرج الصلاة عمداً عن وقتها إذا صلاها فقد صلاها على غير أمر الله ورسوله ، فلا تقبل منه .

وأما المعذور فهو معذور ؛ ولهذا أمره الشارع أن يصليها إذا زال عذره ، أمّا مَنْ ليس بمعذور فإنه لو بقي يصلي كل دهره فإنها لا تقبل منه هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها بلا عذر ، ولكن عليه أن يتوب إلى الله ويستقيم ، ويكثر من العمل الصالح والاستغفار «ومن تاب تاب الله عليه» .

الشرط الثاني من إقام الصلاة : الطهارة ، فإنه لا تقبل صلاة بغير طهور . قال النبي عليه الصلاة والسلام : «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»^(٢) . فلا بد أن يقوم الإنسان بالطهارة على الوجه الذي أمر به ؛ فإن أحدث حدثاً أصغر مثل : البول والغائط والريح والنوم وأكل لحم الإبل ، فإنه يتوضأ .

(١) تقدم تخريجه ص (١٩) .

(٢) أخرجه البخاري ، كتاب الوضوء ، باب لا تقبل صلاة بغير طهور ، رقم (١٣٥) ، ومسلم ، كتاب الطهارة ، باب الطهارة للصلاة ، رقم (٢٢٥) .

وفروضُ الوُضوءِ كما يلي :

غسلُ الوجه ، واليدينِ إلى المرفقين ، ومَسْحُ الرَّأسِ ، وغسلُ الرجلينِ إلى الكعبين ، كما أمر الله بذلك في قوله : ﴿ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة : ٦] .

ومن الرأس : الأذنان ، ومن الوجه : المَضْمَضَةُ والاستنشاقُ في الفم والأنف ، فلا بدَّ في الوضوءِ من تطهيرِ هذه الأعضاء الأربعة ، غسلٌ في ثلاثة ومسحٌ في واحد .

وأما الاستنجاء ، أو الاستجمار : فهو إزالةُ النجاسة ، ولا علاقة له بالوضوء ، فلو أن الإنسان بالَ أو تَغَوَّطَ واستنَجَى ثم ذهب لشغله ، ثم دخل الوقت ؛ فإنه يتوضأ بتطهيره الأعضاء الأربعة ، ولا حاجة إلى أن يستنجي ، لأن الاستنجاء إزالةُ نجاسةٍ ، متى أُزيلت فإنه لا يُعادُ الغسلُ مرَّةً ثانية ، إلا إذا رجعت مرة ثانية .

والصحيح : أنه لو نسيَ أن يستجمرَ استجماراً شرعياً ثم توضأ ، فإنَّ وضوءه صحيح ؛ لأنه ليس هناك علاقةٌ بين الاستنجاء وبين الوضوء .

أما إذا كان مُحَدِّثًا حَدَّثًا أَكْبَرَ مِثْلَ الْجَنَابَةِ فعليه أن يَغْتَسِلَ ، فيعمَّمُ جميعَ بدنه بالماء ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة : ٦] ، ومن ذلك : المضمضة والاستنشاق ؛ لأنهما دَاخِلَانِ فِي الْوَجْهِ ، فيجبُ تطهيرهما كما يجبُ تطهيرُ الجبهةِ وَالْخَدَّ وَاللَّحْيَةَ .

والغسلُ الواجبُ الذي يكفي أن تعمَّ جميعَ بدنك بالماء ، سواء بدأت

بالرأس أو بالصدر أو بالظهر أو بأسفل البدن، أو انغمست في بركة وخرجت منها بنية الغسل.

والوضوء في الغسل سنة وليس بواجب، ويُسن أن يتوضأ قبل أن يغتسل، وإذا اغتسل فلا حاجة إلى الوضوء مرة ثانية؛ لأنه لم يثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه توضأ بعد اغتساله.

فإذا لم يجد الماء، أو كان مريضاً يخشى من استعمال الماء، أو كان برداً شديداً وليس عنده ما يُسَخِّن به الماء، فإنه يتيمم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايَةِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].
فبين الله حال السفر والمرض أنه يتيمم فيهما إذا لم يجد الماء في السفر.

أما خوف البرد فدليله قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ بعثه في سرية فأجنب، فتيمم وصلى بأصحابه إماماً. فلما رجعوا إلى النبي ﷺ قال له: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: نعم يا رسول الله! ذكرت قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، وخفت البرد فتيممت صعيداً طيباً فصليت»^(١).

فأقره النبي ﷺ على ذلك ولم يأمره بالإعادة؛ لأن من خاف الضرر كمن فيه الضرر، لكن بشرط أن يكون الخوف غالباً أو قاطعاً، أما مجرد

(١) أخرجه أبوداود موصولاً، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ رقم (٣٣٤)، قال الحافظ في الفتح (٥٤١/١): وإسناده قوي.

الوهم فهذا ليس بشيء .

واعلم أنَّ طهارة التَّيْمِ تقوم مقام طهارة الماء، ولا تنتقض إلا بما تنتقض به طهارة الماء، أو بزوال العذر المبيح للتيمم، فمن تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده فإنه لا بدَّ أن يتطهَّرَ بالماء، لأن الله تعالى إنما جعل التراب طهارة إذا عُدِمَ الماء. وفي الحديث الذي أخرجه أهل السنن عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وضوءُ المسلم - أو قال طهور المسلم - وإن لم يجد الماء عشرَ سنين، فإذا وجد الماء فليمسَّه بشرته فإنَّ ذلك خيرٌ»^(١).

وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، في قصة الرجل الذي اعتزل فلم يصل مع النبي ﷺ فسأله فقال: «ما منعك أن تُصَلِّيَ معنا؟ قال: أصابني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصَّعِيدِ فإنه يكفيك. ثم حضر الماء فأعطى النبي ﷺ هذا الرجل ماءً وقال: أفرغه على نفسك» أي: اغتسل به. فدلَّ هذا على أنَّه إذا وُجدَ الماء بطلَ التَّيْمُ، وهذه - والله الحمد - قاعدةٌ حتى عند العامة، يقولون: «إذا حضر الماء بطلَ التَّيْمُ».

أما إذا لم يحضر الماء ولم يُزَلِ العذر، فإنه يقوم مقام طهارة الماء ولا يبطلُ بخروج الوقت، فلو تيمم الإنسان وهو مُسافرٌ وليس عنده ماء وتيمم

(١) أخرجه أبوداود، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، رقم (٣٣٢، ٣٣٣)، والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، رقم (١٢٤)، وقال: حسن صحيح، والإمام أحمد في المسند (١٤٦/٥، ١٤٧، ١٥٥، ١٨٠)، وصحَّحه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (١٦٦٦).

لصلاة الظهر مثلاً، وبقي لم يحدث إلى العشاء فإنه لا يلزمه إعادة التيمم؛ لأن التيمم لا يبطل بخروج الوقت؛ لأنه طهارة شرعية، كما قال الله في القرآن الكريم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، فبين الله أن طهارة التيمم طهارة. وقال الرسول ﷺ: «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»^(١)، بفتح الطاء، أي أنها تطهر: «فأما رجل من أمّتي أذركته الصّلاة فليصل». وفي حديث آخر: «فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُورُهُ»^(٢). يعني: فليتطهر وليصل.

هذا من الأشياء المهمة في إقامة الصّلاة: المحافظة على الطهارة. واعلم أن من المحافظة على الطهارة: إزالة النجاسة من ثوبك وبدنك، ومُصْلَاك الذي تُصَلِّي عليه. فلا بد من الطهارة في هذه المواضع الثلاث: البدن، والثوب، والمُصَلَّى.

١ - أما الثوب فدليله: أن النبي ﷺ أمر النساء اللاتي يُصَلْنَ في ثيابهن وهنَّ يَحِضْنَ بهذه الثياب أن تُزِيلَ المرأة الدَّم الذي أصابها من الحيض من ثوبها، تحكّه بظفرها ثم تقرصه بأصبعيها الإبهام والسَّبَّابة ثم تغسله^(٣)، ولما صلّى ذات يوم بأصحابه وعليه نعاله خَلَعَ نعليه فخلَعَ النَّاسُ نعالهم،

(١) تقدم تخريجه ص (٣١٨).

(٢) هذه الرواية أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٢٤٨).

(٣) أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب غسل دم المحيض، رقم (٣٠٧)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب نجاسة الدَّم وكيفية غسله، رقم (٢٩١).

فلما سلّم سألهم لماذا خلعوا نعالهم؟! قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً»^(١)، فدلّ هذا على أنه لا بدّ من اجتناب النجاسة في الملبوس.

٢ - أما المكان: فدليله أن أعرابياً جاء فبال في طائفة من المسجد، أي: في طرف من مسجد النبي ﷺ لكنه أعرابي - والأعرابُ الغالبُ عليهم الجهل - فصاح به الناس وزجروه، ولكن الرسول ﷺ بحكمته نهاهم وقال: اتركوه. فلما قضى بولَهُ دعا النبي ﷺ وقال له: «إن هذه المساجد لا تصلحُ لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة، وقراءة القرآن»^(٢)، فقال الأعرابي: «اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً»؛ لأن الصحابة زجروه، وأما النبي - عليه الصلاة والسلام - فكلّمه بلطف، فظن أن الرحمة ضيقة لا تتسع للجميع، وقال: «اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً».

ويذكر أن الرسول ﷺ قال له: «لقد حجرت واسعاً يا أبا العرب»^(٣)، وأمر النبي - عليه الصلاة والسلام - أن يُصبَّ على البول ذنوب من ماء، مثل الدلو، لتطهر الأرض.

(١) أخرجه أبوداود، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، رقم (٦٥٠)، والإمام أحمد في المسند (٢٠/٣، ٩٢).

(٢) هذه الرواية عند مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، رقم (٢٨٥).

(٣) دعاء الأعرابي ورد النبي ﷺ أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم (٦٠١٠).

٣- وأما طهارة البدن : فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن الرسول ﷺ مرَّ بقبرين فقال : «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وما يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ : لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»^(١) والعياذ بالله .

فدل هذا : على أنه لا بدَّ من التَّنْزُّهِ من البول . وهكذا بقيَّة النجاسات ، ولكن لو فُرضَ أَنَّ الْإِنْسَانَ فِي الْبِرِّ وَتَنَجَّسَ ثَوْبُهُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يَغْسِلُهُ بِهِ ، فَهَلْ يَتَيَمَّمُ مِنْ أَجْلِ صَلَاتِهِ فِي هَذَا الثَّوْبِ ؟

لا يَتَيَمَّمُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَصَابَ بَدَنُهُ نَجَاسَةٌ رَجَلِهِ أَوْ يَدِهِ أَوْ سَاقِهِ أَوْ ذِرَاعِهِ وَهُوَ فِي الْبِرِّ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَغْسِلُهُ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ إِنَّمَا هُوَ فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ فَقَطْ ، أَمَّا النِّجَاسَةُ فَلَا يَتَيَمَّمُ لَهَا ، لِأَنَّ النِّجَاسَةَ عَيْنُ قَدْرَةٍ تَطْهِيرُهَا بِإِزَالَتِهَا إِنْ أُمِكنَ فَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَبْقَى حَتَّى يُمْكِنَ إِزَالَتُهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

أحكام المسح على الخُفَّينِ والجَبيرةِ :

سبق أَنَّ الطَّهَارَةَ تَتَعَلَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَعْضَاءٍ مِنَ الْبَدَنِ ، وَهِيَ : الْوَجْهُ ، وَالْيَدَانِ ، وَالرَّأْسُ ، وَالرِّجْلَانِ . فَأَمَّا الْوَجْهُ فَيُغْسَلُ ، وَأَمَّا الْيَدَانِ فَتُغْسَلَانِ ، وَأَمَّا الرَّأْسُ فَيُطَمَّسَحُ ، وَأَمَّا الرِّجْلَانِ فَتُغْسَلَانِ أَوْ تُطَمَّسَحَانِ . اِثْنَانِ يُغْسَلَانِ ، وَوَاحِدٌ يُطَمَّسَحُ ، وَوَاحِدٌ يُغْسَلُ أَوْ يُطَمَّسَحُ !

(١) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب من الكبائر أنه لا يستتر من بوله، رقم (٢١٦)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، رقم (٢٩٢).

أما الوجهُ فلا يمكنُ أن يُمسَحَ إلا إذا كان هناك جبيرة، أي: لزقةٌ على جرحٍ وما أشبه ذلك.

فلو أنَّ إنسانًا غطَّى وجهَهُ بشيءٍ من سَمومِ الشَّمسِ أو غيره فإنه لا يمسحُ عليه، بل يُزيلُ الغطاءَ ويغسلُ الوجهَ. إلا إذا كان هناك ضرورةٌ فإنه يمسحُ ما غطَّى به وجهَهُ على سبيلِ البدلِ من الغسلِ.

وأما اليَدانِ فكذلك لا تُمسحان، بل لا بُدَّ من غسلهما إلا إذا كان هناك ضرورة؛ مثلُ أن يكونَ فيهما حساسيةٌ يضرُّها الماءُ وجعلَ عليهما لفافةً، أو لبسَ قفازينِ من أجلِ أن لا يأتِيهما الماءُ، فلا بأس أن يمسحَ مسحَ جبيرةٍ للضرورة.

- وأما الرأسُ فيُمسحُ، وطهارتهُ أخفُّ من غيره، ولهذا لو كان على رأسِ المرأةِ حِثَاءٌ مُلبَّدٌ عليه، أو لبدٌ المحرَّمُ رأسُهُ في حالِ إحرامه كما فعلَ النبيُّ - عليه الصلاة والسلام - فإنه يمسحُ هذا الملبَّدَ ولا حاجةَ إلى أن يُزيله.

- أما الرَّجُلانِ فتُغسلان وتُمسحان، ولهذا جاء القرآنُ الكريمُ على وجهين في قراءةِ قوله تعالى: «وَأَرْجُلُكُمْ» بالفتح والكسر. ففي قراءة «وَأَرْجُلُكُمْ» وفي قراءة «وَأَرْجُلِكُمْ».

أما قراءة الكسر «أَرْجُلِكُمْ» فهي عطفًا على قوله: «وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ»، أي: وامسحوا بأرجلكم.

وأما النصبُ «وَأَرْجُلِكُمْ» فهي عطفًا على قوله تعالى: «اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» يعني: واغسلوا أرجلكم.

ولكن متى تُمسح الرجل؟
 تُمسح الرجل إذا لبس عليها الإنسان جوارب أو خُفَّين .
 الجوارب : ما كان من القطن أو الصوف أو نحوه .
 والخُفَّان : ما كان من الجلد أو شبهه ، فإنه يمسح عليهما ، لكن
 بشروط أربعة :

الشرط الأول : الطهارة : أي : طهارة الخُفَّين أو الجوربَيْن ، فلو كانا
 من جلد نجس فإنه لا يصح المسح عليهما ؛ لأن النجس خبيث لا يتطهر
 مهما مسخته وغسلته .

أما إذا كانتا متنجستين ، فمن المعلوم أن الإنسان لا يصلي فيهما ، فلا
 يمسح عليهما .

الشرط الثاني : أن يلبسهما على طهارة بالماء :
 فإن لبسهما على تيمم فإنه لا يمسح عليهما . فلو أن شخصاً مُسافراً
 لبس الجوارب على طهارة تيمم ثم قدم البلد فإنه لا يمسح عليهما ؛ لأنه
 لبسهما على طهارة تيمم ، وطهارة التيمم إنما تتعلق بالوجه والكفين ، ولا
 علاقة لها بالرجلين .

وعلى هذا يكون الشرط مأخوذاً من قول النبي ﷺ للمغيرة بن شعبة :
 « إِنِّي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ »^(١) .

الشرط الثالث : أن يكونا في الحدث الأصغر : أي : في الوضوء ، أما

(١) تقدم تخريجه ص (١١٠) .

الْغُسْلُ فَلَا تُمَسَّحُ فِيهِ الْحُقَّانُ وَلَا الْجَوَارِبُ، بَلْ لَا بَدَّ مِنْ خُلْعِهِمَا وَغَسَلَ
الرَّجْلَيْنِ، فَلَوْ كَانَ عَلَى الْإِنْسَانِ جَنَابَةٌ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَمَسَّحَ عَلَى خَفِيهِ .
الْشَّرْطُ الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ فِي الْمَدَّةِ الْمَحْدَدَةِ شَرْعًا: وَهِيَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ
لِلْمُقِيمِ، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمَسَافِرِ، تَبْتَدِئُ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ مَسَّحَ بَعْدَ الْحَدَثِ، أَمَّا
مَا قَبْلَ الْمَسَّحِ الْأَوَّلِ فَلَا يُحْسَبُ مِنَ الْمَدَّةِ .

فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ شَخْصًا لَبَسَهَا عَلَى طَهَارَةٍ فِي صَبَاحِ الْيَوْمِ الثَّلَاثَاءِ، وَبَقِيَ
إِلَى أَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي طَهَارَتِهِ، ثُمَّ نَامَ فِي لَيْلَةِ الْأَرْبَعَاءِ، وَلَمَّا قَامَ لَصَلَاةِ
الْفَجْرِ مَسَّحَ، فَيَوْمَ الثَّلَاثَاءِ : لَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْمَسَّحِ، بَلْ يُحْسَبُ
عَلَيْهِ مِنْ فَجَرِ يَوْمِ الْأَرْبَعَاءِ، لِأَنَّ حَدِيثَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمَسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً
لِلْمُقِيمِ»^(١).

وَقَالَ صَفْوَانُ بْنُ عَسَالٍ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَلَّا
نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ
وَنَوْمٍ»^(٢)، فَالْعَبْرَةُ بِالْمَسَّحِ لَا بِاللَّبْسِ، وَلَا بِالْحَدَثِ بَعْدَ اللَّبْسِ .
فَيُسَمُّ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، أَي: أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سَاعَةً، وَيُسَمُّ الْمُسَافِرُ

(١) تقدم تخريجه ص (١١٣).

(٢) أخرجه الترمذي، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم،
رقم (٩٦)، وقال: حسن صحيح، والنسائي، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح
على الخفين للمسافر، رقم (١٢٧)، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب الوضوء من
النوم، رقم (٤٧٨)، وصححه ابن خزيمة رقم (١٩٦).

ثلاثة أيام بليالهنَّ، أي : اثنتين وسبعين ساعة ؛ فإن مسح الإنسان وهو مقيمٌ وسافرَ قبل أن تتمَّ المدة، فإنه يتمُّ مسحُ مُسافرٍ ثلاثة أيام.

مثلاً: لو لبسَ اليوم لصلاة الفجر ومسحَ لصلاة الظهر، ثم سافر بعد الظهر، فإنه يتمُّ ثلاثة أيام، يمسحُ ثلاثة أيام، ولو كان بالعكس : مسح وهو مُسافرٌ ثم أقام، فإنه يتمُّ مسحُ مُقيمٍ ؛ لأنَّ العبرة بالنهاية لا بالبداية، العبرة في السفر أو الإقامة بالنهاية لا بالبداية.

وهذا هو الذي رجع إليه الإمام أحمد - رحمه الله - وكان بالأوّل يقول : إنَّ الإنسان إذا مسح مقيماً ثم سافرَ أتمَّ مسحَ مُقيمٍ، ولكنه رجع عن هذه الرواية وقال : إنه يتمُّ مسحُ مُسافرٍ. ولا تستغرب أن العالم يرجع عن قوله ؛ لأنَّ الحقَّ يجب أن يُتَّبَعَ، فمتى تبَيَّنَ للإنسان الحقَّ وجب عليه اتِّباعه، فالإمام أحمد - رحمه الله - أحياناً يروى عنه في المسألة الواحدة أكثر من أربعة أقوالٍ أو خمسة إلى سبعة أقوالٍ في مسألة واحدة. وهو رجل واحد، أحياناً يصرِّحُ بأنه رجعَ وأحياناً لا يصرِّحُ، إن صرَّحَ بأنه رجع عن قوله الأوّل فإنه لا يجوز أن يُنسبَ إليه القول الأوّل الذي رجع عنه، ولا يجوز أن يُنسبَ له إلا مقيّداً، فيقال : قال به أوْلاً ثم رجع، أما إذا لم يصرِّحْ بالرجوع فإنه يجب أن تُحسبَ الأقوال كلها عنه، فيقال : له قولان، أو له ثلاثة أقوال، أو أربعة أقوال.

والإمام أحمد تكثُرُ الرواية عنه، لأنَّه أثريٌّ يأخذ بالآثار، والذي يأخذ بالآثار ليس تأتية الآثار دفعة واحدة حتى يُحيط بها مرة واحدة ويستقرَّ على قول منها، لكنَّ الآثار تتجدَّد، يُنقلُ له حديث اليوم، ويُنقلُ له حديث في

اليوم الثاني، وهكذا.

واعلم أن الإنسان إذا تمت المدة وهو على طهارة فإنه لا تنتقض طهارته، لكن لو انتقضت فلا بد من خلع الحُفَيْنِ وغسل القدمين، لكن مجرد تمام المدة لا ينقض الوضوء.

كذلك أيضاً إذا خلعهما بعد المسح وهو على طهارة، فإنها لا تنتقض طهارته، بل يبقى على طهارته، فإذا أراد أن يتوضأ فلا بد من أن يغسل قدميه بعد أن نزع.

والقاعدة في هذا حتى لا تشتبه: أنه متى نزع الممسوح فإنه لا يُعاد ليُمسح، بل لابد من غسل الرجل ثم إعادته إذا أراد الوضوء.

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: استقبال القبلة:

فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، لأن الله تعالى أمر به وكرّر الأمر به. قال تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٥٠]، أي: جهته.

وكان النبي - عليه الصلاة والسلام - أوّل ما قدّم المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس، فيجعل الكعبة خلف ظهره والشام قبل وجهه، ولكنه بعد ذلك ترقّب أن الله - سبحانه وتعالى - يشرع له خلاف ذلك، فجعل يقلّب وجهه في السماء ينتظر متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال بيت الله الحرام، كما قال الله تعالى: ﴿قَدْ زَرَى نَقْلُكَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُؤَيِّنَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤]، فأمره الله -

عز وجل - أن يستقبل المسجد الحرام، أي: جهته . إلا أنه يُستثنى من ذلك ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: إذا كان عاجزاً كمريض وجَّههُ إلى غير القبلة، ولا يستطيع أن يتوجَّه إلى القبلة، فإن استقبل القبلة يسقط عنه في هذه الحال؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَنفُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقول النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»^(١).

المسألة الثانية: إذا كان في شدة الخوف، كإنسان هارب من عدو، أو هارب من سبع، أو هارب من نار، أو هارب من وادٍ يغرقه! المهم أنه في شدة خوف، فهنا يُصلي حيث كان وجهه . ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَاجًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمْنْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٩]، فإن قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ عامٌ يشمل أي خوف . وقوله: ﴿فَإِذَا أَمْنْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ على أن أي ذكر تركه الإنسان من أجل الخوف فلا حرج عليه فيه، ومن ذلك استقبال القبلة .

ويدل عليه أيضاً: ما سبق من الآيتين الكريمتين والحديث النبوي في أن الوجوب مُعلق بالاستطاعة .

(١) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ رقم (٧٢٨٨)، ومسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم (١٣٣٧).

المسألة الثالثة: في النافلة في السفر، سواء كان على طائرة، أو على سيارة، أو على بعير، فإنه يُصَلِّي حيث كان وجهه في صلاة النفل، مثل الوتر وصلاة الليل والضُحى وما أشبه ذلك.

والمسافر ينبغي له أن يتنقل بجميع النوافل كالمقيم سواءً إلا في الرواتب، كراتبة الظهر والمغرب والعشاء، فالسنة تركها، وما عدا ذلك من النوافل فإنه باقٍ على مشروعته للمسافر، كما هو مشروع للمقيم.

فإذا أراد أن يتنقل وهو مُسافرٌ على طائرته، أو على سيارته، أو على بعيره، أو على حماره، فليتنقل حيث كان وجهه، لأن ذلك هو الثابت في الصحيحين عن رسول الله ﷺ^(١).

فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة!

أما الجاهل فيجب عليه أن يستقبل القبلة، لكن إذا اجتهد وتحري ثم تبين له الخطأ بعد الاجتهاد، فإنه لا إعادة عليه، ولا نقول إنه يسقط عنه الاستقبال، بل يجب عليه الاستقبال ويتحرى بقدر استطاعته، فإذا تحرى بقدر استطاعته ثم تبين له الخطأ؛ فإنه لا يُعيدُ صلاته، ودليل ذلك أن الصحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة، كانوا يُصلُّون ذات يوم صلاة الفجر في مسجد قباء، فجاءهم رجلٌ فقال: إن النبي ﷺ أنزل عليه قرآنٌ وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها؛ فاستداروا، بعد أن كانت الكعبة

(١) انظر صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (٤٠٠)، وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافر، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، رقم (٧٠٠، ٧٠١).

وراءهم جعلوها أمامهم، فاستداروا وبقوا في صَلَاتِهِمْ وهذا في عهد النبي ﷺ ولم يكن إنكاراً له، فيكون ذلك مشروعاً، فإذا أخطأ الإنسان في القبلة جاهلاً فإنه ليس عليه إعادة، ولكن إذا تبين له ولو في أثناء الصلاة وجب عليه أن يستقيم إلى القبلة، فلو فرض أن إنساناً شرع يصلي إلى غير القبلة يظن أنها القبلة، فجاءه إنسان وقال له: القبلة عن يمينك أو يسارك، وجب عليه أن يستدير على اليمين أو على اليسار دون أن يستأنف الصلاة؛ لأنه في الأول كان عن اجتهاد وعن وجه شرعي فلا يبطل. فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، إلا في المواضع الثلاثة التي ذكرناها، وإلا إذا أخطأ الإنسان بعد الاجتهاد والتحرّي.

وهنا مسألة: يجب على من نزل على شخص ضيفاً وأراد أن يتنقل أن يسأل صاحب البيت عن القبلة، فإذا أخبره اتجه إليها؛ لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم، ويمنعه الحياء - وهو حياءٌ في غير محله - عن السؤال عن القبلة.

فبعض الناس يستحي من السؤال حتى لا يقول الناس لا يعرف! لا يضر، فليقولوا ما يقولونه، بل اسأل عن القبلة حتى يخبرك صاحب البيت. وأحياناً بعض الناس تأخذه العزة بالإثم أو الحياء، ويتجه بناءً على ظنه إلى جهة ما يتبين له أنها ليست القبلة، وفي هذه الحال يجب عليه أن يعيد الصلاة؛ لأنه استند إلى غير مستند شرعي.

والمستند إلى غير مستند شرعي لا تقبل عبادته؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ

عَمَلٌ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(١).

الشرط الرابع : النية :

فإنَّ الصَّلَاةَ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِنِيَّةٍ ؛ لقولِ النبي ﷺ : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى » الحديث^(٢).

وقد دَلَّتِ الْآيَاتُ الْكَرِيمَةُ عَلَى اعْتِبَارِ النِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ ، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي وَصْفِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ : ﴿ تَرَبَّيُّهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ﴾ [الفتح : ٢٩] ، وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا لَأُتَبِّعَكَ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ [البقرة : ٢٧٢] ، وَالْآيَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ ، وَقَالَ : ﴿ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [النساء : ١٠٠] ، فَالنِّيَّةُ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صَحَّةِ الصَّلَاةِ ، لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا ، وَهِيَ - فِي الْحَقِيقَةِ - لَيْسَتْ بِالْأَمْرِ الصَّعْبِ ، كُلُّ إِنْسَانٍ عَاقِلٍ مُّخْتَارٍ يَفْعَلُ فَعَلًا فَإِنَّهُ قَدْ نَوَاهُ . فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى تَعَبٍ وَلَا عَلَى نُطْقٍ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » ؛ وَلَأنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْطِقْ بِالنِّيَّةِ ، وَلَا أَمَرَ أُمَّتَهُ بِالنُّطْقِ بِهَا ، وَلَا فَعَلَهَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَقْرَهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَالْنُطْقُ بِالنِّيَّةِ بَدْعَةٌ ، هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ ، لِأَنَّكَ كَأَنَّمَا تَشَاهِدُ الرَّسُولَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَأَصْحَابَهُ يُصَلُّونَ لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ نَطَقَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي نَوَيْتُ أَنْ أَصْلِيَ .

وَمَا أَظْرَفَ قِصَّةَ ذِكْرهَا لِي بَعْضُ النَّاسِ - عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ - قَالَ لِي : إِنَّ

(١) تقدم تخريجه ص (١٩).

(٢) تقدم تخريجه ص (١٦).

شخصاً في المسجد الحرام - قديماً - أراد أن يصلي، فأقيمت الصلاةُ فقال: اللهم إني نويتُ أن أصلي الظهر أربع ركعاتٍ لله تعالى خلف إمام المسجد الحرام.

لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْبُرَ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِلَى جَوَارِهِ: اصْبِرْ بَقِيَ عَلَيْكَ! قَالَ: مَا الْبَاقِي؟ قَالَ لَهُ: قُلْ فِي الْيَوْمِ الْفُلَانِي وَفِي التَّارِيخِ الْفُلَانِي مِنَ الشَّهْرِ وَالسَّنَةِ حَتَّى لَا تَضِيعَ، هَذِهِ وَثِيقَةٌ. فَتَعَجَّبَ الرَّجُلُ! وَالْحَقِيقَةُ أَنَّهُ مَحَلُّ التَّعَجُّبِ، هَلْ أَنْتَ تُعَلِّمُ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - بِمَا تَرِيدُ؟ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُوسُّوسُ بِهِ نَفْسُكَ. هَلْ تُعَلِّمُ اللَّهَ بِعَدَدِ الرُّكْعَاتِ وَالْأَوْقَاتِ؟ لَا دَاعِيَ لَهُ، اللَّهُ يَعْلَمُ هَذَا. فَالْنِيَّةُ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ.

وَلَكِنْ كَمَا نَعْلَمُ أَنَّ الصَّلَوَاتِ تَنْقَسِمُ إِلَى أَقْسَامٍ: نَفْلٍ مُطْلَقٍ، وَنَفْلٍ مُعَيَّنٍ، وَفَرِيضَةٍ.

الْفَرَائِضُ خَمْسٌ: الْفَجْرُ، وَالظُّهْرُ، وَالْعَصْرُ، وَالْمَغْرِبُ، وَالْعِشَاءُ. إِذَا جِئْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي وَقْتِ الْفَجْرِ، فَمَاذَا تَرِيدُ أَنْ تَصْلِيَ؟ أَتَرِيدُ أَنْ تَصْلِيَ الْمَغْرِبَ؟! لَا، بَلِ الْفَجْرَ. جِئْتَ وَكَبَّرْتَ وَأَنْتَ نَاوِي الصَّلَاةِ، لَكِنْ غَابَ عَنْ ذَهْنِكَ أَنَّهَا الْفَجْرُ.

وَهُنَاكَ مَسْأَلَةٌ: إِذَا جِئْتَ وَكَبَّرْتَ، وَغَابَ عَنْ ذَهْنِكَ أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ، وَهَذَا يَقَعُ كَثِيرًا، لَا سِيَّمَا إِذَا جَاءَ بِسُرْعَةٍ يَخْشَى أَنْ تَفُوتَهُ الرُّكْعَةُ، فَمَثَلًا جِئْتَ وَحَضَرْتَ وَكَبَّرْتَ لَكِنَّكَ لَمْ تَسْتَحْضِرْ أَنَّكَ تَرِيدُ الْفَجْرَ. فَهَذَا لَا حَاجَةَ، وَوُقُوعُ هَذِهِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَدْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ. وَلِهَذَا لَوْ سَأَلَكَ أَيُّ وَاحِدٍ: هَلْ أَرَدْتَ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ أَوِ الْمَغْرِبَ أَوْ

العشاء؟ لقلت : أبداً، ما أردتُ إلا الفجر .

إذا لا حاجةَ إلى أن أنوي أنَّها الفجر، صحيحٌ أنني إن نويتها الفجرَ أكمل، لكن أحياناً يغيبُ عن الذهن التعيين، فنقول : يعيَّنُها الوقت .

إذا الفرائضُ يكونُ تعيينها على وجهين :

الوجهُ الأول : أن يعيَّنَها بعينها بقلبه أنَّه نَوَى الظهر مثلاً، وهذا

واضح .

الوجهُ الثاني : الوقت، فما دمتَ تصلي الصَّلَاةَ في هذا الوقت فهي

هي الصَّلَاة .

هذا الوجهُ الثاني إنما يكونُ في الصَّلَاةِ المؤدَّاةِ في وقتها، أمَّا لو فُرِضَ

أن على إنسانٍ صلواتٍ مقضيَّةً، كما لو نام يوماً كاملاً عن الظهرِ والعصرِ والمغرب، فهنا إذا أرادَ أن يقضيَ لا بدَّ أن يعيَّنَها بعينها، لأنه لا وقت لها .

* النوافلُ المعيَّنة، مثلُ الوترِ وركعتي الضُّحَى والرواتب للصلواتِ

الخمسة، فهذه لا بد أن تعيَّنَها بالاسم، لكن بالقلبِ لا باللسان، فإذا

أردتَ أن تُصَلِّيَ الوترَ مثلاً وكبَّرتَ ولكن ما نويتَ الوتر، وفي أثناءِ

الصَّلَاةِ نويتَها الوتر، فهذا لا يصحُّ؛ لأن الوترَ نفلٌ معيَّن، والنوافلُ

المعيَّنة لا بدَّ أن تُعيَّنَ بعينها .

أما النَّوافِلُ المطلقةُ فلا تحتاجُ إلى نيَّةٍ إلا نيَّةَ الصَّلَاةِ؛ فإنه لا بدَّ منها،

مثلُ إنسانٍ في الضُّحَى توضأً وأرادَ أن يصليَ ما شاء الله، نقول : تكفي نيَّةُ

الصَّلَاةِ . وذلك لأنها صلاةٌ غيرُ مُعيَّنة .

* إذا أرادَ الإنسانُ أن ينتقلَ في أثناءِ الصَّلَاةِ من نيَّةٍ إلى نيَّةٍ، هل هذا

ممکن؟

ننظر، الانتقال من مُعَيَّن إلى مُعَيَّن، أو من مطلقٍ إلى مُعَيَّن لا يصحُّ.

مثال المطلق: إنسانٌ قامَ يصليَّ صلاةً نافلةً مطلقةً، وفي أثناء الصلاة ذكرَ أنه لم يصلِّ راتبةَ الفجر، فنواها لراتبةِ الفجر.

نقول: لا تصحُّ لراتبةِ الفجر؛ لأنه انتقالٌ من مطلقٍ إلى مُعَيَّن، والمُعَيَّن لا بدَّ أن تنويهُ من أوَّله، فراتبةُ الفجر من التكبيرِ إلى التسليم.

ومثال مُعَيَّنٍ إلى مُعَيَّن: رجل قامَ يصليَّ العصر، وفي أثناء صلاته ذكرَ أنه لم يصلِّ الظهر، أو أنه صلاها بغير وضوء، فقال: الآن نويتها للظهر، فهل تصحُّ للظهر أم لا؟ هنا لا تصحُّ للظهر؛ لأنه من مُعَيَّنٍ إلى مُعَيَّن، ولا تصحُّ أيضاً صلاةُ العصر التي ابتداءً؛ لأنه قطعها بانتقاله إلى الظهر. إذا لا تصحُّ ظهراً ولا عصرًا، فهي لا تصحُّ عصرًا لأنه قطعها، ولا ظهراً لأنه لم يبتدئها ظهراً، وصلاةُ الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام.

أما الانتقال من مُعَيَّنٍ إلى مطلقٍ فإنه يصحُّ ولا بأس، مثل إنسانٍ شرعَ في صلاة الفريضة، ثم لما شرعَ ذكرَ أنه على ميعادٍ لا يمكنه أن يتأخَّر فيه، فنواها نفلاً، فإنها تصحُّ إذا كان الوقت مُتَّسِعاً ولم يفوت الجماعة.

هذان شرطان: الشرطُ الأول: إذا كان الوقت مُتَّسِعاً، والثاني: إذا لم يفوت الجماعة. فمثلاً إذا كان في صلاة جماعة فلا يمكن أن يحولها إلى نفلٍ مطلق؛ لأنَّ هذا يستلزم أن يدعَّ صلاة الجماعة.

إذا كان الوقت ضيقاً فلا يصحُّ أن يحولها إلى نفلٍ مطلق؛ لأن صلاة

الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمّل الوقت سواها، لكنّ الوقت في سعة والجماعة قد فاتته، نقول: لا بأس أن تحوّلها إلى نفل مطلق وتسلم من ركعتين وتذهب إلى وعدك، ثمّ بعد ذلك تعود إلى فريضتك، فصار الانتقال ثلاثاً:

١ - من مطلق إلى معيّن: لا يصحّ المعيّن ويبقى المطلق صحيحاً.

٢ - من معيّن إلى معيّن: يبطل الأول ولا ينعقد الثاني.

٣ - من معيّن إلى مطلق: يصحّ ويبقى المعيّن عليه.

نية الإمامة والائتمام:

الجماعة تحتاج إلى إمام ومأموم، وأقلّها اثنان: إمام ومأموم. وكلما كان أكثر فهو أحبّ إلى الله، ولا بدّ من نية المأموم والائتمام، وهذا شيء متفق عليه، يعني إذا دخلت في جماعة فلا بدّ أن تنوي الائتمام بإمامك الذي دخلت معه.

ولكنّ - كما قلنا - النية لا تحتاج إلى كبير عمل، لأنّ مَنْ أتى إلى المسجد فإنه قد نوى أن يأتّم، ومَنْ قال لشخص: صلّ بي، فإنه قد نوى أن يأتّم.

أما الإمام فقد اختلف العلماء - رحمهم الله - هل يجب أن ينوي أن يكون إماماً أو لا يجب؟!!

فقال بعض أهل العلم: لا بدّ أن ينوي أنّه الإمام، وعلى هذا فلو جاء رجلان ووجدّا رجلاً يصلّي ونويا أن يكون الرجل إماماً لهما، فصفا خلفه وهو لا يدري بهما، لكن هما نويا أنّه إمام لهما وصارا يتابعانه، فمن قال

إِنَّه لا بَدَّ للإمام أن يَتَوَيَّ الإمامة قال: إن صلاة الرَّجُلَيْنِ لا تصحَّ، وذلك لأنَّ الإمامَ لم يَتَوَيَّ الإمامة.

ومن قال إِنَّه لا يشترطُ أن ينوي الإمامُ الإمامة قال: إن صلاة هذين الرجلين صحيحة، لأنهما اتَّمَّما به.

فالأوَّل: هو المشهورُ من مذهب الإمام أحمدَ رحمه الله.

والثاني: هو مذهبُ الإمام مالك رحمه الله، واستدلَّ بأنَّ النبي ﷺ صلى ذات ليلة في رمضان وحده، فدخل أناسُ المسجد فصلُّوا خلفه، والنبي ﷺ كان أوَّل ما دخل الصَّلَاة لم يَتَوَيَّ أن يكون إمامًا. واستدلُّوا كذلك بأنَّ ابن عباس - رضي الله عنهما - بات عند النبي ﷺ ذات ليلة، فلما قام النبي ﷺ يُصَلِّي من اللَّيْلِ قام يُصَلِّي وحده، فقام ابنُ عباسٍ فتوضَّأ ودخل معه في الصَّلَاة^(١).

ولكن لا شكَّ أن هذا الثاني ليس فيه دلالة؛ لأن النبي ﷺ نَوَى الإمامة، لكن نواها في أثناء الصَّلَاة، ولا بأس بأن ينويها في أثناء الصَّلَاة. وعلى كلِّ حال الاحتياطُ في هذه المسألة أن نقول: إِنَّه إذا جاء رجلان إلى شخصٍ يُصَلِّي فلينبِّهَاهُ على أنَّه إمامٌ لهما، فإن سكتَ فقد أقرَّهما، وإن رفضَ وأشار بيده أن لا تصلِّيا خلفي فلا يصلِّيا خلفه. هذا هو الأحوط والأولى.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه من الليل رقم (٦٣١٦)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم (٧٦٣).

ثانيًا: هل يُشترط أن تتساوى صلاة الإمام مع صلاة المأموم في جنس المَشْرُوعِيَّة؟

بمعنى: هل يصح أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة، أو أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة؟ ننظر في هذا:

أما الإنسان الذي يصلي نافلة خلف من يصلي فريضة فلا بأس بهذا؛ لأن السنة قد دلت على ذلك، فإن الرسول ﷺ انفتل من صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخيف بمنى، فوجد رجلين لم يصليا، فقال: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا - يحتمل أنهما صليا في رحالهما لظنهما أنهما لا يدركان صلاة الجماعة، أو لغير ذلك من الأسباب - فقال: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة»^(١).

«فإنها» أي: الثانية، لأن الأولى حصلت بها الفريضة وانتهت وبرئت الذمّة.

إذا كان المأموم هو الذي يصلي النافلة والإمام هو الذي يصلي الفريضة فلا بأس بذلك، كما دلت عليه هذه السنة.

(١) أخرجه أبوداود، كتاب الصلاة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، رقم (٥٧٥)، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، رقم (٢١٩)، وقال: حسن صحيح، والنسائي، كتاب الإمامة، باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده، رقم (٨٥٨)، والإمام أحمد في المسند (٤/١٦٠، ١٦١).

أمّا العكس : إذا كان الإمام يصلي النافلة والمأموم يُصلي الفريضة ، وأقربُ مثال لذلك في أيّام رمضان ، إذا دخل الإنسان وقد فاتته صلاةُ العشاء ووجدَ النَّاسُ يُصَلُّونَ صلاةَ التراويح ، فهل يدخل معهم بنيّة العشاء أو يصلي الفريضة وحده ثم يصلي التراويح ؟

هذا محلُّ خلافٍ بين العلماء ، فمنهم من قال : لا يصحُّ أن يصلي الفريضة خلف النافلة ، لأنَّ الفريضة أعلى ، ولا يمكن أن تكون صلاةُ المأموم أعلى من صلاة الإمام .

ومنهم من قال : بل يصحُّ أن يصلي الفريضة خلف النافلة ؛ لأن السُّنَّة وردت بذلك ، وهي أن معاذَ بنَ جبلٍ - رضي الله عنه - كان يصلي مع النبي ﷺ صلاةَ العشاء ، ثم يذهبُ إلى قومه فيُصلي بهم تلك الصلاة . فهي له نافلةٌ ولهم فريضة ، ولم يُنكز عليه النبي ﷺ .

فإن قال قائل : لعل النبي ﷺ لم يعلم ؟

فالجوابُ عن ذلك أن نقول : إن كان قد علم فقد تمَّ الاستدلال ؛ لأن معاذَ بنَ جبلٍ - رضي الله عنه - قد شُكِّيَ إلى الرّسول - عليه الصلاة والسلام - في كونه يطوّل صلاةَ العشاء ، فالظاهرُ - والله أعلم - أنَّ النبي ﷺ أخبرَ بكلِّ القضية وبكلِّ القصّة .

وإذا قُدِّرَ أن رسولَ الله ﷺ لم يَعْلَمْ أنَّ معاذًا معه ، ثمَّ يذهبُ إلى قومه ويصلي بهم ، فإن ربَّ الرّسولِ ﷺ قد علم ، وهو الله جلَّ وعلا ، لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء ، وإذا كان الله قد علم ولم يُنزل على نبيّه إنكاراً لهذا العمل دلَّ ذلك على جوازه ؛ لأن الله تعالى لا يقرُّ عبادةً على

شيء غير مشروع لهم إطلاقاً. فتم الاستدلال حينئذ على كل تقدير .
 إذا فالصحيح أنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الفريضة خلف من
 يصلي صلاة النافلة، والقياس الذي ذكر استدلالاً على المنع قياس في
 مقابلة النص فيكون مطروحاً فاسداً لا يُعتبر. إذن إذا أتيت في أيام رمضان
 والناس يصلون صلاة التراويح ولم تصل العشاء فدخل معهم بنية صلاة
 العشاء، ثم إن كنت قد دخلت في أول ركعة، فإذا سلم الإمام فصل ركعتين
 لتتم الأربع، وإن كنت دخلت في الثانية فصل إذا سلم الإمام ثلاث
 ركعات؛ لأنك صليت مع الإمام ركعة، وبقي عليك ثلاث ركعات.
 وهذا منصوص الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - مع أن مذهبه خلاف
 ذلك، لكن منصوصه الذي نص عليه هو شخصياً أن هذا جائز.
 إذن تلخص الآن:

من صلى فريضة خلف من يصلي فريضة فجائز .
 من صلى فريضة خلف من يصلي نافلة فيها خلاف .
 من صلى نافلة خلف من يصلي فريضة جائز قولاً واحداً .
 المسألة الثالثة: في جنس الصلاة، هل يشترط أن تتفق صلاة الإمام
 والمأموم في نوع الصلاة؟ أي: ظهر مع ظهر، وعصر مع عصر، وهكذا،
 أم لا؟

ج: في هذا أيضاً خلاف، فمن العلماء من قال: يجب أن تتفق
 الصلاتان، فيصلي الظهر خلف من يصلي الظهر، ويصلي العصر خلف من
 يصلي العصر، ويصلي المغرب خلف من يصلي المغرب، ويصلي العشاء

خلف من يصلي العشاء، ويصلي الفجر خلف من يُصلي الفجر، وهكذا؛ لأن النبي ﷺ قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلَفُوا عَلَيْهِ»^(١).

ومن العلماء من قال: لا يُشترط، فيجوز أن تُصلي العصر خلف من يُصلي الظهر، أو الظهر خلف من يصلي العصر، أو العصر خلف من يُصلي العشاء؛ لأن الائتمام في هذه الحال لا يتأثر، وإذا جاز أن يصلي الفريضة خلف النافلة مع اختلاف الحكم، فكذلك اختلاف الاسم لا يضر، وهذا القول أصح. فإذا قال قائل: حضرت لصلاة العشاء بعد أن أذن، ولما أقيمت الصلاة تذكّرت أنني صليت الظهر بغير وضوء، فكيف أصلي الظهر خلف من يصلي العشاء؟

نقول له: ادخل مع الإمام وصل الظهر، أنت نيّك الظهر والإمام نيّك العشاء ولا يضر، «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» وأما قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلَفُوا عَلَيْهِ»، فليس معناه فلا تختلفوا عليه في النية، لأنه فصل وبين فقال: «إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا»^(٢) أي: تابعوه ولا تسبقوه، وكلام الرسول ﷺ يفسر بعضه بعضاً.

وهذا البحث يفرغ عليه بحث آخر: إذا اتفقت الصلاتان في العدد والهيئة فلا إشكال في هذا، مثل ظهر خلف عصر. العدد واحد والهيئة

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، رقم (٦٨٩)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، رقم (٤١١).

(٢) جزء من الحديث السابق.

واحدة، هذا لا إشكال فيه .

لكن إذا اختلفت الصَّلَاتَانِ، بأن كانت صلاةُ المأموم ركعتين والإمام أربعًا، أو بالعكس، أو المأموم ثلاثًا والإمام أربعًا، أو بالعكس .
فنقول: إن كانت صلاةُ المأموم أكثر فلا إشكال، مثل رجل دخل المسجد يُصَلِّي المغرب، ولمَّا أقيمت الصَّلَاة ذكر أنَّه صَلَّى العصر بلا وضوء، فهنا صارَ عليه صلاةُ العصر .

نقول: ادْخُلْ مع الإمام بنية صلاة العصر، وإذا سلَّم الإمام فإنك تأتي بواحدة لتتمَّ لك الأربع . وهذا لا إشكال فيه .

أما إذا كانت صلاةُ الإمام أكثر من صلاةِ المأموم فهذا نقول: إن دخل المأموم في الرَّكْعَةِ الثانية فما بعدها فلا إشكال، وإن دخل في الرَّكْعَةِ الأولى فحينئذٍ يأتي الإشكال، ولْنُمَثِّلْ: إذا جئت والإمام يُصَلِّي العشاء، وهذا يقع كثيرًا في أيام الجمع . يأتي الإنسان من البيت والمسجد جامعًا للمطر وما أشبه ذلك، فإذا جاء وجدهم يُصَلُّون العشاء، لكن وجدهم يصلون في الركعتين الأخيرتين، نقول: ادخل معهم بنية المغرب، صلَّ الركعتين، وإذا سلَّم الإمام تأتي بركعة ولا إشكال .

وإذا جئت ووجدتهم يُصَلُّون العشاء الآخرة لكنهم في الرَّكْعَةِ الثانية، نقول: ادخل معهم بنية المغرب وسلَّم مع الإمام ولا يضرُّ، لأنَّك ما زدت ولا نقصت، هذا أيضًا لا إشكال فيه، وعند بعض الناس فيه إشكال :

يقول: إذا دخلت معه في الرَّكْعَةِ الثانية ثمَّ جلست في الرَّكْعَةِ التي هي للإمام الثانية، وهي لك الأولى، فتكونُ جلست في الأولى للشَّهْد .

نقول: هذا لا يضرُّ، أَلَسْتَ إِذَا دَخَلْتَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَإِلَامًا سَوْفَ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُدِ وَهِيَ لَكَ الْأُولَى؟ هَذَا نَفْسُهُ وَلَا إِشْكَالَ، وَإِنَّمَا الْإِشْكَالُ إِذَا جِئْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَوَجَدْتَهُمْ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ وَهُمْ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى وَدَخَلْتَ مَعَهُمْ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى، حِينَئِذٍ سَتَصَلِّي ثَلَاثًا مَعَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ سَيَقُومُ لِلرَّابِعَةِ، فَمَاذَا تَصْنَعُ؟

إِنْ قَمْتَ مَعَهُ زِدْتَ رُكْعَةً، صَلَّيْتَ أَرْبَعًا وَالْمَغْرِبُ ثَلَاثٌ لَا أَرْبَعَ، وَإِنْ جَلَسْتَ تَخَلَّفْتَ عَنِ الْإِمَامِ، فَمَاذَا تَصْنَعُ؟

نقول: اجلس، وَإِذَا كُنْتَ تَرِيدُ أَنْ تَجْمَعَ فَاثْنَيْنِ مَفَارِقَةً الْإِمَامَ وَاقرأَ التَّحِيَّاتِ وَسَلَّمْ، ثُمَّ ادْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، لِأَنَّكَ يُمْكِنُ أَنْ تَدْرِكَهُ.

أَمَّا إِذَا كُنْتَ لَا تَتَوَيَّ الْجَمْعَ، أَوْ مِمَّنْ لَا يَحِقُّ لَهُ الْجَمْعُ، فَإِنَّكَ فِي هَذِهِ الْحَالِ مُخَيَّرٌ، إِنْ شِئْتَ فَاجْلِسْ لِلتَّشَهُدِ وَانْتَظِرِ الْإِمَامَ حَتَّى يُكْمَلَ الرُّكْعَةُ وَيَتَشَهَّدَ وَتُسَلِّمَ مَعَهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَاثْنَيْنِ الْإِنْفِرَادَ وَتَشَهَّدْ وَسَلَّمْ.

هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - .

وَنِيَّةُ الْإِنْفِرَادِ هُنَا لِلضَّرُورَةِ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَزِيدَ فِي الْمَغْرِبِ عَلَى ثَلَاثٍ، فَالْجُلُوسُ لِمُضْرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَلَا بِأَسَ بِهِذَا.

وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ: «وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ» أَرْكَانُ الصَّلَاةِ، وَالْأَرْكَانُ هِيَ الْأَعْمَالُ الْقَوْلِيَّةُ أَوِ الْفِعْلِيَّةُ الَّتِي لَا تَصَحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا، وَلَا تَقُومُ إِلَّا بِهَا.

فَمِنْ ذَلِكَ: تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ: أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ عِنْدَ الدُّخُولِ فِي

الصَّلَاةُ: «الله أكبر» لا يمكنُ أن تنعقد الصَّلَاةُ إلاً بذلك، فلو نسيَ الإنسانُ تكبيرةَ الإحرام، جاءَ ووقفَ في الصفِّ ثمَّ نسيَ وشرعَ في القراءةَ وصلى فصلاته غيرَ صحيحةٍ وغيرَ منعقدةٍ إطلاقاً؛ لأنَّ تكبيرةَ الإحرام لا تنعقد الصَّلَاةُ إلا بها، قال النبي ﷺ لرجلٍ علَّمَهُ كيف يصلي، قال: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ»^(١) فلا بدَّ من التَّكْبِيرِ، وكان النبي ﷺ مداوماً على ذلك.

ومن ذلك أيضاً: قراءةُ الفاتحة: فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ رُكْنٌ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ؛ لقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠]، وهذا أمر. وقد بيَّن النبي ﷺ هذا المُبْهَمَ في قوله: ﴿مَا تَيَسَّرَ﴾ وأن هذا هو الفاتحة، فقال ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يقرأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»^(٢). وقال: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يقرأ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ»^(٣) أي: فاسدةٌ غيرُ صحيحة.

فقراءةُ الفاتحة رُكْنٌ على كُلِّ مُصَلٍّ: الإمام، والمأموم، والمنفرد؛ لأنَّ النُّصوصَ الواردةَ في ذلك عامَّةٌ لم تستثنِ شيئاً، وإذا لم يستثنِ الله تعالى ورسوله شيئاً فإنَّ الواجبَ الحكمُ بالعموم؛ لأنَّه لو كان هناك مُستثنى

(١) أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب من ردَّ فقال: عليك السلام، رقم (٦٢٥١)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (٧٥٦)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٤).

(٣) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٥).

لَبَّيْنَهُ اللَّهُ ورسوله، كما قال الله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩].

ولم يرد عن النبي ﷺ حديثٌ صحيحٌ صريحٌ في سقوط الفاتحة عن المأموم، لا في السريّة والجهريّة، لكن الفرق بين السريّة والجهريّة، أن الجهرية لا تقرأ فيها إلا الفاتحة، وتسكت وتسمع لقراءة إمامك. أمّا السريّة فتقرأ الفاتحة وغيرها حتى يركع الإمام، لكن دلت السنة على أنه يُستثنى من ذلك ما إذا جاء الإنسان والإمام راکعاً، فإنه إذا جاء والإمام راکع تسقط عنه قراءة الفاتحة، ودليل ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي بكرة - رضي الله عنه - أنه دخل والنبي ﷺ راکع في المسجد، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي ﷺ قال: «أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟!» قال أبو بكرة: أنا يا رسول الله! قال: «زادك الله حرصاً ولا تعد»^(١)؛ لأن النبي ﷺ علم أن الذي دفع أبا بكرة لسرعه والركوع قبل بأن يصل إلى الصف هو الحرص على إدراك الركعة، فقال له: «زادك الله حرصاً ولا تعد» أي: لا تعد لمثل هذا العمل فتركع قبل الدخول في الصف وتسرع، قال النبي ﷺ: «إذا أتيتُم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا»^(٢).

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف رقم (٧٨٣)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يركع دون الصف، رقم (٦٨٤).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، رقم (٩٠٨)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، رقم (٦٠٣).

ولم يأمره النبي ﷺ بقضاء الركعة التي أسرع لإدراكها، ولو كان لم يدركها لأمره النبي ﷺ بقضائها؛ لأن النبي ﷺ لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة؛ لأنه مبلّغ، والمبلّغ يُبلّغ متى احتيج إلى التبليغ، فإذا كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - لم يقل له إنك لم تدرك الركعة علم أنه قد أدركها، وفي هذه الحال تسقط عنه الفاتحة. وهناك تعليل أيضاً مع الدليل، وهو أن الفاتحة إنما تجب مع القيام، والقيام في هذه الحال قد سقط من أجل متابعة الإمام، فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه. فصار الدليل والتعليل يدلان على أن من جاء والإمام راکع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ولا يقرأ، بل يزكع، لكن إن كبر للركوع مرة ثانية فهو أفضل، وإن لم يكبر فلا حرج، وتكفيه التكبيرة الأولى.

ويجب أن يقرأ الإنسان الفاتحة وهو قائم، وأمّا ما يفعله بعض الناس إذا قام الإمام للركعة الثانية مثلاً، تجده يجلس ولا يقوم مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة، فتجده يجلس إلى أن يصل نصف الفاتحة، ثم يقوم وهو قادر على القيام:

نقول لهذا الرجل: إن قراءتك للفاتحة غير صحيحة؛ لأن الفاتحة يجب أن تُقرأ في حال القيام، وأنت قادرٌ على القيام وقد قرأت بعضها وأنت قاعد، فلا تصح هذه القراءة.

أمّا ما زاد على الفاتحة فهو سنة في الركعة الأولى والثانية، وأمّا في الركعة الثالثة في المغرب، أو في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء فليس بسنة، فالسنة الاقتصار فيما بعد الركعتين على الفاتحة، وإن قرأ

أحياناً في العصر والظهر شيئاً زائداً على الفاتحة فلا بأس به، لكن الأصل الاقتصارُ على الفاتحة في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول إن كانت رباعية، أو الركعة الثالثة إن كانت ثلاثية.

ومن أركان الصلاة: الركوع، وهو الانحناء تعظيماً لله عز وجل؛ لأنك تستحضر أنك واقفٌ بين يدي الله، فتحنّي تعظيماً له عز وجل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أما الركوع فعظموا فيه الربَّ عز وجل»^(١)، أي: قولوا سبحان ربّي العظيم؛ لأن الركوع تعظيمٌ بالفعل، وقول: «سبحان ربّي العظيم» تعظيمٌ بالقول، فيجتمع التعظيمان بالإضافة إلى التعظيم الأصلي وهو تعظيم القلب لله؛ لأنك لا تنحني هكذا إلا لله تعظيماً له، فيجتمع في الركوع ثلاثة تعظيمات:

١- تعظيم القلب.

٢- تعظيم الجوارح.

٣- تعظيم اللسان.

فالقلب: تستشعر أنك ركعت تعظيماً لله، واللسان: تقول سبحان ربّي العظيم، والجوارح: تحني ظهرك.

والواجب في الركوع الانحناء بحيث يتمكن الإنسان من مسّ ركبتيه بيديه. فالانحناء اليسير لا ينفع، فلا بد من أن تهصر ظهرك حتى تتمكن من

(١) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، رقم (٤٧٩).

مَسَّ رَكْبَتَيْكَ بِيَدَيْكَ .

وقال بعض العلماء : إِنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يَكُونَ إِلَى الرُّكُوعِ التَّامُّ أَقْرَبَ مِنْهُ إِلَى الْقِيَامِ التَّامِّ وَالْمُؤَدَى مُتَقَارِبٌ . الْمَهْمُ أَنَّهُ لَا بَدَّ مِنْ هَضْرِ الظَّهْرِ . وَمِمَّا يَنْبَغِي فِي الرُّكُوعِ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ مُسْتَوِي الظَّهْرَ لَا مُخْدَوِدِبًا ، وَأَنْ يَكُونَ رَأْسُهُ مُحَازِيًا لظَهْرِهِ ، وَأَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رَكْبَتَيْهِ مُفَرَّجَتِي الْأَصَابِعِ ، وَأَنْ يَجَافِيَ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَيَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ، يَكْرِّرُهَا وَيَقُولُ : «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»^(١) ، وَيَقُولُ : «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»^(٢) .

وَمِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ : السُّجُودُ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ [الحج : ٧٧] ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَمَرْتُ أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمَ : عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ»^(٣) ، فَالسُّجُودُ لَا بَدَّ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ رَكْنٌ لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ .

وَيَقُولُ فِي سَجُودِهِ : «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» . وَتَأْمَلُ الْحِكْمَةَ أَنَّكَ فِي الرُّكُوعِ تَقُولُ : «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» لِأَنَّ الْهَيْئَةَ هَيْئَةُ تَعْظِيمٍ ، وَفِي السُّجُودِ

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، كِتَابُ الْأَذَانِ ، بَابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ ، رَقْمُ (٨١٧) ، وَمُسْلِمٌ ، كِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، رَقْمُ (٤٨٤) .

(٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، كِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، رَقْمُ (٤٨٧) .

(٣) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، كِتَابُ الْأَذَانِ ، بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ ، رَقْمُ (٨١٢) ، وَمُسْلِمٌ ، كِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ ، رَقْمُ (٣٩٠) [٢٣٠] .

تقول: «سبحان ربِّي الأعلى» لأن الهيئة هيئة نزول.

فالإنسان نَزَلَ أعلى ما في جسده - وهو الوجه - إلى أسفل ما في جسده - وهو القدمين - فترى في السُّجود أن الجبهة والقدمين في مكان واحد، وهذا غاية ما يكون من التَّنْزِيهِ؛ ولهذا تقول: «سبحان ربِّي الأعلى» أي أنزّه ربِّي الأعلى الذي هو فوق كل شيء عن كل سُفْلٍ ونُزول. أمّا أنا فمَنْزِلُ رأسي وأشرف أعضائي إلى محلّ القدمين ومداسيها، فتقول: «سبحان ربِّي الأعلى» تكررهما ما شاء الله، ثلاثاً أو أكثر حسب الحال، وتقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»^(١)، وتقول: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»^(٢) وتكثر من الدعاء بما شئت من أمور الدِّينِ ومن أمور الدُّنْيَا؛ لأن النبي ﷺ يقول: «وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»^(٣)، وقال عليه الصلاة والسلام: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ»^(٤)، فأكثر من الدعاء بما شئت، من سؤَالِ الْجَنَّةِ، وَالتَّعَوُّذِ مِنَ النَّارِ، وسؤَالِ عِلْمٍ نَافِعٍ، وَعَمَلٍ صَالِحٍ، وَإِيمَانٍ رَاسِخٍ، وَهَكَذَا. وسؤَالِ بَيْتٍ جَمِيلٍ، وَامْرَأَةٍ صَالِحَةٍ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ، وَسَيَّارَةٍ، وَمَا شِئْتَ مِنْ خَيْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا؛ لأنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ وَلَوْ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا، قَالَ

(١) تقدم تخريجه برقم (٣٩٣).

(٢) تقدم تخريجه برقم (٣٩٣).

(٣) تقدم تخريجه ص (٣٩٢).

(٤) تقدم تخريجه ص (٣٢٥).

الله: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠]، وقال: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦].

وفي هذه الأيام العصيبة^(١) ينبغي أن نُطيل السُّجود، وأن نكثر من الدعاء بأن يأخذ الله على أيدي الظَّالِمين المَعْتَدِينَ، ونُلحَّ ولا نَسْتَبْطِئَ الإجابة؛ لأن الله حكيمٌ قد لا يُجيبُ الدَّعْوَةَ بِأَوَّلِ مَرَّةٍ أو ثَانِيَةً أو ثَالِثَةً، من أجل أن يعرف النَّاسُ شِدَّةَ افتقارهم إلى الله فيزدادوا دعاءً، والله - سبحانه وتعالى - أحكمُ الحاكمين، حكمته بالغةٌ لا نستطيع أن نصل إلى معرفتها، ولكن علينا أن نفعل ما أُمِرنا به من كثرة الدُّعاء.

ويسجدُ الإنسانُ بعد الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، ويسجد على ركبتيه أولاً ثم كَفَّيْهِ، ثمَّ جَبْهَتِهِ وَأَنْفَهُ، ولا يسجدُ على اليدينِ أولاً؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك فقال: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ بِرُكُوكِ الْبَعِيرِ»^(٢)، وبرُوكُ البعير يكون على اليدين أولاً كما هو مُشَاهَدٌ، كلُّ من شاهد البعير إذا بركت يجدُّ أنها تقدَّمُ يديها، فلا تُقدِّمُ اليدين، والرَّسُولُ - عليه الصلاة والسلام - نهى عن ذلك؛ لأن تشبُّه بني آدَمَ بالحيوان - ولا سيَّما في الصلاة - أمرٌ غيرُ مرغوبٍ فيه.

(١) يشير فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - إلى أيام حرب الخليج الثانية ١٤١١هـ.
(٢) أخرجه أبوداود، كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، رقم (٨٤٠)، والترمذي، كتاب الصلاة، باب آخر منه، رقم (٢٦٩)، وقال: غريب. والنسائي، كتاب التطبيق، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، رقم (١٠٩١)، وأحمد في المسند (٣٨١/٢)، وصحَّحه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (٥٩٥).

ولم يذكر الله تعالى تشبيه بني آدم بالحيوان إلا في مقام الذم. استمع
إلى قول الله تعالى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَٱنفَسَخَ مِنْهَا فَٱتَّبَعَهُ
ٱلسَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْءَٰفَٰكِينَ﴾ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى
ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ فَشَلِلْهُ كَمَثَلِ ٱلْكَٱلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ
يَلْهَثُ ﴿[الأعراف: ١٧٥، ١٧٦]، وقال تعالى: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِلُوا ٱلتَّوْرَةَ ثُمَّ
لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ
ٱللَّهِ﴾ [الجمعة: ٥]، وقال النبي ﷺ: «العائد في هبته كالكلب بقيء ثم يعود
في قيئه»^(١)، وقال ﷺ: «الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل
الجمار يحمل أسفارًا»^(٢).

فأنت ترى أن تشبيه بني آدم بالحيوان لم يكن إلا في مقام الذم؛ ولهذا
نهى المصلي أن يبرك كما يبرك البعير فيقدم يديه! بل قدم الركبتين إلا إذا
كان هناك عذر، كرجل كبير يشق عليه أن ينزل الركبتين أولاً، فلا حرج، أو
إنسان مريض، أو إنسان في ركبته أذى، وما أشبه ذلك.

ولابد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة، والأنف تبع
لها، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. فهذه سبعة أمرنا أن نسجد

(١) أخرجه البخاري، كتاب الهبة، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها،
رقم (٢٦٢٢)، ومسلم، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد
القبض، رقم (١٦٢٢).

(٢) أخرجه الإمام أحمد (٢٣٠/١) وذكره المنذري في الترغيب بصيغة التمرير إشارة إلى
ضعفه (٥٠٥/١). وضعف الألباني إسناده لوجود مجالد بن سعيد. انظر المشكاة
رقم (١٣٩٧).

عليها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي أمرنا ربُّنا - عزَّ وجلَّ - فنقول: سمعًا وطاعةً، ونسجدُ على الأعضاء السَّبعة في جميع السجود، فما دُمنا ساجدين فلا يجوزُ أن نرفعَ شيئًا من هذه الأعضاء، بل لا بدَّ أن تبقى هذه الأعضاء ما دُمنا ساجدين.

وفي حالِ السُّجودِ ينبغي للإنسانِ أن يضمَّ قدميه بعضهما إلى بعضٍ ولا يفرج.

أما الركبتان فلم يردَّ فيهما شيء، فتبقى على ما هي عليه على الطبيعة. وأما اليدين فتكونان على حذو المنكبين، أي: الكتفين، أو تقدِّمهما قليلاً حتى تسجدَ بينهما، فلها صفتان: الصفةُ الأولى: أن تردَّها حتى تكونَ على حذاء الكتف، والصفةُ الثانية: أن تقدِّمها قليلاً حتى تكونَ على حذاء الجبهة، كلتاهما وردتا عن الرَّسول عليه الصلاة والسلام.

وينبغي أن تُجافي عَضْدَيْكَ عن جنبيك، وأن ترفعَ ظهرك. إلا إذا كنتَ في الصَّفِّ وخفتَ أن يتأذى جاركُ من مجافاةِ العَضْدَيْنِ فلا تُؤذِ جارك؛ لأنه لا ينبغي أن تفعلَ سُنَّةً يتأذى بها أخوك المسلمُ وتشوِّشَ عليه.

وقد رأيتُ بعضَ الأخوة الذين يُحبُّون أن يُطبِّقوا السنةَ يمتدُّون في حال السجود امتدادًا طويلاً، حتى تكادُ تقولُ إنهم منبطحون، وهذا لا شكَّ أنه خلافُ السُّنة، وهو بدعة. بل السُّنةُ أن ترفعَ ظهركَ وأن تعلوَ فيه.

وهذه الصِّفةُ التي أشرتُ إليها من بعضِ الإخوة كما أنها خلافُ السُّنةِ ففيها إرهاقٌ عظيمٌ للبدن، لأن التحمُّلَ في هذه الحال يكون على الجبهة والأنف، وتجذُّ الإنسانَ يضجرُ من إطالة السُّجود.

ففيها مخالفةُ السُّنةِ وتعذيبُ البدن؛ فلهذا ينبغي إذا رأيتم أحداً يسجدُ على هذه الكيفية أن تُرشِدوه إلى الحقِّ، وتقولوا له: هذا ليس بسُّنةٍ.

وينبغي في حالِ السُّجودِ أيضاً أن يكونَ الإنسانُ خاشعاً لله - عزَّ وجلَّ - مستحضراً علوَّ الله سبحانه وتعالى؛ لأنَّك سوف تقول: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، أي تنزيهاً له بعلوِّه - عزَّ وجلَّ - عن كلِّ سُفْلٍ ونُزولٍ، ونحن نعتقدُ بأن الله عالٍ بذاته فوق جميع مخلوقاته، كما قال الله: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، وإثباتُ علوِّ الله في القرآنِ والسُّنةِ أكثرُ من أن يُحصَرَ.

والإنسانُ إذا دعا يرفع يديه إلى السَّمَاءِ إلى الله عزَّ وجلَّ، وفي السماءِ فوق كل شيء، وقد ذكر الله أنه استوى على عرشه في سبع آياتٍ من القرآن، والعرشُ أعلى المخلوقات، والله فوق العرشِ جلَّ وعلا.

ومن أركانِ الصَّلَاةِ: الطَّمَأْنِينَةُ، أي: الاستقرارُ والسُّكُونُ في أركانِ الصَّلَاةِ، فيطمئنُّ في القيامِ، وفي الرُّكُوعِ، وفي القيامِ بعد الرُّكُوعِ، وفي السُّجودِ، وفي الجلوسِ بين السَّجْدَتَيْنِ، وفي بقيَّةِ أركانِ الصَّلَاةِ، وذلك لما أخرج الشيخان - البخاريُّ ومسلم - من حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه^(١) أنَّ رجلاً جاءَ فدخلَ المسجدَ فصلَّى، ثُمَّ سَلَّمَ على النبيِّ ﷺ فردَّ عليه السَّلَام وقال: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» يعني: لم تصلِّ صلاةً تُجزئُكَ. فارجع الرَّجُلُ فصلَّى، ثُمَّ جاءَ فسَلَّمَ على النبيِّ ﷺ فردَّ عليه

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب أمر النبي ﷺ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، رقم (٧٩٣)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧).

وقال: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فرجع وصلى ولكن كصلاته الأولى، ثم جاء إلى النبي ﷺ وسلم عليه، فردَّ عليه وقال: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسنُ غيرَ هذا فعلمني.

وهذه هي الفائدة من كون النبي ﷺ لم يُعلِّمه لأوَّل مرة، بل ردَّده حتى صلى ثلاث مرَّات؛ من أجل أن يكون متشوقاً للعلم، مُشتاقاً إليه، حتى يأتيه العلم ويكون كالمطر النازل على أرض يابسة تقبل الماء، ولهذا أقسم بأنه لا يحسن غير هذا، وطلب من النبي ﷺ أن يعلمه. ومن المعلوم أن النبي ﷺ سوف يعلمه، لكن فرق بين المطلوب والمجلوب، إذا كان هو الذي طلب أن يعلم صار أشدَّ تمسكاً وحفظاً لما يُلقى إليه.

وتأمل قَسَمَهُ بالذي بعث النبي ﷺ بالحق. فقال: «والذي بعثك بالحق» وما قال «والله!» لأجل أن يكون معترفاً غاية الاعتراف بأن ما يقوله النبي ﷺ حق.

فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الوضوء» أي: توضأ وضوءاً كاملاً، «ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ» أي: قل: الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام. «ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» وقد بيَّنت السنة أنه لا بدَّ من قراءة الفاتحة. «ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئَنَّ رَاكِعاً» أي: لا تسرع، بل اطمئن واستقر. «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئَنَّ قَائِماً» أي: إذا رفعت من الركوع اطمئن كما كنت في الركوع، ولهذا من السنة أن يكون الركوع والقيام بعد الركوع متساويين أو متقاربين. «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئَنَّ سَاجِداً» أي: تطمئن وتستقر. «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئَنَّ جَالِساً» وهذه الجلسة بين

السجدة. «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا» هذا هو السجود الثاني . قال :
«ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» أي : افعل هذه الأركان : القيام ،
والركوع ، والرفع منه ، والسجود ، والجلوس بين السجدة ، والسجدة
الثانية ، في جميع الصلاة .

الشاهد من هذا قوله : «حتى تطمئن» ، وقوله فيما قبل : «إنك لم
تصل» فدل هذا على أنه من لا يطمئن في صلاته فلا صلاة له .

ولا فرق في هذا بين الركوع والقيام بعد الركوع ، والسجود والجلوس
بين السجدة ، كلها لا بد أن يطمئن الإنسان فيها .

قال بعض العلماء : والطمأنينة أن يستقر بقدر ما يقول الذكر الواجب
في الركن ، ففي الركوع بقدر ما تقول : «سبحان ربّي العظيم» وفي السجود
كذلك ، بقدر ما تقول : «سبحان ربّي الأعلى» ، وفي الجلوس بين
السجدة بقدر ما تقول : «رب اغفر لي» ، في القيام بعد الركوع بقدر ما
تقول : «ربنا ولك الحمد» ، وهكذا . ولكن الذي يظهر من السنة أن
الطمأنينة أمر فوق ذلك ؛ لأن كون الطمأنينة بمقدار أن تقول «سبحان ربّي
العظيم» في الركوع لا يظهر لها أثر ؛ لأن الإنسان إذا قال : الله أكبر ، سبحان
ربّي العظيم ، ثم يرفع ، أين الطمأنينة ؟

فالظاهر أنه لا بد من استقرار بحيث يقال : هذا الرجل مطمئن .

وعجبا لابن آدم كيف يلعب به الشيطان !! هو واقف بين يدي الله - عز
وجل - يناجي الله ويتقرب إليه بكلامه وبالثناء عليه وبالثناء ، ثم كأنه
ملحوق في صلاته ، كأن عدوا لاحقا له ، فتراه يهرب من الصلاة ، لماذا ؟

أنت لو وقفتَ بين يدي مَلِكٍ من مُلوكِ الدُّنيا يناجيكِ ويخاطبكِ، لو بقيت معه سَاعَتَيْنِ تَكَلِّمُهُ لوجدتَ ذلك سهلاً، تقفُ على قدميكِ، ولا تنتقلُ من ركوعٍ إلى سجودٍ وإلى جلوسٍ، وتفرحُ أن هذا الملكَ يكَلِّمَكَ ولو جلسَ معك مدةً طويلةً، فكيف وأنت تناجي ربَّكَ الذي خلقك، ورزقك، وأمدَّك، وأعدَّك، تناجيه وتهربُ هذا الهروبُ؟!!

لكنَّ الشيطانَ عدوٌّ للإنسانِ، والعاقلُ الحازمُ المؤمنُ هو الذي يتَّخذُ الشيطانَ عدوًّا، كما قال الله تعالى ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر: ٦].

فالواجبُ على الإنسانِ أن يطمئنَّ في صلاته طمأنينةً تظهرُ عليه في جميعِ أفعالِ الصَّلَاةِ، وكذلك أقوالها.

مسألة: ما حكمُ مَنْ لم يُقِمِ الصَّلَاةَ؟

الجوابُ عن ذلك أن نقول: أمَّا مَنْ لم يُقِمِها على وجهِ الكمالِ، يعني أنَّه أخلَّ ببعضِ الأشياءِ المُكَمِّلَةِ للصَّلَاةِ، فإن هذا محرومٌ من الأجر الذي يحصل له بإكمالِ الصَّلَاةِ، لكنه ليس بآثمٍ، فمثلاً: لو اقتصر على «سبحان ربِّي العظيم» في الركوع مع الطمأنينة لكان كافياً، لكنَّهُ محرومٌ من زيادة الأجر في التَّسْبِيحِ.

وأمَّا مَنْ لم يُقِمِها أصلاً، يعني أنَّه تركها بالكُلِّيَّةِ، فهذا كافرٌ مُرْتَدٌّ عن الإسلام كُفْراً مُخْرِجاً عن المِلَّةِ، يخرجُ من عِدَادِ المسلمين في الدنيا، ويكونُ في عِدَادِ الكافرين في الآخرة، أخبر النبي ﷺ أنه يُحْشَرُ مع فرعونَ، وهامانَ، وقارونَ، وأبي بن خلفٍ، وهؤلاء رؤوسُ الكفرةِ يُحْشَرُ معهم.

والعياذُ بالله .

أما في الدنيا فإنه كافرٌ مرتدٌ يجبُ على وليِّ الأمرِ أن يدعوهُ للصَّلاة ، فإن صَلَّى فذاك ، وإن لم يصلْ قتله قتل رِدَّةٍ والعياذُ بالله ، وإذا قُتِلَ قَتْلَ رِدَّةٍ حُمِلَ في سَيَّارَةٍ بعيدًا عن البلد ، وحُفِرَ له حفرةٌ ورُمِسَ فيها حتى لا يتأذى الناسُ برائحتهِ ولا يتأذى أهلهُ وأصحابه بِمُشَاهَدَتِهِ ، فلا حرمةَ له لو أُبْقِيَ على ظهرِ الأرضِ هكذا ، ولهذا لا نُغَسِّلُهُ ، ولا نُكَفِّنُهُ ، ولا نُصَلِّي عليه ، ولا نُذْنِيهِ من مساجدِ المسلمين للصَّلاةِ عليه ؛ لأنه كافرٌ مرتدٌ .

فإذا قال قائل : ما هذا الكلام ؟ أهذا جُزَافٌ أم تحامُلٌ أم عاطفة ؟

قلنا : ليس جُزَافًا ، ولا تحاملاً ، ولا عاطفة ، ولكننا نقوله بمقتضى دلالة كلام الله تعالى وكلام رسوله ﷺ ، وكلام أصحاب رسوله رضي الله عنهم .

أما كلامُ الله : فقد قال الله تعالى في سورة التوبة عن المشركين : ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ وإن لم يكن ؟ فليس إخوانًا لنا في الدين ، وإذا لم يكونوا إخوانًا لنا في الدين فهم كفرة ؛ لأن كلَّ مؤمنٍ ولو كان عاصيًا أكبرَ معصيةٍ لكنَّها لا تُخرجُ من الإسلامِ فهو أخٌ لنا ، إذا اقتتل طائفتان من المؤمنين فمن المعلوم أن قتالَ المسلمِ كفر ، لكن لا يُخرجُ من المِلَّةِ ؛ لأنَّ النبي ﷺ قال : « سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ »^(١) ، ومع ذلك فإن هذا المُقاتل لأخيه أخٌ لنا ، ولا يخرجُ من دائرة

(١) تقدم تخريجه ص (٦٨) .

الإيمان، لقول الله تعالى: ﴿وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفْتِنُوا إِلَيْهَا تَبَعِيَ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾﴾ [الحجرات: ٩، ١٠].

إِذَا الطَّائِفَتَانِ الْمُقْتَتِلَتَانِ إِخْوَةٌ لَنَا مَعَ أَنَّهَا مَعْصِيَةٌ عَظِيمَةٌ.

فإذا قال الله في المشركين: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١١]، إذا إذا لم يقوموا بهذه الأعمال فليسوا بإخوة لنا، هذا من القرآن.

أما من السنة: فاستمع إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن الرسول ﷺ قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»^(١)، والبينية تقتضي التمييز والتفريق، وأن كل واحد غير الآخر، «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» فإذا تركها صار غير مسلم، صار مشركاً أو كافراً.

وما رواه أهل السنن عن بُريدة بن الحُصيب - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر»^(٢)، العهد الذي بيننا وبين الكفار أي: الشيء الفاصل الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، صار منهم وليس منا.

(١) تقدم تخريجه ص (٣٠٥).

(٢) تقدم تخريجه ص (٣٠٣).

وهذا نصُّ في الموضوع!

أما ما قاله الصحابة رضي الله عنهم: فاستمع إلى ما قاله عبد الله بن شقيق - وهو من التابعين المشهورين - قال رحمه الله: «كان أصحابُ محمدٍ ﷺ لا يَرَوْنَ شيئاً من الأعمالِ تركه كُفْرٌ غيرَ الصلاة»^(١).

وقد نقلَ إجماعَ الصَّحابةِ على كُفْرِ تاركِ الصلاةِ إسحاقُ بن رَاهُوَيْه الإمامُ المشهور رحمه الله، وبعضُ أهلِ العلم. وإذا قُدِّرَ أن فيهم من خالف فإنَّ جمهورهم - أهلُ الفتوى منهم - يقولون إنَّه كافر.

هذه أدلَّةٌ من كلامِ الله تعالى وكلامِ رسوله ﷺ وكلامِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وناهيك به: «لا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة» ولا نافيةٌ للجنس، تنفي الكثيرَ والقليل، والذي لا حظَّ له لا قليلٌ ولا كثيرٌ في الإسلامِ ما هو إلا كفر، إذن فمن ترك الصلاة فهو كافر.

ويترتب على تركِ الصلاةِ أمورٌ دنيويةٌ وأمورٌ أخرويةٌ:
الأمور الدنيوية:

أولاً: أنه يُدعى إلى الصلاة، فإن صَلَّى وإلَّا قُتِلَ، وهذا واجبٌ على ولاةِ الأمورِ وجوباً، وهم إذا فرَّطوا في هذا فسوف يسألهم الله تعالى إذا

(١) تقدم تخريجه ص (٣٠٤).

وقفوا بين يديه ؛ لأن كلَّ مُسلم ارتدَّ عن الإسلام فإنه يُدعى إليه ، فإن رَجَعَ وإلا قُتِلَ .

قال الرسول ﷺ : «من بدَّل دينه فاقتلوه»^(١) .

ثانياً : لا يُزَوَّجُ إذا خطب ، وإن زُوِّجَ فالعقد باطل ، والمرأة لا تحلُّ له أن يطاها ، وهو يطا أجنبيةً والعياذُ بالله ، لأن العقد غيرُ صحيح ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ [الممتحنة : ١٠] .

ثالثاً : أنه لا ولاية له على أولاده ، ولا على أخواته ، ولا على أحدٍ من الناس ؛ لأنَّ الكافر لا يمكن أن يكون ولياً على مُسلم أبداً ، حتى بنته لا يُزَوِّجها .

لو فرضنا واحداً بعدما تزوّج ، وكبرَ وصارَ له بنات ، صارَ لا يصلي والعياذُ بالله ؛ فإنه لا يمكن أن يزوّج بنته .

ولكن إذا قال قائل : هذا مُشكل ، يوجد أناسٌ عندهم بناتٌ وهم لا يصلون ، كيف نعمل ؟

نقولُ : في مثل هذه الحال إذا كان لا يمكنُ التخلُّصُ من أن يعقدَ النكاحَ للبناتِ فإن الزوجَ يجعلُ أخاها أو عمَّها مثلاً أو أحدًا من عَصَباتها الأقرب فالأقرب ، حَسَبَ تَرْتِيبِ الولاية ، يعقدُ له بالسِرِّ عن أبيها حتى

(١) أخرجه البخاري ، كتاب استتابة المرتدين ، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ، رقم (٦٩٢٢) .

يتزوّج امرأة بعقد صحيح ، أما عقد أبيها لها وهو مرتدّ كافر فلا يصحّ ، ولو يعقد ألف مرّة فليس بشيء .

رابعًا: لو ترك الصلاة في أثناء زواجه انفسخ نكاحه ، ومثاله : رجل تزوّج امرأة وهي تصلي وهو يصلي ، وبعد ذلك ترك الصلاة ، فإننا نقول : يجب التفريق بينه وبين المرأة وجوبًا حتى يصلي ، فإذا فرّقنا بينهما واعتدّت فإنه لا يمكن أن يرجع إليها ، أما قبل انتهاء العدة ، فإنه إذا أسلم ورجع إلى الإسلام وصلى فهي زوجته ، أما إذا انتهت العدة فقد انفصلت منه ، ولا تحلّ له إلا بعقد جديد على قول جمهور أهل العلم ، وبعضهم يقول : إنها إذا انتهت من العدة ملكت نفسها ، ولكن لو أسلم وأرادت أن ترجع إليه فلا بأس بدون عقد ، وهذا القول هو الراجح ؛ لدلالة السنّة عليه ، لكنّ فائدة العدة هو أنها قبل العدة إذا أسلم لا خيار لها ، وأما بعد العدة فلها الخيار إذا أسلم ، إن شاءت رجعت إليه ، وإن شاءت لم ترجع .

خامسًا: ومن ذلك أيضًا أنه لا ولاية له على أحد ممّن يتولّاه لو كان مسلمًا ؛ لأن من شرط الولاية العدالة ، والكافر ليس بعدل ، فلا يكون تارك الصلاة وليًا على أحد من عباد الله المسلمين أبدًا ، حتى لو كانت ابنته فإنه لا يزوّجها ؛ لأنه ليس له ولاية عليها .

سادسًا: ومن ذلك أيضًا أنه لا يغسل ، ولا يكفن ، ولا يصلي عليه ، ولا يُدفن مع المسلمين ، وإنما يُخرج به إلى البرّ ويُحفر له حفرة يُرْمَسُ فيها رمسًا لا قبرًا ؛ لأنه ليس له حرمة .

ولا يحلُّ لأحدٍ يموتُ عنده شخصٌ وهو يعرفُ أنه لا يُصَلِّي أن يُغسَّلهُ أو يكفِّنهُ أو يقدِّمهُ للمسلمين يصلُّون عليه؛ لأنه يكون بذلك غاشياً للمسلمين، فإن الله تعالى قال لنبيِّه - عليه الصلاة والسلام - في حقِّ المنافقين، وهم كفار لكنهم يظهرون الإسلام، قال: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تُقَمِّ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ﴾ [التوبة: ٨٤]، فدلَّ هذا على أن الكفرَ مانعٌ من الصلاة، ومن القيام على القبر بعد الدفن.

وقال الله تعالى: ﴿مَا كَانِ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [التوبة: ١١٣].

ويسأل بعضُ الناس عن الرجل المتَّهم بترك الصلاة يقدِّم للصلاة عليه بعد موته وأنت شاكٌّ هل هو يُصَلِّي أو لا؟ فنقول: إذا كان هذا الشكُّ مبنياً على أصلٍ فإنك إذا أردت أن تدعو له تقول: «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا فاغفر له وارحمه» فتقيده، وبهذا تسلمُ من شرِّه.

وأما الأمورُ الأخرى المترتبةُ على ترك الصلاة فمنها:

١ - العذابُ الدائمُ في قبره، كما يُعَذَّبُ الكافرُ أو أشدُّ.

٢ - أنه يُحْشَرُ يومَ القيامةِ مع فرعونَ وهامانَ وقارونَ وأبي بن خلف.

٣ - أنه يدخلُ النارَ فيُخلدُ فيها أبداً الأبدَين.

وذهب بعضُ العلماء إلى أنه لا يكفر كفراً مُخرجاً عن الملة، واستدلوا

ببعضِ النصوص، ولكنَّ هذه النصوص لا تخرج عن أحوالٍ خمسة:

١ - إِمَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا دَلَالَةٌ أَصْلًا عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، مِثْلَ قَوْلِ بَعْضِهِمْ :
 إِنْ هَذَا يَعَارِضُهُ قَوْلُ اللَّهِ : ﴿ إِنْ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء : ٤٨] ، وَمِنْ جَمَلَتِهِ تَارِكُ الصَّلَاةِ .

فَنَقُولُ : إِنْ تَارَكَ الصَّلَاةَ فِي ظَاهِرِ حَدِيثِ جَابِرٍ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَنَّهُ
 مُشْرِكٌ وَإِنْ كَانَ لَا يَسْجُدُ لِلصَّنَمِ ، لَكِنَّهُ مُتَّبِعٌ لِهَوَاهُ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ : ﴿ أَفَرَأَيْتَ
 مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ [البجائية : ٢٣] .

ثُمَّ عَلَى فَرَضٍ أَنْ مَفْهُومَ الْآيَةِ أَنَّ مَا دُونَ الشَّرْكِ تَحْتَ الْمَشِئَةِ ، فَإِنْ
 هَذَا الْمَفْهُومُ خُصَّ بِالْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ ، وَإِذَا كَانَ
 الْمَنْطُوقُ - وَهُوَ أَقْوَى دِلَالَةً مِنَ الْمَفْهُومِ - يَخْصُّ عُمُومَهُ بِمَا دَلَّ عَلَى
 التَّخْصِيسِ ، فَمَا بِالْكَافِرِ بِالْمَفْهُومِ ؟

٢ - أَوْ اسْتَدَلُّوا بِأَحَادِيثٍ مُقَيَّدَةٍ بِمَا لَا يُمْكِنُ لِمَنْ اتَّصَفَ بِهِ أَنْ يَدَعَ
 الصَّلَاةَ . مِثْلَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : « إِنْ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ
 يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ » ^(١) ، فَإِنْ قَوْلُهُ : « يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ » تَمْنَعُ مَنْعًا بَاطِلًا
 أَنْ يَدَعَ الْإِنْسَانُ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ ،
 فَلَا بَدَّ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا لَمَّا يَبْتَغِيهِ وَهُوَ وَجْهُ اللَّهِ .

وَأَعْظَمُ عَمَلٍ يَخْصُلُ بِهِ رِضَا اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - هُوَ الصَّلَاةُ . فَهَذَا
 الْحَدِيثُ لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ لَا يَكْفُرُ ؛ لِأَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِقَيْدٍ يَمْتَنَعُ
 مَعَهُ غَايَةُ الْامْتِنَاعِ أَنْ يَدَعَ الْإِنْسَانُ الصَّلَاةَ .

(١) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، رقم (٤٢٥).

٣ - أو مقيدٌ بحالٍ يعذرُ فيها من تركِ الصَّلَاةِ، مثلُ حديثِ حذيفة الذي أخرجه بعض أهل السُّنن في قومٍ لا يعرفون من الإسلامِ إلا قولَ لا إله إلا الله، وهذا في وقتِ اندراس الإسلام^(١)، وصار لا يعلمُ عن شيءٍ منه إلا قولَ لا إله إلا الله فإنها تنجيهم من النَّار؛ لأنهم مَعذُورون بعدمِ العلمِ بفرائضِ الإسلامِ، ونحن نقول بهذا، لو أن قومًا في باديةٍ بعيدونَ عن المدن، وبعيدون عن العلم، لا يفهمون من الإسلامِ إلا «لا إله إلا الله» وماتوا على ذلك فليسوا كُفَّارًا.

٤ - واستدلُّوا بأحاديثٍ عامَّة، وهذه الأحاديثُ من قواعدِ أصولِ الفقه أن العامَّ يُخصَّصُ بالخاصِّ، فالأحاديثُ العامَّةُ الدَّالَّةُ على أنَّ مَنْ قال لا إله إلا الله فهو في الجنَّة، وما أشبه ذلك، نقول: هذه مقيدةٌ أو مخصوصةٌ بأحاديثٍ كفرِ تاركِ الصلاة.

(١) نصُّ الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يُدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا نُسك ولا صدقة. وليسري على كتاب الله عزَّ وجلَّ في ليلةٍ فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير، والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال له صلة؛ ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة، ولا صيام، ولا نُسك، ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة.. ثم ردَّها عليه ثلاثًا. كلَّ ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه الثالثة فقال: يا صلة! تنجيهم من النار.. ثلاثًا» أخرجه ابن ماجه، باب ذهاب القرآن والعلم، رقم (٤٠٤٩)، والحاكم في المستدرک (٤٧٣/٤)، وقال: صحيح (٢٥٤/٣): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

٥ - واستدلوا بأحاديث ضعيفة لا تُقاوم الأحاديث الصحيحة الدالة على كفر تارك الصلاة، فضلاً عن أن تُعارضها، فهي لا تعارض ولا تقاوم الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة.

ثم إن بعضهم لما لم يتيسر له إقامة الدليل على أن تارك الصلاة لا يكفر قال: إنه يحمل قوله ﷺ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»^(١)، على الكفر الأصغر والشرك الأصغر، فيكون بمعنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: «كفر دون كفر» فيقال: ما الذي يوجب لنا أن نحمل الحديث على ذلك، لأن الكفر إذا أطلق ولم يوجد له معارض فهو الكفر الحقيقي الأكبر.

كيف وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر والشرك»، فجعل هنا حدًا فاصلاً «بين» والبينة تقتضي أن المتباينين منفصلان بعضهما عن بعض، وأن المراد بالكفر الأكبر.

وحينئذ تكون أدلة القول بكفر تارك الصلاة موجبة لا معارضة لها ولا مقاوم لها، والواجب على العبد المؤمن إذا دل كتاب الله وسنة رسوله ﷺ على حكم من الأحكام أن يقول به؛ لأننا نحن لسنا بمشرعين، بل المشرع الله، ما قاله تعالى وقاله رسوله ﷺ فهو الشرع، نأخذ به ونحكم بمقتضاه، ونؤمن به سواء وافق أهواءنا أم خالفها، فلا بد أن نأخذ بما دل عليه الشرع.

(١) تقدم تخريجه ص (٣٠٥).

واعلم أن كلَّ خلافٍ يقع بين الأمة إذا كان الحامل عليه حسن القصد مع بذل الجهد في التحري، فإن صاحبه لا يلام عليه ولا يُضلل، لأنه مجتهد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ، ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»^(١). وليس من حقِّ الإنسان أن يقدح في أخيه إذا خالفه في الرأي بمقتضى الدليل عنده.

أمَّا من عاند وأصرَّ بعد قيام الحجَّة عليه فهذا هو الذي يُلام. وبهذا التقرير نعرفُ أنَّه يجبُ الحذرُ التَّامُّ من التَّهاونِ بالصلاة، وأنَّه يجبُ على من رأى شخصًا مُتَهاونًا فيها أن يُنصِّحَهُ بعزيمةٍ وجِدٍّ، لعلَّ الله أن يهديه على يده فينالَ بذلك خيرًا كثيرًا.

وقوله: «إيتاء الزكاة»:

إيتاء بمعنى إعطاء، وإتيان بمعنى مَجِيء، وأتى بمعنى جَاء، وآتى بمعنى أعطى.

فإيتاءُ الزكاة يعني إعطاءها لمن عَيَّنَ الله سبحانه أن يُعْطَوْا إيَّاهَا، والزكاة مأخوذةٌ من الزَّكَاء، وهو الطَّهارة والنَّماء؛ لأنَّ المزكِّي يطهِّرُ نفسه من البخل، وينمِّي مالهَ بالزكاة، قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

(١) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم (٧٣٥٢)، ومسلم، كتاب الأفضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم (١٧١٦).

تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴿التوبة: ١٠٣﴾.

والزكاة تعريفها: نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ شرعاً من مالٍ مخصوصٍ لطائفةٍ مخصوصةٍ.

«نصيب من مالٍ» وليس كل المال، بل أموالٌ مُعَيَّنَةٌ بَيْنَهَا الرَّسُولُ عليه الصلاة والسلام، وبعضها مُبَيَّنٌ في القرآن.

وليس كلُّ هذه الأجناسِ من المالِ تجبُ فيه الزكاة، بل لابدٌ من شروطٍ.

والزكاةُ جزءٌ بسيطٌ يؤدي بها الإنسانُ رُكْنَاً من أركانِ الإسلام، يُطَهِّرُ بها نفسه من البخلِ والريذيلة، ويُطَهِّرُ بها صفحاتِ كتابه من الخطايا، كما قال النبي ﷺ: «الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ»^(١)، وأفضلُ الصَّدَقَاتِ الزَّكَاةُ، فِدْرُهُمْ تخرجه في زكاتك أفضل من درهمٍ تخرجه تطوعاً؛ لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي: «وما تقربَ إليَّ عبدي بشيءٍ أحبَّ إليَّ ممَّا افترَضْتُهُ عليه»^(٢)، وركعةٌ من صلاةٍ مفروضةٍ أفضلُ من ركعةٍ من صلاةٍ تطوُّعٍ، فالفرائضُ أفضلُ من التطوُّعِ.

ففي الزكاة تكفيرُ الخطايا، وفيها الإحسان إلى الخلق؛ لأنَّ المزكي يحسن إلى المدفوع إليه الزَّكَاةَ فيدخل في عِدادِ المحسنين الذين يدخلون

(١) أخرجه الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، رقم (٢٦١٦)، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، رقم (٣٩٧٣)، والإمام أحمد (٢٤٨/٥) وقال الترمذي: حسن صحيح.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم (٦٥٠٢).

في محبة الله، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥].

وفي الزكاة أيضًا: تأليفُ بين الناس؛ لأنَّ الفقراءَ إذا أعطاهم الأغنياءُ من الزكاة، ذهب ما في نفوسهم من الحقدِ على الأغنياء، أمّا إذا منعهم الأغنياءُ ولم يتفضّلوا عليهم بشيء صار في نفوسهم أحقادٌ على الأغنياء. وفي الزكاة أيضًا إغناء للفقراء عن التسلُّط؛ لأنَّ الفقيرَ إذا قدرَ أن الغنيَّ لا يُعطيه شيئًا فإنه يُخشى منه أن يتسلَّط وأن يكسر الأبواب وينهب الأموال؛ لأنه لا بدَّ أن يعيش، لا بدَّ أن يأكلَ ويشرب، فإذا كان لا يُعطى شيئًا فإن الجوع والعطش والعري يدفعه على أن يتسلَّط على الناس بالسَّرقة والنهب وغير ذلك.

وفي الزكاة أيضًا: جلبُ للخيرات من السَّماء، فإنه قد وردَ في الحديث: «ما منع قومَ زكاة أموالهم إلا مُنِعُوا القطرَ من السَّماء»^(١). فإذا أدَّى النَّاسُ زكاةَ أموالهم أنزل الله لهم بركات من السَّماء والأرض، وحصلَ في هذا نزولُ المطر ونباتُ الأرض وشبُعُ المواشي وسقيُّ النَّاسِ بهذا الماء الذي ينزل من السماء، وغيرُ ذلك من المصالحِ الكثيرة.

(١) أخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقوبات، رقم (٤٠١٩)، والحاكم في المستدرک (٥٤٠/٤)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح. وقال البوصيري في الزوائد (٢٤٦/٣): هذا حديث صالح العمل به. وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (١٠٦).

وفي الزكاة أيضاً : إعانة للمجاهدين في سبيل الله ؛ لأن من أصناف الزكاة الجهاد في سبيل الله ، كما قال الله : ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ .

وفي الزكاة تحرير الرقيق من الرق ، فإن الإنسان يجوز له أن يشتري عبداً مملوكاً من الزكاة فيعتقه ؛ لأن الله قال : ﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ .

وفي الزكاة أيضاً : فكُ الذم من الديون . كم من إنسان ابتلي بتراكم الديون عليه فتوَدَّى عنه من الزكاة ، فيحصل في هذا خيرٌ كثير ، فكأنك لِدَمَّتِهِ وَرَدُّ حَقٍّ لِمَنْ لَهُ الْحَقُّ .

وفي الزكاة أيضاً : إعانة المسافرين الذين تنقطع بهم السبل ، فيضيع ماله الذي أتى به معه ولا يجد ما يوصله إلى بلده ، فهذا يُعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنياً في بلده .

المهم أن الزكاة فيها مَصَالِحُ كثيرة ، ولهذا صارت رُكْنًا من أركان الإسلام .

واختلف العلماء فيما لو تَهَاوَنَ الإنسانُ بها : هل يَكْفُرُ كما يَكْفُرُ بالتَّهَوُّنِ بِالصَّلَاةِ أَوْ لَا ؟

والصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ ، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال : « ما من صاحبِ ذَهَبٍ ولا فضةٍ لا يُؤَدِّي منها حقَّها إلَّا إذا كان يومُ القيامةِ صُفِّحَتْ له صفائحٌ من نارٍ فأُخِمِيَ عليها في نارِ جهنم ، فيُكْوَى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلَّما بَرَدَتْ أُعِيدَتْ في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يُقْضَى بَيْنَ العبادِ فيرى سبيله : إمَّا إلى

الجنة، وإمّا إلى النار»^(١)، فإن هذا الحديث يدلّ على أنّه لا يكفر، لأنّه لو كان كافراً بترك الزكاة لم يكن له سبيل إلى الجنة، والحديث يقول: «ثم يرى سبيله: إمّا إلى الجنة وإمّا إلى النار».

وعن الإمام أحمد - رحمه الله - رواية أنّه يكفر إذا بخل بالزكاة، قال: لأنها ركن من أركان الإسلام، وإذا فات ركن من أركان البيت سقط البيت. ولكن الصحيح أنه: لا يكفر، إلا أنّه على خطر عظيم - والعياذ بالله - وفيه هذا الوعيد الشديد.

مسألة في الأموال الزكوية: لأنّ الأموال ليست كلّها فيها زكاة، بل منها ما فيه الزكاة ومنها ما لا زكاة فيه، فالزكاة واجبة في أمور:

أولاً: الذهب والفضة: فتجب الزكاة فيهما على أيّ حال كانا، سواء كانت نقوداً كالدراهم والدنانير، أو تبرأ كالقطع من الذهب والفضة، أو حليّاً يلبس أو يستعار، أو غير ذلك. فهذا المعدن - وهو الذهب والفضة - فيه الزكاة على كلّ حال، لكن بشرط أن يبلغ النصاب لمدة سنة كاملة.

والنصاب من الذهب: خمسة وثمانون جراماً، والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالاً سعودياً، وهي خمس مائة وخمسة وتسعون جراماً (٥٩٥).

فمن عنده من الذهب أو الفضة هذا المقدار ملك النصاب، فإذا استمرّ ذلك إلى تمام السنة ففيه الزكاة، وإن نقص فلا زكاة فيه.

(١) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٩٨٧).

لو كان عنده ثمانون جرامًا فلا زكاة عليه، أو كان عنده خمس مائة وتسعون جرامًا (٥٩٠) من الفضة فلا زكاة عليه.

واختلف العلماء: هل يُكْمَلُ نِصَابُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ أو لا؟

يعني لو ملك نصف نِصَابٍ من الذهب ونصف نِصَابٍ من الفضة، فهل يُكْمَلُ بعضها ببعض ونقول إنه ملك نِصَابًا فتجب عليها الزكاة أو لا؟
الصَّحِيحُ أنه لا يكمل الذهب من الفضة، ولا الفضة من الذهب، فكل واحد مستقل بنفسه، كما أنه لا يكمل البر من الشعير، أو الشعير من البر، فكَذَلِكَ لا يُكْمَلُ الذهب بالفضة، ولا الفضة بالذهب، فلو كان عند الإنسان نصف نِصَابٍ من الذهب، ونصف نِصَابٍ من الفضة، فلا زكاة عليه.

وَيَلْحَقُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا جَرَى مَجْرَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وهي العملة النقديّة، من ورقٍ أو نحاسٍ أو غيره، فإن هذه فيها الزكاة إذا بلغت نِصَابًا بأحد النقيدين، بالذهب أو بالفضة، فإن لم تبلغ فلا زكاة.

فمثلاً: إذا كان عند الإنسان ثلاثمائة من الريالات الورقيّة، لكنها لا تبلغ نِصَابًا من الفضة، فلا زكاة عليه، لأن هذه مربوطة بالفضة.

وأما الجواهر الثمينّة من غير الذهب والفضة، مثل اللؤلؤ والمرجان والمعادن الأخرى، كالألماس وشبهه، فهذه ليس فيها زكاة ولو كثر ما عند الإنسان منها، إلا ما أعدّه للتجارة، فما أعدّه للتجارة ففيه الزكاة من أي صنف كان، أمّا ما لا يعدّ للتجارة فلا زكاة فيه، إلا الذهب والفضة.

الصنف الثاني مما تجب فيه الزكاة: بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر

والغنم، ففيها الزكاة، لكن بشرط أن تبلغ نصابًا، وأقلُّ نصابٍ في الإبل خمس، وأقلُّ نصابٍ في البقر ثلاثون، وأقلُّ نصابٍ في الغنم أربعون. والبهيمة لَيْسَتْ كغيرها من الأموال إذا بلغت النصاب، فما زاد فبحسابه، لا بل هي مرتبة.

ففي أربعين من الغنم شاةٌ أيضًا حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين (١٢١) فيكون فيها شاتان.

فالوقص ما بين النصابين ليس فيه زكاة، فمن أربعين إلى مائة وعشرين كلها ليس فيها إلا شاة واحدة. ومن مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين فيه شاتان. وفي مائتين وواحدة (٢٠١) ثلاث شياه، وفي ثلاثمائة: ثلاث شياه، وفي ثلاثمائة وتسع وتسعين ثلاث شياه، وفي أربعمائة: أربع شياه. وكذلك الإبل: من أربع وعشرين فأقلَّ زكاتها من الغنم على كلِّ خمس شاة، ومن الخمس وعشرين فما فوق زكاتها من الإبل، لكنها بأسنانٍ مختلفة.

وبهيمة الأنعام يُشترطُ لوجوب الزكاة فيها أن تبلغ النصاب، وأن تكون سائمة، والسائمة الراعية التي ترعى في البر ولا تعلق، إما السنة كلها وإما أكثر السنة.

فإذا كان عند الإنسان أربعون شاة تسرح وترعى كلَّ السنة ففيها زكاة، وإذا كانت تسرح وترعى ثمانية أشهر ففيها الزكاة، ومثلها سبعة أشهر، وإذا كانت ستة أشهر ترعى وستة أشهر تعلق فليس فيها زكاة، وإذا كانت خمسة أشهر ترعى وسبعة أشهر تعلق فليس فيها زكاة، وإذا كانت تعلق

كلَّ السنة فليس فيها زكاة؛ لأنه يشترط أن تكون سائمة، إما السنة كلها أو أكثرها.

ولكن إذا كان الإنسان مُتَاجِرًا في الغنم مثلاً وليس يُبقيها للتَّسمية والنسل، وإنَّما يشتري البهيمة اليومَ وبيعُها غداً يطلبُ الربح، فهذا عليه الزكاة، ولو لم يكن عنده إلا واحدة إذا بلغت نصاباً في الفضة؛ لأنَّ عروضَ التَّجارة فيها الزكاةُ بكلِّ حال، ونصابُها مقدَّرٌ بنصابِ الذهب أو الفضة، والغالبُ أن الأَحمَطَ للفقراءِ هو الفضةُ في زماننا؛ لأنَّ الذهبَ غالٍ.

الثَّالثُ من الأموال الزكوية: الخارجُ من الأرضِ من حُبُوبٍ وثمارٍ، مثلُ التَّمر، والبرِّ، والأرزِّ، والشَّعِيرِ، وما أشبهها. وهذا لا بدَّ فيه من بلوغِ النَّصابِ وهو ثلاثمائة صاعٍ بصاعِ النَّبِيِّ ﷺ. ويعرفه الذين يأخذون الزكاة من الفلاحين.

فإذا كان عند الإنسان نخلٌ يُثمر، وبلغت ثماره نصاباً وجب عليه الزكاة، ويجب عليه أن يخرج من متوسِّطِ الثمر، لا من الطَّيِّبِ فيظلم، ولا من الرَّدِيِّ فيظلم، وإنَّما يكونُ من الوسط.

وإذا باع الإنسانُ ثمره فإنه يزكِّي من الثمن، ومقدارُ الزكاة في الخارجِ من الأرضِ العُشر، إن كان يشرب سبيحاً بدون مكائن أو مَوَاتِيرَ فإنَّ فيه العُشر كاملاً، واحدٌ من عشرة. فإذا كان عنده مثلاً عشرة آلاف كيلو فالواجب عليه ألف كيلو.

أمَّا إذا كان يستخرج الماء بوسيلة، كالْمَوَاتِيرِ والمكائنِ وشبهها، فإنَّ عليه نصف العُشر، ففي عشرة آلاف كيلو خمسمائة فقط، وذلك لأن الذي

يُسْقَى بِمُؤُونَةٍ يَغْرُمُ فِيهِ الْفَلَّاحُ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي يُسْقَى بِبَلَا مُؤُونَةٍ .
فَكَانَ مِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَرَحْمَتِهِ أَنْ خَفَّفَ الزَّكَاةَ عَلَى هَذَا
الَّذِي يَسْقِيهِ بِالمُؤُونَةِ وَالتَّعَبِ .

أَمَّا الرَّابِعُ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ فَهُوَ عُرُوضُ التِّجَارَةِ : وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ :
كُلُّ مَا أَعَدَّه الْإِنْسَانُ لِلتِّجَارَةِ ، مِنْ عَقَارَاتٍ وَأَقْمَشَةٍ وَأَوَانِي وَسَيَّارَاتٍ
وغيرها ، فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ مُعَيَّنٌ ، فَكُلُّ مَا عَرَضَتْهُ لِلتِّجَارَةِ ، يَعْنِي مِلْكَتَهُ مِنْ
أَجْلِ أَنْ تَنْتَظَرَ فِيهِ الْكَسْبُ ؛ فَإِنَّهُ عُرُوضُ تِجَارَةٍ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَزْكِيَهُ .
وَمَقْدَارُ الزَّكَاةِ فِيهِ رُبْعُ الْعُشْرِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، أَيِ : وَاحِدٌ فِي
الرُّبْعَيْنِ . وَفِي الْمِائَةِ اثْنَانِ وَنِصْفٌ .

وَإِذَا كَانَ لَدَيْكَ مَالٌ وَأَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَقْدَارَ الزَّكَاةِ فَالْمَسْأَلَةُ سَهْلَةٌ ،
أَقْسِمُ الْمَالَ عَلَى أَرْبَعِينَ وَالْخَارِجُ بِالْقِسْمَةِ هُوَ الزَّكَاةُ .
فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ أَرْبَعُونَ أَلْفًا مِنَ الدَّرَاهِمِ ، فَزَكَاتُهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ ،
وَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفٍ رِيَالٍ ثَلَاثَةُ أَلْفٍ رِيَالٍ ، وَهَلَمْ جَرًّا ، الْمَهْمُ إِذَا أَرَدْتَ
حِسَابَ زَكَاتِكَ مِنَ الْمَالِ فَاقْسِمِ الْمَالَ عَلَى أَرْبَعِينَ ، فَالْخَارِجُ بِالْقِسْمَةِ هُوَ
الزَّكَاةُ .

وَسَمِيَ عُرُوضُ التِّجَارَةِ عُرُوضًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ ، بَلْ يَعْضُ
وَيُزُولُ ، فَكُلُّ شَيْءٍ يَعْضُ وَيُزُولُ يُسَمَّى عَرْضًا ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
﴿ تَبْتَغُونَ عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [النساء : ٩٤] .

وَالْأَمْوَالُ التِّجَارِيَّةُ هَكَذَا عِنْدَ التُّجَّارِ ، يَشْتَرِي الْإِنْسَانُ السِّلْعَةَ لَا يَرِيدُ
عَيْنَهَا ، وَإِنَّمَا يَرِيدُ مَا وَرَاءَهَا مِنْ كَسْبٍ ، وَلِهَذَا تَجَدُّهُ يَشْتَرِيهَا فِي الصَّبَاحِ

وتكسبه في آخر النهار فيبيعها، فعروض التجارة إذن كل ما أعدّه الإنسان للتجارة ففيه زكاة.

وكيفية زكاة العروض أنّه إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوّم كل ما عندك من هذه العروض وتُخرج ربع عشر قيمتها، حتى وإن كنت لم تشتريها إلا أخيراً.

مثال ذلك: إنسان تحلّ زكاته في شهر رجب، واشترى سلعة في شهر ربيع، فنقول له: إذا جاء شهر رجب فقدّر قيمتها بما تساوي وأخرج زكاتها.

فإذا قال: إنها لم تتمّ عندي سنة؟ قلنا: لا عبرة في عروض التجارة بالسنة! عروض التجارة مبنية على القيمة، والقيمة لها سنة عندك، فتقدّرهما بما تساوي وقت الوجوب، سواء كانت أكثر ممّا اشتريتها به أم أقل.

فإذا قدّر أنك اشتريتها بعشرة آلاف ريال (١٠٠٠٠) وكانت عند وجوب الزكاة تساوي ثمانية آلاف ريال (٨٠٠٠) فالزكاة على ثمانية. وإذا اشتريتها بثمانية وكانت تساوي عند وجوب الزكاة عشرة، فالزكاة على العشرة. وإذا كنت لا تدري هل تكسب أو لا تكسب فالمعتبر رأس المال، فاعتبر رأس المال.

مصارف الزكاة:

تُصرفُ الزكاةُ إلى الذين عيّنهم الله بحكمته، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ أي: لا بدّ أن

تكون الزكاة في هذه الأصناف ﴿وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].
فالفقراء والمساكين: هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم
لمدة سنة.

مثاله: رجلٌ موظفٌ براتبٍ شهريٍّ قدره أربعة آلاف ريال، لكن عنده
عائلةٌ يصرفُ ستة آلاف ريال، فهذا يكون فقيرًا؛ لأنه لا يجد ما يكفيه.
فنعطيه أربعة وعشرين ألفًا من الزكاة من أجل أن نكمل نفقته.
ورجلٌ آخرُ راتبه ستة آلاف في الشهر، لكنه عنده عائلةٌ كبيرة،
والمؤنة شديدة لا يكفيه إلا اثنا عشر ألفًا، فنعطيه من الزكاة اثنين وسبعين
ألفًا. يقول العلماء: نعطيه ما يكفيه لمدة سنة. ولا نُعطيه أكثر من كفاية
سنة، لأنه على مدار السنة تأتي زكاةٌ جديدةٌ تسدُّ حاجته، فلهذا قدرها
العلماء بالسنة.

فإذا قال قائل: أيُّهما أشدُّ حاجة: الفقيرُ أو المسكين؟
قال العلماء: إنما يبدأ بالأهم فالأهم، والله تعالى قد بدأ بالفقير،
فيكون الفقيرُ أشدَّ حاجةً من المسكين.

الثالث: العاملون عليها: أي: الذين ولأهم رئيسُ الدولة أمرُ الزكاة
بأخذونها من أهلها ويُنفقونها في مُستحقِّها، فيعطيهما رئيسُ الدولة مقدارَ
أجرتهم ولو كانوا أغنياء؛ لأنهم يستحقُّونها بالعمل لا بالحاجة.

فإذا قال وليُّ الأمر: هؤلاء الواحدُ منهم إذا عملَ بالشَّهرِ فراتبه ألفُ
ريال، فنعطيهما على ألفِ ريالٍ من الزكاة؛ وذلك لأنهم يتصرَّفون في
الزكاة لمصلحة الزكاة فأعطوا منها. لكن إذا أحبَّ وليُّ الأمر أن يُعطيهما من

بيت مال المسلمين المال العام ليوفر الزكاة لمستحقيها فلا بأس .

الرابع : المؤلفَةُ قلوبهم : وهم الذين يؤلفون على الإسلام ، يكونُ رجلٌ آمنٌ حديثاً ويحتاج أن نقوِّي إيمانه ، فنعطيه من الزكاة من أجل أن يألف الإسلام ويحبَّ المسلمين ويتقوَّى ، ويعرف أن دين الإسلام دينُ صلةٍ ودينُ رابطة .

ثانياً : ومن التأليف أن نُعطي شخصاً للتخلص من شرِّه ؛ حتى يزول ما في قلبه من الحقد على المسلمين والعداوة .

واختلف العلماء : هل يُشترطُ في المؤلفَةِ قلوبهم أن يكونَ لهم سيادةٌ وشرفٌ في قومهم أو لا يشترطُ ؟

والصَّحيح أنه لا يشترط ، حتى لو أعطيت فرداً من الناس لتؤلفهُ على الإسلام كفى .

أمّا إذا أعطيت فرداً من الناس من أجل أن تدفع شرِّه فهذا لا يجوز ؛ لأنَّ الواحد من الناس ترفعه إلى ولاة الأمور يأخذون حقك منه .

الخامس : ﴿ وفي الرقاب ﴾ : ذكر العلماء أنها تشمل ثلاثة أنواع :

النوعُ الأول : أن تشتري عبداً فتعتقه .

النوعُ الثاني : أن تُساعد مكاتباً في مكاتبته ، والمكاتبُ هو العبدُ الذي

اشترى نفسه من سيِّده .

الثالث : أن تفكَّ بها أسيراً مُسلماً عند الكفار أو عند غيرهم ، حتى لو

اختطفَ مسلمٌ عند أناسٍ ظلمةٍ ولم يفكوه إلا بفداءٍ من الزكاة فلا بأس .

السَّادس : قوله : ﴿ والغارمين ﴾ : والغارم : هو الذي يكونُ في ذمِّته

دَيْنٌ لَا يَسْتَطِيعُ وِفَاءَهُ، أَوْ يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ دَيْنٌ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ وَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ وِفَاءَهُ، وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّ الْغُرْمَ نَوْعَانِ:

النَّوعُ الْأَوَّلُ: الْغَارِمُ لغيره.

وَالثَّانِي: الْغَارِمُ لِنَفْسِهِ.

الْغَارِمُ لغيره: هُوَ الَّذِي يَغْرُمُ مَالًا لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ قَبِيلَتَيْنِ نِزَاعٌ وَمُشَاجَرَةٌ وَمُخَاصَمَةٌ وَمُعَادَاةٌ وَبَغْضَاءٌ، فَيَقُومُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ فَيُصْلِحُ بَيْنَ الْقَبِيلَتَيْنِ عَلَى مَالٍ يَلْتَزِمُ بِهِ فِي ذِمَّتِهِ، فَهَذَا يَكُونُ غَارِمًا لَكِنْ لَيْسَ لِنَفْسِهِ، بَلْ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ، وَهِيَ الْإِصْلَاحُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْقَبِيلَتَيْنِ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: فَيُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ مَا يُؤْفَى بِهِ الْغُرْمَ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ لِنَفْسِهِ، بَلْ لِمَصْلَحَةِ الْغَيْرِ.

فَلَوْ قَدَّرَ أَنَّ رَجُلًا عِنْدَهُ مِائَةُ أَلْفِ رِيَالٍ فَأُصْلِحَ بَيْنَ قَبِيلَتَيْنِ بَعِشْرَةِ أَلْفِ رِيَالٍ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُؤْفِيَهَا مِنْ مَالِهِ، لَكِنْ نَقُولُ لَا يُلْزِمُهُ، بَلْ نُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَدْفَعُ بِهِ هَذَا الْغُرْمَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ الْغَيْرِ؛ وَلِأَنَّ هَذَا يَفْتَحُ بَابَ الْإِصْلَاحِ لِلنَّاسِ؛ لِأَنَّا لَوْ لَمْ نَعِنْ هَذَا الرَّجُلَ وَنُعْطِهِ مَا غَرِمَ؛ لَتَكَاسَلَ النَّاسُ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْفِتَائِ الْمُنَاحِرَةِ أَوْ الْمُتَعَادِيَةِ، فَإِذَا أُعْطِينَا مِنْ غَرَمٍ صَارَ فِي هَذَا تَنْشِيطٌ لَهُ.

أَمَّا النَّوعُ الثَّانِي: فَهُوَ الْغَارِمُ لِنَفْسِهِ، مِثْلُ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَيْتًا بِخَمْسَةِ أَلْفِ رِيَالٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَدْفَعُ بِهِ الْإِجَارَ.

هُوَ نَفْسُهُ فِي أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَلِبَاسِهِ لَيْسَ مُحْتَاجًا، لَكِنْ يَحْتَاجُ إِلَى وِفَاءِ الدَّيْنِ الَّذِي لَزِمَهُ بِالِاسْتِئْجَارِ لِلْبَيْتِ، فَنُعْطِي هَذَا الرَّجُلَ أَجْرَةَ الْبَيْتِ مِنْ

الزكاة؛ لأنه من الغارمين .

كذلك إنسانٌ أُصيبَ بجائحةٍ اجتاحتُ ماله، مثل الحريقِ أو الغرقِ أو ما أشبه ذلك، وقد لحقه في هذا دَيْنٌ، فنعطيه ما يُسدِّدُ دينه، لأنه غيرُ قادرٍ على الوفاء .

هذا النوعُ من الغُرمِ يشترط فيه أن يكون الغارم عاجزاً عن وفاء الدَّين، فإن كان قادراً، فإنه لا يعطى، ولكن هل يجوزُ أن يذهبَ الإنسانُ لمن له الدَّين ويقولُ له: هذا الطَّلْبُ الذي لك على فلان خذه، ويُنويه من الزكاة؟
الجواب: نعم يجوزُ، وليس بشرطٍ أن تعطي الغارمَ ليعطي الدَّائن، بل لو ذهبتَ للطالبِ منذ أوَّلِ الأمرِ وقلتَ له: يا فلان بلغني أنك تطلب من فلان عشرة آلاف ريال، قال نعم، وأثبت ذلك، فتعطيه إيَّاهَا، ولا حاجة لإخبار المدين، وذلك لأنَّ المقصودَ هو إبراءُ الذمَّة، وهو حاصلٌ سواءً أخبرته أم لم تخبره . وتأملِ التعبيرَ في الآية: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ ﴾ كُلُّ هذه الثلاثُ معطوفةٌ على قوله: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ باللام ﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ ولم يقلْ وللرقاب، بل قال ﴿ فِي ﴾ الدَّالَّةُ على الظَّرفية، يعني أنك إذا صرفتَ الزكاة في هذه الجهاتِ يجوزُ وإن لم تعطِ صاحبها .

﴿ والغارمين ﴾ معطوفةٌ على ﴿ وفي الرقاب ﴾ فيه من مدخولٍ في، أي: وفي الغارمين، فلا حاجة لأنَّ تملكَ الغارمَ ليعطي الدَّائن، بل يكفي أن تذهبَ وتُعطي الدَّائنَ ليرى المدين .

فإذا قال قائل: هل الأحسنُ أن أذهب إلى الدَّائن وأوفِّيه، أو أعطي

الغريم لكي يوفي بنفسه؟

نقول: في هذا تفصيل:

إذا كنت تخشى أنك لو أعطيت الغريم لم يُوف، بل أكل الدراهم وترك الدين على ما هو عليه فهنا لا تُعطِ الغريم، بل أعطِ الدائن؛ لأنك لو أعطيت الغارم سينفق الأموال في أمور غير مهمّة وترك الدين، وبعض الناس لا يهتمون بالدين الذي عليهم، فإذا كنت تعلم أن المدين (الغارم) لو أعطيته لأفسد المال وبقيت ذمته مشغولة، فلا تُعطِه وأعطِ الدائن، أما إذا كان الغريم صاحب عقل ودين، ولا يمكن أن يرضى ببقاء ذمته مشغولة، ويغلب على ظني كثيراً أنني إذا أعطيته سوف يذهب فوراً إلى الدائن ويقضي من دينه، فهنا نُعطي الغريم، نقول: خذ هذه الدراهم أوف بها عن نفسك؛ لأنّ هذا أسترُّ له وأحسن، ولكن يجب علينا إذا كنا نُوزَّعُ الزكاة أن نحذّر من حيلة بعض الناس!

بعض الناس يقدم لك كسفاً بالدين الذي عليه، وتوفي ما شاء الله أن توفي، وبعد سنة يقدم لك نفس الكشف ولا يخصم الذي أوفى عنه، فانتبه لهذا؛ لأنّ بعض الناس - والعياذ بالله - لا يهتمُّ حلال أم حرام، المهمُّ اكتساب المال، فيأتي بالقائمة الأولى التي قد قضى نصفها ويعرضها عليك، فانتبه لذلك.

وقد قدّم لنا من هذا النوع أشياء، وذهبنا نسلم الدائن بناءً على الكشف الذي قدّم، فقال الدائن: إنه قد أوفاني. وهذه مشكلة، لكنّ الإنسان يتحرّز، وهو إذا اتقى الله ما استطاع، ثم تبين فيما بعد أن الذي أخذ الزكاة

ليس أهلاً لها فإن ذمته تبرأ، وهذه من نعمة الله . يعني لو أعطيت زكاتك شخصاً ثم تبين لك أنه ليس من أهل الزكاة رغم أنك اجتهدت فلا شيء عليك، وزكاتك مقبولة .

السابع قوله : ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ :

والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، هكذا حدّده النبي ﷺ حينما سُئِلَ عن الرجل يقاتل شجاعة، ويُقاتل حمية، ويُقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال : «مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١)، وهذه كلمة جامعة مانعة . وقد تقدّم الكلام على هذا^(٢) .

تنبيه : يجوز قتل المسلم الظالم في الحرب وإن كان مسلماً .
فإذا قال قائل : وإن كان مكرهاً؟

الجواب : أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قال : إذا قاتل المسلمون مع التّار فإنهم يُقاتلون وإن كانوا مسلمين، ولو كانوا مكرهين .

فإن كانوا صادقين بأنهم مكرهون فإنّ لهم أجر الشهيد؛ لأنهم قُتلوا ظلماً من الذي أكرههم، لأن الظلم على الذي أكرههم .
وإن كانوا غير صادقين، بل هم مُختارون طائعون، فهذا ما أصابهم

(١) تقدم تخريجه ص (٣٤) .

(٢) انظر ص (٣٤) .

وهم الذين جرّوه على أنفسهم . وقد قال - رحمه الله - في تعليل ذلك : إنّه لا يعلم المكره من غير المكره ؛ لأنّ ذلك محلّه القلب ، فالاختيار والكراهة محلّها القلب ، فلا يعلم المكره من غيره ، فيقتل المكره دفاعاً عن الحقّ وحسابه على الله .

نعم ، لو فرض أنه أسير وهو مسلم حقيقة فإنّه لا يجوز قتله ، أمّا في ميدان القتال فإنّه يقتل .

وقد ذكرها رحمه الله في الفتاوى في كتاب الجهاد ج (٢٨) ص (٥٤٤) - (٥٥٣) .

وقوله سبحانه تعالى : ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ يشمل إعطاء الزكاة للمجاهدين أنفسهم ، وشراء الأسلحة لهم .

فشراء الأسلحة من الزكاة جائز من أجل الجهاد في سبيل الله . قال أهل العلم : ومن ذلك : أن يتفرّغ شخص لطلب العلم وهو قادر على التكبّس ، لكنّه تفرّغ من أجل أن يطلب العلم ، فإنه يُعطى من الزكاة مقدار حاجته ؛ لأنّ طلب العلم جهاد في سبيل الله . أمّا من تفرّغ للعبادة فلا يُعطى من الزكاة ، بل يُقال اكتسب . وبهذا عرفنا شرف العلم على العبادة .

فلو جاءنا رجلان أحدهما دين طيب ويقول : أنا أستطيع أن أتكبّب لكن أحب أن أتفرّغ للعبادة من الصلّة والصيام والذكر وقراءة القرآن فأعطوني من الزكاة واكفوني العمل ! نقول : لا نعطيك بل اكتسب .

وجاء رجل آخر قال : أنا أريد أن أتفرّغ لطلب العلم وأنا قادر على التكبّس ، لكن إن ذهبت أتكبّب لم أطلب العلم فأعطوني ما يكفيني من

أجل أن أتفرَّغَ لطلبِ العلم، قلنا: نُعطيك ما يكفيك لطلبِ العلم، وهذا دليلٌ على شرفِ العلم وطلبه.

الثامن: ﴿ابنُ السَّيْلِ﴾: وهو الصنفُ الثامنُ من أصنافِ أهلِ الزكاة. وابنُ السَّيْلِ هو المسافر الذي انقطع به السَّفر ونَفِدَتْ نَفَقَتُهُ، فلم يكن معه ما يُوصله إلى بلده، فإنه يُعطى من الزكاة ما يُوصله إلى بلده.

وليس هذا من باب الفقراء والمساكين؛ لأنه غنيٌّ في بلده، لكن قصرت به النِّفقة في أثناء السَّفر، فيعطى ما يُوصله إلى بلده ولو كان غنيًّا. وسُمِّي ابنُ سَبِيل لمصاحبتِه للسَّفر، كما يُقال ابنُ الماء في طير الماء الذي يألف الماء فيقعُ عليه.

هؤلاء ثمانية أصنافٍ لا يجوز صَرْفُ الزكاة في غيرهم، فلا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد، ولا في إصلاح الطُّرق، ولا في بناء المدارس، ولا غيرها طرق الخير؛ لأن الله ذكر هذه الأصناف بصيغة محصورة فقال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ . . .﴾ [التوبة: ٦٠]، و﴿إِنَّمَا﴾ تُفيدُ الحَصْرَ، وهو إثباتُ الحكم في المذكور ونفيه عَمَّا سواه، ولو قلنا بجواز صَرْفِ الزكاة في جميع وجوه الخير لفاتت فائدة الحصر، ولكنَّ بناء المساجد وإصلاح الطُّرق وبناء المدارس وما أشبهها تفعل من طرقٍ أخرى، من طرق البرِّ والصدقات والتبرعات.

هذا هو الرُّكنُ الثَّالثُ من أركانِ الإسلام الذي ذكره النبي ﷺ لجبريل - عليه الصلاة والسلام - في حديثه الطَّويل!

أما الرابع فقد قال: «وَصَوْمُ رَمَضَانَ»:

ورمضان شهرٌ بين شعبان وشوّال، وسُمِّيَ رمضانُ بهذا الاسم، قيل: لأنه عند أوّل تسمية الشُّهورِ صادفَ أنّه كان في شدّة الرَّمضاءِ والحرِّ فسُمِّيَ رمضان.

وقيل: لأنّه تُطفأُ به حرارةُ الذُّنوب؛ لأن الذُّنوبَ حارة: و«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»^(١)، والمهمُّ أن هذا الشهرُ معلومٌ للمسلمين، ذكره الله - سبحانه وتعالى - باسمه في كتابه فقال: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ولم يذكرِ الله اسمًا لشهرٍ من الشُّهورِ سوى هذا الشهر.

وصيامُ رمضان ركنٌ من أركان الإسلام لا يتمُّ الإسلامُ إلّا به، ولكنه لا يجبُ إلّا على من تَمَّت فيه الشُّروط الآتية:

أن يكونَ مُسلمًا، وأن يكونَ بالغًا، وعاقلاً، قادرًا، مقيمًا، سَالِمًا من الموانع. هذه ستّة شُرُوط.

- فإن كان صغيرًا لم يجب عليه الصَّوم، إن كان مجنونًا لم يجب عليه الصَّوم، إن كان كافرًا لم يجب عليه الصَّوم، إن كان عاجزًا فعلى قسمين:

أ- إن كان عجزه يُرجى زواله كالمرض الطَّارىءِ أَفْطَرَ، ثمّ قضى أَيَّامًا بعدد ما أَفْطَرَ.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان، رقم (٣٨)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم (٧٦٠).

ب - وإن كان عجزاً لا يُرجى زواله كالكِبَرِ والأمراضِ التي لا يُرجى
برؤها فإنه يُطعمُ عن كلِّ يومٍ مسكيناً .

- و«مقيماً» ضدهُ المسافر، فالمسافرُ ليس عليه صوم، ولكنه يقضي
من أيامٍ أُخر .

- «سألماً من الموانع» احترازاً من الحائضِ والنفساء، فإنَّهُما لا يجبُ
عليهما الصَّوم، بل ولا يجوزُ أن تصوما، ولكنهما تقضيان .

وصومُ رمضانَ يكونُ بعددِ أيَّامه، إمَّا تسعةً وعشرين، وإمَّا ثلاثين،
حسبَ رؤيةِ الهلال؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إذا رأيتُموه فصُومُوا، وإذا
رأيتُموه فأفطِرُوا، فإنْ غُمَّ عليكم فأكملوا العِدَّةَ ثلاثين»^(١) عدَّةُ شعبانَ إن
كان في أوَّل الشهر، وعدَّةُ رمضانَ إن كان في آخرِ الشهر .

الركن الخامس: «حج البيت»:

وهو بيتُ الله - سبحانه وتعالى - أي: قَصْدُهُ لأداءِ المَناسكِ التي بيَّنها
الله سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ .

فحجُّ البيت أحدُ أركانِ الإسلام، ومن حجَّ البيتَ العمرة، فإنَّ النبيَّ
ﷺ سمَّاها حجًّا أصغر . ولكن له شروطٌ، منها البلوغ، والعقل،

(١) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية
الهلال، رقم (١٠٨١)، وأخرج نحوه البخاري بلفظ: «صوموا لرؤيته وأفطروا
لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»، البخاري، كتاب الصوم،
باب قول النبي ﷺ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» .
رقم (١٩٠٩) .

والإسلام، والحرية، والاستطاعة، خمسة شروط! فإذا اختل شرط واحد منها فإنه لا يجب.

ولكن العجز عن الحج إن كان بالمال فإنه لا يجب عليه، لا بنفسه ولا بنائيه.

وإن كان بالبدن: فإن كان عجزاً يرجى زواله انتظر حتى يُعافيه الله ويَزول المانع، وإن كان لا يرجى زواله كالكبر، فإنه يلزمه أن يُنيب عنه من يأتي بالحج، لأن امرأة سألت النبي ﷺ فقالت: «إن أبي أدركته فريضة الله على عباده شيخاً لا يثبت على الرحلة، أفأحج عنه» قال: «نعم»^(١).

فأقرها النبي ﷺ. على أنها سمّت هذا فريضة مع أنه لا يستطيع، لكنه قادرٌ بماله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «حُجِّي عنه»! هذه خمسة أركان هي أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.

فقال جبريل للنبي ﷺ لما أخبره بذلك، قال له: «صَدَّقْتَ». قال عمر: «فعجبنا له يسأله ويصدّقه»؛ لأن الذي يصدّق الشخص بقوله يعني أن عنده علماً من ذلك. فعجبنا كيف يسأله ثم يقول صدقت. والسائل إذا

(١) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، رقم (١٥١٣)، ومسلم، كتاب الحج، باب الحج على العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، رقم (١٣٣٤، ١٣٣٥).

أَجِيبَ يَقُولُ فَهَمْتُ ، لَا يَقُولُ صَدَقْتُ ، لَكِنْ جَبْرِيلُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -
عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ هَذَا ، وَلِهَذَا قَالَ : «صَدَقْتُ» .

وقوله : «أخبرني عن الإيمان» :

الإيمانُ مَحَلُّهُ القلبُ ، والإسلامُ مَحَلُّهُ الجوارحُ ، ولهذا نقول :
الإسلامُ عملٌ ظاهريٌّ ، والإيمانُ أمرٌ باطنيٌّ ، فهو في القلب .

فالإيمان : هو اعتقادُ الإنسانِ لِلشَّيْءِ اعتقادًا جَازِمًا به لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ
الشَّكُّ وَلَا الاحتمالُ ، بَلْ يُؤْمِنُ بِهِ كَمَا يُؤْمِنُ بِالشَّمْسِ فِي رَابِعَةِ النَّهَارِ لَا
يُمْتَرَى فِيهِ ، فَهُوَ إِقْرَارٌ جَازِمٌ لَا يَلْحَقُهُ شَكٌّ مُوجِبٌ لِقَبُولِ مَا جَاءَ فِي شَرَعِ
اللَّهِ ، وَالْإِذْعَانِ لَهُ إِذْعَانًا تَامًا . فَقَالَ لَهُ : «الإيمانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ،
وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» هَذِهِ سِتَّةُ أَرْكَانِ
هِيَ أَرْكَانُ الْإِيمَانِ :

قوله : «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ» :

أَي : تُؤْمِنَ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ مَوْجُودٌ ، حَيٌّ ، عَلِيمٌ ، قَادِرٌ ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى رَبُّ الْعَالَمِينَ ، لَا رَبَّ سِوَاهُ ، وَأَنَّ لَهُ الْمُلْكَ الْمُطْلَقَ ، وَلَهُ الْحَمْدُ
الْمُطْلَقُ ، وَإِلَيْهِ يَرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الْمُسْتَحَقُّ لِلْعِبَادَةِ لَا
يَسْتَحِقُّهَا أَحَدٌ سِوَاهُ ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ التَّكْلَانِ ، وَمِنْهُ
النَّصْرُ وَالتَّوْفِيقُ ، وَأَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِكُلِّ صِفَاتِ الْكَمَالِ عَلَى وَجْهِ لَا يُمَاتُ
صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى : ١١] .

إِذَا تُؤْمِنُ بِوُجُودِ اللَّهِ ، وَبِرَبُوبِيَّتِهِ ، وَأَلُوْهُيَّتِهِ ، وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ ، لَا بَدَّ

من هذا، فمن أنكر وجود الله فهو كافر، - العياذ بالله - مُخَلَّدٌ في النَّارِ، ومن تَرَدَّدَ في ذلك أو شكَّ فهو كافر؛ لأنَّه لا بدَّ في الإيمان من الجزم بأن الله حيٌّ، عليمٌ، قادرٌ، موجودٌ. ومن شكَّ في ربوبيته فإنَّه كافر.

ومن أشركَ معه أحدًا في ربوبيته فهو كافر، فمن قال إِنَّ الأولياءَ يُدَبِّرُونَ الكونَ ولهم تَصَرُّفٌ في الكونِ فدعاهم واستغاثَ بهم واستنصرَ بهم فإنَّه كافرٌ والعياذ بالله؛ لأنَّه لم يؤمن بالله.

ومن صرفَ شيئًا من أنواعِ العبادةِ لغيرِ الله فهو كافر، لأنَّه لم يؤمن بانفراده بالألوهية.

فمن سجدَ للشمسِ أو للقمر، أو للشجر، أو للنَّهر، أو للبحر، أو للجبال، أو للملك، أو لنبيٍّ من الأنبياء، أو لوليٍّ من الأولياء، فهو كافرٌ كفرًا مُخْرِجًا عن المِلَّةِ؛ لأنَّه أشركَ بالله معه غيره.

وكذلك من أنكرَ على وجهِ التَّكْذِيبِ شيئًا ممَّا وَصَفَ اللهُ به نفسه فإنَّه كافر؛ لأنَّه مُكَذِّبٌ لله تعالى ورسوله ﷺ.

فإذا أنكرَ صفةً من صفاتِ الله على وجهِ التَّكْذِيبِ فهو كافر؛ لتكذيبه لما جاء في الكتابِ والسنة. فإذا قال مثلاً: إن الله لم يستوِ على العرشِ ولا ينزلُ إلى السَّماءِ الدُّنيا فهو كافر.

وإذا أنكرها على وجهِ التَّأْوِيلِ فإنَّه يُنظر: هل تأويله سائغٌ يمكنُ أن يكون محلاً للاجتهاد أو لا، فإن كان سائغاً فإنه لا يكفر، لكنه يفسق؛ لخروجه عن منهج أهل السنة والجماعة.

وأما إذا كان ليس له مسوِّغٌ، فإن إنكارَ التَّأْوِيلِ الذي لا مسوِّغَ له

كإنكار الكذيب؛ فيكون أيضًا كافرًا - والعياذُ بالله - .

وإذا آمنتَ بالله على الوجهِ الصحيح ، فإنك سوف تقومُ بطاعتهِ ممثلاً أمره مجتنبًا نهيه ؛ لأن الذي يؤمنُ بالله على الوجهِ الصحيح لا بدَّ أن يقعَ في قلبه تعظيمُ الله على الإطلاق ، ولا بدَّ أن يقعَ في قلبه محبةُ الله على الإطلاق ، فإذا أحبَّ الله حبًّا مطلقًا لا يُساويه أيُّ حبٍّ ، وإذا عَظَّمَ الله تعظيمًا مطلقًا لا يساويه أيُّ تعظيم ، فإنه بذلك يقومُ بأوامرِ الله وينتهي عما نهى الله عنه .

كذلك يجبُ عليك - من جملةِ الإيمانِ بالله - أن تؤمنَ بأن الله فوقَ كلِّ شيءٍ ، على عرشه استوى ، والعرشُ فوقَ المخلوقاتِ كلها ، وهو أعظمُ المخلوقاتِ التي نعلمها ؛ لأنه جاءَ في الأثر : « إِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ بِالنَّسْبَةِ لِلْكُرْسِيِّ كَحَلَقَةِ أُلْقَيْتَ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ »^(١) .
السمواتُ السبعُ على سعتها والأرضين السبعُ بالنسبةِ للكرسيِّ كحلقةٍ بالنسبةِ للأرض .

ألقي حلقةً من حلقِ المِغْفَرِ في فلاةٍ من الأرض وانظرُ نسبةَ هذه الحلقة بالنسبةِ للفاةِ ماذا تكون؟

لا شيء! ما هذه الحلقةُ بالنسبةِ للفاةِ؟ ليستُ بشيءٍ . وفي بقيَّةِ الأثر : « وَإِنَّ فَضْلَ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى هَذِهِ الْحَلَقَةِ » .
إذا الكرسيُّ بالنسبةِ للعرشِ كحلقةٍ أُلْقِيَتْ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ . فانظرُ

(١) تقدم تخريجه ص (٣٣٠) .

إلى عِظَمِ هذا العرش، ولهذا وصفه الله بالعظيم، كما قال: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [التوبة: ١٢٩]، وقال: ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ [البروج: ١٥]، فوصفه الله بالمجد والعظمة، وكذلك بالكرم.

فهذا العرش استوى الله تعالى فوقه، فالله فوق العرش، والعرش فوق جميع المخلوقات، والكرسي - وهو صغيرٌ بالنسبة للعرش - وسع السمّوات والأرض، كما قال تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، فيجب عليك أن تؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء، وأن جميع الأشياء ليست بالنسبة إلى الله شيئاً، فالله تعالى أعظم وأجل من أن يحيط به العقل أو الفكر، بل حتى البصر إذا رأى الله - والله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في الجنة - لا يمكن أن يدركوه أو يحيطوا به، كما قال الله: ﴿لَا تَدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَرَ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، فشأن الله أعظم شأن وأجل شأن، فلا بد أن تؤمن بالله - سبحانه وتعالى - على هذا الوجه العظيم حتى يوجب لك أن تعبده حقَّ عبادته.

ومن الإيمان بالله: أن تؤمن بأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علماً، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما في السمّوات وما في الأرض من قليل وكثير، وجليل ودقيق ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [آل عمران: ٥].

وكذلك تؤمن بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون، مهما كان هذا الأمر. وانظر إلى بعث الناس وخلق الناس، الناس ملايين لا يحصيهم إلا الله - عز وجل - وقد قال الله

تعالى: ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً ﴾ [لقمان: ٢٨]، كلُّ الخلائقِ خَلَقَهُمْ وَبَعَثَهُمْ كَنَفْسٍ وَاحِدَةً.
وقال الله عزَّ وجلَّ في البعث: ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ [النازعات: ١٣، ١٤].

وترى شيئاً من آياتِ الله في حياتِكَ اليوميَّة، فَإِنَّ الإنسانَ إِذَا نَامَ فَقَدْ تَوَفَّاهُ اللهُ، كما قال الله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ ﴾ [الأنعام: ٦٠]، لكنَّها ليست وفاة تامَّة تُفَارِقُ فيه الرُّوحُ الجسدَ مفارقة تامَّة، لكن مفارقة لها نوعُ اتِّصالٍ بالبدن، ثم يبعثُ الله النَّائمَ من نومه فيحسُّ بأنَّه قد حيي حياةً جديدة، وكان أثرُ هذا يظهرُ قبل أن توجدَ هذه الأنوار الكهربائية، لَمَّا كَانَ النَّاسُ إِذَا غَشِيَهُم اللَّيْلُ أَحْسَوْا بِالظُّلْمَةِ وَأَحْسَوْا بِالْوَحْشَةِ وَأَحْسَوْا بِالسُّكُونِ، فَإِذَا انْبَلَجَ الصُّبْحُ أَحْسَوْا بِالإِسْفَارِ، وَالتُّورِ وَالانْشِرَاحِ، فَيَجِدُونَ لَذَّةً لِذُبَارِ اللَّيْلِ وَإِقْبَالِ النَّهَارِ.

أَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَصْبَحَتِ اللَّيَالِي كَأَنَّهَا النَّهَارُ، فَلَا نَجْدُ اللَّذَّةَ الَّتِي كُنَّا نَجدها من قبل، وَلَكِنْ مع ذلك يحسُّ الإنسانُ بأنَّه إِذَا اسْتَيْقَظَ من نومه فكأنَّما اسْتَيْقَظَ إِلَى حياةٍ جديدة، وهذه من رَحْمَةِ اللهِ وَحِكْمَتِهِ.

وكذلك نؤمنُ بِأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، يَسْمَعُ كُلَّ مَا نَقُولُ وَإِنْ كَانَ خَفِيًّا، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٠]، وقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ [طه: ٧]، أي: أَخْفَى مِنَ السِّرِّ، وَهُوَ مَا يُكِنُّهُ الْإِنْسَانُ فِي نَفْسِهِ، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴾ [ق: ١٦]، أي: مَا تُحَدِّثُ بِهِ

نفسه يعلمه الله وإن كان لم يظهر للعباد .

وهو - عز وجل - بصيرٌ، يُبصرُ ذيبَ النملِ الأسودِ على الصخرةِ السوداء في ظلمة الليل، لا يخفى عليه .

فإذا آمنتَ بعلمِ الله، وقُدْرته، وسَمعه، وبصره؛ أوجبَ لك ذلك أن تراعي ربَّكَ - عز وجل - وأن لا تُسمعه إلا ما يرضى به، وأن لا تفعلَ إلا ما يرضى به، لأنك إن تكلمتَ سمعك، وإن فعلتَ رآكَ الله، فأنت تخشى ربَّكَ، وتخافُ من ربِّكَ أن يراك حيث نهاكَ، أو يفقدك حيث أمرك، وكذلك تخشى من ربِّكَ أن تُسمعه ما لا يرضاه، وأن تسكتَ عمَّا أمرك به .
كذلك إذا آمنتَ بتمامِ قدرةِ الله فأنت تسأله كلَّ ما تريده ممَّا لا يكون فيه اعتداءٌ في الدعاء . ولا تقلُ إن هذا بعيد، وإن هذا شيءٌ لا يمكن ! كلُّ شيءٍ ممكنٌ على قدرةِ الله .

فها هو موسى - عليه الصلاة والسلام - لما وصلَ إلى البحرِ الأحمرِ هاربًا من فرعون وقومه، أمره الله أن يضربَ البحرَ بعصاه، ففُضِرَ به، فانفلقَ اثني عشر طريقًا، كان الماءُ بين هذه الطرقِ كالجبال . وفي لحظةٍ يبسَ البحرُ وصاروا يمشونَ عليه كأنما يمشونَ على صحراءٍ لم يُصبها الماءُ أبدًا بقدرةِ الله سبحانه وتعالى .

ويذكرُ أن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - لما كان يفتحُ بلادَ فارسَ ووصلَ إلى دجلة - النهرِ المعروفِ في العراق - عَبَرَ الفُرسُ النهرَ مشرِّقينَ وكسروا الجسورَ وأغرقوا السُّفنَ لئلا يعبرَ إليهم المسلمون، فاستشارَ - رضي الله عنه - الصَّحابةَ، وفي النهايةِ قرَّروا أن يعبروا النهرَ، فعبروا النهرَ

يمشون على سطح الماء بخيلهم وإبلهم ورجلهم لم يمشهم سوء!
فمن الذي أمسك هذا النهر حتى صار كالصفاء، كالحجر يسير عليه
الجنود من غير أن يغرقوا؟ إنه هو الله - عز وجل - الذي على كل شيء قدير .
وكذلك جرى للعلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه - حينما غزا
البحرين واعترض لهم البحر، دعا الله - سبحانه وتعالى - فعبروا على سطح
الماء من غير أن يمشهم سوء .

وآيات الله كثيرة، فكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله - عليه
الصلاة والسلام - أو شاهده الناس من خوارق العادات فإن الإيمان به من
الإيمان بالله؛ لأنه إيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى .

ومن الإيمان بالله - سبحانه وتعالى - أن تعلم أنه يراك، فإن لم تكن تراه
فإنه يراك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . وهذه مسألة
يغفل عنها كثير من الناس، تجده يتعبّد لله وكأن العباد أمر عاديّ يفعلُه
على سبيل العادة، لا يفعلها كأنه يُشاهد ربه عز وجل، وهذا نقص في
الإيمان ونقص في العمل .

ومن الإيمان بالله : أن تؤمن بأن الحكم لله العليّ الكبير!
الحكم الكوني والشرعيّ كلّهُ لله لا حاكم إلا الله - سبحانه وتعالى -
وبيده كلّ شيء، كما قال الله تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُوتِي الْمَلِكَ مَن
تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران : ٢٦] .

فكم من ملكٍ سلب ملكه بين عشيّة وضحاها، وكم من إنسانٍ عاديّ

صَارَ مَلِكًا بَيْنَ عَشِيَّةٍ وَضُحَاهَا؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِيَدِ اللَّهِ. وَكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ عَزِيزٍ يَرَى أَنَّهُ غَالِبٌ لِكُلِّ أَحَدٍ، فَيَكُونُ أَذَلَّ عِبَادِ اللَّهِ بَيْنَ عَشِيَّةٍ وَضُحَاهَا! وَكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ ذَلِيلٍ يَكُونُ عَزِيزًا بَيْنَ عَشِيَّةٍ وَضُحَاهَا؛ لِأَنَّ الْمُلْكَ وَالْحُكْمَ اللَّهُ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى.

وكذلك الحكم الشرعيُّ لله، ليس لأحدٍ، فالله تعالى هو الذي يُحَلِّلُ وَيُحَرِّمُ وَيُوجِبُ، وليس أحدٌ من الخلق له الفصلُ في ذلك. فالإيجابُ والتحليلُ والتحرُّيمُ لله؛ ولهذا نهى الله عباده أن يَصِفُوا شَيْئًا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ بِدُونِ إِذْنِ، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [١١٦] مَتَّعَ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿[النحل: ١١٦، ١١٧].

فالحاصلُ أن الإيمان بالله بأبه وأسعِّ جدًّا، ولو ذهب الإنسان يتكلم عليه لبقِيَ أيامًا كثيرة، ولكنَّ الإشارةَ تُغْنِي عن طَوِيلِ العبارة.

وقوله ﷺ: «وملائكته»:

والملائكة: هم عالمٌ غيبيٌّ، خلقهم الله - سبحانه وتعالى - من نور، وجعلَ لهم أعمالًا خاصَّةً، كلٌّ منهم يعمل بما أمره الله به، وقد قال الله في ملائكة النار: ﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦]، فهم ليس عندهم استكبارٌ عن الأمر ولا عجزٌ عنه، يفعلون ما أمروا به ويقدرُون عليه، بخلاف البشر، فالبشر قد يستكبرون عن الأمر، وقد يعجزون عنه، أمَّا الملائكة فخلقوا لتنفيذِ أمرِ الله، سواءً في العباداتِ المُتعلِّقة بهم أو في مصالحِ الخلق.

فمثلاً جبريل عليه الصلاة والسلام - أشرف الملائكة - مُوَكَّلٌ بِالْوَحْيِ ،
يَنْزِلُ بِهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى رُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ ، فَهُوَ مُوَكَّلٌ بِأَشْرَفِ شَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ الْخَلْقُ
وَالْعِبَادُ ، وَهُوَ ذُو قُوَّةٍ ، أَمِينٌ مُطَاعٌ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ ، وَلِهَذَا كَانَ أَشْرَفَ
الْمَلَائِكَةِ .

كَمَا أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ أَشْرَفَ الرُّسُلِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ
الْقُوَى ﴿٥﴾ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴿٦﴾ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ﴾ [النجم : ٥ - ٧] ، يَعْنِي عَلَّمَ النَّبِيَّ
ﷺ الْقُرْآنَ ﴿ شَدِيدُ الْقُوَى ﴾ أَيِ ذُو الْقُوَى الشَّدِيدَةِ وَهُوَ جَبْرِيلُ ، ﴿ ذُو مِرَّةٍ ﴾
أَيِ ذُو هَيْئَةٍ حَسَنَةٍ ﴿ فَاسْتَوَى ﴾ أَيِ : كَمُلَ وَعَلَا ﴿ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ﴾ .
وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ أَيِ : جَبْرِيلُ ﴿ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي
الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُطَاعٌ ثُمَّ أَمِينٌ ﴾ [التكوير : ١٩ - ٢١] .

وَمِنْ هَؤُلَاءِ أَيْضًا مَنْ وَكَّلُوا بِمَصَالِحِ الْخَلْقِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فِي حَيَاةِ
الْأَرْضِ وَالنَّبَاتِ ، مِثْلَ مِيكَائِيلَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَإِنَّ مِيكَائِيلَ مُوَكَّلٌ
بِالْقَطْرِ - الْمَطَرِ - وَالنَّبَاتِ ، وَفِيهِمَا حَيَاةُ الْأَبْدَانِ ، حَيَاةُ النَّاسِ وَحَيَاةُ الْبَهَائِمِ .
فَالأَوَّلُ جَبْرِيلُ مُوَكَّلٌ بِمَا فِيهِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَهُوَ الْوَحْيُ وَمِيكَائِيلُ مُوَكَّلٌ
بِمَا فِيهِ حَيَاةُ الْأَبْدَانِ وَهُوَ الْقَطَرُ وَالنَّبَاتُ .

وَمِنْهُمْ إِسْرَافِيلُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَهُوَ أَحَدُ حَمَلَةِ الْعَرْشِ
الْعِظَامِ ، وَهُوَ مُوَكَّلٌ بِالنَّفْخِ فِي الصُّورِ ، وَهُوَ قَرْنٌ عَظِيمٌ دَائِرَتُهُ كَمَا بَيْنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، يَنْفُخُ فِيهِ إِسْرَافِيلُ .

فَإِذَا سَمِعَهُ النَّاسُ سَمِعُوا صَوْتًا لَا عَهْدَ لَهُمْ بِهِ ، صَوْتًا مَزْعَجًا ،
فَيَفْزَعُونَ ثُمَّ يُضْعَقُونَ ، أَيِ يَمُوتُونَ مِنْ شِدَّةِ هَذَا الصَّوْتِ ، ﴿ ثُمَّ نَفْخُ فِيهِ

أُخْرِى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾ [الزمر: ٦٨]، تَتَطَايَرُ الْأَرْوَاحُ مِنْ هَذَا الْقَرْنِ، مِنْ هَذَا الصُّورِ، ثُمَّ تَرْجِعُ كُلُّ رُوحٍ إِلَى بَدْنِهَا الَّذِي تَعْمُرُهُ فِي الدُّنْيَا، لَا تَخْطِئُهُ شَعْرَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَكُلُّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ مُوَكَّلُونَ بِمَا فِيهِ الْحَيَاةُ! فَجَبْرِيلُ مُوَكَّلٌ بِمَا فِيهِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، وَمِيكَائِيلُ بِمَا فِيهِ مِنْ حَيَاةِ النَّبَاتِ وَالْأَرْضِ، وَإِسْرَافِيلُ بِمَا فِيهِ حَيَاةُ الْأَبْدَانِ.

ولهذا كان النَّبِيُّ ﷺ يُثْنِي عَلَى اللَّهِ بِرُبُوبِيَّتِهِ لَهُؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةِ الثَّلَاثَةِ فِي افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَكَانَ يَقُولُ فِي افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَدَل «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ»^(١)، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَخُكِّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»^(٢).

وَمِنْهُمْ مَنْ وَكَّلَ بِقَبْضِ الْأَرْوَاحِ وَهُوَ مَلَكُ الْمَوْتِ، وَلَهُ أَعْوَانٌ يُسَاعِدُونَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَنْزِلُونَ بِالْكَفَنِ وَالْحَنَوطِ لِلرُّوحِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ الْجَسَدِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ - جَعَلَنَا اللَّهُ مِنْهُمْ - فَإِنَّهُمْ يَنْزِلُونَ بِكَفَنِ مِنْ

(١) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مِنْ رَأَى الْإِسْتِفْتَاحَ بِسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، رَقْمُ (٧٧٦)، وَالتِّرْمِذِيُّ، كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، رَقْمُ (٢٤٣)، وَابْنُ مَاجَةَ، كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَصَحَّحَهُ الْعَلَمَةُ أَحْمَدُ شَاكِرٌ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى سَنَنِ التِّرْمِذِيِّ (١١/٢).

(٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، كِتَابُ صَلَاةِ الْمَسَافِرِينَ، بَابُ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَقِيَامِهِ، رَقْمُ (٧٧٠).

الجنة وحنوط من الجنة، وإن كانوا من أهل النيران نزلوا بحنوط من النار وكفن من النار، ثم يجلسون عند المحتضر الذي حضر أجله ويخرجون روحه حتى تبلغ الحلقوم، فإذا بلغت الحلقوم استلها ملك الموت ثم أعطاهم إيّاها فوضعوها في الحنوط والكفن، فالملائكة تكفن وتحنط الروح، والبشر يكفنون ويحنطون البدن، فانظر إلى عناية الله بالآدمي، ملائكة يكفنون روحه، وبشر يكفنون بدنه؛ ولهذا قال الله عز وجل: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ [الأنعام: ٦١]، لا يفرطون في حفظها: ولا يفرطون فيها.

وملك الموت أعطاه الله تعالى قدرة على قبض الأرواح في مشارق الأرض ومغاربها، يقبضها ولو ماتوا في لحظة واحدة، لو فرض أن جماعة أصابهم حادث وماتوا في آن واحد، فإن ملك الموت يقبض أرواحهم في آن واحد.

ولا تستغرب؛ لأن الملائكة لا يقاسون بالبشر، لأن الله أعطاهم قدرة عظيمة أشد من الجن. فالجن أقوى من البشر، والملائكة أقوى من الجن. وانظر إلى قصة سليمان - عليه الصلاة والسلام - حيث قال: ﴿يَأْتِيَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِي قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ [٢٨] قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ عَفْرِيتٌ يَعْنِي قَوِيٌّ شَدِيدٌ ﴿أَنَا أَيْنِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾ [النمل: ٣٨]، [٣٩]، ومكان العرش في اليمن، وسليمان في الشام، مسيرة شهر بينهما، ومع ذلك قال له: ﴿أَنَا أَيْنِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾ وكان سليمان عادة يقوم من مقامه في ساعة معينة، ف ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ

الْكِتَابِ أَنَا إِلَيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴿النمل: ٤٠﴾، والثاني أسرع من الأول، أي: مُدَّةَ بَصْرِكَ ما تردُّه إلا وقد جاءك ﴿فَلَمَّا رَآهُ﴾ حالاً رآه ﴿مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ﴾ قال العلماء: إن هذا الذي عنده علمٌ من الكتاب دعا الله باسمه الأعظم، فحملت الملائكة العرش من اليمن إلى الشام في هذه اللحظة. إذا فالملائكة أقوى من الجن.

فلا تستغرب أن يموت الناس في مشارق الأرض ومغاربها وأن يقبض أرواحهم ملكٌ واحد، كما قال الله: ﴿قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة: ١١].

فإذا قال الله لهذا الملك اقبض روح كل من مات، هل يمكن أن يقول لا؟ لا يمكن! لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، ولهذا لما قال الله للقلم اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، والقلم جماد، كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فالله - عز وجل - إذا أمر بأمر لا يمكن أن يعصي إلا المردة من الجن أو من بني آدم، أما الملائكة فلا يعصون الله؟! وهؤلاء أربعة من الملائكة.

والمَلَكُ الخامسُ مالِك، المُوَكَّلُ بالنَّار، وهو خازنها، وقد ذكره الله في قوله عن أهل النار: ﴿وَنَادَوْا بِمَلِكٍ لِّيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ﴾ [الزخرف: ٧٧]، يعني: لِيَمِيتَنَا وَيُهْلِكَنَا وَيُرْحَنَا مِمَّا نَحْنُ فِيهِ! قال: إنكم ما كنتم!

السَّادِسُ : خازنُ الجنَّةِ : وَوَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَثَارِ أَنَّ اسْمَهُ (رِضْوَان) وَهَذَا وَكُلٌّ بِالْجَنَّةِ كَمَا أَنَّ مَالِكًا وَكُلٌّ بِالنَّارِ .

فَمَنْ عَلِمْنَا اسْمَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ آمَنَّا بِهِ بِاسْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ نَعْلَمْ بِاسْمِهِ آمَنَّا بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ ، آمَنَّا بِعَمَلِهِ الَّذِي نَعْلَمُهُ وَبوصفه وبكلِّ ما جاء به الكتابُ والسُّنَّةُ من أوصافِ هؤلاء الملائكة .

مَسْأَلَةٌ : قُلْنَا إِنْ الْمَلَائِكَةُ عَالَمٌ غَيْبِيٌّ ، فَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُرَوَّاهُ ؟

الجواب : نَعَمْ قَدْ يُرَوَّنَ ، إِمَّا عَلَى صُورَتِهِمُ الَّتِي خُلِقُوا عَلَيْهَا ، وَإِمَّا عَلَى صُورَةٍ مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى صُورَتِهِ !

فَجَبْرِيلُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خَلَقَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فِي مَوَاضِعَينَ ، فِي الْأَرْضِ وَفِي السَّمَاءِ : فِي الْأَرْضِ عِنْدَ غَارِ حِرَاءَ قَرَبَ مَكَّةَ ، وَفِي السَّمَاءِ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ، كَمَا قَالَ اللَّهُ ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ﴿ [النجم : ١٣ ، ١٤] .

رَأَاهُ وَلَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ قَدْ سَدَّ الْأَفْقَ ، أَيُ : مَلَأَ الْأَفْقَ كُلَّهُ وَلَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ ، وَلَا يَعْلَمُ قُدْرَةَ الْأَجْنَحَةِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، لَكِنْ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ عَالِيًا وَسَدَّ الْأَفْقَ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ وَاسِعٌ جَدًّا .

هَذَا الَّذِي رَأَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى صُورَتِهِ مَرَّتَيْنِ ، أَحْيَانًا يَأْتِيهِ بِصُورَةِ إِنْسَانٍ كَمَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الَّذِي مَعْنَاهُ فِي قِصَّةِ جَبْرِيلَ ، فَقَدْ جَاءَهُ بِصُورَةِ رَجُلٍ شَدِيدٍ سَوَادِ الشَّعْرِ ، شَدِيدٍ بَيَاضِ الثِّيَابِ ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، وَلَا يَعْرِفُهُ الصَّحَابَةُ ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، قَدْ أَعْطَاهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَلِكَ أَنْ يَتَّصُرُوا بِصُورِ الْبَشَرِ ، إِمَّا بِاخْتِيَارِهِمْ وَإِمَّا بِإِرَادَةِ

الله، الله يأمرهم أن يكونوا على هذه الصورة فالله أعلم .
 إنما هذه حال الملائكة - عليهم الصلاة والسلام - وتفاصيل ما ورد
 فيهم مذكور في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله ﷺ، لكن علينا أن
 نؤمن بهؤلاء الملائكة وأنهم أقوىاء أشداء، قال الله لهم في غزوة بدر:
 ﴿ إِنِّي مَعَكُمْ فَيَتَبَتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلَتْنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَرُغَبَ فَأَضْرِبُوا
 فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴾ [الأنفال: ١٢]، فكانوا يقاتلون مع
 الصحابة في بدر، فيرى الكافر يسقط مضروباً بالسيف على رأسه ولا يدري
 من الذي قتله، والذي قتله هم الملائكة؛ لأن الله قال لهم: ﴿ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ
 الْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴾ (١٢) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَاُكَرِبَ اللَّهُ شَدِيدَ الْعِقَابِ ﴾ فعلى أن نؤمن بهم، مَنْ عَلِمْنَاهُ بِعَيْنِهِ
 آمَنَّا بِهِ بِعَيْنِهِ، وإلا فبالإجمال. وأن نؤمن بمن جاء عنهم من عبادات
 وأعمال على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، والإيمان بهم أحد أركان
 الإيمان الستة، ومن أنكرهم، أو كذب بهم، أو قال: إنهم لا وجود لهم،
 أو قال: إنهم هم قوى الخير، والشياطين هم قوى الشر؛ فقد كفر كفراً
 مُخْرِجاً عَنِ الْمِلَّةِ؛ لأنه مكذب لله تعالى ورسوله ﷺ وإجماع المسلمين .
 وقد ضلَّ قومٌ غاية الضلال حيث أنكروا أن يكون هناك ملائكة -
 والعياذ بالله - وقالوا: إن الملائكة عبارة عن قوى الخير وليس هناك شيء
 يُسَمَّى عالم الملائكة .

وهؤلاء إن قالوا ذلك متأولين فإن الواجب أن نبين لهم أن هذا تأويل
 باطل، بل تحريف، وإن قالوه غير متأولين فإنهم كفار؛ لأنهم مكذبون لما

جاء به الكتابُ والسُّنةُ وأُجمعتُ عليه الأُمَّةُ من وجودِ الملائكةِ، واللهُ قادرٌ على أن يخلقَ عالَمًا كاملاً لا يحسُّ به البشرُ عن طريقِ حواسِّهم المعتادة، فيها هم الجنُّ مَوْجُودُونَ ولا إشكالَ في وجودهم، ومع ذلك لا تدركهم حواسُّنا الظَّاهرةُ كما تُدركُ الأشياءَ الظَّاهرةَ. واللهُ تعالى في خَلْقِهِ شُؤُونَ.

وقوله: «وَكُتُبِهِ» وهو الركنُ الثالثُ، والكتبُ جمعُ كتاب، والمرادُ به الكتابُ الذي أنزلهُ اللهُ على الرُّسُلِ. فكلُّ رسولٍ له كتاب، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ [الشورى: ١٧]، وقال: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥].

لكن من الكتبِ ما لا نعلمه ومنها ما نعلمه!

فالتَّوراةُ، وهي الكتابُ الذي أنزله اللهُ على موسى - عليه الصلاةُ والسلام - معلوم، والإنجيلُ، وهو الكتابُ الذي أنزلهُ اللهُ على عيسى - عليه الصلاةُ والسلام - معلوم، وصُحفُ إبراهيمَ - عليه الصلاةُ والسلام - مذكورةٌ في القرآن، وزبورُ داودَ - عليه الصلاةُ والسلام - مذكورٌ في القرآن، وصُحفُ موسى - عليه الصلاةُ والسلام - إن كانت غيرَ التَّوراةِ مذكورةٌ في القرآن أيضًا.

فما ذكر اللهُ اسمه في القرآن وجب الإيمانُ به بِعَيْنِهِ واسمِهِ، وما لم يذكرْ فإنه يؤمنُ به إجمالاً.

فتؤمنُ بأن الله أنزلَ على موسى - عليه الصلاةُ والسلام - كتابًا هو التَّوراةُ، وعلى عيسى كتابًا هو الإنجيلُ، وعلى داودَ - عليه الصلاةُ والسلام - كتابًا هو

الزبور، وعلى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - صحفًا، هكذا نقول .
ولا يعني ذلك أن ما وُجدَ عند النصارى اليوم هو الذي نزلَ على
عيسى ؛ لأن الأناجيل الموجودة في أيدي النصارى اليوم محرّفة ومُغيّرةٌ
ومُبدّلة، لِعِبَ بها قساوسة النصارى فزادوا فيها ونقصوا وحرفوا، ولهذا
تجدّها تنقسمُ إلى أربعة أقسامٍ أو خمسة، ومع ذلك فإن الكتاب الذي نزل
على عيسى كتابٌ واحد، لكنّ الله تعالى إنّما تكفّل بحفظ الكتاب الكريم
الذي نزل على محمّد ﷺ ؛ لأنّه لا نبيّ بعده، يبيّن للناس ما هو الصحيح،
وما هو المحرّف . أمّا الكتب السابقة فإنها لم تخلُ من التحريف ؛ لأنه
سيبعثُ أنبياء يُبيّنون فيها الحقّ ويُبيّنون فيها المحرّف، وهذا هو السرّ في أنّ
الله تكفّل بحفظ القرآن دون غيره من الكتب، من أجل أن يعلم الناس
حاجتهم إلى الأنبياء إذا وجدوا الكتب محرّفة، فتأتي الأنبياء وتبيّن الحقّ .
فالمهمُّ أن تؤمنَ بأن الكتاب الذي نزلَ على النبيّ المعين حقٌّ من عند
الله، لا على أن الكتاب الذي في أيدي أتباعه اليوم هو الكتاب الذي نزل،
بل قطعاً إنّهُ مُحرّفٌ ومُغيّرٌ ومُبدّل .

ومن الإيمان بالكتب أن تؤمنَ بأن كلّ خبرٍ جاء فيها فهو حقّ، كما أن
كلّ خبرٍ في القرآن فهو حقّ، لأن الأخبار التي جاءت في الكتب التي نزلت
على الأنبياء من عند الله، وكلّ خبرٍ من عند الله فهو حقّ . وكذلك تؤمنُ بأنّ
كلّ حكمٍ فيها صحيحٌ من عند الله فهو حقّ، يعني كلّ حكمٍ لم يُحرّف ولم
يُغيّر فهو حقّ ؛ لأنّ جميع أحكام الله التي ألزم الله بها عباده كلّها حقّ . لكنّ
هل هي بقيت إلى الآن غير محرّفة؟ هذا السؤال بيّنا الجواب عليه بأنها غيرُ

مأْمونة، بل مغيرةٌ ومحرفةٌ ومبدلةٌ.

ولكن هل علينا أن نعمل بالأحكام التي جاءت بها الكتب السابقة؟
نقول: أمّا ما قصّه الله علينا من هذه الكتب، فإننا نعملُ به ما لم يردْ
شرْعُنا بخلافه.

مثاله قوله تعالى عن التّوراة: ﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَاللِّسْنَ بِاللِّسَنِ وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]، هذه مكتوبة في التوراة ونقلها الله - عزَّ
وجلَّ - لنا في القرآن، لكنَّ الله - عزَّ وجلَّ - لم يقصّها علينا إلا من أجل أن
نعتبر ونعمل بها، كما قال الله: ﴿لَقَدْ كُنَّا فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾
[يوسف: ١١١]، وقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَفْتَدَتْهُ﴾ [الأنعام:
٩٠]، فما قصّه الله علينا وما نقله لنا من الكتب السابقة فهو شرعٌ لنا؛ لأن الله
لم يذكره عبثًا، إلّا إذا وردَ شرْعُنا بخلافه، فإذا وردَ شرْعُنا بخلافه صارَ
ناسخًا لها. كما أن من الآيات الشرعيّة النازلة في شرعنا ما يكون منسوخًا
بآياتٍ أخرى، فكذلك ما ذكره الله عن الكتب السابقة نقلًا فإنه قد ينسخُ
بهذه الشريعة.

أمّا ما جاء في كتبهم هم فإننا لا نُصدّقه ولا نُكذِّبه، كما أمر بذلك النبي -
عليه الصلاة والسلام - فيما إذا حدّثنا بنو إسرائيل أن لا نُصدّقهم ولا
نكذّبهم؛ لأننا ربّما نُصدّقهم بالباطل وربّما نُكذّبهم بحقّ، فنقول: آمنا بالله
وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، ولا نُصدّقهم ولا نُكذّبهم إذا كان لم يشهد

شرعنا بصحته ولا بكذبه . فإن شهد بصحته أو بكذبه عملنا ما تقتضيه هذه الشهادة ، إن شهد بصحته صدقناه ، وإن شهد بكذبه كذبناه .

ومن ذلك ما يُنسبُ في أخبار بني إسرائيل إلى أخبار بعض الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كما ذكر عن داود أنه أعجبته امرأة رجل من جنده فأحبها وطلب من الجندي أن يذهب إلى العدو ويقاتل لعله يُقتل فيأخذ امرأته من بعده!

وأنه أرسل الجندي فبعث الله إليه جماعة من الملائكة يختصمون إليه فقال أحد الخصمين : ﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجَّةً وَلِي نَجَّةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴾ [٢٣] قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجْمِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿ [ص: ٢٣ ، ٢٤] ، قالوا : فهذا مثل ضربهُ الله لداود حيث كان عنده من النساء ما يبلغ تسعاً وتسعين امرأة ، فحاول أن يأخذ امرأة هذا الجندي ليكمل بها المائة !

فهذه القصة كذب واضح^(١) ، لأن داود - عليه الصلاة والسلام - نبي من الأنبياء ، ولا يمكن أن يتحيل هذه الحيلة ، بل لو أنه غير نبي ما فعل هذا وهو عاقل فكيف وهو نبي ؟!

فمثل هذه القصة التي جاءت عن بني إسرائيل نقول إنها كذب ؛ لأنها

(١) انظر كلام الحافظ ابن كثير حول عدم ثبوت هذه القصة في تفسيره عند تفسيره لهذه الآية .

لا تليقُ بالنبِيِّ، ولا تليقُ بأيِّ عاقلٍ، فضلاً عن الأنبياءِ عليهم الصلاة والسلام.

الخلاصة: أن ما جاء في كتبهم ينقسمُ إلى قسمين رئيسيين:
أولاً: ما قصَّه الله علينا في القرآن أو قصَّه علينا رسولُ الله ﷺ فهذا مقبولٌ صحيح.

والثاني: ما نقلوه هم، فهذا لا يخلو من ثلاثِ حالات:
الحالة الأولى: أن يشهدَ شرعنا بكذبه، فيجبُ علينا أن نكذِّبه ونردِّه.
والثانية: ما شهدَ شرعنا بصدقه فنُصدِّقه ونقبله لشهادةِ شرعنا به.
والثالث: ما ليس هذا ولا هذا، فيجبُ علينا أن نتوقَّف؛ لأنهم لا يؤمنون، ويحصلُ في خبرهم الكذبُ والتغييرُ والزيادةُ والنقص.
قوله: «ورُسله» هذا هو الركنُ الرابع.

الرُّسلُ هم البشرُ الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الخلقِ وجعلهم واسطةً بينه وبين عبادِهِ في تبليغِ شرائِعه، وهم بشرٌ خلُقوا من أبٍ وأمٍّ، إلا عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - فإن الله خلقه من أمٍّ بلا أب.

أرسلهم الله سبحانه وتعالى رَحْمَةً بِالْعِبَادِ وإقامةً لِلْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ إلى قوله: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٣-١٦٥].

وهم عددٌ كثيرٌ، أولهم نُوحٌ وآخرهم مُحَمَّدٌ ﷺ ودليلُ ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ وقد صحَّ

في الصَّحِيحَيْنِ وغيرهما في حديثِ الشفاعة: «أَنَّ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْتُونَ إِلَى نُوحٍ فَيَقُولُونَ لَهُ: يَا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ»^(١).
 أمَّا دَلِيلُ كَوْنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - آخِرَ الرُّسُلِ فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

وَصَحَّ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ»^(٢). فَعَلِينَا أَنْ نُؤْمِنَ بِأَنَّ جَمِيعَ الرُّسُلِ الَّذِينَ أَرْسَلَهُمُ اللَّهُ صَادِقُونَ فِيمَا بَلَّغُوا بِهِ عَنِ اللَّهِ وَفِي رِسَالَتِهِمْ.

- عَلِينَا أَنْ نُؤْمِنَ بِأَسْمَاءِ مَنْ عُيِّنَتْ أَسْمَاؤُهُمْ لَنَا وَمَنْ لَمْ تُعَيَّنْ أَسْمَاؤُهُمْ لَنَا، فَإِنَّا نُؤْمِنُ بِهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ.

- عَلِينَا أَيْضًا أَنْ نُؤْمِنَ أَنَّ مَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا أَرْسَلَ اللَّهُ إِلَيْهَا رَسُولًا لِّتَقُومَ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤].

وَعَلِينَا أَنْ نُصَدِّقَ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَتْ بِهِ الرُّسُلُ إِذَا صَحَّ عَنْهُمْ مِنْ جِهَةِ النُّقْلِ

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ﴾ رَقْمُ (٦٥٦٥)، وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مُتْرَكَةً فِيهَا، رَقْمُ (١٩٤).

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابُ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ﷺ، رَقْمُ (٣٥٣٥)، وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْفَضَائِلِ، بَابُ ذِكْرِ كَوْنِهِ ﷺ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، رَقْمُ (٢٢٨٦). وَفِي لَفْظٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ رَقْمُ (٢٢٨٧): «جُئْتُ فَخْتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ».

ونعلم أنه حق.

وعلينا أن نتبع خاتمهم محمدًا ﷺ؛ لأنه هو الذي فرض علينا اتباعه، قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَتَايَهُا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، فأمرنا الله تعالى باتباعه. وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، أمّا ما سواه من الرسل فإننا نتبعهم إذا ورد شرعنا بالأمر باتباعهم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل الصلاة صلاة أخي داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وأفضل الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا»^(١)، فهذا حكاية لتعبّد داود وتهجّده في الليل، وكذلك صيامه؛ من أجل أن نتبعه فيه. أمّا إذا لم يرد شرعنا بالأمر باتباعه فقد اختلف العلماء - رحمهم الله - هل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بالأمر بخلافه، أو أنه ليس بشرع لنا حتى يرد شرعنا بالأمر باتباعه؟

والصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه؛ لأنّه تعالى لما ذكر الأنبياء والرسل قال لنبّه ﷺ: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَقْنَدَةً﴾ [الأنعام: ٩٠]، فأمر الله نبيه محمدًا ﷺ أن يقتدي بهدي

(١) أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب من نام عند السحر، رقم (١١٣١)، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به...، رقم (١١٥٩).

مَنْ سَبَقَهُ .

وقال الله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [يوسف : ١١١] ، وهذه آخرُ سورة يوسف التي قصَّ الله تعالى علينا قصَّته مُطَوَّلَةً من أجل أن نعتبر بما فيها .

ولهذا أخذ العلماء - رحمهم الله - من سورة يوسف فوائد كثيرة ، في أحكام شرعية في القضاء وغيره ، وأخذوا منها : العمل بالقرائن عند الحكم ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [يوسف : ٢٦ ، ٢٧] ، فقالوا : هذه قرينة ؛ لأنه إذا كان القميص قُدَّ من قُبْلِ فالرَّجلُ هو الذي طلبها فقدَّت قميصه ، وإذا كان من دُبُر - من الخلف - فهي التي طلبته وجَرَّت قميصه حتى انقَدَّ ، فهذه قرينة ثبت بها الحكم ، والعلماء اعتمدوا هذه القرينة وإن كان في السنة ما يدلُّ على الحكم بالقرائن في غير هذه المسألة .

لكنَّ القولَ الراجح في «شَرَعَ مَنْ قَبْلُنَا أَنَّهُ شَرَعٌ لَنَا مَا لَمْ يَرِدْ شَرْعُنَا بخلافه» ، وللرُّسُل - عليهم الصلاة والسلام - علينا : أن نحَبِّهم ، وأن نعظِّمهم بما يستحقُّون ، وأن نشهد بأنهم في الطَّبقَةِ العليا من طبقات أهل الخير والصَّلاح ، كما قال الله : ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء : ٦٩] .

أما الركنُ الخامسُ فهو : «الإيمانُ باليومِ الآخر» .

واليوم الآخر : هو يوم القيامة ، وسُمِّيَ يومُ القيامةِ باليومِ الآخرِ لأنَّه لا يومَ بعده . فالإنسانُ له مراحلُ أربع : مرحلةٌ في بطنِ أمِّه ، ومرحلةٌ في الدنيا ، ومرحلةٌ في البرزخ ، ومرحلةٌ يومِ القيامة ، وهي آخرُ المراحل ، ولهذا سُمِّيَ اليومَ الآخرُ ، يسكنُ فيه النَّاسُ ، إمَّا في الجنَّةِ نسألُ اللهَ أنْ يجعلنا منهم ، وإمَّا في النَّارِ - والعياذُ بالله - فهذا هو المصير .

والإيمانُ باليومِ الآخرِ يدخلُ فيه ، كما قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ - رحمه الله - في كتابِ «العقيدةِ الواسطيةِ» وهو كتابٌ مختصرٌ في عقيدةِ أهلِ السُّنةِ والجماعةِ ، من أحسنِ ما كتبه شيخُ الإسلامِ - رحمه الله - في جمعه ووضوحه وعدمِ الاستطراداتِ الكثيرةِ .

يقول رحمه الله : «يَدْخُلُ فِي الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ»^(١) .

- فمن ذلك : فتنةُ القبرِ : إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ أَتَاهُ مَلَكَانِ يُجَلِّسَانِهِ وَيَسْأَلَانِهِ

ثَلَاثَةَ أَسْئَلَةٍ ، يَقُولَانِ : مَنْ رَبُّكَ ؟ مَا دِينُكَ ؟ مَنْ نَبِيُّكَ ؟ !

فِيثَبَّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ - أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي وَإِيَّاكُمْ

مِنْهُمْ - فيقول المؤمن : رَبِّيَ اللَّهُ ، وَدِينِي الْإِسْلَامُ ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ ، فِينَادِي

مَنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَّقَ عَبْدِي فَأَفْرَشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ

وافتحوا له بابًا إلى الجنة . وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدُّ الْبَصَرِ وَيَأْتِيهِ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْ

رَوْحُهَا ، وَيَشَاهِدُ فِيهَا مَا يَشَاهِدُ مِنَ النِّعَمِ .

(١) العقيدة الواسطية ص (١٠) .

وأما المنافق - والعياذُ بالله - أو الكافر، فيقول: هَاهُ هَاهُ.. لا أدري، سمعتُ الناسَ يقولونَ شيئاً فقلته، لأن الإيمانَ لم يصلُ إلى قلبه، وإنَّما هو بلسانه فقط، فهو يسمعُ ولا يدري ما المعنى، ولا يُفْتَحُ عليه في قبره. هذه فتنةٌ عظيمةٌ جدًّا، ولهذا أمرنا النبي - عليه الصَّلَاةُ والسلام - أن نستعيذَ بالله منها في كلِّ صلاة «اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ من عذابِ القبر، وعذابِ النار»^(١).
- ومن ذلك أيضًا أن نؤمن بنعيمِ القبر وعذابِ القبر.

نعيمُ القبرِ لمن يستحقُّ النِّعَمَ من المؤمنين، وعذابُ القبرِ لمن يستحقُّ العذاب، وقد جاء ذلك في القرآنِ والسُّنة، وأجمع عليه أهلُ السُّنة والجماعة.

- ففي كتاب الله يقولُ تبارك وتعالى: ﴿كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾^(٢) الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٣١، ٣٢]، [أي: عند الوفاة].

ويقول الله سبحانه وتعالى في آخرِ سورة الواقعة: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾^(٣) ﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ﴾ [الواقعة: ٨٨، ٨٩]، يقولُ هذا في ذكرِ حالِ المحتضر إذا جاءهُ الموت. إذا كان من المقربينَ فَلَهُ رَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ في نفسِ اليوم.

أما عذابُ القبر فاستمعُ إلى قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ

(١) أخرج ذلك البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، رقم (٨٣٢)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، رقم (٥٨٩).

الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ﴿٩٢﴾ أَي: سَكَرَاتِ الْمَوْتِ ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ﴾ مَا دَيْنَ أَيْدِيهِمْ لِهَذَا الْمُحْتَضِرِ مِنَ الْكَفَارِ ﴿أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ وَكَأَنَّهُمْ شَاحِحُونَ بِأَنْفُسِهِمْ؛ لِأَنَّهَا تُبَشِّرُ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - بِالْعَذَابِ، فَتَهْرَبُ فِي الْبَدَنِ وَتَتَفَرَّقُ وَيَشْحُ بِهَا الْإِنْسَانُ، فَيَقَالُ: ﴿أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الأنعام: ٩٣]، أَي: الْيَوْمَ يَوْمَ مَوْتِهِمْ عِنْدَ احْتِضَارِهِمْ.

وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي آلِ فِرْعَوْنَ: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ فَقَالَ: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ هَذَا قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾. وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ هَذَا النِّعِيمَ وَالْعَذَابَ أَمْرٌ غَيْبِيٌّ لَا نَطَّلِعُ عَلَيْهِ، لِأَنَّا لَوْ أَطَّلَعْنَا عَلَيْهِ مَا دَفَنَّا أَمْوَاتَنَا، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَدِّمَ مَيِّتَهُ لِعَذَابٍ يَسْمَعُهُ، يَفْزَعُ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ أَوْ الْمُنَافِقَ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْإِجَابَةِ يُضْرَبُ بِمِرْزَبَةٍ - قِطْعَةٍ مِنَ الْحَدِيدِ مِثْلِ الْمِطْرَقَةِ - مِنْ حَدِيدٍ، فَيَصْبِيحُ صَبِيحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَبِقَ».

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْلَا أَنْ تَدَافَنُوا لِدَعْوَتِ اللَّهِ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ»^(١)، وَلَكِنْ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ أَتَنَّا لَا نَعْلَمُ بِهِ حَسًّا، بَلْ نُؤْمِنُ بِهِ غَيْبًا وَلَا

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، كِتَابُ الْجَنَّةِ، بَابُ عَرْضِ مَقْعَدِ الْمَيِّتِ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ النَّارِ عَلَيْهِ وَإِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ رَقْمَ (٢٨٦٧).

ندركه حسًا .

كذلك لو كان عذابُ القبرِ شهادةً وحسًا لكان فيه فضيحة! إذا مررت بقبرِ إنسانٍ وسمعتَه يُعَذَّبُ ويصيحُ ففيه فضيحةٌ له .

ثالثًا: ولو أنه شهادة يُحَسُّ لكان هذا قلقًا على أهله وذويه، فلا ينامون في الليلِ وهم يسمعونُ صاحبهم يصيحُ ليلاً ونهارًا من العذاب، لكن من رحمةِ الله - سبحانه وتعالى - أن الله جعله غيبًا لا يُعْلَمُ عنه، فلا يأتي شخصٌ ويقول: إننا لو حفرنا القبرَ بعد يومين لم نجد أثرًا للعذاب؟

نقول: لأنَّ هذا أمرٌ غيبيٌّ، على أن الله تعالى قد يُطلعُ على هذا الغيبِ مَنْ شاء من عباده، فربَّما يُطلعُ عليه، فقد ثبتَ في الصحيحينِ من حديثِ ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي ﷺ مرَّ بقبرينِ في المدينة وقال: إنهما ليُعَذَّبان وما يُعَذَّبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخرُ فكان يَمْشِي بالنَّمِيمَةِ»^(١)، فأطلعَ الله نبيَّه على هذينِ القبرينِ أنَّهما يُعَذَّبان .

فالحاصلُ أنه يجبُ علينا أن نؤمنَ بفتنة القبر، وهي سؤالُ الملكينِ عن ربِّه ودينه ونبيِّه، وأن نؤمنَ بنعيمِ القبرِ أو عذابه .

- وممَّا يدخلُ في الإيمانِ باليومِ الآخر: أن يؤمنَ الإنسانُ بما يكونُ في نفسِ اليومِ الآخر، وذلك أنَّه إذا نُفِخَ في الصُّورِ النفخةُ الثانيةُ قامَ الناسُ في قُبُورهم لله ربِّ العالمينَ حفاةً ليس عليهم نعال، وعُرَاةً ليس عليهم ثياب،

(١) تقدم تخريجه ص (٣٦٨) .

وَعَزْلًا لِّسُوا مَخْتُونِينَ، وَبُهُمَا لَيْسَ مَعَهُمْ مَالٌ، كُلُّ النَّاسِ حَتَّى الْأَنْبِيَاءِ
وَالرُّسُلِ يُبْعَثُونَ هَكَذَا، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ﴾
[الأنبياء: ١٠٤]، فَكَمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ هَكَذَا عَارِيًا غَيْرَ مُنْتَعِلٍ،
غَيْرَ مَخْتُونٍ، لَيْسَ مَعَهُ مَالٌ، فَكَذَلِكَ يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ، يَقُومُونَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ، وَالصِّغَارُ
وَالْكِبَارُ، وَالْكَفَّارُ وَالْمُؤْمِنُونَ، كُلُّهُمْ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ حُفَاةٌ غُرْلًا بُهُمَا،
وَلَا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، لِأَنَّهُ قَدْ دَهَاهُمْ مِنَ الْأَمْرِ مَا يَشْغَلُهُمْ عَنْ نَظَرِ
بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ، فَالْأَمْرُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُ النَّاسِ إِلَى بَعْضٍ.

رُبَّمَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ إِلَى جَنْبِ الرَّجُلِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَلَا تَنْظُرُ إِلَيْهِ، كَمَا
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ۖ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۖ وَأُمُّهُ وَأَبِيهِ ۖ
وَصَدِيقِيهِ ۖ وَبَنِيهِ ۖ لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس: ٣٣-٣٧].

وَمِنَ الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ: أَنْ تُؤْمِنَ بِأَنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - يَبْسُطُ
هَذِهِ الْأَرْضَ وَيُمَدُّهَا كَمَا يُمَدُّ الْأَدِيمُ أَيْ الْجِلْدُ، لِأَنَّ أَرْضَنَا الْيَوْمَ كَرَّةٌ
مُسْتَدِيرَةٌ مُنْبَعِجَةٌ بَعْضُ الشَّيْءِ مِنَ الْجَنُوبِ وَالشَّمَالِ، لَكِنَّهَا مُسْتَدِيرَةٌ كَمَا
يَفِيدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۖ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۖ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۖ
[الانشقاق: ١ - ٣]، مَعْنَاهُ أَنَّهَا لَا تُمَدُّ إِلَّا إِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، وَذَلِكَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، فَتُبْسَطُ الْأَرْضُ كَمَا يُبْسَطُ الْجِلْدُ الْمَدْبُوعُ، لَيْسَ فِيهَا أَوْدِيَةٌ وَلَا
أَشْجَارٌ وَلَا بَنَاءٌ وَلَا جِبَالٌ، يَذَرُهَا الرَّبُّ - عَزَّ وَجَلَّ - قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى
فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، يُخَشِّرُ النَّاسَ عَلَيْهَا عَلَى الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ آنَفًا،
وَتُطَوَّى السَّمَاوَاتُ، يَطْوِيهَا الرَّبُّ - عَزَّ وَجَلَّ - بِيَمِينِهِ، وَتُدْنَى الشَّمْسُ مِنْ

الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ بِقَدْرِ مِيلٍ ، إِمَّا مَسَافَةً وَإِمَّا مِيلَ الْمَكْحَلَةِ
وَأَيًّا كَانَ فَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنَ الرُّؤُوسِ ، لَكِنَّا نُوْمِنُ بِأَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْلَمُ مِنْ
حَرِّهَا ، وَهُمْ الَّذِينَ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ، وَمِنْهُمْ السَّبْعَةُ
الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ الرَّسُولُ فِي نَسَقِيٍّ وَاحِدٍ ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : « سَبْعَةٌ
يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ،
وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّتَا فِي اللَّهِ ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا
عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ، وَرَجُلٌ
تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ
خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ » (١) .

١- الإمام العادل : هو الذي عدل في رعيته ، ولا عدل أقوم ولا أوجب
من أن يحكم فيهم شريعة الله ، هذا رأس العدل ، لأن الله يقول : ﴿ إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ [النحل : ٩٠] ، فمن حكم شعبه بغير شريعة الله فإنه
ما عدل ، بل هو كافرٌ والعياذُ بالله ، لأن الله قال : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة : ٤٤] .

فإذا وُضِعَ هذا الحاكمُ قوانينَ تخالفُ الشريعةَ وهو يعلم أنها تخالفُ
الشريعةَ ، ولكنه عدلٌ عنها وقال : أنا لا أعدلُ عن القانون ، فإنه كافرٌ ولو
صلى ، ولو تصدَّق ، ولو صام ، ولو حجَّ ، ولو ذكرَ الله تعالى ، ولو شهدَ
لِلرَّسُولِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِالرَّسَالَةِ ، فإنه كافرٌ مخلدٌ في نارِ جهنَّمَ

يوم القيامة .

ولا يجوز أن يتولَّى على شعبٍ مُسلمٍ إذا قَدَرَ الشعبُ على إزاحته عن الحكم . فأهمُّ العدل في الإمام أن يحكم في الناس بشريعة الله .

ومن العدل أن يُسوَّى بين الفقير والغني ، وبين العدو والولي ، وبين القريب والبعيد ، حتى العدو يسوَّى بينه وبين الولي في مسألة الحكم ، حتَّى إنَّ العلماء رحمهم الله قالوا : لو دخل على القاضي رجلان أحدهما كافرٌ والثاني مسلم ، حرمَ عليه أن يُميِّزَ المسلم بشيء ، فيدخلان جميعاً ويجلسان جميعاً ، ويتحدَّثُ القاضي إليهما جميعاً ، فلا يتحدَّثُ لواحد دون الآخر ، ولا يَبْسُ في وجهِ المسلم ويكشِّرُ في وجه الكافر ! وهما في مقام الحكم ، بل يجبُ أن يُسوَّى بينهما ، مع أن الكافر لا شك أنه ليس كالمسلم ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجَرِمِينَ ﴾ [٣٥ ، ٣٦] ، لكن في باب الحكم الناسُ سواء .

ومن العدل : أن يقيم الحدود التي فرضها الله - عزَّ وجلَّ - على كلِّ أحد ، حتى على أولاده وذريته ، فإن النبي ﷺ وهو أعدلُ الأئمة ، لما شَفَعَ إليه في امرأة من بني مخزوم أمرَ النبي ﷺ بقطع يدها ، فشفَعَ إليه أسامة - رضي الله عنه - فيها ، فقال له : « أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ؟ ! » أنكرَ عليه . ثم قامَ النبي ﷺ فخطبَ النَّاسَ ، فحمدَ الله وأثنى عليه ثمَّ قال : « أما بعد . . . فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ! وَإِيْمُ اللَّهِ - أَيِ أَحْلَفُ بِاللَّهِ - لَوْ أَنَّ

فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»^(١) صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت محمد أشرف النساء! سيّدة نساء أهل الجنة، بنت أفضل البشر، لو سَرَقَتْ لقطع يدها وهو أبوها. وتأمّل «لَقَطَعْتُ يَدَهَا» ولم يقل لأمرت بقطع يدها! فظاهرة أنه هو الذي يباشر قطعها لو سَرَقَتْ. هذا العدل، وبهذا قامت السماوات والأرض.

ومن عدل الإمام أن يُولّي المناصب من هو أهل لها في دينه وفي قوّته، فيكون أميناً وقويّاً، أهلاً للأمر الذي وُلّي عليه.

وأركان الولاية اثنان: القوّة، والأمانة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنْ آسَتْ جَرَتَ الْقَوَى الْأَمِينُ﴾ [القصص: ٢٦]، ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ لسليمان: ﴿أَنَا إِلَيْكَ بِهٍ﴾ أي: بعرش بلقيس ﴿قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾ [النمل: ٣٩]، فمن العدل أن لا يُولّي أحداً منصباً إلا وهو أهل له في قوّته وفي أمانته، فإن وُلّي من ليس أهلاً ويوجد من هو خير منه فليس بعاذل.

فالنبي ﷺ جعل الإمام العادل من السبعة الذين يُظِلُّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه، وجعله أوّل هؤلاء السبعة، لأن العدل في الرعيّة صعب جدّاً، فإذا وفق المرء الذي يُولّيه الله على عباده للعدل نال في هذا خيراً كثيراً، وانتفعت الأمة في عصره ومن بعده أيضاً؛ لأنّه يكون قدوةً صالحّة، فهذا ممن يُظِلُّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه.

(١) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب رقم (٥٤)، رقم (٣٤٧٥)، ومسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، رقم (١٦٨٨).

ثانيًا : «شَابٌ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ» :

الشَّابُّ ما بين الخمسَ عشرةَ سنةً إلى الثلاثين . ولا شكَّ أن يكونَ للشَّابِّ اتِّجاهاتٌ وأفكارٌ، ولا يستقرُّ على شيءٍ، لأنَّه شابٌّ غضٌّ، كلُّ شيءٍ يجذبه، وكلُّ شيءٍ يختطفه، ولهذا أمرَ الرَّسولُ ﷺ في الحربِ أن تُقتَلَ شيوخُ المقاتلين المشركين ويستبقَى شبابُهم، لأنَّ الشَّبابَ إذا عُرِضَ عليهم الإسلامُ ربَّما يُسلمون . فالشَّابُّ لما كان في سنِّ الشَّبابِ يكونُ له أفكارٌ وأهواءٌ واتِّجاهاتٌ فكريَّةٌ وخُلقيَّةٌ وسلوكيَّةٌ، صار الذي يَمُنُّ اللهُ عليه وينشأ في طاعته من الذين يُظِلُّهم اللهُ في ظلِّه يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّه .

وطاعةُ اللهِ هي امتثالُ أمرِ اللهِ واجتنابُ نهيه، ولا امتثالَ للأمرِ واجتنابَ للنَّهي إلا بمعرفةٍ أن هذا أمرٌ وهذا نهْيٌ، إذن لا بدَّ من سَبْقِ العلمِ، فيكونُ هذا الشَّابُّ طالبًا للعلمِ، ممتثلًا للأمرِ، مجتنبًا للنَّهي .

الثَّالثُ : «رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ» : أي يحبُّ المَسَاجِدَ .

وهل المقصودُ أماكنُ السجود؟ أي ألَّه يحبُّ كثرةَ الصَّلَاةِ، أو المقصودُ المَسَاجِدُ المخصوصة؟ يحتملُ هذا وهذا . هذا رجلٌ دائِمًا قلبه مُعَلَّقٌ بالمساجدِ، وهو مَشْغُولٌ في أماكنِ الصَّلَاةِ، وفي الصَّلَاةِ . إذا انتهى من صلاةٍ انتظرَ الأخرى، وهكذا .

وهنا فرقٌ بين قولِ الإنسانِ : «اللَّهُمَّ أرْحَنِي بالصَّلَاةِ»، و«اللَّهُمَّ أرْحَنِي من الصَّلَاةِ» .

أرْحَنِي بالصَّلَاةِ : هذا خيرٌ، أي اجعلِ الصَّلَاةَ راحةً لقلبي . وأرْحَنِي من الصَّلَاةِ : أي : فُكِّنِي عنها . أعودُ بالله ! فهذا الرجلُ قلبه مُعَلَّقٌ بالمساجدِ

دائمًا، وهو مشغولٌ بأماكن الصلاة وبالصلاة، إذا انتهى من صلاةٍ انتظرَ الأخرى، وهكذا.

الرابع: «رجُلان تحابَّا في الله، اجتمعا عليه وتفرَّقا عليه» أي: أحبَّ بعضهما بعضًا لا لشيءٍ سوى الله - عزَّ وجلَّ - فليس بينهما قرابةٌ ولا صلةٌ ماليةٌ، وليس بينهما صداقةٌ طبيعيَّةٌ، إنّما أحبهُ في الله - عزَّ وجلَّ - لأنه رآه عابدًا لله مُستقيمًا على شرَّعه فأحبه، وإذا كان قريبًا أو صديقًا وما أشبه ذلك فلا مانع أن يحبه من وجهين: من جهةِ القرابةِ والصداقةِ، ومن الجهةِ الإيمانيةِ.

فهذان تحابَّا في الله وصارَا كالأخوين؛ لما بينهما من الرابطةِ الشرعيَّةِ الدنيَّةِ، وهي عبادةُ الله سبحانه وتعالى.

«اجتمعا عليه» في الدنيا «وتفرَّقا عليه» أي: لم يفرِّق بينهما إلا الموت، يحبهُ إلى أن مات، هذان يظللُّهما الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه، ويكونان يومَ القيامةِ على محبَّتِهِما وعلى خلَّتِهِما، كما قال الله تعالى: ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧]، تبقى الصداقةُ بينهما في الدنيا والآخرة. اللَّهُمَّ إنا نسألك من فضلك.

الخامس: «وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ: رجُلٌ قادرٌ على الجماع، دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ليجامعها بالزَّنا - والعياذ بالله - ذاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، أي أنها من حمائلٍ معروفةٍ، ليست من سَقَطِ النِّساء بل من الحمائل المعروفة، وهي جميلة، دَعَتْهُ إلى نفسها في مكانٍ خالٍ لا يطلُّعُ عليهما أحد، وهو فيه شهوة، ويحبُّ النِّساء، لكنه قال: إِنِّي أَخَافُ

الله! لم يمنعه من فعل هذا إلا خوفُ الله عز وجل!
فانظرُ إلى هذا الرجل! المقتضى موجود؛ لأنه قادرٌ على الجماع،
والمرأة جميلة، وهي ذاتُ منصب، والمكانُ خال.

لكن مَنَعَهُ مانعٌ أقوى من هذا المقتضى، وهو خوفُ الله، قال: «إني أخافُ الله» ما قال: إني لا أشتهي النساء، وما قال: لستَ بجميلة، وما قال: أنتِ من أسافلِ النساء، وما قال: إن حولنا أحدًا، قال: «إني أخافُ الله» فهذا مِمَّنْ يُظِلُّه الله في ظِلِّهِ يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّهُ.

وانظرُ إلى يوسفَ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم الصلاة والسلام - عشقته امرأة العزيز ملك مصر، وكانت امرأة مَلِكٍ على حالٍ من الجمالِ والدلال. غلَّقتِ الأبوابَ بينهما وبين الناس: ﴿وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾ يعني تدعوهُ إلى نفسها، وكان رجلاً شابًا، وبمقتضى الطَّبِيعَةِ البشرية همَّ بها وهمَّت به، ولكن رأى برهانَ ربِّه ووقع في قلبه خوفُ الله فامتنع، فهدَّته بالسجن فقال: ﴿رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ ﴿٣٣﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ بَدَأْهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَجُنَّهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿٣٥﴾ [يوسف: ٣٣، ٣٥]، وسُجِنَ في ذاتِ الله وامتنع عن الزنا مع قوَّةِ أسبابه، لكنه رأى برهانَ ربِّه فخافَ الله.

السادس: «ورجلٌ تصدَّقَ بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلمَ شِمَالُهُ ما تُنفقُ يمينه»: وهذا فيه كمالُ الإخلاص، يُخلصُ الله، لا يريدُ من الناس أن يطلعوا على عملٍ من أعماله، بل يريدُ أن يكونَ بينه وبين ربِّه فقط. ولا

يريدُ أن يظهرَ للنَّاسِ بمظهرِ المِنَّةِ على أحدٍ؛ لأنَّ الذي يعطي أَمَامَ النَّاسِ تكونُ له مِنَّةٌ على مَنْ أعطاه. فهو يُخفي الصَّدَقَةَ حتى لا تعلمَ شماله ما تُنْفِقُ يمينه، أي: من شِدَّةِ إخفائه لو أمكنَ أن لا تعلمَ يدهُ الشمالُ ما أنفقت يدهُ اليمينُ لفعل، فهذا مخلصٌ غايةَ الإخلاص وهو بعيدٌ عن المَنِّ بالصدقة، يظلهُ الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه، ولكن لا حظُّ أن إخفاء الصدقة أفضل - بلا شك - إلا أنَّه ربما يعرضُ لهذا الأفضل ما يجعله مفضولاً، مثل أن يكون في إظهار الصدقة تشجيعٌ للنَّاسِ على الصدقة، فهنا قد يكون إظهارُ الصَّدَقَةِ أفضل، ولهذا امتدح الله - سبحانه وتعالى - الذين ينفقون سِرًّا وعَلَانِيَةً على حسب ما تقتضيه المصلحة.

فالحال لا تخلو من ثلاثِ مراتب: إمَّا أن يكون السِّرُّ أنفع، أو الإظهارُ أنفع، فإن تَسَاوى الأمرانِ فالسِّرُّ أنفع.

السَّابع: «رَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا ففاضت عيناه» ذكر الله بلسانه وبقلبه، ليس عنده أحدٌ يُرائيه بهذا الذكر، خاليًا من الدُّنيا كُلِّها، قلبه معلقٌ بالله عزَّ وجلَّ.

فلَمَّا ذَكَرَ اللهَ بلسانه وبقلبه، وتذكَّرَ عظمةَ الرَّبِّ - عزَّ وجلَّ - اشتاقَ إلى الله ففاضت عيناه. فهذا أيضًا ممن يُظِلُّهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه. هذه الأعمالُ السَّبعة قد يوفِّقُ الإنسانُ فيحصلُ على واحدٍ منها أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، هذا ممكن، ولا يناقض بعضه بعضًا، فقد يوفِّقُ الإنسانُ فيأخذُ من كلِّ واحدةٍ من هذه بنصيب، كما أخبرَ الرَّسُولُ عليه الصلاة والسلام: «أنَّ للجنةَ أبوابًا، من كان من أهلِ

الصَّلَاةِ دُعِيٍّ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيٍّ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيٍّ مِنْ بَابِ أَهْلِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِيٍّ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ» ذَكَرَ أَرْبَعَةَ!

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ - أَيْ: الَّذِي يُدْعَى مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ سَهْلٍ - فَهَلْ يَدْعَى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ»^(١) نَسَأُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ يُدْعَى مِنْ كُلِّ الْأَبْوَابِ؛ لِأَنَّهُ صَاحِبُ صَلَاةٍ، وَصَدَقَةٍ، وَجِهَادٍ، وَصِيَامٍ، فَكُلُّ مَسَائِلِ الْخَيْرِ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا بِنَصِيبٍ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، وَالْحَقْنَا بِهِ فِي جَنَّاتِ النِّعَمِ.

وَهَذَا مَسْأَلَةٌ أَحَبُّ أَنْ أَنْبَهَ عَلَيْهَا، وَهِيَ أَنَّ بَعْضَ الطُّلُبَةِ يَظُنُّونَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالظِّلِّ «فِي ظِلِّهِ يَوْمٌ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ» أَنَّهُ ظِلُّ الرَّبِّ - عَزَّ وَجَلَّ - وَهَذَا ظَنٌّ خَاطِئٌ جَدًّا، لَا يَظُنُّهُ إِلَّا رَجُلٌ جَاهِلٌ، وَذَلِكَ أَنَّ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ النَّاسَ فِي الْأَرْضِ، وَأَنَّ الظِّلَّ هَذَا يَكُونُ عَنِ الشَّمْسِ، فَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ ظِلُّ الرَّبِّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - لَزِمَ مِنْ هَذَا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ فَوْقَ اللَّهِ، لِيَكُونَ حَائِلًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ، وَهَذَا شَيْءٌ مُسْتَحِيلٌ وَلَا يُمْكِنُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ - قَدْ ثَبَتَ

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: لَوْ كُنْتُ مَتَّخِذًا خَلِيلًا... رَقْمُ (٣٦٦٦)، وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعْمَالَ الْبِرِّ، رَقْمُ (١٠٢٧).

له العلو المطلق من جميع الجهات ، ولكن المراد ظلّ يخلقه الله في ذلك اليوم يظلّ مَنْ يستحقُّون أَنْ يُظْلَهُم الله في ظلّه ، وإنّما أضافه الله إلى نفسه لأنّه في ذلك اليوم لا يستطيع أحدٌ أَنْ يُظَلَّلَ بفعل مخلوق ، فليس هناك بناءٌ ولا شيءٌ يُوضَعُ على الرؤوس ، إنّما يكون الظلّ ما خلقه الله لعباده في ذلك اليوم ؛ فلهذا أضافه الله إلى نفسه لاختصاصه به^(١) .

ومما يكون في ذلك اليوم : نَشْرُ الدَّوَابِّ أي : صَحَائِفِ الأَعْمَالِ التي كُتِبَتْ على المرء في حياته ، وذلك لأن الله - سبحانه وتعالى - وَكَّلَ بِكُلِّ إِنْسَانٍ مَلَكَيْنِ : أحدهما عن اليمين ، والثاني عن الشمال ، كما قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ ^(١٦) إِذْ يُلْقَى الْمُتَّقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ^(١٧) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَبِيدٌ ﴿ [ق : ١٦ - ١٨] .

هذان المَلَكَانِ الكريمَانِ يكتبَانِ كُلَّ ما يعملهُ المرءُ من قولٍ أو فعلٍ ، أمّا ما يحدثُ به نفسه فإنّه لا يكتب عليه ، لأن النبي ﷺ قال : «إن الله تجاوزَ لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به»^(٢) .

لكنّ القولَ والفعلَ يُكْتَبُ على الإنسان ، كاتبُ الحسنات على اليمين وكاتبُ السيئات على الشمال ، فيكتبَانِ كُلَّ ما أمرا بكتابته ، فإذا كان يوم القيامة ألزم كُلُّ إنسانٍ هذا الكتابَ في عنقه ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَكُلَّ

(١) انظر شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ص (٤٩٧) ط (دار الثريا) .

(٢) أخرجه البخاري ، كتاب الإيمان والنذور ، باب إذا حنث ناسياً في الإيمان ، رقم (٦٦٦٤) ، ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ، رقم (١٢٧) .

إِنْسَانٍ أَلْزَمْتَهُ طَيْرُهُ فِي عُنُقِهِ ﴿[الإسراء: ١٣]، وَيُخْرِجُ لَهُ هَذَا الْكِتَابُ فَيَقَالُ :
﴿ أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٤]، فيقرأه له، ويتبين
كُلُّ مَا عِنْدَهُ.

هذا الكتاب المنشور من الناس من يأخذه بيمينه، ومن الناس من
يأخذه بشماله من وراء ظهره.

أما من يأخذه بيمينه - أسأل الله أن يجعلنا منهم - فإنه يقول للناس
﴿ هَآؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَّة ﴾ [الحاقة: ١٩]، يُريهم إِيَّاهُ فَرِحًا ومسرورًا بما أنعم الله به
عليه.

وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول حزناً وغماً وهمًا ﴿ يَلَيِّنِي لَمْ أُوتَ
كِتَابِيَّة ﴾ [الحاقة: ٢٥].

ومما يجب الإيمان به في ذلك اليوم: أن تؤمن بالحساب، بأن الله
تعالى يحاسب الخلائق، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ
مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وقال الله تعالى:
﴿ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٨]، فيحاسب الله الخلائق، ولكن
حساب المؤمن حساب يسير ليس فيه مناقشة، يخلو الله تعالى بعبد
المؤمن ويضع عليه ستره، ويُقرِّره بذنوبه، يقول: أتذكر كذا، أتذكر كذا؟
حتى يقول: نعم، ويُقرُّ بذلك كله، فيقول الله - عز وجل - له: «إني قد
سترتها عليك في الدنيا، وأنا أعفرها لك اليوم»^(١)، وما أكثر الذنوب التي

(١) أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب قول الله تعالى: ﴿ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ =

سَتَرَهَا اللَّهُ عَلَيْنَا! فإذا كان الإنسان مؤمناً قال الله له: «فإني قد سترتها عليك في الدنيا، وإني أغفرها لك اليوم» الخ.

أما الكافر - والعياذُ بالله - فإنه يُفْضَحُ ويُخْزَى، ويُنادَى على رؤوس الأشهاد: ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨].

ومما يجبُ الإيمانُ به ممّا يكون في يومِ القيامة: الحوضُ المورودُ لنبينا محمدٍ ﷺ وهو حوضٌ يُصَبُّ عليه ميزابانِ من الكوثر، وهو النَّهْرُ الذي أُعْطِيَهُ النَّبِيُّ ﷺ في الجنة، كما قال الله تعالى ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [الكوثر: ١]، فيصُبُّ منه ميزابانِ على الحوضِ الذي يكونُ في عَرَصَاتِ يومِ القيامة.

وصفهُ النَّبِيُّ - عليه الصلاة والسلام - بأنَّ ماءهُ أَشَدُّ بياضاً من اللبن، وأَحْلَى من العَسَل، وأَطْيَبُ من رائحةِ الْمِسْكِ، وأنَّ آنيَتَهُ كنجومِ السَّماء، وأنَّ طوله شهرٌ وعرضه شهر، وأنَّ من شرب منه مرَّةً واحدةً فإنه لا يظمأ بعدها أبداً^(١).

هذا الحوضُ يَرِدُهُ المؤمنون من أُمَّةِ النَّبِيِّ ﷺ - أسألُ الله أن يُورِدني وإياكم إيَّاه - يَرِدُهُ المؤمنون يَشْرَبون منه، وأمّا من لم يؤمن بالرسول - عليه

= الظَّالِمِينَ﴾ رقم (٢٤٤١)، ومسلم، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، رقم (٢٧٦٨).

(١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب في الحوض، رقم (٦٥٧٩)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته، رقم (٢٢٩٢).

الصلاة والسلام - فَإِنَّهُ يُطْرَدُ عَنْهُ وَلَا يَشْرَبُ مِنْهُ، نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ .
وهذا الحوضُ الذي جعله الله للنبيِّ - عليه الصلاة والسلام - هو أعظمُ
حِياضِ الأنبياءِ، ولكلِّ نبيٍّ حوضٌ يَرِدُهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ أُمَّتِهِ، لَكِنَّهَا لَا تُنْسَبُ
إِلَى حَوْضِ الرَّسُولِ ﷺ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ يُمَثِّلُونَ ثُلُثِي أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلَا جَرَمَ أَنْ
يَكُونَ حَوْضُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَعْظَمَ الْحِياضِ وَأَكْبَرَهَا
وَأَوْسَعَهَا وَأَعْظَمَهَا وَأَشْمَلَهَا .

وَمِمَّا يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ أَيْضًا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ: الْإِيمَانُ بِالصُّرَاطِ .
وَالصُّرَاطُ جَسْرٌ مَنْصُوبٌ عَلَى جَهَنَّمَ، وَهُوَ أَدْقُ مِنَ الشَّعْرِ وَأَحَدُ مِنَ
السَّيْفِ، يَمُرُّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، مَنْ كَانَ مُسَارِعًا فِي الْخَيْرَاتِ
فِي الدُّنْيَا كَانَ سَرِيعًا فِي الْمَشْيِ عَلَى هَذَا الصُّرَاطِ، وَمَنْ كَانَ مَتَبَاطِئًا كَانَ
مُتَبَاطِئًا، وَمَنْ كَانَ قَدْ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا وَلَمْ يَعْفُ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ
رُبَّمَا يَكْرُدُ فِي النَّارِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ !

يَخْتَلِفُ النَّاسُ فِي الْمَشْيِ عَلَيْهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَلِمَحِ الْبَصَرِ، وَمِنْهُمْ
مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرَّيْحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْفَرَسِ الْجَوَادِ،
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَرَكَابِ الْإِبِلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي، وَمِنْهُمْ مَنْ يَزْحَفُ،
وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْقَى فِي جَهَنَّمَ .

وهذا الصُّرَاطُ لَا يَمُرُّ عَلَيْهِ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ فَقَطْ، أَمَّا الْكَافِرُونَ فَإِنَّهُمْ لَا
يَمُرُّونَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يُسَاقُونَ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ إِلَى النَّارِ مُبَاشَرَةً،
نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ .

فَإِذَا عَبَرُوا عَلَى الصُّرَاطِ وَقَفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقْتَصَرُ

من بعضهم لبعض ، وهذا القصاصُ غير القصاصِ الذي يكون في عرصات يوم القيامة ، هذا القصاص - والله أعلم - يرادُ به أن تتخلَّى القلوبُ من الأضغانِ والأحقادِ والغلِّ ، حتى يدخلوا الجنةَ وهم على أكملِ حال ، وذلك أن الإنسان وإن اقتصرَ له ممَّن اعتدى عليه فلا بدَّ أن يبقى في قلبه شيءٌ من الغلِّ والحدِّ على الذي اعتدى عليه ، ولكنَّ أهلَ الجنةِ لا يدخلون الجنةَ حتى يُقتَصَّرَ لهم اقتصاصاً كاملاً ، فيدخلونها على أحسنِ وجه ، فإذا هُذِّبوا ونُقِّوا أُذِنَ لهم في دخولِ الجنةِ ، ولكن لا يُفتحُ بابُ الجنةِ لأحدٍ قبل الرسول ﷺ ولهذا يشفعُ هو بنفسه لأهلِ الجنةِ أن يدخلوا الجنةَ ، كما أنه شفعَ للخلائقِ أن يُقضىَ بينهم ويستريحوا من الهولِ والكربِ والغمِّ الذي أصابهم في عرصاتِ القيامة ، وهاتانِ الشفاعتانِ خاصتانِ برسول الله ﷺ . أعني الشفاعةَ في أهلِ الموقفِ حتى يُقضىَ بينهم ، والشفاعةَ في أهلِ الجنةِ حتى يدخلوا الجنةَ ، فيكونُ له - صلى الله عليه وسلم - شفاعتانِ : إحداهما في نجاةِ الناسِ من الكروبِ والهمومِ ، والثانيةُ في حصولِ مطلوبهم ، وهو فتحُ بابِ الجنةِ فيفتح .

فأوَّلُ من يدخلُ الجنةَ من النَّاسِ رسولُ الله ﷺ قبلَ كلِّ الناسِ ، وأوَّلُ من يدخلها من الأممِ أمَّةُ النبي ﷺ ، أمَّا أهلُ النَّارِ - والعياذُ بالله - فيُساقونَ إلى النَّارِ زُمَراً ، ويدخلونها أمَّةً بعدُ أمَّةً ، ﴿ كَلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ﴾ والعياذُ بالله . الثانيةُ تلعنُ الأولى وهكذا ، ويتبرأ بعضهم من بعض ، نسأل الله العافية . فإذا أتوا إلى النَّارِ وجدوا أبوابها مفتوحة ، حتى يُبْتَغُوا بعذابها

والعياذ بالله، فيدخلونها ويُخلدُ فيها الكفارُ أبد الآبدين، إلى أبد لا مُنتهى له، كما قال الله - عزَّ وجلَّ - في كتابه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١١٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: ١٦٨، ١٦٩].

وقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿١١٩﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٠﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿١٢١﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ ﴿١٢٢﴾ رَبَّنَا ءَاتِنَامْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَّا كَيْدًا﴾ [الأحزاب: ٦٤-٦٨].

وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣] !! فهذه ثلاث آياتٍ من كتاب الله - عزَّ وجلَّ - كلها فيها التصريح بأن أهل النار خالدون فيها أبدًا، ولا قول لأحدٍ بعد كلام الله عزَّ وجلَّ. كما أن أهل الجنة خالدون فيها أبدًا.

فإن قال قائل: إن الله تعالى قال في سورة هود: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٩﴾ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴿١١٠﴾ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿١١١﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴿١١٢﴾ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُورٍ﴾ [هود: ١٠٦-١٠٨]، ففي أهل الجنة قال: ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُورٍ﴾ يعني غير مقطوع، بل هو دائم. وفي أهل النار قال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧]، فهل هذا يعني أن أهل النار ينقطع عنهم العذاب؟

فالجواب: نقول لا، ولكن لما كان أهل الجنة يتقلبون بنعمة الله بين

الله - سبحانه وتعالى - أن عطاءهم لا ينقطع، أما أهل النار فلما كانوا يتقلبون بعدل الله قال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ فلا معقَّب لحكمه وقد أراد أن يكون أهل النار في النار، فهو يفعل ما يريد. هذا هو الفرق بين أهل النار وأهل الجنة، فأهل الجنة عطاؤهم غير مجذوذ، وأما أهل النار فإنهم يتقلبون بعدل الله، والله سبحانه وتعالى فعَّالٌ لما يريد. هذا الكلام فيما تيسَّر مما يتعلَّق بالإيمان باليوم الآخر.

وقوله: «وَأَنْ تَوْمَنَ بِالْقَدَرِ خَيْرٌ وَشَرُّهُ» هذا الركن السادس. والقَدَرُ: هو تقدير الله - سبحانه وتعالى - لما يكون إلى يوم القيامة، وذلك أن الله - سبحانه وتعالى - خلق القلم فقال له اكتب! قال: ربِّي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن؟ فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة^(١)، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وقد ذكر الله هذا في كتابه إجمالاً فقال: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: ٧٠]، وقال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢]، من قبل أن نبرأها أي: من قبل أن نخلقها، أي: من قبل أن نخلق الأرض، ومن قبل أن نخلق أنفسكم، ومن قبل أن نخلق المصيبة.

فإن الله كتب هذا من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.

(١) رواه الترمذي، كتاب القدر، باب ما جاء في الرضا بالقضاء، رقم (٢١٥٥)، وأبوداود، كتاب السنة، باب في القدر، رقم (٤٧٠٠).

قال أهل العلم: ولا بدّ للإيمان بالقدر من أن تؤمن بكلّ مراتبه الأربع: المرتبة الأولى: أن تؤمن بأن الله - سبحانه وتعالى - عليمٌ بكلّ شيء، وهذا كثيرٌ في الكتاب العظيم، يذكر الله عموم علمه بكلّ شيء، كما قال الله تعالى: ﴿لِنَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢]، ولقوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩].

المرتبة الثانية: أن تؤمن بأن الله تعالى كتب مقادير كلّ شيء إلى قيام الساعة، كتبه قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، فكلّ شيء كائنٌ فإنه مكتوبٌ قد انتهى منه، جفت الأقلام وطويت الصحف، فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإذا أصابك شيء لا تقل لو فعلت كذا ما أصابني؛ لأن هذا شيءٌ مكتوبٌ لا بدّ أن يقع كما كتب سبحانه وتعالى، فلا مفرّ منه مهما عملت، فالأمر سيكون على ما وقع لا يتغيّر أبداً، لأنّ هذا أمرٌ قد كتب.

فإن قال قائل: ألم يكن قد جاء في الحديث: «من أحبّ أن يُبسّط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره، فليصل رحمه»^(١)؟

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم، رقم (٥٩٨٦)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم (٢٥٥٧).

فالجواب : بلى قد جاء هذا ، ولكنَّ الإنسانَ الذي قد بُسِطَ له في رزقه ونُسيءَ له في أثره من أجل الصَّلَاة ، قد كُتِبَ أَنَّهُ سَيَصِلُ رَحِمَهُ ، وأنه سَيُبْسِطُ له في الرزق ، وأنه سَيُنْسَأُ له في الأثر ، لا بدَّ أن يكون الأمرُ هكذا ، ولكنَّ الرسولَ - عليه الصَّلَاةُ والسَّلَام - قال : «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسِطَ له في رزقه وينسأَ له في أثره» الحديث ، من أجل أن يُبادر ونُسَارِعَ إلى صلة الرَّحِمِ ، وإلا فهو مكتوبٌ أن الرجل سوف يصل رحمه ويحصل له هذا الثواب ، أو أنه لن يصل رحمه ويحرم من هذا الثواب ، أمرٌ ممتنع ، لكن أخبرنا الرسول - عليه الصلاة والسلام - بهذا من أجل أن نحرصَ على صلة الرَّحِمِ .

واعلم أن الكتابةَ في اللوح المحفوظِ يعقبها كتاباتٌ أُخرى .

منه : أن الجنينَ في بطنِ أمِّه إذا تمَّ له أربعة أشهرٍ أرسلَ الله إليه ملكاً موكلاً بالأرحامِ فنيفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : بكتبَ رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقيٌّ أم سعيد ، فيكتبُ ذلك ، وهذه الكتابةُ غيرُ الكتابةِ في اللوح المحفوظ ، هذه كتابةٌ في مقبلِ عمرِ الإنسان ، ولهذا يسمِّيها العلماء : الكتابة العُمرية ، يعني نسبةً للعمر .

كذلك : هناك كتابةٌ أخرى تكونُ في كلِّ سنة ، وهي في ليلةِ القدر ، فإن

ليلةَ القدر يكتبُ الله فيها ما يكونُ في تلك السنة ، كما قال الله : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ

فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ ٤ ﴾ [الدخان : ٤ ، ٣] ،

«يُفْرَقُ» أي : يُبَيَّن ويفصَّل ؛ ولهذا سُمِّيت ليلةُ القدر .

المرتبة الثالثة للإيمان بالقدر : أن تؤمن بأن كل شيء فهو بمشيئة الله ، لا يخرج عن مشيئته شيء ، ولا فرق بين أن يكون هذا الواقع مما يختص الله به ، كإنزال المطر وإحياء الموتى وما أشبه ذلك ، أو مما يعملهُ الخلق ، كالصلاة والصيام وما أشبهها ، فكل هذا بمشيئة الله . قال الله تعالى : ﴿ لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۖ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير : ٢٨ ، ٢٩] .

وقال الله تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة : ٢٥٣] ، فبين الله - سبحانه وتعالى - لنا أنه لا مشيئة لنا إلا بمشيئة الله ، وأن أفعالنا واقعة بمشيئة الله : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلُوا ﴾ ولكن كل شيء فإنه واقع بمشيئة الله ، فلا يكون في ملكه ما لا يشاء أبداً ، ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة : « ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » .

وأما المرتبة الرابعة : فهي الإيمان بأن كل شيء مخلوق لله ؛ لقول الله تبارك وتعالى : ﴿ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الزمر : ٦٢] ، وقال تعالى : ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرُهُ نَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان : ٢] فكل شيء واقع فإنه مخلوق لله عز وجل ، فالإنسان مخلوق لله وعمله مخلوق لله ، قال الله عن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وهو يُخاطبُ قومه : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات : ٩٦] ، ففعل العبد مخلوق لله ، لكن المباشر للفعل هو العبد وليس الله ، لكن الله هو الذي خلق هذا الفعل ففعله العبد ،

فهو منسوبٌ لله خَلْقًا ومنسوبٌ إلى العبدِ كَسْبًا وفعلًا، فالفاعلُ هو العبدُ والكاسبُ هو العبد، والخالقُ هو الله.

فكلُّ شيءٍ ممّا يحدثُ فإنّه مخلوقٌ لله - عزَّ وجلَّ - لكن ما كان من صفات الله فليس بمخلوق، فالقرآنُ مثلاً أنزله الله على محمدٍ ﷺ لكنه ليس بمخلوق، لأنَّ القرآنَ كلامُ الله، وكلامُ الله صفةٌ من صفاته - سبحانه - ليست بمخلوقة.

هذه مراتبُ أربعٍ للإيمان بالقدر! يجبُ أن تؤمنَ بها كلّها، وإلا فإنك لم تؤمنَ بالقدر.

وفائدةُ الإيمانِ بالقدرِ عَظيمةٌ جدًّا؛ لأنَّ الإنسانَ إذا علمَ أن الشيءَ لا بدَّ أن يقعَ كما أمرَ الله استراح، فإذا أصيبَ بضرٍّ صَبَرَ وقال هذا من عند الله، وإن أصيبَ بسراءٍ شكر وقال هذا من عند الله، وقد ثبت عن النبيّ - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «عجباً لأمرِ المؤمنِ إنَّ أمرَهُ كُلَّهُ خير، إنَّ أصابتهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فكانَ خيرًا له، وإنَّ أصابتهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فكانَ خيرًا له»^(١).

لأنَّ المؤمنَ يؤمنُ أن كلَّ شيءٍ بقضاءِ الله، فيكون دائمًا في سرور، ودائمًا في انشراح؛ لأنه يعلمُ أن ما أصابه فإنّه من الله: إن كان ضرًّا صبرَ وانتظر الفرج من الله وَلَجَأَ إلى الله تعالى في كشف هذه الضرِّاء، وإن كان سَرَاءً شَكَرَ وحمدَ الله وعلمَ أن ذلك لم يكنْ بحوله ولا قوَّته ولكنْ بفضلٍ من الله ورحمة.

(١) تقدم تخريجه ص (١٩٧).

وقوله عليه الصلاة والسلام: «خيرُهُ وشرُّهُ»: الخيرُ ما ينتفعُ به الإنسانُ ويُلَائمُه، من عِلْمٍ نافعٍ، ومَالٍ واسعٍ طيِّبٍ، وصحَّةٍ، وأهلٍ وبنينَ وما أشبهَ ذلك. والشرُّ ضدُّ ذلك، من الجهلِ والفقرِ والمرَضِ وفُقدانِ الأهلِ والأولادِ وما أشبهَ هذا.

كلُّ هذا من الله سبحانه وتعالى، الخيرُ والشرُّ، فإن الله سبحانه يَقْدِرُ الخيرَ لحكمةٍ وَيَقْدِرُ الشرَّ لحكمةٍ، كما قال الله عزَّ وجل: ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

فإذا علمَ الله أن من الخيرِ والحكمةِ أن يَقْدِرَ الشرَّ قَدْرَهُ لِمَا يترتَّبُ عليه من المَصَالِحِ العظيمةِ، كقوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١].

فإذا قال قائل: كيف تجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام: «وأن تؤمنَ بالقَدَرِ خيرُهُ وشرُّهُ» وقوله ﷺ: «الشرُّ ليسَ إلَيْكَ»^(١)، فنفي أن يكون الشرُّ إليه؟

فالجواب على هذا أن نقول: إن الشرَّ المحضَ لا يكونُ بفعلِ الله أبداً، فالشرُّ المحضُ الذي ليس فيه خيرٌ لا حالاً ولا مآلاً لا يمكنُ أن يوجد في فعلِ الله أبداً، هذا من وجه، لأنه حتى الشرُّ الذي قَدَرَهُ الله شرّاً لا بدَّ أن

(١) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم (٧٧١).

يكون له عاقبة حميدة، ويكون شراً على قوم وخيراً على آخرين .
 أرأيتَ لو أنزل الله المطرَ مطراً كثيراً فأغرقَ زرعَ إنسان، لكنه نفعَ الأرضَ وانتفعت به أُمَّة، لكان هذا خيراً بالنسبة لمن انتفع به، شراً بالنسبة لمن تضرَّر به، فهو خيرٌ من وجهٍ وشرٌّ من وجه .

ثانياً: حتَّى الشرُّ الذي يُقدِّره الله على الإنسان هو خيرٌ في الحقيقة؛
 لأنَّه إذا صبرَ واحتسبَ الأجرَ من الله نال بذلك أجراً أكثرَ بأضعاف مضاعفةٍ ممَّا ناله من الشرِّ، وربَّما يكونُ سبباً للاستقامة ومعرفةٍ قدرِ نعمةِ الله على العبدِ فتكونُ العاقبةُ حميدة .

ولهذا ذَكَرَ عن بعضِ العابدات أنَّها أصيبتُ في أصبعها أو يدها فانجرحت فصبرتُ وشكرتِ الله على هذا وقالت: «إِنْ حَلَاوَةَ أَجْرَهَا أُنْسَتْنِي مَرَارَةً صَبْرَهَا»!

ثم نقول: إن الشرَّ في الحقيقة ليس في فعلِ الله نفسه، بل في مفعولاته، فالمفعولاتُ هي التي فيها خيرٌ وشرٌّ، أمَّا الفعلُ نفسه فهو خير، ولهذا قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ﴿١﴾ من شرِّ ما خَلَقَ ﴿٢﴾ [الفلق: ١، ٢]، أي: من شرِّ الذي خلقه الله، فالشرُّ إنما يكونُ في المفعولات لا في الفعلِ نفسه، أمَّا فعلُ الله فهو خير .

ويَدُلُّكَ لهذا أنَّه لو كان عندك مريضٌ وقيلَ إنَّ من شفائه أن تكويه بالنار، فكويتهُ بالنار، فالنارُ مُؤلِمةٌ بلا شك، لكن فعلُكَ هذا ليس بشرٍّ، بل هو خيرٌ للمريض، لأنَّك إنما تنتظر عاقبة حميدة بهذا الكيِّ، كذلك فعلُ الله للأشياءِ المكروهة والأشياءِ التي فيها شرٌّ، هي بالنسبة لفعله وإيجاده خير،

لأنه يترتب عليها خيرٌ كثير .

فإن قال قائل : كيف تجمعُ بين هذا وبين قوله تعالى : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ [النساء : ٧٩] .

فالجوابُ أن نقول : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ يعني من فضله ، هو الذي منَّ عليك بها أولاً وآخرًا ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ أي : أنت سببها ، وإلا فالذي قدرها هو الله ، لكن أنت السبب ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى : ٣٠] .

وخلاصة الكلام : أن كلَّ شيءٍ واقعٌ فإنه بقدر الله ، سواءً كان خيرًا أم شرًا .

ثم قال عمرُ - رضي الله عنه - فيما نقله عن جبريل - عليه الصلاة والسلام - قال للنبي ﷺ : « أخبرني عن الإحسان ؟ » قال : أن تعبدَ الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك .

الإحسان : ضدُّ الإساءة ، والمرادُ بالإحسان هنا إحسانُ العمل ، فبينَ النبي - عليه الصلاة والسلام - أن الإحسان أن تعبدَ الله كأنك تراه ، يعني : تُصَلِّي وكأنك ترى الله عزَّ وجلَّ ، وتزكِّي وكأنك تراه ، وتَصُومُ وكأنك تراه ، وتحجُّ وكأنك تراه ، تتوضأ وكأنك تراه ، وهكذا بقيَّةُ الأعمال .

وكونُ الإنسان يعبدُ الله كأنه يراه دليلٌ على الإخلاصِ لله - عزَّ وجلَّ - وعلى إتقانِ العملِ في متابعةِ الرسول ﷺ لأنَّ كلَّ مَنْ عَبدَ الله على هذا الوصف فلا بدَّ أن يقع في قلبه من محبةِ الله وتعظيمه ما يحمله على إتقانِ

العمل وإحكامه .

«فإن لم تكن تراه فإنه يراك» أي : فإن لم تعبد الله على هذا الوصف فاعبده على سبيل المراقبة والخوف «فإنه يراك» ومعلوم أن عبادة الله على وجه الطلب أكمل من عبادته على وجه الهرب !
فها هنا مرتبتان :

المرتبة الأولى : أن تعبد الله كأنك تراه ، وهذه مرتبة الطلب .

والثانية : أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك ، وهذه مرتبة الهرب ،
وكلتاهما مرتبتان عظيمتان ، لكن الأولى أكمل وأفضل .

ثم قال جبريل : «أخبرني عن الساعة» ، أي : عن قيام الساعة التي يُبعث فيها الناس ويُجازون فيها على أعمالهم ، فقال النبي ﷺ : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ، المسؤول عنها : يعني نفسه عليه الصلاة والسلام ، بأعلم من السائل : يعني جبريل ، يعني : أنك إذا كنت يا جبريل تجهلها ، فأنا كذلك أجهلها . فهذان رسولان كريمان أحدهما رسول ملكي ، والثاني رسول بشري ، وهما أكمل الرسل ، ومع ذلك فكل منهما ينفي أن يكون له علم بالساعة ؛ لأن علم الساعة عند من بيده إقامتها عز وجل ، وهو الله تبارك وتعالى ، كما قال الله في آيات متعددة : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ﴾ [الأعراف : ١٨٧] ، ﴿ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب : ٦٣] ، فعلمها عند الله ، فمن ادعى علم الساعة فإنه كاذب ، ومن أين له أن يعلم ورسول الله ﷺ لا يعلم ، وجبريل - عليه الصلاة والسلام - لا يعلم ، وهما أفضل الرسل .

ولكن السَّاعَةَ لها أمارات، كما قال الله تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد: ١٨]، أي: علاماتها. ولهذا لما أخبر النبي ﷺ جبريل أنه لا علم له بذلك قال: «فأخبرني عن أماراتها» أي: علاماتها الدَّالَّةُ على قُربها.

فقال: «أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ».

الأول: «أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا» يعني: أَنْ تَكُونَ الْأُمَّةُ الْمَمْلُوكَةُ تَتَطَوَّرُ بِهَا الْحَالُ حَتَّى تَكُونَ رَبَّةً لِلْمَمَالِكِ الْآخَرِينَ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ كَثْرَةِ الْأَمْوَالِ. وكذلك الثاني: «وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ» الحُفَاةُ: الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ نِعَالٌ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْعُرَاةُ: لَيْسَ لَهُمْ كِسْوَةٌ مِنَ الْفَقْرِ، الْعَالَةُ: الْفُقَرَاءُ. يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ: يَعْنِي أَنَّهُمْ لَا يَلْبِثُونَ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَغْنِيَاءَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ حَسًّا وَمَعْنَى، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ حَسًّا بِأَنْ يَرْفَعُوا بُنْيَانَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، وَيَتَطَاوَلُونَ فِيهَا مَعْنَى بِأَنْ يَحْسِنُوهَا وَيَزَيِّنُوهَا وَيُدْخِلُوا عَلَيْهَا كُلَّ مَا يَكُونُ مِنْ مُكَمَّلَاتِهَا، لِأَنْ لَدَيْهِمْ وَفَرَةٌ مِنَ الْمَالِ.

وكلُّ هذا وقع، وهناك أماراتٌ أخرى وعلاماتٌ أخرى ذكرها أهل العلم في باب الملاحم والفتنِ وأُشْرَاطِ السَّاعَةِ وهي كثيرة.

ثمَّ انطلق جبريل - عليه الصلاة والسلام - ولبثوا ما شاء الله أَنْ يَلْبِثُوا، ثمَّ قال النبي ﷺ لعمرَ رضي الله عنه: «أَتَدْرِي مِنَ السَّائِلِ؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ!» قَالَ: «فَإِنَّ جَبْرِيْلَ أَتَاكُمْ يَعْلَمُكُمْ دِينَكُمْ».

وفي هذا الحديث من الفوائد:

١ - إلقاء المسائل على الطلبة ليمتحنهم، كما ألقى النبي - عليه الصلاة والسلام - المسألة على عمر رضي الله عنه .

٢ - وفيه أيضاً: جواز قول الإنسان: الله ورسوله أعلم، ولا يلزمه أن يقول: الله ثم رسوله أعلم؛ لأن علم الشريعة الذي يصل إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - من علم الله، فعلم الرسول من علم الله - سبحانه وتعالى - فصَحَّ أن يُقال: الله ورسوله أعلم، كما قال الله تعالى ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: ٥٩]، ولم يقل: ثم رسوله؛ لأن الإيتاء هنا إيتاء شرعي، وإيتاء النبي ﷺ الشرعي من إيتاء الله .

فالمسائل الشرعية يجوز أن تقول: الله ورسوله، بدون (ثم) أمّا المسائل الكونية، كالمشيئة وما أشبهها، فلا تقال: الله ورسوله، بل: الله ثم رسوله، ولهذا لما قال رجل للنبي ﷺ: ما شاء الله وشئت. قال: «أجعلني لله ندًا، بل ما شاء الله وحده»^(١)،

٣ - وفي هذا دليل على أن السائل إذا سأل عن شيء يعلمه من أجل أن ينتفع الحاضرون فإنه يكون معلماً لهم؛ لأن الذي أجاب: النبي - عليه الصلاة والسلام - وجبريل سائل لم يعلم الناس، لكن كان سبباً في هذا الجواب الذي ينتفع به الناس .

فقال بعض العلماء: إنه ينبغي لطالب العلم إذا جلس مع عالم في مجلس أن يسأل عن المسائل التي تهتم الحاضرين وإن كان يعلم حكمها،

(١) أخرجه الإمام أحمد (المستد ١/٢١٤).

من أجل أن ينفع الحاضرين ويكون معلماً لهم.

٤ - وفي هذا دليل على بركة العلم، وأن العلم ينتفع به السائل والمجيب، كما قال هنا: «يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ».

٥ - وفيه أيضاً دليل أن هذا الحديث حديث عظيم يشتمل على الدين كله، ولهذا قال: «يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ» لأنه مشتمل على أصول العقائد وأصول الأعمال.

أصول العقائد وأصول الأعمال هي أركان الإسلام الخمسة. والله الموفق.

* * *

٦١ - الثاني: عن أبي ذر جُنْدَبِ بْنِ جُنَادَةَ، وأبي عبد الرحمن مُعَاذِ بْنِ جَبَل، رضي الله عنهما، عن رسول الله ﷺ قال: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ»^(١) رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

الشرح

هذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية للمؤلف رحمه الله، وفيه أن النبي ﷺ أوصى بثلاث وصايا عظيمة:

(١) أخرجه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرته الناس، رقم (١٩٨٧)، والإمام أحمد في المسند (٥/١٥٣، ١٥٨، ٢٢٨)، والحاكم في المستدرک (١/٥٤)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حسن صحيح.

الوصية الأولى: قال: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ» وتقوى الله هي اجتناب المحارم وفعلُ الأوامر، هذه هي التقوى! أن تفعلَ ما أمرك الله به إخلاصاً لله، واتباعاً لرسولِ الله ﷺ، وأن تتركَ ما نهى الله عنه امتثالاً لنهي الله - عزَّ وجلَّ - وتنزهاً عن محارمِ الله، فتقومُ بما أوجبَ الله عليك في أعظمِ أركانِ الإسلامِ بعد الشهادتينِ وهي الصلاة، فتأتي بها كاملةً بشروطها وأركانها وواجباتها وتكملها بالمكملات، فمن أخلَّ بشيءٍ من شروطِ الصَّلَاةِ أو واجباتها أو أركانها فإنه لم يتَّقِ الله، بل نقصَ من تقواه بقدرِ ما تركَ ما أمرَ الله به في صلاته، وفي الزكاة تقوى الله فيها أن تُحصيَ جميعَ أموالِكَ التي فيها الزكاة وتُخرجَ زكاتكَ طيبةً بها نفسك من غير بُخلٍ ولا تقتيرٍ ولا تأخير، فمن لم يفعلْ فإنه لم يتَّقِ الله.

وفي الصيام تأتي بالصَّوم كما أمرت، مجتنباً فيه اللَّغْوَ والرَّفَثَ والصَّخَبَ والغيبةَ والنميمةَ، وغيرَ ذلك ممَّا ينقصُ الصَّومَ ويُزيلُ روحَ الصَّومِ ومعناه الحقيقيَّ، وهو الصَّومُ عما حرَّم الله عزَّ وجلَّ. وهكذا بقيَّةُ الواجباتِ تقومُ بها طاعةً لله، وامتثالاً لأمره، وإخلاصاً له، واتباعاً لرسوله، وكذلك في المنهيات تتركُ ما نهى الله عنه، امتثالاً لنهي الله - عزَّ وجلَّ - حيث نهاك فانتَه.

الوصية الثانية: «أتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا» أي: إذا عملتَ سيئةً فأتبعها بحسنة، فإنَّ الحسناتِ يُذهِبْنَ السيِّئاتِ، ومن الحسنات بعد السيِّئات أن تتوبَ إلى الله من السيِّئاتِ، فإنَّ التوبةَ من أفضلِ الحسناتِ، كما قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وقال الله

تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١].
وكذلك الأعمال الصالحة تكفر السيئات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفّرات ما بينهنّ إذا اجتنب الكبائر»^(١). وقال: «العُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا»^(٢) فالحسنات يُذهبن السيئات.
الوصية الثالثة: «خالق الناس بخلق حسن»!

الوصيتان الأوليتان في معاملة الخالق، والثالثة في معاملة الخلق، أن تعاملهم بخلق حسن تُحمد عليه ولا تُذمّ فيه، وذلك بطلاقة الوجه، وصدق القول، وحسن المخاطبة، وغير ذلك من الأخلاق الحسنة.
وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضل الخلق الحسن، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً»^(٣)، وأخبر أن أولى الناس به ﷺ وأقربهم منه منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقاً^(٤).

(١) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان...، رقم (٢٣٣).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها، رقم (١٧٧٣)، ومسلم، كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، رقم (١٣٤٩).

(٣) أخرجه الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه، رقم (٢٦١٢)، والإمام أحمد في المسند (٤٧/٦) من حديث عائشة، وقال الترمذي: حديث صحيح، وأخرجه أبوداود، كتاب الأدب، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، رقم (٤٦٨٢)، والحديث صحّحه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (١٢٣٠، ١٢٣١، ١٢٣٢).

(٤) رواه الترمذي، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، رقم (٦٠٣٥).

فالأخلاق الحسنة مع كونها مَسْلَكًا حَسَنًا في المجتمع ويكونُ صاحبها محبوبًا إلى الناسِ فيها أجرٌ عظيمٌ يناله الإنسانُ يومَ القيامة .
 فاحفظ هذه الوصايا الثلاثَ من النبي ﷺ اتَّقِ اللهَ حيثُما كنتَ ، وأتبع السيئةَ الحسنةَ تمحُّها ، وخالقِ الناسِ بحُلقِ حسن . والله الموفق .

* * *

٦٢ - الثالث: عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: كنتُ خَلْفَ النبي ﷺ يوماً فقال: «يَا غُلَامُ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللهِ، وَاعْلَمْ: أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ؛ رُفِعَتِ الأَقْلَامُ، وَجُفَّتِ الصُّحُفُ»^(١). رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وفي روايةٍ غيرِ الترمذي: «احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعْرِفْ إِلَى اللهِ فِي الرِّخَاءِ يَغْرِفَكَ فِي الشَّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النُّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا».

(١) أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب رقم (٥٩)، رقم (٢٥١٦)، والإمام أحمد في المسند (٢٩٣/١) وقال الترمذي: حسن صحيح.

الشرح

قوله: «كنتُ خلفَ النبي ﷺ» أي راكبًا معه.

قوله: «فقال لي يا غلام... احفظِ الله يحفظَكَ» قال له: يا غلام، لأنَّ ابنَ عباسٍ - رضي الله عنهما - كان صغيرًا فإن النبي ﷺ توفي وهو قد ناهزَ الاحتلام، يعني من الخامسة عشرة إلى السادسة عشرة أو أقل. فكان راكبًا خلف الرسول ﷺ فوجَّهَ إليه النبي ﷺ هذا النداء: «يا غلام، احفظِ الله يحفظَكَ» كلمةٌ جليلةٌ عظيمة، احفظِ الله، وذلك بحفظِ شرعه ودينه، بأنَّ تمتثلَ لأوامره وتجتنبَ نواهيه، وكذلك بأن تتعلَّم من دينه ومن شريعته - سبحانه وتعالى - ما تقومُ به عباداتك ومعاملاتك، وتدعو به إلى الله - عزَّ وجلَّ - لأنَّ كل هذا من حفظِ الله، فالله - سبحانه وتعالى - نفسه ليس بحاجةٍ إلى أحدٍ حتى يحفظ، ولكنَّ المرادَ حفظُ دينه وشريعته، كما قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نَّصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾ [محمد: ٧]، وليس المعنى: تنصرونَ ذاتَ الله؛ لأنَّ الله - سبحانه وتعالى - غنيٌّ عن كلِّ أحد، ولهذا قال في آيةٍ أخرى: ﴿ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآنْصَرَيْنَهُمْ﴾ [محمد: ٤]، ولا يُعجزونه: ﴿وَمَا كَانِ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [فاطر: ٤٤].

إذا: «احفظِ الله يحفظَكَ» جملةٌ تدلُّ على أن الإنسانَ كلَّما حفظَ دينَ الله حفظَهُ الله تعالى في بدنه، وحفظه في ماله وأهله، وفي دينه، وهذه أهمُّ الأشياء، أن يحفظَكَ الله في دينك، وهو أن يُسَلِّمَكَ من الزَّيغ والضلال، لأنَّ الإنسانَ كلَّما اهتدى زادهُ الله هدى، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ [محمد: ١٧]، وكلَّما ضلَّ - والعياذُ بالله - فإنه

يزداد ضللاً، كما جاء في الحديث: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نَكِثَتْ فِي قَلْبِهِ نَكْثَةً سَوْدَاءَ، فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَ قَلْبُهُ»^(١) وَإِنْ أَذْنِبَ ثَانِيَةً انْضَمَّ إِلَيْهَا نَكْثَةٌ ثَانِيَةٌ وَثَالِثَةٌ وَرَابِعَةٌ، حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ. نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ.

إِذَا: يَحْفَظُكَ فِي دِينِكَ وَفِي بَدَنِكَ وَمَالِكَ وَأَهْلِكَ، وَأَهْمُّهَا حِفْظُ الدِّينِ، نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ دِينَنَا.

وقوله: «احْفَظِ اللَّهَ تَجِدَهُ تُجَاهَكَ».

وفي لفظ آخر: «تَجِدُهُ أَمَامَكَ». احْفَظِ اللَّهَ أَيْضًا بِحِفْظِ شَرِيعَتِهِ، بِالْقِيَامِ بِأَمْرِهِ وَاجْتِنَابِ نَهْيِهِ تَجِدُهُ تَجَاهَكَ وَأَمَامَكَ، وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ، يَعْنِي تَجِدَ اللَّهَ أَمَامَكَ يَدُلُّكَ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ وَيَذُودُ عَنْكَ كُلَّ شَرٍّ، وَلَا سَيِّمًا إِذَا حَفِظْتَ اللَّهَ بِالِاسْتِعَانَةِ بِهِ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اسْتَعَانَ بِاللَّهِ وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَانَ اللَّهُ حَسْبَهُ، أَيْ كَافِيَهُ، وَمَنْ كَانَ اللَّهُ حَسْبَهُ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ بَعْدَ اللَّهِ.

قال الله: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٤]، أَيْ: وَحَسْبُ مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ﴾ [الأنفال: ٦٢]، فَإِذَا كَانَ اللَّهُ حَسْبَ الْإِنْسَانِ، أَيْ كَافِيَهُ، فَإِنَّهُ لَنْ يَنَالَهُ سُوءٌ، وَلِهَذَا قَالَ: «احْفَظِ اللَّهَ تَجِدَهُ تُجَاهَكَ» أَوْ «تَجِدُهُ أَمَامَكَ»! وَالْمُرَادُ بِحِفْظِهِ حِفْظُ شَرِيعَتِهِ، وَلَا سَيِّمًا بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ وَالِاسْتِعَانَةِ بِهِ.

(١) أخرجه الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة ويل للمطففين، رقم (٣٣٣٤)، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الذنوب، رقم (٤٢٤٤)، والإمام أحمد في المسند (٢٩٧/٢). وقال الترمذي: حسن صحيح.

ثم قال له : «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ» أي لا تعتمدُ على أحدٍ مخلوق ، إذا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ .

مثلاً : إنسانٌ فقيرٌ ليس عنده مال ، يسأل الله يقول : اللَّهُمَّ ارزُقني ، اللَّهُمَّ هَيِّءْ لِي رِزْقًا . فيأتيه الرِّزْقُ من حيث لا يحتسب .

لكن لو سأل الناس فربما يُعطونه أو يمنعونهُ ، ولهذا جاء في الحديث : «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ»^(١) .

فكذلك أنت ، إذا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ ، قل : «اللهم ارزُقني» «اللهم أغنني بفضلكَ عَمَّنْ سِوَاكَ» وما أشبه ذلك من الكلمات التي تتَّجَّهُ بها إلى الله عزَّ وجل .

وقوله : «إِذَا اسْتَعْنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ» الاستعانةُ طلبُ العون ، فلا تطلب العون من أيِّ إنسانٍ إلا للضرورة القُصوى ، ومع ذلك إذا اضْطَرَّرتَ إلى الاستعانةِ بالمخلوقِ فاجعل ذلك وسيلةً وسببًا لا ركناً تعتمدُ عليه ! اجعل الرُّكنَ الأصيل هو الله عزَّ وجلَّ ، إذا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ ، وإذا استعنتَ فاستعن بالله .

وفي هاتين الجملتين دليلٌ على أنَّه من نقصِ التوحيدِ أن الإنسان يسأل غيرَ الله ، ولهذا تُكره المسألة لغيرِ الله - عزَّ وجلَّ - في قليل أو كثير . لا تسأل إلا الله عزَّ وجلَّ ، ولا تستعن إلا بالله .

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب الاستغفار عن المسألة ، رقم (١٤٧٠) .

والله سبحانه إذا أراد عونك يَسِّرَ لَكَ العَوْنَ، سواءٌ كَانَ بِأَسْبَابٍ معلومةٍ أو بِأَسْبَابٍ غير معلومة.

قد يُعِينُكَ الله بسببٍ غير معلومٍ لك، فيدفعُ عنك من الشرِّ ما لا طاقة لأحدٍ به، وقد يُعِينُكَ الله على يدٍ أحدٍ من الخلقِ يُسَخِّرُهُ لَكَ وَيُذَلِّلُهُ لَكَ حتى يُعِينِكَ، ولكن مع ذلك لا يجوز لك - إذا أعانَكَ الله على يدٍ أحدٍ - أن تنسى المُسَبِّب وهو الله عزَّ وجلَّ، كما يفعلُه بعض الجهلة الآن من تعلقهم بالسبب وضعف اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى لما حصل عون ظاهر من دول كافرة، وما علموا أن الكفرة هم أعداء لهم إلى يوم القيامة سواء أعانواهم أم لا؟.

بل النَّافِعُ الضَّارُّ هو الله عزَّ وجلَّ وهذا من تسخيرِه - سبحانه وتعالى - لعبادِه المؤمنين، كما جاء في الحديث: «إِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ»^(١). فيجبُ علينا أن لا ننسى فضل الله الذي سخَّرهم لنا، ويجبُ علينا أن ننبِّهَ العامَّةَ، إذا سمعنا أحداً يَرُكِنُ إليهم ويقولُ هم الَّذِينَ نصرونا مائةً بالمائة، وهمُ الأوَّلُ والآخِرُ، فيجبُ علينا أن نبينَ لهم أن هذا خللٌ في التوحيد. والله أعلم.

وقوله: «وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ».

فبينَ النبيُّ - عليه الصلاة والسلام - في هذه الجملة أن الأمة لو

(١) أخرجه البخاري، كتاب القدر، باب العمل بالخواتيم، رقم (٦٦٠٦) ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تحريم قتل الإنسان نفسه...، رقم (١١١).

اجتمعت كلها على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك !
 فإذا وقع منهم نفع لك فاعلم أنه من الله ، لأنه هو الذي كتبه ، فلم يقل
 النبي ﷺ : لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك . بل قال : « لم
 يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ » .

فالناس بلا شك ينفع بعضهم بعضا ، ويُعين بعضهم بعضا ، ويُساعد
 بعضهم بعضا ، لكن كل هذا ممّا كتبه الله للإنسان ، فالفضل لله فيه أولاً عزّ
 وجلّ ، هو الذي سخر لك مَنْ ينفعك ويُحسنُ إليك ويُزيلُ كُربتك ، وكذلك
 بالعكس ، لو اجتمعوا على أن يَضُرُّوكَ بشيء لم يَضُرُّوكَ إلا بشيء قد كتبه
 الله عليك .

والإيمان بهذا يستلزم أن يكون الإنسان مُتَعَلِّقاً بِرَبِّهِ ومُتَّكِلاً عليه لا
 يهتمُّ بأحد ؛ لأنّه يعلم أنهم لو اجتمع كلُّ الخلق على أن يَضُرُّوه بشيء لم
 يَضُرُّوه إلا بشيء قد كتبه الله عليه .

وحينئذٍ يعلّق رجاءه بالله وَيَعْتَصِمُ به ، ولا يُهَمُّهُ الخلق ولو اجتمعوا
 عليه ، ولهذا نجدُ الناسَ في سَلَفِ هذه الأُمّةِ لَمَّا اعتمدوا على الله وتوكلوا
 عليه لم يَضُرَّهُم كيدُ الكائدين ولا حَسَدُ الحاسدين : ﴿ وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا
 لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ [آل عمران : ١٢٠] .

ثم قال عليه الصّلاة والسّلام : « رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ » يعني
 أن ما كتبه الله فقد انتهى ، والصُّحُفُ جَفَّتْ من المداد ، ولم يبقَ مراجعة .
 فما أصابك لم يكن ليخطئك ، كما في اللفظ الثاني : « وَمَا أخطأكَ لَمْ يَكُنْ
 لِيُصِيبِكَ » .

وفي اللفظ الثاني قال عليه الصلاة والسلام: «واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا».

يعني: اعلم علم يقين أن النصر مع الصبر، فإذا صبرت وفعلت ما أمرك الله به من وسائل النصر فإن الله تعالى ينصرك.

والصبر هنا يشمل الصبر على طاعة الله، وعن معصيته، وعلى أقداره المؤلمة، لأن العدو يُصيب الإنسان من كل جهة، فقد يشعر الإنسان أنه لن يطيق عدوه فيستحسر ويدع الجهاد، وقد يشرع في الجهاد ولكن إذا أصابه الأذى استحسر وتوقف، وقد يستمر ولكنه يُصيبه الألم من عدوه، فهذا أيضاً يجب أن يصبر عليه.

قال الله تعالى: ﴿إِنْ يَمَسَّكُمْ فَرَجٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فَرَجٌ مِّثْلُهُ﴾ [آل عمران: ١٤٠]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٠٤]، فإذا صبر الإنسان وصابر ورابط فإن الله سبحانه وتعالى ينصره.

وقوله: «واعلم أن الفرج مع الكرب».

كلما اكَتَرَبَتِ الأمورُ وضَاقَتْ فإنَّ الفرجَ قريب، لأنَّ الله - عزَّ وجلَّ - يقول في كتابه: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا نَذْكُرُونَ﴾ [النمل: ٦٢]، فكلما اشتدَّتِ الأمورُ فانتظرِ الفرجَ من الله سبحانه وتعالى.

وقوله: «وأن مع العسر يسرا» فكلُّ عسرٍ فبعده يسرٌ، بل إن العسرَ

مَخْفُوفٌ بِسُرَيْنَ ، يُسَرُّ سَابِقٌ وَيُسَرُّ لَاحِقٌ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح : ٥ ، ٦] ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : «لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ» .

فهذا الحديث الذي أوصى به النبي ﷺ عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - ينبغي للإنسان أن يكون على ذكرٍ له دائماً ، وأن يعتمد على هذه الوصايا النافعة التي أوصى بها النبي ﷺ ابن عمه عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - والله الموفق .

* * *

٦٣ - الرَّابِعُ: عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ أَدْقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمُؤَبَّاتِ»^(١) رواه البخاري وقال: «المؤبقات» المهلكات.

الشرح

أنس بن مالك - رضي الله عنه - من المعمرين ، فبقي بعد النبي ﷺ حوالي تسعين سنة . فتغيرت الأمور في عهده - رضي الله عنه - واختلفت أحوال الناس ، وصاروا يتهاونون في بعض الأمور العظيمة في عهد الصحابة رضي الله عنهم .

مثل صلاة الجماعة ، فقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - لا يتخلف أحد عنها إلا منافق أو مريض معذور ، ولكن الناس تهأونوا بها ولم يكونوا

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الرقاق ، باب ما يتقى من محفرات الذنوب ، رقم (٦٤٩٢) .

على مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ . بَلْ إِنَّ النَّاسَ فِي عَهْدِنَا صَارُوا يَتَهَاوَنُونَ بِالصَّلَاةِ نَفْسَهَا لَا بِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فَقَطْ ، فَلَا يَصَلُّونَ ، أَوْ يُصَلُّونَ وَيَتْرَكُونَ ، أَوْ يُؤَخَّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ، كُلُّ هَذِهِ أَعْمَالٌ يَسِيرَةٌ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ ، لَكِنَّهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - كَانَتْ تُعَدُّ مِنَ الْمُؤَبَّقَاتِ .

وكَذَلِكَ أَيْضًا الْغَشُّ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ : «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»^(١) .

لَكِنْ انْظُرْ إِلَى النَّاسِ الْيَوْمَ تَجِدُ أَنَّ الْغَشَّ عِنْدَهُمْ أَهْوَنُ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ ، بَلْ إِنْ بَعْضُهُمْ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - يَعُدُّ الْغَشَّ مِنَ الشَّطَرَةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْعُقُودِ ، وَيَرَى أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْحِذْقِ وَالذِّكَاةِ وَالذَّهَاءِ - نَسَأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ - مَعَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَبَرَّأَ مِنَ الْإِنْسَانِ الَّذِي يَغَشُّ النَّاسَ .

وَمِنْ ذَلِكَ الْكَذِبُ : وَالْكَذِبُ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْعَظِيمَةِ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَيُرَوِّهُ مِنَ الْمُؤَبَّقَاتِ ، لَكِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَعُدُّهُ أَمْرًا هَيْئًا ، فَتَجِدُهُ يَكْذِبُ وَلَا يُبَالِي بِالْكَذِبِ ، مَعَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا»^(٢) .

وَرَبَّمَا يَكْذِبُ فِي أُمُورٍ أخطرَ فَيَجْحَدُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِلنَّاسِ ، أَوْ يَدَّعِي مَا

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، كِتَابُ الْإِيمَانِ ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رَقْمُ (١٠٢) .

(٢) تَقْدِيمُ تَخْرِيجِهِ ص (٢٩٣) .

ليس له ويحاكمهم عند القاضي ويحلفُ على ذلك ؛ فيكون - والعياذُ بالله -
مَمَّنْ يَلْقَى الله وهو عليه غَضَبَان . إلى غير ذلك من الْمَسَائِلِ الكثيرة التي
يَعُدُّها الصحابةُ من المُهلِكَات ، ولكنَّ الناسَ اختلفوا فصارت في أعينهم
أَدَقُّ من الشَّعر ، وذلك لِأَنَّهُ كلما قوِيَ الإيمانُ عَظُمَتِ المَعْصِيَةُ عند
الإنسان ، وكلَّما ضَعُفَ الإيمانُ خَفَّتِ المعصية في قلب الإنسان ورآها أمراً
هَيِّنًا ، يتهاونُ ويتكاسلُ عن الواجبِ ولا يبالي ، لِأَنَّهُ ضعيفُ الإيمان .

* * *

٦٤ - الخَامِسُ: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال:
«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ»^(١)
متفق عليه.

وَالْغَيْرَةُ: بفتح الغين، وأصلها: الأنفة.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله عنه -
قال: إن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ».

قوله: «مَحَارِمُهُ» أي: محارم الله.

وَالْغَيْرَةُ صِفَةُ حَقِيقَةٍ ثَابِتَةٌ لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ولكنها ليست كغيرتنا، بل

(١) أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة، رقم (٥٢٢٣)، ومسلم، كتاب التوبة، باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش، رقم (٢٧٦١).

هي أعظم وأجل، والله - سبحانه وتعالى - بحكمته أوجب على العباد أشياء، وحرّم عليهم أشياء، وأحلّ لهم أشياء.

فما أوجبّه عليهم فهو خيرٌ لهم في دينهم ودنياهم، وفي حاضرهم ومستقبلهم، وما حرّمه عليهم فإنّه شرٌّ لهم في دينهم ودنياهم، وحاضرهم ومستقبلهم، فإذا حرّم الله على عباده أشياء فإنّه - عزّ وجلّ - يَغَارُ أن يأتي الإنسان محارمه، وكيف يأتي الإنسان محارمَ ربّه والله - سبحانه وتعالى - إنّما حرّمها من أجل مصلحة العبد، أمّا الله - سبحانه وتعالى - فلا يضرّه أن يعصي الإنسان ربّه، لكن يغارُ كيف يعلم الإنسان أن الله سبحانه حكيم، ورحيم، ولا يحرّم على عباده شيئاً بخلاً منه عليهم به، ولكن من أجل مصلحتهم، ثمّ يأتي العبد فيتقدّم فيعصي الله - عزّ وجلّ - ولا سيّما في الزنا - نسأل الله العافية - فإنه ثبت عن النبي ﷺ أنّه قال: «ما أحدٌ أغيرُ من الله أن يزني عبده أو تزني أمته»^(١) لأنّ الزنا فاحشة، والزنى طريقٌ سافلٌ سيّء، ومن ثمّ حرّم الله على عباده الزنا وجميع وسائله، كما قال الله سبحانه: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّكُمْ كَانُمْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢]، فإذا زنى العبد - والعياذ بالله - فإن الله يَغَارُ غيرةً أشدّ وأعظم من غيْرته على ما دونه من المحارم.

وكذلك أيضاً - ومن باب أولى وأشدّ - اللواط، وهو إتيان الذكر، فإنّ

(١) أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة، رقم (٥٢٢١)، ومسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، رقم (٩٠١).

هذا أعظم وأعظم؛ ولهذا جعله الله تعالى أشدَّ في الفُحْشِ من الزُّنا .
فقال لوط لقومه: ﴿ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾
[الأعراف: ٨٠].

قال هنا: ﴿ الفاحشة ﴾ وفي الزُّنا قال: ﴿ فاحشة ﴾ أي: فاحشة من
الفواحش، أما اللواطُ فجعله الفاحشة العظمى نسأل الله العافية .
وكذلك أيضًا السرقةُ وشربُ الخمرِ وكلُّ المحارمِ يَغَارُ الله منها، لكنَّ
بعضَ المحارمِ تكونُ أشدَّ غيرةً من بعض، حَسَبَ الجُرمِ، وحسَبَ المضارِّ
التي تترتَّبُ على ذلك .

وفي هذا الحديث: إثباتُ الغيرةِ لله تعالى، وسبيلُ أهلِ السُّنةِ والجماعةِ
فيه وفي غيره من آيات الصفاتِ وأحاديثِ الصفاتِ أنهم يُثبتونها لله - سبحانه
وتعالى - على الوجهِ اللَّائِقِ به، يقولون: إن الله يَغَارُ لكنَّ ليستَ كغيرةِ
المخلوق، وإن الله يفرحُ ولكن ليس كفرحِ المخلوق، وإن الله - سبحانه
وتعالى - له من الصفاتِ الكاملةِ ما يليقُ به، ولا تُشبهُ صفاتِ المخلوقين
﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. والله الموفق .

* * *

٦٥ - السَّادِسُ: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ
يقول: «إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَى، أَرَادَ اللَّهُ أَنْ
يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَاتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ:
لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذَرَنِي النَّاسُ؛ فَمَسَحَهُ،
فَذْهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ، وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا. قَالَ: فَاتَى الْمَالَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ:

الإبل - أو قال البقر - شك الراوي - فأعطي ناقةً عشاءً، فقال: بَارَكَ اللهُ لَكَ فيها.

فأتى الأقرع فقال: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هذا الذي قَذَرَنِي النَّاسُ، فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ، وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ، فَأُعْطِيَ بَقْرَةً حَامِلًا، وَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فيها.

فأتى الأعمى فقال: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرَ النَّاسَ. فَمَسَحَهُ، فَردَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ، فَأُعْطِيَ شاةً والدًا. فانتجَ هذان، وولدَ هذا، فَكَانَ لِهَذَا وادٌّ مِنَ الإبلِ، وَلِهَذَا وادٌّ مِنَ الْبَقَرِ، وَلِهَذَا وادٌّ مِنَ الْغَنَمِ.

ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ قَدْ انْقَطَعَتْ بَيَ الْجِبَالِ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بَكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ، وَالْمَالَ، بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ: الْحَقُّوْكَ كَثِيرَةً. فَقَالَ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْدُرُكَ النَّاسُ، فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ؟! فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَاطِرًا عَنْ كَاطِرٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فِي دَعْوَاكَ فَصَيِّرْكَ اللهُ إِلَيَّ مَا كُنْتَ.

وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَردَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيِّرْكَ اللهُ إِلَيَّ مَا كُنْتَ.

وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ، انْقَطَعَتْ بَيَ الْجِبَالِ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بَكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ، شاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي. فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَردَّ

الله إِلَيَّ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاشَ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ
أَخَذْتَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. فَقَالَ: أَمْسِكْ مَا لَكَ فَإِنَّمَا ابْتَلَيْتُمُ، فَقَدْ رَضِيَ عَنْكَ، وَسُخِطَ
عَلَى صَاحِبَيْكَ»^(١) متفق عليه.

وَالنَّاقَةُ الْعَشْرَاءُ» بَضَمُ الْعَيْنِ وَفَتْحُ الشَّيْنِ وَبِالْمَدِّ: هِيَ الْحَامِلُ. قَوْلُهُ:
«أُنْتِجَ» وَفِي رَوَايَةٍ «فَنْتَجَ» مَعْنَاهُ: تَوَلَّى نِتَاجَهَا، وَالنَّاتِجُ لِلنَّاقَةِ كَالْقَابِلَةِ
لِلْمَرَاةِ. وَقَوْلُهُ: «وَلَدَ هَذَا» هُوَ بِتَشْدِيدِ اللَّامِ: أَيِ: تَوَلَّى وَلَادَتَهَا، وَهُوَ بِمَعْنَى
أُنْتِجَ فِي النَّاقَةِ. فَالْمَوْلَدُ، وَالنَّاتِجُ، وَالْقَابِلَةُ بِمَعْنَى، لَكِنْ هَذَا لِلْحَيَوَانِ وَذَاكَ
لِغَيْرِهِ. قَوْلُهُ: «انْقَطَعَتْ بَيْنَ الْجِبَالِ» هُوَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ: أَيِ
الْأَسْبَابِ. وَقَوْلُهُ: «لَا أَجْهَدُكَ» مَعْنَاهُ: لَا أَشُقُّ عَلَيْكَ فِي رَدِّ شَيْءٍ تَأْخُذُهُ أَوْ
تَطْلُبُهُ مِنْ مَالِي. وَفِي رَوَايَةِ الْبَخَارِيِّ «لَا أَحْمَدُكَ» بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمِيمِ،
وَمَعْنَاهُ: لَا أَحْمَدُكَ بِتَرْكِ شَيْءٍ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ، كَمَا قَالُوا: لَيْسَ عَلَى طُولِ
الْحَيَاةِ نَدَمٌ، أَيْ عَلَى فَوَاتِ طُولِهَا.

الشرح

قَوْلُهُ: «ثَلَاثَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ» إِسْرَائِيلُ هُوَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَخُو إِسْمَاعِيلَ، وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْرَائِيلَ مُوسَى وَهَارُونَ وَعِيسَى
وَجَمِيعُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، كُلُّهُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْحَاقَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.
وَإِسْمَاعِيلُ أَخُو إِسْحَاقَ، فَهُمْ وَالْعَرَبُ أَبْنَاءُ عَمِّ، وَقَدْ جَاءَتْ أَخْبَارُ

(١) أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ، كِتَابُ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ، بَابُ حَدِيثِ أَبْرَصٍ وَأَعْمَى وَأَقْرَعٍ فِي
بَنِي إِسْرَائِيلَ، رَقْمُ (٣٤٦٤)، وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الزَّهْدِ وَالرَّقَائِقِ، بَابُ الدُّنْيَا سَجَنُ
الْمُؤْمِنِ وَجَنَةُ الْكَافِرِ، رَقْمُ (٢٩٦٤).

كثيرة عن بني إسرائيل ، وهي ثلاثة أقسام :
 الأول : ما جاء في القرآن . والثاني : ما جاء في صحيح السنة .
 والثالث : ما جاء عن أحبارهم وعن علمائهم .
 فأما الأول والثاني فلا شك في أنه حق ، ولا شك في قبوله ، مثل قوله
 تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ آبِعْ
 لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٤٦] .

ومن السنة مثل هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي ﷺ .
 وأما ما روي عنهم عن أحبارهم وعلمائهم فإنه ينقسم إلى ثلاثة
 أقسام :

الأول : ما شهد الشرع بطلانه ، فهذا باطل يجب رده ، وهذا يقع كثيرا
 فيما يُنقل من الإسرائيليات في تفسير القرآن ، فإنه يُنقل في تفسير القرآن
 كثير من الأخبار الإسرائيلية التي يشهد الشرع بطلانها .
 والثاني : ما شهد الشرع بصدقه ، فهذا يُقبل ، لا لأنه من أخبار بني
 إسرائيل ، ولكن لأن الشرع شهد بصدقه وأنه حق .

والثالث : ما لم يكن في الشرع تصديقه ولا تكذيبه ، فهذا يُتوقف فيه ،
 لا يُصدّقون ولا يُكذّبون ؛ لأننا إن صدّقناهم فقد يكون باطلا ، فنكون قد
 صدّقناهم بباطل ، وإن كذّبناهم فقد يكون حقا ، فقد كذّبناهم بحق ؛ ولهذا
 نتوقف فيه ، ولكن مع ذلك لا حرج من التحديث به فيما ينفع في ترغيب أو
 ترهيب .

ذكر النبي - عليه الصلاة والسلام - في هذا الحديث أن ثلاثة من بني

إسرائيل ابتلاهم الله - عز وجل - بعاهات في أبدانهم، أحدهم أبرص، والثاني أقرع ليس على رأسه شعر، والثالث أعمى لا يبصر. فأراد الله - سبحانه وتعالى - أن يبتليهم ويختبرهم، لأن الله سبحانه يتبلي العبد بما شاء، ليلوّه هل يصبر أو يضجر إذا كان ابتلاه بضرّاء، وهل يشكر أو يقتّر إذا كان قد ابتلاه بسرّاء.

فبعث الله إليهم ملكاً من الملائكة وأتاهم يسألهم: أي شيء أحب إليهم؟ فبدأ بالأبرص فقال: «أي شيء أحب إليك؟ قال: لونٌ حسن وجلدٌ حسن ويذهب عني الذي قدّرني الناسُ به» لأن أهم شيء عند الإنسان أن يكون مُعافى من العاهات، ولاسيّما العاهات المكروهة عند الناس. فمسحه الملك فبراً بإذن الله، وزال عنه البرص، وأُعطي لوناً حسناً وجلداً حسناً.

ثم قال له: «أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل - أو قال - البقر!». والظاهر أنه قال: الإبل؛ لأنّه في قصّة الأقرع أُعطي البقر، فأعطاه ناقةً عُشراء، وقال له: بارك الله لك فيها. فذهب عنه الفقر، وذهب عنه العيب البدني، ودعا له الملك بأن يُبارك الله له في هذه الناقة. ثم أتى الأقرع وقال: «أي شيء أحب إليك؟ قال: شعرٌ حسن، ويذهب عني الذي قدّرني الناس».

فمسحه، فأعطي شعرًا حسناً. وقيل له: «أي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرَةً حاملاً، وقال له: بارك الله لك فيها

أما الأعمى فجاءه الملك فقال له: «أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يروى

الله عليّ بصري فأبصر به الناس»، وتأمل قول الأعمى هذا؛ فإنه لم يسأل إلا بصراً يُبصر به الناس فقط، أمّا الأبرص والأقرع فإن كل واحدٍ منهما تمنى شيئاً أكبر من الحاجة؛ لأن الأبرص قال: جلدًا حسنًا ولونًا حسنًا، وذلك قال: شعراً حسنًا، فليس مجرد جلدٍ أو شعرٍ أو لون، بل تمنى شيئاً أكبر، أمّا هذا فإن عنده زهدًا؛ لذا لم يسأل إلا بصراً يُبصر به الناس فقط.

ثم سأله: «أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم» وهذا أيضًا من زهده، فلم يتمنّ الإبل ولا البقر، بل الغنم، ونسبة الغنم للبقر والإبل قليلة، فأعطاه شاة والدًا وقال: بارك الله لك فيها.

فبارك الله - سبحانه وتعالى - للأول في إبله، وللثاني في بقره، وللثالث في غنمه، وصار لكل واحدٍ منهما وادٍ مما أعطي، للأول وادٍ من الإبل، وللثاني وادٍ من البقر، وللثالث وادٍ من الغنم.

ثم إن هذا الملك أتى الأبرص في صورته وهيئته، صورته البدنية، وهيئته الرثة، ولباسه لباس الفقير، وقال له: «رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك».

فتوسّل إليه بذكر حاله أنّه فقير، وأنّه ابن سبيل أي مسافر، وأن الحبال أي الأسباب التي توصله إلى أهله قد انقطعت به، وأنّه لا بلاغ له إلا بالله ثم به.

وقال له: «أسألك بالذي أعطاك اللّون الحسن والجلد الحسن والمال، بغيراً أتبلغ به في سفري» لكنه قال: «الحقوق كثيرة». ويخل بذلك، مع أنّ له واديًا من الإبل، لكنه قال: الحقوق كثيرة، وهو فيما يظهر - والله أعلم -

أنه لا يؤدي شيئاً منها، لأنّ هذا من أحقّ ما يكون؛ لأنّه مسافرٌ وفقيرٌ وانقطعت به الحبال، ومن أحقّ ما يكون استحقاقاً للمال، ومع ذلك اعتذر له! فذكره بما كان عليه من قبل فقال له: «كأنّي أعرفك، ألم تكن أبرصَ يُقذّرُك الناسُ، فقيراً فأعطاك الله» أي أعطاك المالَ وأعطاك اللون الحسنَ والجلد الحسن، ولكنّه قال والعياذُ بالله: «إنّما ورثتُ هذا المالَ كابرًا عن كابرٍ» وأنكرَ نعمة الله.

فقال له المَلِكُ: «إن كنتَ كاذبًا فصيرّك الله إلى ما كنتَ» أي: إن كنتَ كاذبًا فيما تقول فصيرّك الله إلى ما كنت من الفقر والبرص. والذي يظهر أن الله استجاب دعاء الملك وإن كان دعاءً مشروطاً، لكنّه كان كاذبًا بلا شك، فإذا تحقّق الشرط تحقّق المشروط.

وأتى الأقرع فقال له مثلما قال للأبرص، وردّ عليه مثلما ردّ عليه الأبرص، فقال: «إن كنتَ كاذبًا فصيرّك الله إلى ما كنت».

وأتى الأعمى وذكره بنعمة الله عليه: «فقال: قد كنتُ أعمى فردّ الله إليّ بصري» فأقرّ بنعمة الله عليه «فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته الله عزّ وجلّ».

أي: لا أمنعك ولا أشقّ عليك بالمنع بشيء أخذته الله عزّ وجلّ. فانظر إلى الشكر والاعتراف بالنعمة.

فقال له المَلِكُ: «أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخّط على صاحبيك». وهذا يدلّ على أن القصّة كانت مشهورة بين الناس، ولهذا قال: «سخّط على صاحبيك»، فأمسك ماله وبقي قد أنعم الله

عليه بالبصر، وأما الآخرون فإن الظاهر أن الله ردهما إلى ما كانا عليه من الفقر والعاهة والعياذ بالله.

وفي هذا دليل على أن شكر نعمة الله على العبد من أسباب بقاء النعم وزيادتها، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّتْ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧].

وفي قصتهم آيات من آيات الله عز وجل: منها: اثبات الملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله - عز وجل - من نور، وجعل لهم قوة في تنفيذ أمر الله، وجعل لهم إرادة في طاعة الله، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنها: أن الملائكة قد يكونون على صورة بني آدم، فإن الملك أتى لهؤلاء الثلاثة بصورة إنسان.

ومنها أيضاً: أنهم - أي الملائكة - يتكيفون بصورة الشخص المعين، كما جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى في المرة الثانية بصورته وهيئته. ومنها أيضاً: أنه يجوز الاختبار للإنسان في أن يأتي الشخص على هيئة معينة ليختبره؛ فإن هذا الملك جاء على صورة الإنسان المحتاج المصاب بالعاهة ليرق له هؤلاء الثلاثة، مع أن الملك فيما يبدو - والعلم عند الله - لا يُصاب في الأصل بالعاهات، ولكن الله - سبحانه وتعالى - جعلهم يأتون على هذه الصورة من أجل الاختبار.

ومنها: أن الملك مسح الأقرع والأبرص والأعمى مسحة واحدة فأزال الله عيبتهم بهذه المسحة، لأن الله - سبحانه وتعالى - إذا أراد شيئاً قال

له كن فيكون، ولو شاء الله لأذهب عنهم العاهة بدون هذا الملك، ولكن الله جعل هذا سبباً للابتلاء والامتحان.

ومنها: أن الله قد يبارك للإنسان بالمال حتى ينتج منه الشيء الكثير، فإن هؤلاء النفر الثلاثة صار لواحد واد من الإبل، وللثاني واد من البقر، وللثالث واد من الغنم، وهذا من بركة الله عز وجل. وقد دعا الملك لكل واحد منهم بالبركة.

ومنها: تفاوت بني آدم في شكر نعمة الله ونفع عباد الله، فإن الأبرص والأقرع وقد أعطاهم الله المال الأهم والأكبر، ولكن جحدا نعمة الله، قالوا: إنما ورثنا هذا المال كابراً عن كابر، وهم كذبة في ذلك، فإنهم كانوا فقراء وأعطاهم الله المال، لكنهم - والعياذ بالله - جحدوا نعمة الله وقالوا: هذا من آبائنا وأجدادنا.

أما الأعمى فإنه شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل، ولذلك وفق وهده الله وقال للملك: «خُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ».

ومنها أيضاً: إثبات الرضا والسخط لله سبحانه وتعالى، أي أنه يرضى على من شاء ويسخط على من شاء، وهما من الصفات التي يجب أن تُثبتها لربنا سبحانه وتعالى؛ لأنه وصف نفسه بها.

ففي القرآن الكريم: الرضا: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [التوبة: ١٠٠]، وفي القرآن الكريم: ﴿أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ [المائدة: ٨٠]، وفي القرآن العظيم الغضب: ﴿وَعَصِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ﴾ [النساء: ٩٣]، وهذه الصفات وأمثالها يؤمن بها أهل السنة

والجماعة بأنها ثابتة لله على وجه الحقيقة، لكنها لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن الله - عز وجل - لا يُشبه المخلوقين، فكَذلك صفاته لا تُشبه صفات المخلوقين.

ومن فوائد هذا الحديث: أنَّ في بني إسرائيل من العجب والآيات ما جعل النبي ﷺ ينقل لنا من أخبارهم حتى نتعظ. ومثل هذا الحديث قصةُ نفر الثلاثة الذين لجأوا إلى غارٍ فانطبقت عليهم صخرةٌ من الجبل فسدت عليهم الغار وعجزوا عن زحزحتها، وتوسَّل كل واحدٍ منهم إلى الله تعالى بصالح عمله.

فالنبي - عليه الصلاة والسلام - يقصُّ علينا من أنباء بني إسرائيل ما يكون فيه الموعظة والعبرة، فعلينا أن نأخذ من هذا الحديث عبرةً بأن الإنسان إذا شكر نعمة الله، واعترف لله بالفضل، وأدَّى ما يجب عليه في ماله، فإن ذلك من أسباب البقاء والبركة في ماله. والله الموفق.

* * *

٦٦ - السَّابِعُ: عن أبي يَغْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: «الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ»^(١).

(١) أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب رقم (٥٩)، رقم (٢٤٥٩)، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له، رقم (٤٢٦٠)، والإمام أحمد (١٢٤/٤) وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الحاكم في المستدرک (١/٥٧)، وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، قال الذهبي: لا والله! أبو بكر واو. =

رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

قال الترمذي وغيره من العلماء: معنى: «دَانَ نَفْسَهُ» أي: حَاسَبَهَا.

الشرح

قوله: «الكَيْس» معناه الإنسان الحازم الذي يغتنم الفرص ويتخذ لنفسه الحِيطَةَ حتى لا تفوت عليه الأيام والليالي فيضيع.

وقوله: «مَنْ دَانَ نَفْسَهُ» أي: مَنْ حَاسَبَهَا ونظر ماذا فعل من المأمورات وماذا ترك من المنهيات: هل قام بما أمر به، وهل ترك ما نُهي عنه، فإذا رأى من نفسه تفريطاً في الواجب استدركه إذا أمكن استدراكه، وقام به أو بدله، وإذا رأى من نفسه انتهاكاً لمحرّم أقْلَعَ عنه وندم وتاب واستغفر.

وقوله: «عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ» يعني عمل للآخرة؛ لأن كل ما بعد الموت فإنه من الآخرة، وهذا هو الحق والحزم، أن الإنسان يعمل لما بعد الموت؛ لأنه في هذه الدنيا مارٌّ بها مروراً، والمآل هو ما بعد الموت، فإذا فرّط ومضت عليه الأيام وأضاعها في غير ما ينفعه في الآخرة فليس بكَيِّس، الكَيِّس هو الذي يعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتَّبَعَ نفسه هواها وصار لا يهتم إلا بأمور الدنيا، فَيَتَّبِعُ نَفْسَهُ هواها في التفريط في الأوامر، ويتبع نفسه هواها في فعل النواهي، ثُمَّ يَتَمَنَّى على الله الأمانِيَّ فيقول: الله غفورٌ رحيم، وسوف أتوبُ إلى الله في المستقبل، وسوف أُصلِحُ من حالي إذا كبرت، وما أشبهه من الأمانِيَّ الكاذبة التي يُملِيها الشَّيْطَانُ عليه، فربما

يدركها وربما لا يدركها .

ففي هذا الحديث : الحثُّ على انتهازِ الفرصِ ، وعلى أن لا يضيعَ الإنسانُ من وقتهِ فرصةً إلا فيما يرضي الله - عزَّ وجلَّ - وأن يدعَ الكسلَ والتهاونَ والتمنيَ ، فإن التمنيَ لا يفيدُ شيئاً ، كما قال الحسن البصريُّ رحمه الله : « ليس الإيمانُ بالتمني ولا بالتحلي ، ولكنَّ الإيمانَ ما وقرَّ في القلبِ وصدَّقتهُ الأعمالُ » .

فعلينا أيها الإخوة أن ننتهزَ الفرصةَ في كلِّ ما يُقَرِّبُ إلى الله من فعلٍ أو أمرٍ واجتنابِ النَّواهي ، حتى إذا قَدِمنا على الله كنا على أكمل ما يكونُ من حال .

نسأل الله أن يُعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحُسنِ عبادته .

* * *

٦٧ - الثَّامن : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ » ^(١) حديثٌ حسنٌ رواه الترمذي وغيره .

الشرح

إسلام المرء هو استسلامه لله - عزَّ وجلَّ - ظاهراً وباطناً . فأما باطناً فاستسلامُ العبدِ لربِّه بإصلاح عقيدته وإصلاح قلبه ، وذلك بأن يكونَ مؤمناً بكلِّ ما يجبُ الإيمانُ به على ما سبقَ في حديثِ جبريل .

(١) أخرجه الترمذي ، كتاب الزهد ، باب رقم (١١) ، رقم (٢٣١٨) ، وابن ماجه ، كتاب الفتن ، باب كف اللسان في الفتنة ، رقم (٣٩٧٦) وحسنه النووي كما في الفتن .

وأما الاستسلامُ ظاهرًا فهو إصلاحُ عَمَلِهِ الظَّاهِرِ، كأقوالِهِ بلسانه وأفعاله بجوارحه. والناس يختلفون في الإسلام اختلافًا ظاهرًا كثيرًا، كما أن الناس يختلفون في أشكالهم وصورهم، منهم الطويلُ ومنهم القصيرُ، ومنهم الضخمُ ومنهم مَنْ دون ذلك، ومنهم القبيحُ ومنهم الجميلُ، فيختلفون اختلافًا ظاهرًا.

فكذلك أيضًا يختلفون في إسلامهم لله - عزَّ وجلَّ - حتى قال الله في كتابه: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلِ أُولِيِّكَ أَعْظَمَ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلُوا وَكُلًّا وََعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [الحديد: ١٠].

وإذا كان الناس يختلفون في الإسلام، فإن ممَّا يزيدُ في حُسنِ إسلامِ المرء أن يدَعَ ما لا يَغْنِيهِ ولا يَهْمُهُ لا في دينه ولا في دنياه. فالإنسانُ المسلم إذا أراد أن يجعل إسلامه حسنًا فليدع ما لا يَغْنِيهِ، فالشيء الذي لا يَهْمُهُ يتركه.

فمثلاً: إذا كان هناك عملٌ وتردَّدت هل تفعلُ أو لا تفعلُ؟ انظر هل هو من الأمورِ الهامَّةِ في دينك ودنياك فافعله، وإلا فاتركه، والسَّلَامَةُ أسلم.

كذلك أيضًا لا تتدخل في شؤونِ النَّاسِ إذا كان هذا لا يَهْمُكَ، وهذا خلافُ ما يفعله بعض الناس اليوم، من حرصه على اطلاعِهِ على أعراضِ الناس وأحوالهم، ويجد اثنين يتكلمان فيحاول أن يتقرَّب منهما حتى يسمع ما يقولان، ويجد شخصًا جاء من جهةٍ من الجهات فتراه يبحث، وربَّما يبادر الشخص نفسه ويقول له: من أين جئت؟ وماذا قال لك فلان؟ وماذا قلتَ له؟ وما أشبه ذلك في أمورٍ لا تَغْنِيهِ ولا تَهْمُهُ.

فالأمورُ التي لا تعنيك اتركها، فإنَّ هذا من حُسنِ إسلامك، وهو أيضًا

فيه راحة للإنسان، فكون الإنسان لا يهتمُّ إلا نفسه هذا هو الراحة، أما الذي يتتبع أحوال الناس ماذا قيل؟ وماذا حدث لهم؟ . . . فإنه سوف يتعب تعباً عظيماً، ويُفوّت على نفسه خيراً كثيراً، مع أنه لا يستفيد شيئاً، فاجعل دأبك دأب نفسك، وهَمَّكَ همَّ نفسك، وانظر إلى ما ينفعك فافعله، والذي لا ينفعك اتركه، وليس من حُسن إسلامك أن تبحث عن أشياء لا تهْمُك .
ولو أننا مشينا على هذا وصار الإنسان دأبه دأب نفسه ولا ينظر إلا إلى فعله، لحصل خيراً كثيراً.

أمّا بعض الناس تجده مشغولاً بشؤون غيره فيما لا فائدة له فيه، فيضيع أوقاته ويشغل قلبه ويشتت فكره، وتضيع عليه مصالح كثيرة .
وتجد الرجل الدؤوب الذي ليس له همٌّ إلا نفسه وما يعنيه، تجده ينتج ويثمر ويحصل، ويكون في راحة فكرية وقلبية وبدنية، ولذا يعدُّ هذا الحديث من جوامع كلم النبي ﷺ فإذا أردت شيئاً فعلاً أو تركاً انظر هل يهْمُك أو لا؟! إن كان لا يهْمُك اتركه ولا تتعرض له واسترخ منه، وأرخ قلبك وفكرك وعقلك وبدنك؛ وإن كان يهْمُك فاشتغل به بحسبه، فعلى كلِّ حالٍ كلُّ إنسانٍ عاقلٍ كما جاء في الحديث السابق: «الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ» .
فكلُّ إنسانٍ عاقلٍ يخرصُ على أن يعملَ لما بعد الموت، ويحاسب نفسه على أعمالها . والله الموفق .

* * *

التاسع: عن عمر - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: «لا يُسأل الرجلُ فيمَ ضربَ امرأته» رواه أبوداود وغيره^(١).

(١) رواه الإمام أحمد (٢٠/١) وأبوداود، كتاب النكاح، باب في ضرب النساء، رقم (٢١٤٧) وابن ماجه، كتاب النكاح، باب ضرب النساء، رقم (١٩٨٦) وضعفه الألباني في الإرواء، رقم (٢٠٣٤).

الشرح

تساهل المؤلف - رحمه الله - في هذا الحديث حيث قال: «رواه أبو داود وغيره»؛ لأنَّ الغير يشمل جميع من خرَّج الأحاديث، وإنَّ كان مثل هذه الصيغة لا يذكر الأعلى، فمثلاً إذا قيل: «رواه أبو داود وغيره» فيعني ذلك أنه لم يروه البخاري ولا مسلم ولا مَنْ هو أعلى من أبي داود، وإنما رواه أبو داود وغيره ممَّن هو دونه.

ومعنى الحديث: أن الرجل المتَّقِي لله - عزَّ وجلَّ - الذي انتهى به الأمرُ إلى آخر المراتب الثلاث التي أشار الله إليها في قوله ﴿وَالَّذِينَ تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُمْ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٣٤]، فالضربُ آخرُ المراتب، فقد يضرب الرجل زوجته على أمرٍ يُستحيا من ذكره، فإذا عَلِمَ تقوى الرجل لله - عزَّ وجلَّ - وضرب امرأته فإنه لا يسأل، هذا إن صحَّ الحديث، ولكنَّ الحديث ضعيف. أما من كان سيِّءَ العشرة فهذا يُسأل فيم ضرب امرأته؛ لأنه ليس عنده من تقوى الله تعالى ما يردعه عن ظلمها وضربها، حيث لا تستحقُّ أن تُضرب. والله الموفق^(١).

(١) هذا الحديث لم يعلق عليه فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - في الجامع أثناء قراءة كتاب «رياض الصالحين» لهذا عرض الشيخ فهد بن ناصر السليمان - جزاه الله خيراً - على فضيلته - رحمه الله تعالى - أن يشرح هذا الحديث لخفاء معناه على كثير من الناس فأملى عليه - رحمه الله تعالى - ما هو مدون أعلاه، وذلك من فضل الله تعالى.

٦- بَابُ التَّقْوَى

التَّقْوَى اسمٌ مأخوذ من الوقاية؛ وهو أن يتخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله. والذي يقيه من عذاب الله هو فعلُ أوامر الله، واجتناب نواهيه؛ فإن هذا هو الذي يقي من عذاب الله عزَّ وجلَّ، أن تأخذ أوامر الله وأن تترك ما نهى عنه.

واعلم أن التقوى أحياناً تقترب بالبرِّ، فيقال بر وتقوى كما في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢].

وتارة تُذكر وحدها، فإذا قرنت بالبرِّ صارَ البرُّ فعلَ الأوامر، والتقوى تركُ النواهي. وإذا أُفردت صارت شاملة؛ تعم فعل الأوامر واجتناب النواهي، وقد ذكر الله - تعالى - في كتابه أن الجنة أُعدَّت للمتقين، فأهل التقوى هم أهل الجنة - جعلنا الله منهم - ولذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله عزَّ وجلَّ؛ امتثالاً لأمره وطلباً لثوابه والنَّجاة من عقابه. ثم ذكر المؤلف آيات متعددة فقال رحمه الله:

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢]. وقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. وقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [الأحزاب: ٧٠]، والآياتُ في الأمر بالتقوى كثيرةٌ معلومةٌ، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢، ٣]، وقال تعالى: ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الأنفال: ٢٩]، والآياتُ في الباب كثيرةٌ معلومةٌ.

الشرح

قوله: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ فوجه الأمر إلى المؤمنين؛ لأنَّ المؤمن يحمل إيمانه على تقوى الله.

وقوله: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ وحق التقوى مفسراً بما عقبه المؤلف من قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ بعد هذه الآية أي: أن معنى قوله: ﴿حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ أن تتقي الله ما استطعت؛ لأنَّ الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.

وهذه الآية ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ليست آية يقصد بها التهاون بتقوى الله؛ وإنما يُقصد بها الحثُّ على التقوى بقدر المُستطاع؛ أي: لا تدخر وسعاً في تقوى الله، ولكنَّ الله لا يكلف الإنسان شيئاً لا يستطيعه، كما قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

ويُستفاد من قوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ أنَّ الإنسان إذا لم يستطع أن يقوم بأمر الله على وجه الكمال؛ فإنه يأتي منه بما قدر عليه، ومن ذلك قول النبي ﷺ لعمران بن حصين: «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»^(١)، فرتب النبي ﷺ الصلاة بحسب الاستطاعة، وبأنَّ يُصَلِّي قَائِمًا، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب، وهكذا أيضاً بقيَّة الأوامر، ومثله الصَّوم، إذا لم يستطع الإنسان أن يصوم في رمضان؛ فإنه يؤخِّره ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ

(١) أخرجه البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب، رقم (١١١٧).

أُخِرُ ﴿[البقرة: ١٨٥]، وفي الحج أيضًا: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، فإذا لم تستطع الوصول إلى البيت فلا حجَّ عليك، لكن إن كنت قادرًا بمالك دون بدنك؛ وَجَبَ عليك أن تقيم من يحج ويعتمر عنك، فالحاصل أنَّ التقوى كغيرها منوطةٌ بالاستطاعة، فمن لم يستطع شيئًا من أوامر الله فإنه يعدل على ما يستطيع، ومن اضطرَّ إلى شيء من محارم الله؛ حَلَّ له ما ينتفع به في دفع الضرورة، لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]، حتى إنَّ الرَّجُلَ لو اضطرَّ إلى أكل لحم الميتة، أو أكل لحم الخنزير، أو أكل لحم الحِمَارِ، أو غير ذلك من المحرَّمات؛ فإنه يجوز له أن يأكل منه ما تدفع به ضرورته، فهذه هي تقوى الله؛ أن تفعل أوامره ما استطعت وتجتنب نواهيه ما استطعت.

وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

فأمر الله تعالى بأمرين؛ بتقوى الله، وأن يقول الإنسان قولاً سديداً؛ أي صواباً. وقد سبق الكلام على التقوى، وأنها فعل أوامر الله واجتناب نواهيه.

أمَّا القولُ السَّديدُ؛ فهو القول الصَّواب وهو يشمل كلَّ قول فيه خيرٌ سواء كان من ذكر الله، أو من طلب العلم، أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو من الكلام الحسن الذي يستجلب به الإنسان مودة الناس

ومحبتهم، أو غير ذلك، ويجمعه قولُ النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»^(١)، وضدُّ ذلك القولُ غيرُ السَّديد؛ وهو القولُ الذي ليس بِصواب، بل خطأ إما في موضوعه وإما في محله:

أما في موضوعه: بأن يكون كلامًا فاحشًا يشتمل على السَّبِّ، والشَّتْم، والغيبة، والنَّميمة، وما أشبه ذلك. أو في محله: أي أن يكون هذا القول في نفسه هو خير، لكن كونه يقال في هذا المكان ليس بخير؛ لأنَّ لكل مقام مقالًا، فإذا قلت كلامًا هو في نفسه ليس بشرٍّ، لكنه يسبب شرًّا إذا قلته في هذا المحلِّ فلا تَقُلْهُ؛ لأنَّ هذا ليس بقولٍ سديد، ففي هذا الموضوع لا يكون قولاً سديدًا، بل خطأ، وإن كان ليس حرامًا بذاته.

فمثلاً؛ لو فُرض أنَّ شخصًا رأى إنسانًا على مُنكر، ونهاه عن المنكر، لكن نهاه في حال لا ينبغي أن يقول له فيها شيئًا، أو أغلظ له في القول، أو ما أشبهه، لعُدَّ هذا قولاً غير سديد.

فإذا اتقى الإنسانُ ربَّه، وقال قولاً سديدًا؛ حَصَلَ على فائدتين: ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ فبالتقوى صلاح الأعمال ومغفرة الذُّنوب، وبالقولِ السَّديد صلاحُ الأعمال ومغفرة الذُّنوب. وعُلم من هذه الآية أنَّ من لم يتَّقِ الله ويقل قولاً سديدًا؛ فإنَّه حَرِيٌّ بأن لا يُصلح الله له أعماله، ولا يغفر له ذنبه، ففيه الحثُّ على تقوى الله وبيان فوائدها.

وقال تعالى - وهي الآية الرابعة -: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿١﴾ يَتَّقِ اللَّهَ بِفِعْلٍ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، ويترك ما نَهَى عنه. يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ، فكلُّما ضاق عليه الشَّيْءُ وهو مُتَّقٍ لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - جَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا، سواء كَانَ فِي مَعِيشَةٍ، أو فِي أَمْوَالٍ، أو فِي أَوْلَادٍ، أو فِي مَجْتَمَعٍ، أو غير ذلك. متى كُنْتَ مُتَّقِيًا اللَّهَ فَثِقْ أَنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجًا مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ، واعتمد ذلك؛ لِأَنَّهُ قَوْلٌ مِنْ يَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾.

وما أَكْثَرَ الَّذِينَ اتَّقَوْا اللَّهَ فَجَعَلَ لَهُمْ مَخْرَجًا، وَمِنْ ذَلِكَ قِصَّةُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ انْطَبَقَ عَلَيْهِمُ الْغَارُ، فَنَزَلَتْ صَخْرَةٌ عَلَى بَابِ الْغَارِ فَسَدَّتْهُ، فَأَرَادُوا أَنْ يُزِيحُوهَا فَعَجَزُوا، فَتَوَسَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِصَالِحِ عَمَلِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَفَرَّجَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُمْ وَزَالَتِ الصَّخْرَةُ ^(١) وَجَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ مَخْرَجًا. وَالْأَمْثَلَةُ عَلَى هَذَا كَثِيرَةٌ! وَقَوْلُهُ: ﴿وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ هَذَا أَيْضًا فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ؛ أَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُكَ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ، فَمِثْلًا لَوْ فَرَضْنَا أَنَّ رَجُلًا يَكْتَسِبُ الْمَالَ مِنْ طَرِيقٍ مُحَرَّمٍ؛ كَطَرِيقِ الْغَشِّ أَوْ الرِّبَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَنُصِحَ فِي هَذَا وَتَرَكَهُ لِلَّهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَلَكِنْ لَا تَتَعَجَّلْ، وَلَا تَظُنَّ أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا تَأَخَّرَ فَلَنْ يَكُونَ، وَلَكِنْ قَدْ يَبْتَلِي اللَّهُ الْعَبْدَ فَيُؤَخِّرُ عَنْهُ الثَّوَابَ؛ لِيَخْتَبِرَهُ هَلْ يَرْجِعُ إِلَى الذَّنْبِ أَمْ لَا، فَمِثْلًا إِذَا كُنْتَ تَتَعَامَلُ بِالرِّبَا، وَوَعَظُكَ مِنْ يَعْظُكَ مِنَ النَّاسِ، وَتَرَكْتَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّكَ بَقِيتَ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ مَا وَجَدْتَ رِبْحًا؛ فَلَا تَيْأَسْ،

(١) تقدم تخريجه ص (٧٩).

ولا تقل أين الرزق من حيث لا احتسب، بل انتظر، وثق بوعد الله وصدق به، وستجده، ولا تتعجل؛ ولهذا جاء في الحديث: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ - أي إذا دعا - مَا لَمْ يَعْجَلْ، قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يَقُولُ دَعْوَتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي»^(١)، فاصبر، واترك ما حَرَّمَ الله عليك، وانتظر الفرج والرزق من حيث لا تحتسب.

الآية الخامسة قوله تعالى: ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الأنفال: ٢٩].
هذه ثلاث فوائد عظيمة:

الفائدة الأولى: ﴿يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ أي يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل، وبين الضار والنافع، وهذا يدخل فيه العلم؛ بحيث يفتح الله على الإنسان من العلوم ما لا يفتحها لغيره، فإن التقوى يَحْصُلُ بها زيادة الهدى، وزيادة العلم، وزيادة الحفظ، ولهذا يُذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال:

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي
فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي
وَقَالَ أَغْلَمَ بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ
وَتُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَاهُ عَاصِي

(١) أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب يستجاب للعبد ما لم يعجل، رقم (٦٣٤٠)، مسلم، كتاب الذكر، باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل، رقم (٢٧٣٥).

ولا شك أنَّ الإنسان كلما ازداد علمًا؛ ازداد معرفته، وازداد فرقانًا بين الحق والباطل، وبين الضار والنافع، وكذلك يدخل فيه ما يفتح الله على الإنسان من الفهم؛ لأنَّ التقوى سبب لقوة الفهم، وقوة الفهم يحصل بها زيادة العلم، فإنَّك ترى الرجلين يحفظان آية من كتاب الله، يستطيع أحدهما أن يستخرج منها ثلاثة أحكام مثلاً، ويستطيع الآخر أن يستخرج أربعة، أو خمسة، أو عشرة، أو أكثر من هذا بحسب ما آتاه الله من الفهم. فالتقوى سبب لزيادة الفهم، ويدخل في ذلك أيضًا الفراسة؛ أنَّ الله يعطي المُتَّقِي فراسة يميِّز بها حتى بين الناس، فبمجرد ما يرى الإنسان يَعْرِفُ أنَّه كاذب أو صادق، أو أنه برٌّ أو فاجر، حتى إنَّه ربما يحكم على الشخص وهو لم يُعَاشِرْه ولم يعرف عنه شيئًا؛ بسبب ما أعطاه الله من الفراسة.

ويدخل في ذلك أيضًا: ما يحصل للمُتَّقِينَ من الكرامات التي لا تحصل لغيرهم، ومن ذلك: ما حصل لكثير من الصَّحابة والتابعين رضي الله عنهم، فكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ذات يوم يخطب على المنبر في المدينة، فَسَمِعُوهُ يقول في أثناء الخطبة: «يا سارية الجبل، يا سارية الجبل»^(١)، فتعجبوا من يخاطب وكيف يقول هذا الكلام في أثناء الخطبة، فإذا الله - سبحانه وتعالى - قد كشف له عن سرية في العراق كان

(١) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في منهاج السنة وعزاه لابن وهب، وحسنه الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في كتابه الإصابة (٣/٢) في ترجمة سارية.

قائدها سارية بن زئيم، وكان العدو قد حصرهم، فكشف الله لعمر عن هذه السرية، كأنما يشاهدها رأى عين، فقال لقائدها: «يا سارية الجبل» أي: تحصن بالجبل، فسمعه سارية وهو القائد، وهو في العراق، ثم اعتصم بالجبل.

هذه من التقوى؛ لأن كرامات الأولياء كلها جزاء لهم على تقواهم لله عز وجل. فالمهم أن من آثار التقوى أن الله - تعالى - يجعل للمتقين فرقا يفرق به بين الحق والباطل، وبين البر والفاجر، وبين أشياء كثيرة لا تحصل إلا للمتقي.

الفائدة الثانية: ﴿وَيَكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ وتكفير السيئات يكون بالأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة كما قال النبي ﷺ: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر»^(١).

وقال النبي ﷺ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما»^(٢)، فالكفارة تكون بالأعمال الصالحة، وهذا يعني أن الإنسان إذا اتقى الله سهل له الأعمال الصالحة التي يكفر الله بها عنه.

الفائدة الثالثة: قوله: ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ بأن يسركم للاستغفار والتوبة؛ فإن هذا من نعمة الله على العبد أن يسره للاستغفار والتوبة.

(١) تقدم تخريجه ص (٤٨٦).

(٢) تقدم تخريجه ص (٤٨٦).

وَمِنَ الْبَلَاءِ لِلْعَبْدِ، أَنْ يَظُنَّ أَنَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ لَيْسَ بِذَنْبٍ،
 فَيَصِرُ عَلَيْهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾
 الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿[الكهف: ١٠٣]،
 [١٠٤]، فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَا يُقْلَعُ عَنِ الذَّنْبِ؛ لِأَنَّهُ زَيْنٌ لَهُ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - فَأَلْفَهُ
 وَصَعَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَشِلَ نَفْسَهُ مِنْهُ، لَكِنْ إِذَا كَانَ مُتَّقِيًا لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - سَهَلَ اللَّهُ
 لَهُ الْإِقْلَاعُ عَنِ الذُّنُوبِ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ، وَرَبَّمَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ بِسَبَبِ تَقْوَاهُ، فَتَكُونُ
 تَقْوَاهُ مُكَفِّرَةً لِسَيِّئَاتِهِ، كَمَا حَصَلَ لِأَهْلِ بَدْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، «فَإِنَّ اللَّهَ أَطْلَعَ
 عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اْعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»^(١)، فَتَقَعُ الذُّنُوبُ
 مِنْهُمْ مَغْفُورَةً لَمَّا حَصَلَ لَهُمْ فِيهَا؛ أَيْ فِي الْغَزْوَةِ مِنَ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ.
 وَقَوْلُهُ: ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الأنفال: ٢٩]، أَيْ: صَاحِبُ
 الْفَضْلِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ وَلَا يَوَازِيهِ شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَ اللَّهُ مُوصُوفًا
 بِهَذِهِ الصِّفَةِ؛ فَاطْلُبِ الْفَضْلَ مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَذَلِكَ بِتَقْوَاهُ وَالرَّجُوعِ
 إِلَيْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

* * *

٦٩ - وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَالْأَوَّلُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يَا
 رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَتْقَاهُمْ» فَقَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ،
 قَالَ: «فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ» قَالُوا: لَيْسَ
 عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

(١) تقدم تخريجه ص (١٣١).

خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا»^(١). متفق عليه.

و«فَقَّهُوا» بِضَمِّ الْقَافِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَحَكِي كَسْرُهَا، أَي: عَلِمُوا أَحْكَامَ الشَّرْعِ.

الشرح

قَوْلُهُ: مَنْ أَكْرَمَ النَّاسَ؟ قَالَ: «أَتَقَاهُمْ» يَعْنِي أَنَّ أَكْرَمَ النَّاسِ أَتَقَاهُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهَذَا الْجَوَابُ مُطَابِقٌ تَمَامًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَقَكُمُ﴾ [الحجرات: ١٣]، فَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - لَا يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مِنْ حَيْثُ النَّسَبِ، وَلَا مِنْ حَيْثُ الْحَسَبِ، وَلَا مِنْ حَيْثُ الْمَالِ، وَلَا مِنْ حَيْثُ الْجَمَالِ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُ سُبْحَانَهُ إِلَى الْأَعْمَالِ، فَأَكْرَمَ النَّاسِ عِنْدَهُ أَتَقَاهُمْ لَهُ؛ وَلِهَذَا يَمُدُّ أَهْلَ التَّقْوَى بِمَا يَمُدُّهُمْ بِهِ مِنَ الْكِرَامَاتِ الظَّاهِرَةِ أَوْ الْبَاطِنَةِ؛ لِأَنَّهُمْ هُمْ أَكْرَمُ خَلْقِهِ عِنْدَهُ، فَفِي هَذَا حَقٌّ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ وَأَنَّهُ كَلِمَا كَانَ الْإِنْسَانُ أَتَقَى اللَّهَ فَهُوَ أَكْرَمُ عِنْدَهُ، وَلَكِنَّ الصَّحَابَةَ لَا يُرِيدُونَ بِهَذَا السُّؤَالَ الْأَكْرَمَ عِنْدَ اللَّهِ!

«قَالُوا: لَسْنَا عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ» ثُمَّ ذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ أَكْرَمَ الْخَلْقِ يُوسُفُ بْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ، فَهُوَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ نَبِيًّا مِنْ سُلَالَةِ الْأَنْبِيَاءِ، فَكَانَ مِنْ أَكْرَمِ الْخَلْقِ.

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾، رَقْمُ (٣٣٥٣)، وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْفَضَائِلِ، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، رَقْمُ (٢٣٧٨).

«قالوا: لَسْنَا عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟»
مَعَادِنُ الْعَرَبِ يَعْنِي أَصُولُهُمْ وَأَنْسَابُهُمْ! «خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي
الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُّهُوا» يَعْنِي أَنَّ أَكْرَمَ النَّاسِ مِنْ حَيْثُ النَّسَبِ وَالْمَعَادِنِ
وَالْأَصُولِ، هُمُ الْخِيَارُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لَكِنْ بِشَرَطٍ إِذَا فَقُّهُوا.

فَمَثَلًا بَنُو هَاشِمٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ هُمْ خِيَارُ قُرَيْشٍ، فَيَكُونُونَ هُمْ خِيَارُهُمْ
فِي الْإِسْلَامِ، لَكِنْ بِشَرَطٍ أَنْ يَفْقُّهُوا فِي دِينِ اللَّهِ، وَأَنْ يَتَعَلَّمُوا مِنْ دِينِ اللَّهِ،
فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَقَّهَاءَ فَإِنَّهُمْ - وَإِنْ كَانُوا مِنْ خِيَارِ الْعَرَبِ مَعَدِنًا - فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا
أَكْرَمَ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ، وَلَيْسُوا خِيَارَ الْخَلْقِ.

فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ يُشَرَّفُ بِنَسَبِهِ، لَكِنْ بِشَرَطٍ أَنْ يَكُونَ
لَدَيْهِ فِقْهٌ فِي دِينِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ النَّسَبَ لَهُ أَثَرٌ؛ وَلِهَذَا كَانَ بَنُو هَاشِمٍ أَطْيَبَ
النَّاسِ وَأَشْرَفَهُمْ نَسَبًا، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الَّذِي هُوَ أَشْرَفُ
الْخَلْقِ ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ٢٤]، فَلَوْلَا أَنَّ هَذَا الْبَطْنَ
مِنْ بَنِي آدَمَ أَشْرَفُ الْبَطُونِ؛ مَا كَانَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا يُبْعَثُ الرَّسُولُ ﷺ إِلَّا
فِي أَشْرَفِ الْبَطُونِ وَأَعْلَى الْأَنْسَابِ، وَالشَّاهِدُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُ
الرَّسُولِ ﷺ إِنَّ أَكْرَمَ الْخَلْقِ اتَّقَاهُمْ لِلَّهِ.

فَإِذَا كُنْتَ تَرِيدُ أَنْ تَكُونَ كَرِيمًا عِنْدَ اللَّهِ وَذَا مَنْزِلَةٍ عِنْدَهُ؛ فَعَلَيْكَ
بِالتَّقْوَى، فَكَلِمَا كَانَ الْإِنْسَانُ لَلَّهِ أَتَقَى كَانَ عِنْدَهُ أَكْرَمَ. أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي
وَلِإِيَّاكُمْ مِنَ الْمُتَّقِينَ.

٧٠ - الثاني : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :
 «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ،
 فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النَّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي
 النِّسَاءِ»^(١) رواه مسلم.

الشرح

هذا الحديث ساقه المؤلف - رحمه الله - لما فيه من أمر النبي ﷺ بالتقوى، بعد أن ذكر حال الدنيا فقال : «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ» حُلْوَةٌ فِي الْمَذَاقِ خَضِرَةٌ فِي الْمَرَأَى، وَالشَّيْءُ إِذَا كَانَ خَضِرًا حُلْوًا فَإِنَّ الْعَيْنَ تَطْلُبُهُ أَوَّلًا، ثُمَّ تَطْلُبُهُ النَّفْسُ ثَانِيًا، وَالشَّيْءُ إِذَا اجْتَمَعَ فِيهِ طَلَبُ الْعَيْنِ وَطَلَبُ النَّفْسِ؛ فَإِنَّهُ يُوشِكُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقَعَ فِيهِ.

فَالدُّنْيَا حُلْوَةٌ فِي مَذَاقِهَا، خَضِرَةٌ فِي مَرَأَاهَا، فَيَغْتَرُّ الْإِنْسَانُ بِهَا وَيَنْهَمُ فِيهَا وَيَجْعَلُهَا أَكْبَرَ هَمِّهِ، وَلَكِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيَّنَّ أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - مُسْتَخْلِفُنَا فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ نَعْمَلُ، فَقَالَ : «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ» هَلْ تَقُومُونَ بِطَاعَتِهِ، وَتَنْهَوْنَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، وَتَقُومُونَ بِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وَلَا تَغْتَرُونَ بِالدُّنْيَا، أَوْ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْعَكْسِ؟

ولهذا قَالَ : «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا» أَي : قُومُوا بِمَا أَمَرَكُمْ بِهِ، وَاتْرَكُوا مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، وَلَا تَغْرَنَكُمْ حُلَاوَةُ الدُّنْيَا وَنَضْرَتُهَا. كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿فَلَا تَغْرَنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ [لقمان : ٣٣].

(١) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب أكثر أهل الجنة الفقراء...، رقم (٢٧٤٢).

ثم قال: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ» اتقوا النساء؛ أي: احذروهن، وهذا يشمل الحذر من المرأة في كيدها مع زوجها، ويشمل أيضًا الحذر من النساء وفتنتهن؛ ولهذا قال: «فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ».

فافتتنوا في النساء، فضللوا وأضلوا - والعياذ بالله - ولذلك نجد أعداءنا وأعداء ديننا - أعداء شريعة الله عز وجل - يركزون اليوم على مسألة النساء، وتبرجهن، واختلاطهن بالرجال، ومشاركتهن للرجال في الأعمال؛ حتى يصبح الناس كأنهم الحمير؛ لا يهمهم إلا بطونهم وفروجهم والعياذ بالله، وتصبح النساء وكأنهن دُمى؛ أي صور، لا يهتم الناس إلا بشكل المرأة، كيف يُزيّثونها، وكيف يُجمّلونها، وكيف يأتون لها بالمُجمّلات والمُحسّنات، وما يتعلق بالشعر، وما يتعلق بالجلد، ومنتف الشعر، والساق، والذراع، والوجه، وكل شيء، حتى يجعلوا أكبر هم النساء أن تكون المرأة كالصورة من البلاستيك. لا يهتمها عبادة ولا يهتمها أولاد.

ثم إن أعداءنا - أعداء دين الله، وأعداء شريعته، وأعداء الحياء - يريدون أن يُقحموا المرأة في وظائف الرجال؛ حتى يُضيقوا على الرجال الخِناق، ويجعلوا الشباب يتسكعون في الأسواق، ليس لهم شغل، ويحصل من فراغهم هذا شرٌ كبير وفتنة عظيمة؛ لأن الشباب والفراغ والغنى من أعظم المفاسد كما قيل:

إِنَّ الشَّبَابَ وَالْفَرَاغَ وَالْجَدَّ

مَفْسَدَةٌ لِلْمَرْءِ أَيُّ مَفْسَدَةٍ

فهم يقحمون النساء الآن بالوظائف الرجالية ويدعون الشباب،
ليفسد الشباب وليفسد النساء . أتدرون ماذا يحدث؟

يحدث بتوظيفهن مع الرجال مفسدة الاختلاط، ومفسدة الزنا
والفاحشة، سواء في زنى العين، أو زنى اللسان، أو زنى اليد، أو زنى
الفرج، كل ذلك محتمل إذا كانت المرأة مع الرجل في الوظيفة.

وما أكثر الفساد في البلاد التي يتوظف الرجال فيها مع النساء . ثم إن
المرأة إذا وظفت؛ فإنها سوف تنعزل عن بيتها، وعن زوجها، وتصبح
الأسرة متفككة، ثم إنَّها إذا وظفت سوف يحتاج البيت إلى خادم، وحينئذ
نستجلب نساء العالم من كل مكان، وعلى كل دين، وعلى كل خلق، ولو
كان الدين على غير دين الإسلام، ولو كان الخلق خلقاً فاسداً، نستجلب
النساء ليكننَّ خدماً في البيوت، ونجعل نساءنا تعمل في محل رجالنا،
فنعطل رجالنا ونشغل نساءنا، وهذا أيضاً فيه مفسدة عظيمة وهي تفكك
الأسرة؛ لأنَّ الطفل إذا نشأ وليس أمامه إلا الخادم؛ نسي أمه ونسي أباه،
وفقد الطفل تعلقه بهما . ففسدت البيوت، وتشتت الأسر، وحصل في
ذلك من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله .

ولا شك أن أعداءنا وأذئاب أعدائنا - لأنه يوجد فينا أذئاب لهؤلاء
الأعداء، درسوا عندهم وتلطخوا بأفكارهم السيئة، ولا أقول إنهم غسلوا
أدمغتهم، بل أقول إنهم لوئثوا أدمغتهم بهذه الأفكار الخبيثة المعارضة
لدين الإسلام - قد يقولون: إنَّ هذا لا يعارض العقيدة، بل نقول إنَّه يهدم
العقيدة، ليس معارضة العقيدة بأن يقول الإنسان بأن الله له شريك، أو أن

الله ليس موجودًا وما أشبهه فحسب، بل هذه المعاصي تهدم العقيدة هدمًا؛ لأنَّ الإنسان يبقى ويكون كأنه ثور أو حمار، لا يهتمُّ بالعقيدة ولا بالعبادة؛ لأنَّه متعلِّقٌ بالدنيا وزخارفها وبالنساء، وقد جاء في الحديث الصحيح: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضُرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»^(١).

ولهذا يجب علينا نحن - ونحن - والحمد لله - أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ - أنْ نُعارض هذه الأفكار، وأنْ نَقِفَ ضِدَّهَا في كل مكان وفي كل مُناسبة، علمًا بأنه يوجد عندنا قومٌ - لا كَثَرَهُمُ اللهُ ولا أَنَالَهُمُ مَقْصُودُهُمْ - يريدون هذا الأمر، ويريدون الفتنة والشرَّ لهذا البلد المسلم المُسالِم المُحَافِظ؛ لأنهم يعلمون أنَّ آخرَ مَعْقِلٍ للمسلمين هو هذه البلاد؛ التي تشمل مُقدسات المسلمين، وقِبلة المسلمين؛ ليفسدوها حتى تفسد الأُمَّة الإسلامية كلها، فكل الأُمَّة الإسلامية ينظرون إلى هذه البلاد ماذا تفعل، فإذا انهدم الحياء والدين في هذه البلاد فَسَلَامٌ عليهم، وَسَلَامٌ على الدين والحياء.

لهذا أقول: يا إخواني، يجبُ علينا شَبَابًا، وكُهُولًا، وشيوخًا، وعلماء، ومتعلمين، أنْ نعارض هذه الأفكار، وأنْ نقيم الناس كلهم ضدها، حتى لا تسري فينا سَرَيَانُ النَّارِ في الهشيم فتحرقنا، نسال الله تعالى أنْ يجعل كيدَ هؤلاء الذين يُدَبِّرُونَ مثل هذه الأمور في نُحُورِهِمْ، وأنْ لا يُبَلِّغَهُمْ مَنَالَهُمْ، وأنْ يَكْبِتَهُمْ بِرِجَالٍ صَالِحِينَ حتى تخمد فتنتهم، إنه جواد كريم.

(١) تقدم تخريجه ص (٩٥).

٧١ - الثالث: عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى»^(١) رواه مسلم.

الشرح

من الأحاديث التي أوردتها المصنف - رحمه الله - في باب التقوى هذا الحديث: أَنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله - عزَّ وجلَّ - بهذا الدعاء: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى».

«الهدى» هنا بمعنى العلم، والنبي ﷺ مُحْتَاجٌ إِلَى الْعِلْمِ كغیره من الناس؛ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ لَهُ: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤].

وقال الله له: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٣]، فهو عليه الصلاة والسلام مُحْتَاجٌ إِلَى الْعِلْمِ، فَيَسْأَلُ اللَّهَ الْهُدَى.

والهُدَى إِذَا ذُكِرَ وَحْدَهُ يَشْمَلُ الْعِلْمَ وَالتَّوْفِيقَ لِلْحَقِّ، أَمَّا إِذَا قُرِنَ مَعَهُ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّوْفِيقِ لِلْحَقِّ فَإِنَّهُ يُفَسَّرُ بِمَعْنَى الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ أَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمَغَايِرَةَ، فَيَكُونُ الْهُدَى لَهُ مَعْنَى، وَمَا بَعْدَهُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى التَّوْفِيقِ لَهُ مَعْنَى آخَر.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَالتُّقَى» فالمراد بالتقى هنا: تقوى الله عزَّ وجلَّ، فسأل

(١) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، رقم (٢٧٢١).

النَّبِيُّ ﷺ رَبُّهُ التَّقَى أَي : أَنْ يُوفَّقَهُ إِلَى تَقْوَى اللَّهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - هُوَ الَّذِي بِيَدِهِ مَقَالِيدُ كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا وُكِّلَ الْعَبْدُ إِلَى نَفْسِهِ ضَاعَ وَلَمْ يَحْصُلْ عَلَى شَيْءٍ ، فَإِذَا وَفَّقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَزَقَهُ التَّقَى ؛ صَارَ مُسْتَقِيمًا عَلَى تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : « الْعَفَافُ » فَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَمُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْعَفَافِ وَالْعَفَّةِ عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ عَطْفُهُ عَلَى التَّقْوَى مِنْ بَابِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ ؛ إِنْ خَصَّصْنَا الْعَفَافَ بِالْعَفَافِ عَنْ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ بَابِ عَطْفِ الْمُتَرَادِفِينَ .

فَالْعَفَافُ : أَنْ يَعْفَ عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ الْمَحَارِمِ الَّتِي حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

وَأَمَّا « الْغِنَى » فَالْمُرَادُ بِهِ الْغِنَى عَمَّا سِوَى اللَّهِ ؛ أَي : الْغِنَى عَنِ الْخَلْقِ ، بِحَيْثُ لَا يَفْتَقِرُ الْإِنْسَانُ إِلَى أَحَدٍ سِوَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

وَالْإِنْسَانُ إِذَا وَفَّقَهُ اللَّهُ وَمَنَّ عَلَيْهِ بِالْإِسْتِغْنَاءِ عَنِ الْخَلْقِ ؛ صَارَ عَزِيزَ النَّفْسِ غَيْرَ ذَلِيلٍ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْخَلْقِ ذُلٌّ وَمَهَانَةٌ ، وَالْحَاجَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عِزٌّ وَعِبَادَةٌ ، فَهُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَسْأَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْغِنَى .

فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَقْتَدِيَ بِالرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي هَذَا الدَّعَاءِ ، وَأَنْ نَسْأَلَ اللَّهَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى .

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ، وَأَنَّ الَّذِي يَمْلِكُ ذَلِكَ هُوَ اللَّهُ .

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى إِبْطَالِ مَنْ تَعَلَّقُوا بِالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي جَلْبِ

المنافع ودفع المَضَار، كما يفعل بعض الجُهَّال الذين يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كانوا عند قبره، أو يدعون من يزعمونهم أولياء من دون الله، فإنَّ هؤلاء ضالُّون في دينهم، سَفَهَاءُ في عقولهم؛ لأنَّ هؤلاء المدعويين هم بأنفسهم لا يملكون لأنفسهم شيئاً، قال الله تعالى لنبيه ﷺ ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ [الأنعام: ٥٠]، وقال له: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [الأعراف: ١٨٨]، وقال له: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّي لَنْ يُخِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ [الجن: ٢١، ٢٢].

فالإنسان يجبُ أن يعلمَ أنَّ البشر مهما أوتوا من الوجَّاهة عند الله عزَّ وجل، ومن المنزلة والمرتبة عند الله؛ فإنهم ليسوا بمستحقين أن يُدْعَوْا من دون الله، بل إنَّهم - أعني من لهم جاءه عند الله من الأنبياء والصالحين - يتبرَّؤون تبرُّوا تامًّا ممن يدعونهم من دون الله عزَّ وجل. قال عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال له الله: ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾ [المائدة: ١١٦]، ليس من حق عيسى ولا غيره أن يقول للناس اتخذوني إلها من دون الله: ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ ﴿١١٧﴾ قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ [المائدة: ١١٦، ١١٧].

فالحاصلُ أنَّ ما نسمع عن بعض جُهَّال المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية، الذين يأتون إلى قبور من يزعمونهم أولياء، فيدعون هؤلاء الأولياء؛ فإنَّ هذا العمل سَفَهٌ في العقل، وضلالٌ في الدين. وهؤلاء لن

ينفعوا أحداً أبداً، فهم جُثَّتْ هامة، هم بأنفسهم لا يستطيعون الحراك فكيف يتحركون لغيرهم، والله الموفق.

* * *

٧٢ - الرَّابِعُ: عَنْ أَبِي طَرِيفٍ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَنْتَقَى اللَّهُ مِنْهَا فَلَيَاتِ النَّقْوَى»^(١) رواه مسلم.

الشرح

اليمين هي الحلف بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله؛ لا بالنبى ﷺ، ولا بجبريل عليه الصلاة والسلام، ولا بأي أحد من الخلق؛ لقول النبى ﷺ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»^(٢). وقال: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»^(٣).

فمن حلف بغير الله فهو آثم، ولا يمين عليه؛ لأنها يمين غير منعقدة؛

(١) أخرجه مسلم، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها...، رقم (١٦٥١).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، رقم (٦٦٤٦) ومسلم، كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله، رقم (١٦٤٦).

(٣) أخرجه أبوداود، كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء، رقم (٣٢٥١)، والترمذي، كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء أن من حلف بغير الله فقد أشرك، رقم (١٥٣٥)، والإمام أحمد في المسند (٨٦/٢، ٨٧)، الحاكم في المستدرک (١٨/١) وصححه على شرطهما وأقره الذهبي.

لقول النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(١).

ولا ينبغي للإنسان أن يُكثر من اليمين، فإنَّ هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]، على رأي بعض المُفسِّرين، قالوا: واحفظوا أيمانكم: أي لا تُكثروا الحلفَ بالله، وإذا حلفتَ فينبغي أن تُقيّد اليمين بالمشيئة؛ فتقول: والله إن شاء الله، لتستفيد بذلك فائدتين عظيمتين:

الفائدة الأولى: أن يَتيسر لك ما حلفتَ عليه.

والفائدة الثانية: أنَّك لو حنثتَ فلا كفارة عليك، فمن حلف على يمين وقال إن شاء الله لم يحنث، ولو خالف ما حلف عليه، ولكنَّ اليمينَ التي توجب الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل، أمّا اليمينُ على شيء ماضٍ فلا كفارة فيها، ولكن إن كان الحالف كاذبًا فهو آثم، وإن كان صادقًا فلا شيء عليه، ومثال هذا لو قال قائل: والله ما فعلت كذا!

فهنا ليس عليه كفارة صِدْقٍ أو كَذِبٍ، لكن إن كان صادقًا أنه لم يفعله فهو سَالِمٌ من الإثم، وإن كان كاذبًا بأن كان قد فعله فهو آثم.

وأما اليمين التي فيها الكفارة فهي اليمين على شيء مُستقبل، فإذا حلفت على شيء مستقبل فقلت: والله لا أفعل كذا، فهنا نقول: إن فعلته فعليك الكفارة، وإن لم تفعله فلا كفارة عليك، والله لا أفعل كذا، فهذه يمين

(١) تقدم تخريجه ص (١٩).

منعقدة، فإن فعلته وجبت عليك الكفارة، وإن لم تفعله فلا كفارة عليك، ولكن: هل الأفضل أن أفعل ما حلفت على تركه، أو الأفضل أن لا أفعل؟ في هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام: أنك إذا حلفت على يمين، ورأيت غيرها أتقى لله منها، فكفر عن يمينك، وأت الذي هو أتقى. فإذا قال قائل: والله لا أكلم فلانا، وهو مسلم، فإن الأتقى لله أن تكلمه؛ لأن هجر المسلم حرام، فكلمته وكفر عن يمينك؛ لأن هذا أتقى لله ولو قلت: والله لا أزور قريبي، فهنا نقول: زيارة القريب صلة رحم، وصلة الرحم واجبة، فصل قريبي، وكفر عن يمينك؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه فليأت الذي هو خير»^(١) وعلى هذا فقس.

والخلاصة أن نقول: اليمين على شيء ماض لا يبحث فيها عن الكفارة؛ لأنه ليس فيها الكفارة، لكن إما أن يكون الحالف سالما أو يكون آثما. فإن كان كاذبا فهو آثم، وإن كان صادقا فهو سالم.

واليمين على المستقبل هي التي فيها الكفارة، فإذا حلف الإنسان على شيء مستقبل وخالف ما حلف عليه؛ وجبت عليه الكفارة، إلا أن يقرن يمينه بمشيئة الله، فيقول إن شاء الله، فهذا لا كفارة عليه ولو خالف. والله الموفق.

* * *

(١) أخرجه مسلم، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرا منها...، رقم (١٦٥١).

٧٣ - الخامس : عَنْ أَبِي أُمَامَةَ صُدِّي بْنِ عَجَلَانَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ فَقَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا أُمَرَائِكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ»^(١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، فِي آخِرِ كِتَابِ الصَّلَاةِ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الشرح

كانت خُطْبُ الرسول عليه الصلاة والسلام على قسمين : خُطْبُ رَاتِبَةٍ وخُطْبُ عَارِضَةٍ.

فأما الراتبة : فهي خطبة في الجُمُع والأعياد، فإنه ﷺ كان يخطب الناس في كل جمعة وفي كل عيد، واختلف العلماء - رحمهم الله - في خطبة صلاة الكُسوف، هل هي راتبة أو عارضة، وسبب اختلافهم : أنَّ الكسوف لم يقع في عهد النبي ﷺ إلا مرة واحدة، ولمَّا صلى قام فخطب الناس عليه الصلاة والسلام، فذهب بعض العلماء إلى أنها من الخطب الراتبة، وقال : إِنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَا شَرَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ ثَابِتٌ مُسْتَقَرٌّ، وَلَمْ يَظْعَمْ الْكُسُوفُ مَرَّةً أُخْرَى فَيَتْرُكُ النَّبِيُّ ﷺ الْخُطْبَةَ؛ حَتَّى نَقُولَ إِنَّهَا مِنَ الْخُطْبِ الْعَارِضَةِ.

وقال بعض العلماء : بل هي من الخُطْبِ العارضة ؛ التي إن كان لها ما

(١) أخرجه الترمذي، كتاب الصلاة، باب منه، رقم (٦١٦)، والإمام أحمد في المسند (٢٥١/٥)، الحاكم في المستدرک وقال: صحيح على شرط مسلم ولا نعرف له علة ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

يدعو إليها خُطْبَ وإلا فلا، ولكن الأقرب أنها من الخُطْب الرّاتبة، وأنه يُسنُّ للإنسان إذا صَلَّى صلاة الكسوف أن يقوم فيخطب الناس ويذكرهم ويخوّفهم كما فعل النبي ﷺ.

أما الخطب العارضة فهي التي يخطبها عند الحاجة إليها، مثل خطبته ﷺ حينما اشترط أهل بَريرة - وهي جارية اشترتها عائشة رضي الله عنها - فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، ولكن عائشة - رضي الله عنها - لم تقبل بذلك، فأخبرت النبي ﷺ فقال: «خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»^(١).

وكذلك خطبته حينما شفع أسامة بن زيد - رضي الله عنه - في المرأة المخزومية؛ التي كانت تستعير المتاع فتجحدّه، فأمر النبي ﷺ أن تقطع يدها، فأهمّ قريشاً شأنها، فطلبوا مَنْ يشفع لها إلى رسول الله ﷺ، فطلبوا من أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أن يشفع، فشفع، ولكن النبي ﷺ قال له: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» ثُمَّ قَالَ: «فَخَطَبَ النَّاسَ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَنَّ الَّذِي أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الْوَضِيعُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ»^(٢).

وفي حجة الوداع خطب النبي ﷺ يوم عرفة، وخطب يوم النحر، ووَعظَ النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ، وهذه خطبة من الخطب الرواتب التي يُسنُّ لقائد

(١) أخرجه البخاري، كتاب المكاتب، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس، رقم (٢٥٦٣)، ومسلم، كتاب العتق، باب «إنما الولاء لمن أعتق»، رقم (١٥٠٤).

(٢) تقدم تخريجه ص (٤٦١).

الحَجِيجُ أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ كَمَا خَطَبَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ .

وكان من جملة ما ذَكَرَ في خطبته في حَجَّةِ الوداع، أنه قال: «يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ» وهذه كَقَوْلِهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ [النساء: ١]، فأمر الرسول ﷺ الناسَ جميعاً أَنْ يَتَّقُوا رَبَّهُمُ الَّذِي خَلَقَهُمْ، وَأَمَدَّهُمْ بِنِعْمِهِ، وَأَعَدَّهُمْ لِقَبُولِ رِسَالَاتِهِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ .

وقوله: «وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ» أي: صَلُّوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى رَسُولِهِ ﷺ .

وقوله: «وَصُومُوا شَهْرَكُمْ» أي: شهر رمضان .

وقوله: «وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ» أي: أعطوها مستحقِّيها ولا تبخلوا بها .

وقوله: «وَأَطِيعُوا أَمْرَاءَكُمْ» أي: من جعلهم الله أمراء عليكم، وهذا يشمل أمراء المناطق والبلدان، ويشمل الأمير العام: أي أمير الدولة كُلِّها، فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الرِّعْيَةِ طَاعَتَهُمْ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، أَمَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَا تَجُوزُ طَاعَتُهُمْ وَلَوْ أَمَرُوا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ طَاعَةَ الْمَخْلُوقِ لَا تُقَدِّمُ عَلَى طَاعَةِ الْخَالِقِ جَلَّ وَعَلَا، ولهذا قال الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] .

فعطف طاعة ولاية الأمور عَلَى طاعة الله تعالى ورسوله ﷺ وهذا يدل على أنها تابعة، لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ تَابِعٌ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لَا مُسْتَقِلٌّ، ولهذا تجدُ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَالَ: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ٥٩]، فَأَتَى بِالْفِعْلِ لِيَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ طَاعَةَ النَّبِيِّ ﷺ طَاعَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ أَي: تَجِبُ طَاعَتُهُ اسْتِقْلَالاً كَمَا تَجِبُ طَاعَةُ اللَّهِ؛ وَمَعَ هَذَا فَإِنْ طَاعَتُهُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَاجِبَةٌ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ

لا يأمر إلا بما يُرضي الله، أما غيره من وُلاة الأمور فإنهم قد يأمرُون بغير ما يرضي الله؛ ولهذا جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله.

ولا يجوز للإنسان أن يعصي وُلاة الأمور في غير معصية الله ويقول إنَّ هذا ليس بدين؛ لأنَّ بعض الجهَّال؛ إذا نظم ولاة الأمور أنظمة لا تُخالف الشرع، قال: لا يلزمني أن أقوم بهذه الأنظمة؛ لأنَّها لَيْسَتْ بشرع؛ لأنها لا توجد في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسوله ﷺ، وهذا من جهله، بل نقول: إنَّ امثال هذه الأنظمة موجودة في كتاب الله، وموجود في سُنَّة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ وَوَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ أَنَّهُ أَمَرَ بِطَاعَةِ وُلاةِ الْأُمُورِ، ومنها هذا الحديثُ، فطاعة وُلاةِ الْأُمُورِ فيما ينظمونه مما لا يخالف أمر الله تعالى ورسوله ﷺ مما أمر الله به ورسوله ﷺ.

ولو كُنَّا لَا نَطِيع وُلاةِ الْأُمُورِ إِلَّا بِمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَرَسُولُهُ ﷺ لَمْ يَكُنْ لِلأَمْرِ بِطَاعَتِهِمْ فَائِدَةٌ؛ لِأَنَّ طَاعَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ﷺ مَأْمُورٌ بِهَا، سِوَاءِ أَمَرَ بِهَا وُلاةُ الْأُمُورِ أَمْ لَمْ يَأْمُرُوا بِهَا، فَهَذِهِ الْأُمُورُ الَّتِي أَوْصَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فِي حُجَّةِ الْوُدَاعِ: تَقْوَى اللَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالزَّكَاةُ، وَالصِّيَامُ، وَطَاعَةُ وُلاةِ الْأُمُورِ؛ هَذِهِ مِنَ الْأُمُورِ الْهَامَةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَعْتَنِيَ بِهَا، وَأَنْ يُمَثِّلَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٧- بَابُ الْيَقِينِ وَالتَّوَكُّلِ

قال الله تعالى : ﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب : ٢٢] ، وقال تعالى : ﴿ الَّذِينَ قَالُ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ [آل عمران : ١٧٣ ، ١٧٤] ، وقال تعالى : ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان : ٥٨] ، وقال تعالى : ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [إبراهيم : ١١] ، وقال تعالى : ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ [آل عمران : ١٥٩] ، والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة . وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق : ٣] ، أي : كافيه . وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال : ٢] ، والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة .

الشرح

جمع المؤلف بين اليقين والتوكل ؛ لأن التوكل ثمرة من ثمرات اليقين ، فاليقين هو قُوَّةُ الإيمان والثبات ، حتى كأنَّ الإنسان يرى بعينه ما أخبر الله به ورسوله من شِدَّةِ يقينه ، فاليقين هو ثبات وإيمان ليس معه شكٌ بوجهٍ من الوجوه ، فيرى الغائب الذي أخبر الله - تعالى - عنه ورسوله ﷺ كأنه حاضر بين يديه ، وهو أعلى درجات الإيمان !

هذا اليقين يشمر ثمرات جليلة ؛ منها التوكل على الله عز وجل ؛ والتوكل على الله اعتماد الإنسان على ربه - عز وجل - في ظاهره وباطنه ، في جلب المنافع ودفع المضار : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق : ٣] .
ففي هاتين المرتبتين - اليقين والتوكل - يحصل للإنسان مقصوده في الدنيا والآخرة ، ويستريح ويعيش مطمئناً سعيداً ؛ لأنه موقن بكل ما أخبر الله به ورسوله ومتوكل على الله عز وجل .

ثم ذكر المؤلف آيات في هذا الباب ، منها قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ .
الأحزاب : طوائف من قبائل متعددة تألبوا على رسول الله ﷺ واجتمعوا على حربه ، وتجمع نحو عشرة آلاف مقاتل من قريش وغيرهم ، وحاصروا المدينة ؛ ليقضوا على النبي ﷺ ، وحصل في هذه الغزوة أزمة عظيمة على أصحاب الرسول ﷺ قال الله تبارك وتعالى في وصفها : ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ من شدة الخوف ﴿ وَتَنَظُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴾ الظنون البعيدة ﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾ .
فانقسم الناس في هذه الأزمة العصبية العظيمة إلى قسمين ؛ بينهما الله - عز وجل - في هذه الآيات قال : ﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾ .

القسم الأول : قال الله عنهم : ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ، والذين في قلوبهم مرض من المؤمنين وعندهم نقص في يقينهم ،

قالوا: ما وَعَدَنَا اللهُ ورسوله إِلَّا غُرُورًا، قالوا: كيف يقول محمد إِنَّهُ سيفتح كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَصَنْعَاءَ، وهو الآن محاصرٌ مِنْ هؤلاء الناس. كيف يمكن هذا؟ فقالوا: ﴿مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾.

أما القسم الثاني: المؤمنون، قال الله عنهم: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ﴾ وانظر إلى الفرق بين الطائفتين، هؤلاء لَمَّا رَأُوا الْأَحْزَابَ، ورَأُوا هذه الشَّدة؛ علموا أَنَّهُ سيعقبها نصر وفرج، وقالوا: هذا ما وَعَدَنَا اللهُ ورسوله، وصدق الله ورسوله، فسيكون النصر وستفتح ممالك قيصر وكِسْرَى واليمن، وهكذا كان والله الحمد.

والشَّاهد قوله: ﴿هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ﴾ وهذا غاية اليقين؛ أن يكون الإنسان عند الشَّدائد، وعند الكرب؛ ثابتًا مؤمنًا موقنًا، عكس من كان توكلُهُ ويقينه ضعيفًا؛ فإنه عند المصائب والكرب ربما ينقلب على وجهه، كما قال الله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ أي على طَرَفٍ ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الحج: ١١].

كثيرٌ من الناس مادام في عافية فهو مطمئن، ولكن إذا ابتلي - والعياذ بالله - انقلب على وجهه، فرُبَّمَا يصل إلى حَدِّ الرُّدة والكفر، ويعترض على الله بالقضاء والقدر، ويكره تقدير الله، وبالتالي يكره الله والعياذ بالله؛ لَأَنَّهُ كان في الأول لم يصبه أذى ولا فتنة، ولكنه في الثاني أصابته الفتنة فانقلب على وجهه.

وفي هذه الآيات وأشباهها دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف، ويوجل، ويخشى من زيغ القلب، ويسأل الله دائماً الثبات، فإنه ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه كيف يشاء؛ إن شاء أقامه، وإن شاء أزاعه والعياذ بالله.

فنسأل الله مُقلِّب القُلُوب أن يُثَبِّت قلوبنا على طاعته، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه والثبات عليه.

الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾.

هذه الآية نزلت في الصحابة - رضي الله عنهم - حيث حصل عليهم ما حصل في غزوة أحد، مما أصابهم من القرع والجروح والشهداء، فقليل لهم: إن أبا سفيان كان قد عزم على الكرّة عليكم، وجمع لكم الناس، فندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مُلاقاته ومقابلته؛ فاستجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرع، وأصيبوا بهذه النكبة العظيمة، فقتل منهم سبعون رجلاً استشهدوا في سبيل الله، وحصل للنبي ﷺ ولغيره من صحابته - رضي الله عنهم - ما حصل، ومع هذا استجابوا لله وللرسول.

قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (١٧٢) الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴿آل عمران: ١٧٢، ١٧٣﴾، يعني أن أبا سفيان ومن معه ممن بقي من كُبراء قريش جمعوا للنبي ﷺ يريدون استئصاله، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره.

قل للصحابة: اخشوا هؤلاء، ولكنهم ازدادوا إيماناً؛ لأن المؤمن

كُلَّمَا اشْتَدَّتْ بِهِ الْأَزْمَاتُ ازْدَادَ إِيمَانًا بِاللَّهِ ؛ لِأَنَّهُ يُؤْمِنُ بِأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ؛ وَلِهَذَا زَادَهُمْ إِيمَانًا هَذَا الْقَوْلُ وَقَالُوا : ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ ﴿ حَسْبُنَا ﴾ أَيِ كَافِينَا فِي مَهْمَاتِنَا وَمَلَمَّاتِنَا ﴿ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ إِنَّهُ نِعْمَ الْكَافِي جَلَّ وَعَلَا ؛ فَإِنَّهُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ .

ولكنه إنما يكون ناصراً لمن انتصر به واستنصر به ، فإنه - عزَّ وجلَّ - أكرمُ الأكرمين وأجود الأجودين ، فإذا اتَّجَهَ الْإِنْسَانُ إِلَيْهِ فِي أُمُورِهِ ؛ أَعَانَهُ وَسَاعَدَهُ وَتَوَلَّاهُ ، وَلَكِنَّ الْبَلَاءَ مِنْ بَنِي آدَمَ ، حَيْثُ يَكُونُ الْإِعْرَاضُ كَثِيرًا فِي الْإِنْسَانِ ، وَيَعْتَمِدُ عَلَى الْأُمُورِ الْمَادِّيَّةِ دُونَ الْأُمُورِ الْمَعْنَوِيَّةِ .

قال تعالى : ﴿ فَأَنْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّ لَهُمْ سُوءٌ ﴾ ذهبوا لكنهم لم يجدوا كيذاً ، وأبوسفیان ومن معه ولُّوا على أدبارهم ، ولم يَكْرُوا على الرسول ﷺ ، فَكُتِبَتْ لِلصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - غَزْوَةٌ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ . كُتِبَتْ هَذِهِ الرَّجْعَةُ غَزْوَةٌ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَأَنْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّ لَهُمْ سُوءٌ وَأَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ .
ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ﴾ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .

﴿ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ﴾ أَيِ : يَخَوْفُكُمْ أَنْتُمْ أَوْلِيَاءَهُ ، أَيِ : يُلْقِي فِي قُلُوبِكُمُ الْخَوْفَ مِنْ أَوْلِيَائِهِ ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .

فَالشَّيْطَانُ يَأْتِي إِلَى الْمُؤْمِنِ ، يَقُولُ : احْذَرِ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي فُلَانٍ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَسْجُنُكَ ، وَرُبَّمَا يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا ، فَيَخَوْفُكَ ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُمْكِنُ

أن يخاف أولياء الشيطان؛ لأن الله قال: ﴿فَقَتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ بالنسبة للحق [النساء: ٧٦].

فعلى الإنسان أن لا يخاف في الله لومة لائم، وأن لا يخاف إلا الله، ولكن يجب أن يكون سيره على هدى من الله عز وجل! فإذا كان سيره على هدى من الله؛ فلا يخاف أحداً.

الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٨]، وهو الله عز وجل، اعتمد عليه في أمورك كلها؛ دقيقها وجليلها؛ لأن الله - عز وجل - إذا لم ييسر لك الأمر لم ييسر لك، ومن أسباب تيسيره؛ أن تتوكل عليه، لاسيما إذا داهمتك الأمور، وكثرت الهموم، وازدادت الخطوب. فإنه لا ملجأ لك إلا الله عز وجل، فعليك بالتوكل عليه والاعتماد عليه حتى يكفيك.

وفي قوله تعالى: ﴿الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ دليل على امتناع الموت على الرب عز وجل، قال الله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٦، ٢٧]، فالله - عز وجل - لا يموت لكمال حياته؛ فإنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، ثم إنه - سبحانه وتعالى - لا ينام أيضاً؛ لكمال حياته وقِيُومِيَّتِهِ قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، أمّا الإنس والجن فإنهم ينامون ويموتون، وأمّا الرب - عز وجل - فإنه لا ينام؛ لأنه غني عن النوم، أما البشر فإنهم في حاجة إلى النوم؛ لأن الأبدان تتعب وتسأم وتمل، والنوم راحة عما مضى من التعب، وتجديد نشاط عما

يستقبل من العمل ، وأما الله سبحانه وتعالى فلا تأخذه سنة ولا نوم .
وقال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق : ٣] ، أي :
كافيه . فإذا توكلت على الله كفاك كل شيء ، وإذا توكل على غير الله وكلك
الله عليه ، ولكنك تُخذل ولا تتحقق لك أمورك .

وقال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا
تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال : ٢-٤] .
الصلوة ومما رزقناهم ينفقون ﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾ [الأنفال : ٢-٤] .

قوله : ﴿ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ ﴾ أي : إذا ذكرت عظمتُهُ وجلاله وسلطانه ؛
خافت القلوب ، ووجلّت ، وتأثّر الإنسان ، حتى إنّ بعض السلف إذا تليت
عليه آيات الخوف يمرض أيامًا حتى يعودهُ الناس ، أما نحن فقلوبنا قاسية ،
نسأل الله أن يلينها ، فإنه تتلى علينا آيات الخوف وتمر وكأنها شراب بارد ،
فلا نتأثّر بذلك ولا نتعظ إلا من رحم الله . نسأل الله العافية .

لكنّ المؤمن : هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه وخاف .
كان بعض السلف إذا قيل له : اتق الله ارتعد ، حتى يسقط ما في يده .
﴿ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾ إذا سمعوا كلام الله - عز وجل -
ازدادوا إيمانًا من وجهين :

الوجه الأول : التصديق بما أخبر الله به من أمور الغيب الماضية
والمستقبلية .

الوجه الثاني : القبول والإذعان لأحكام الله ، فيمثّلون ما أمر الله به ،
فيزداد بذلك إيمانهم وينتهون عما نهى الله عنه ؛ تقريبًا إليه وخوفًا منه ،

فيزداد إيمانهم، فهم إذا تليت عليهم آياته ازدادوا إيمانًا من هذين الوجهين.

وهكذا إذا رأيت من نفسك أنك كلما تلوت القرآن ازددت إيمانًا؛ فإن هذا من علامات التوفيق.

أمّا إذا كنت تقرأ القرآن ولا تتأثر به؛ فعليك بمداواة نفسك، لا أقول أن تذهب إلى المُستشفى؛ لتأخذ جرعة من حبوب أو مياه أو غيرها، ولكن عليك بمداواة القلب؛ فإن القلب إذا لم ينتفع بالقرآن ولم يتعظ به؛ فإنه قلب قاسٍ مريض، نسال الله العافية.

فأنت يا أخي طبيب نفسك، لا تذهب إلى الناس. اقرأ القرآن، فإن رأيت أنك تتأثر به إيمانًا وتصديقًا وامثالاً فهنيئًا لك، فأنت مؤمن، وإلاّ فعليك بالدواء، داو نفسك من قبل أن يأتيك موت لا حياة بعده، وهو موت القلب. أما موت الجسد فبعده حياة، وبعده بعث وجزاء وحساب.

وقوله عز وجل: ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ على ربهم فقط يتوكلون! أي: يفوضون أمورهم كلّها إلى مالِكهم ومدبرهم خاصة، لا إلى أحد سواه، كما يدلُّ عليه تقديم المعمول على عامله، والجملة معطوفة على الصلّة. إشارة إلى الاختصاص والحصر، وأنهم لا يتوكلون إلا على الله عز وجل؛ لأنّ غير الله إذا توكلت عليه؛ فإنما توكلت على شخص مثلك، ولا يحرص على منفعتك كما تحرص أنت على منفعة نفسك. ولكن اعتمد على الله - عز وجل - في أمور دينك ودنياك.

﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾.

يقيمون الصَّلَاةَ: يأتون بها مستقيمة بواجباتها وشروطها وأركانها، ويكملونها بمكملاتها، ومن ذلك أن يُصَلُّوها في أوقاتها، ومن ذلك أن يصَلُّوها مع المسلمين في مَسَاجِدِهِمْ؛ لأنَّ صلاة الجماعة كان لا يتخلف عنها إلا منافق أو معذور، قال ابنُ مسعود رضي الله عنه: «لَقَدْ رَأَيْتُنَا - يعني مع الرَّسُولِ عليه الصلاة والسلام - وما يَتَخَلَّفُ عنها - أي عن الصلاة - إلا منافقٌ معلومٌ النِّفاق أو مريضٌ، ولقد كانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى به يُهادَى بين الرَّجُلَيْنِ، يعني مريض ويحمله رجلان اثنان، حتى يُقام في الصَّفِّ»^(١) لا يثنِيهم عن الحضورِ إلى المساجد حتى المرضُ رضي الله عنهم.

أما كثير من الناس اليوم، فإنَّهم على العكس من ذلك، فتراهم يَتَكَاسِلُونَ ويتأخرون عن صلاة الجماعة.

ولهذا لو قارنت بين الصَّلوات النَّهارية وصلاة الفجر؛ لرأيت فرقا بيننا؛ لأنَّ الناس يلحقهم الكسل في صلاة الفجر من نوم، ولا يهتمون بها كثيرا.

﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ أي: ينفقون أموالهم في مرضاة الله، وحسب أوامر الله، وفي المحل المناسب.

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ حَقًّا: تأكيدٌ للجُملة التي قبلها؛ أي: أحق ذلك حَقًّا.

﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه؛

(١) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، رقم (٦٥٤).

إنه جواد كريم .
وأما الأحاديث :

* * *

٧٤ - فالأول: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْأَفْقِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الْأَفْقِ الْآخَرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ» ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضَ النَّاسُ فِي أَوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وَلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا - وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ - فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ؟» فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: «هُمْ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مَحْصَنِ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ» ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ»^(١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب، رقم (٦٥٤١)، مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، رقم (٢٢٠).

«الرَّهِيْطُ» بِضَمِّ الرَّاءِ: تَصْغِيْرُ رَهْطٍ، وَهُمْ دُوْنُ عَشْرَةِ أَنْفُسٍ. «وَالْأَفْقُ»: النَّاحِيَةُ وَالْجَانِبُ. «وَعُكَّاشَةٌ» بِضَمِّ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ وَبِتَخْفِيفِهَا وَالتَّشْدِيدُ أَفْصَحُ.

الشرح

بعدما ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - الآيات، ذكر هذا الحديث العظيم، الذي أخبر فيه النبي ﷺ أَنَّ الْأُمَّمَ عُرِضَتْ عَلَيْهِ؛ أَي: أُرِيَ الْأُمَّمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَنْبِيََاءُهُمْ. يقولُ: «فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهِيْطُ» أَي: مَعَهُ الرَّهْطُ الْقَلِيلُ؛ مَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ.

«وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ» أَي: أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَيْسُوا كُلُّهُمْ قَدْ أَطَاعَهُمْ قَوْمُهُمْ، بَلْ بَعْضُهُمْ لَمْ يَطِيعْهُ أَحَدٌ مِنْ قَوْمِهِمْ، وَبَعْضُهُمْ أَطَاعَهُ الرَّهْطُ، وَبَعْضُهُمْ أَطَاعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَانْظُرْ أَنَّ نُوْحًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَكَثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا؛ يُذَكِّرُهُمْ بِاللَّهِ، وَيَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَمْنٌ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [هود: ٤٠]، كُلُّ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَلَمْ يَلْقَ مِنْهُمْ قَبُولًا، بَلْ وَلَا سَلَامَ مِنْ شَرِّهِمْ، قَالَ نُوحٌ: ﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَاعَهُمْ فِيْءِ آذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ [نوح: ٧]، وَكَانُوا يَمْرُونَ بِهِ وَيَسْخَرُونَ مِنْهُ.

يقولُ: «رُفِعَ لِي سَوَادٌ» أَي: بِشَرِّ كَثِيرٍ فِيهِمْ جَهَنَّمَةُ مِنْ كَثَرَتِهِمْ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ» لِأَنَّ مُوسَى مِنْ أَكْثَرِ الْأَنْبِيَاءِ أَتْبَاعًا،

بُعْثَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ التَّوْرَةَ الَّتِي هِيَ أُمُّ الْكُتُبِ الْإِسْرَائِيلِيَّةِ .
 قَالَ : « ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرْ ! فَانْظَرْتُ إِلَى الْأُفُقِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ - وَفِي لَفْظٍ :
 قَدْ سَدَّ الْأُفُقَ - فَقِيلَ : انْظُرِ الْأُفُقَ الثَّانِي ! فَانْظَرْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ ، فَقِيلَ
 لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ » فالرسول ﷺ أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَابِعًا ، لِأَنَّهُ مِنْذُ بُعِثَ إِلَى يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ وَالنَّاسُ يَتَّبِعُونَهُ ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، فَكَانَ أَكْثَرَ الْأَنْبِيَاءِ
 تَابِعًا ، قَدْ مَلَأَ أَتْبَاعَهُ مَا بَيْنَ الْأَفْقَيْنِ .

« وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ » أَي : مَعَ
 هَذِهِ الْأُمَّةِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، لَا يَحَاسِبُونَ ، وَلَا يَعَذِّبُونَ ، مِنْ
 الْمَوْقِفِ إِلَى الْجَنَّةِ بِدُونِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ ! اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ .

وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعِينَ أَلْفِ سَبْعِينَ أَلْفًا أَيْضًا ^(١) .
 « ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أَوْلَئِكَ . . . قَالَ بَعْضُهُمْ :
 فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَعْنِي لَعَلَّهُمُ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
 - ، وَقَالَ آخَرُونَ : « لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ ، فَلَمْ يَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا
 وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ » وَكُلُّ أَتَى بِمَا يَظُنُّ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلَهُمْ عَمَّا
 يَخُوضُونَ فِيهِ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ ﷺ « هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتُونُونَ
 وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ » هَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَفِيهِ : « لَا يَرْقُونَ » .

وَالْمَوْثُفُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ : إِنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَبِينَ أَنَّ هَذَا
 اللَّفْظَ لَفْظُ مُسْلِمٍ فَقَطْ دُونَ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ ، وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ : « لَا يَرْقُونَ »

(١) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (١١/٤١٨ ، ٤١٩) .

كلمة غير صحيحة، ولا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن معنى «لا يرقون» أي لا يقرؤون على المرضى، وهذا باطل، فإن الرسول ﷺ كان يرقى المرضى.

وأيضاً القراءة على المرضى إحسان، فكيف يكون انتفاؤها سبباً لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب.

فالمهم أن هذه اللفظة لفظة شاذة، وخطأ لا يجوز اعتمادها، والصواب: «هم الذين لا يسترقون» أي: لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم إذا أصابهم شيء؛ لأنهم معتمدون على الله؛ ولأن الطلب فيه شيء من الذل؛ لأنه سؤال الغير، فربما تخرجه ولا يريد أن يقرأ، وربما إذا قرأ عليك لا يبرأ المرض فتهمه، وما أشبه ذلك، لهذا قال لا يسترقون.

قوله: «ولا يكتون» يعني: لا يطلبون من أحد أن يكويهم إذا مرضوا؛ لأن الكي عذاب بالنار، لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة.

وقوله: «ولا يتطرون» يعني: لا يتشاءمون لا بمرئي، ولا بمسموع، ولا بمشوم، ولا بمذوق؛ يعني لا يتطيرون أبداً.

وقد كان العرب في الجاهلية يتطيرون، فإذا طار الطير وذهب نحو اليسار تشاءموا، وإذا رجع تشاءموا، وإذا تقدم نحو الأمام صار لهم نظراً آخر، وكذلك نحو اليمين وهكذا.

والطيرة محرمة، لا يجوز لأحد أن يتطير لا بطيور، ولا بأيام، ولا بشهور، ولا بغيرها، وتطير العرب فيما سبق بشهر شوال إذا تزوج الإنسان فيه، ويقولون: إن الإنسان إذا تزوج في شهر شوال لم يوفق، فكانت

عائشة رضي الله عنها تقول : «سبحان الله ، إِنَّ النبي ﷺ تزوّجها في شَوَّال ، ودخل بها في شَوَّال ، وكانت أحبَّ نساءه إليه» كيف يُقال إن الذي يتزوج في شَوَّال لا يوفق .

وكانوا يتشاءمُون بيوم الأربعاء ، ويوم الأربعاء يوم كأيام الأسبوع ليس فيه تشاؤم .

وكان بعضهم يتشاءمُ بالوجوه ، إذا رأى وجهًا يُنكرُهُ تشاءمُ ، حتى إن بعضهم إذا فَتَحَ دُكَّانه ، وكان أوّل من يأتيه رجلٌ أعورٌ أو أعمى ، أغلق دكانه ، وقال اليوم لا رِزق فيه .

والتَّشاؤمُ ، كما أنه شرك أصغر ، فهو حَسْرَةٌ على الإنسان ، فيتألم من كلّ شيء يراه ، لكن لو اعتمد على الله وترك هذه الخرافات ؛ لسلم ، ولصار عَيْشُهُ صافيًا سعيدًا .

أمّا قوله : ﴿ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ فمعناه : أنَّهم يعتمدون على الله وحده في كلّ شيء ، لا يعتمدون على غيره ؛ لأنّه جلّ وعلا قال في كتابه : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق : ٣] ، ومن كان الله حَسْبَهُ فقد كُفِيَ كلّ شيء .

هذا الحديث العظيم فيه صفاتٌ من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب . فهذه أربعُ صفات : لا يسترقون ، ولا يكتوون ، ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون . والشاهدُ للبابِ قوله ﴿ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ .

فَقَامَ عُمَاةُ بنِ مُحِصِّنٍ رضي الله عنه ، فقال : يا رسول الله «اذعُ الله أن يجعلني منهم» ، بادَرَ إلى الخيرِ وسَبَقَ إليه ، فقال النبي ﷺ : «أَنْتَ مِنْهُمْ»

ولهذا نحن نشهد الآن بأن عكاشة بن محصن - رضي الله عنه - يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: «أَنْتَ مِنْهُمْ».

«فقام رجل آخر فقال: ادعُ الله أن يجعلني منهم! قال: سَبَقَكَ بِهَا عكاشة» فردّه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ردّ لطيف، لم يقل لست منهم، بل قال: «سَبَقَكَ بِهَا عكاشة» واختلف العلماء لماذا قال النبي ﷺ له: «سَبَقَكَ بِهَا عكاشة».

ف قيل: لأنّه كان يعلم بأن هذا الذي قال ادعُ الله أن يجعلني منهم منافق، والمنافق لا يدخل الجنة، فضلاً عن كونه يدخلها بغير حساب ولا عذاب.

وقال بعض العلماء: بل قال ذلك من أجل أن لا يفتح الباب؛ فيقوم من لا يستحق أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويقول ادعُ الله أن يجعلني.

وعلى كل حال، فنحن لا نعلم علماً يقيناً بأن الرسول ﷺ لم يدعُ الله له إلا لسبب معيّن، فالله أعلم.

لكننا نستفيد من هذا فائدة؛ وهو الرّدّ الجميل من رسول الله ﷺ؛ لأنّ قوله: «سَبَقَكَ بِهَا عكاشة» لا يجرحه ولا يُخرّجه، وسبحان الله، صارت هذه مثلاً إلى يومنا هذا، كلّما طلب الإنسان شيئاً قد سبق به قيل: سَبَقَكَ بِهَا عكاشة.

أورد بعض العلماء إشكالاً على هذا الحديث، وقال: إذا اضطرّ

الإنسان إلى القراءة؛ أي إلى أن يطلب من أحد أن يقرأ عليه؛ مثل أن يصاب بعين، أو بسحر، أو أصيب بجنّ واضطرّ، هل إذا ذهب يطلب من يقرأ عليه، يخرج من استحقاق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب؟

فقال بعض العلماء: نعم هذا ظاهر الحديث، وليعتمد على الله وليتصبر ويسأل الله العافية.

وقال بعض العلماء: بل إنّ هذا فيمن استرقى قبل أن يصاب، أي: بأن قال: اقرأ عليّ أن لا تصيبني العين، أو أن لا يصيبني السحر أو الجن أو الحمّى، فيكون هذا من باب طلب الرقية لأمر متوقّع لا واقع، وكذلك الكي.

فإذا قال إنسان: الذين يكونون غيرهم هل يُحرّمون من هذا؟

الجواب: لا! لأنّ الرسول ﷺ يقول: «ولا يكتوون» أي: لا يطلبون من يكويهم، ولم يقل ولا يكونون، وهو عليه الصلاة والسلام قد كوى أكحل سعد بن معاذ رضي الله عنه، فسعد بن معاذ الأوسي الأنصاري - رضي الله عنه - أصيب يوم الخندق في أكحله فانفجر الدّم، والأكحل إذا انفجر دمه قضى على الإنسان، فكواه ﷺ في العرق حتى وقف الدّم، والنبي ﷺ هو أول من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب.

فالذين يكونون مُحسِنُونَ، والذين يقرؤون على الناس محسنون، ولكنّ الكلام على الذين يسترقون؛ أي يطلبون من يقرأ عليهم، أو

يكتوون؛ أي: من يطلبون من يكويهم، والله الموفق.

* * *

٧٦ - الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ   حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ   حِينَ قَالُوا: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَأَوْهُمْ فَأَمَّا إِنَّمَا وَقَالُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»^(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ   حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ: «حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ».

الشرح

وإبراهيم ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - هما خليان لله عز وجل. قال الله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾^(٢) [النساء: ١٢٥]، وقال النبي  : «إِنَّ اللَّهَ قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا» والخليل: معناه الحبيب الذي بلغت محبته الغاية، ولا نعلم أنَّ أحدًا وُصف بهذا الوصف إلا محمدًا   وإبراهيم، فهما الخليان.

وإنَّكَ تسمع أحيانًا يقول بعض الناس: إبراهيم خليلُ الله، ومحمد حبيب الله، وموسى كليم الله.

(١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾، رقم (٤٥٦٣، ٤٥٦٤).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور...، رقم (٥٣٢).

والذي يقول : إِنَّ مُحَمَّدًا حبيب الله في كلامه نظر ؛ لأنَّ الخُلَّةَ أبلغُ من المحبة ، فإذا قال : محمد حبيب الله ، فهذا فيه نوعُ نقصٍ من حقِّ الرسول عليه الصَّلَاة والسَّلَام ؛ لأنَّ أحبابَ الله كثيرون ، فالمؤمنون يُحبهم الله ، والمحسنون والمقسطون يحبهم الله ، والأحباب كثيرون لله .

لكن الخُلَّة لا نَعْلَمُ أنها ثبتت إلا لِمحمد وإبراهيم عليهما الصَّلَاة والسَّلَام ، وعلى هذا فنقول : الصَّوابُ أن يقال : إبراهيم خليل الله ، ومحمد خليل الله ، وموسى كليم الله عليهم الصَّلَاة والسَّلَام .

على أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قد كلَّمه الله - سبحانه وتعالى - كلامًا بدون واسطة ، حيث عرج به إلى السَّمَاوَات السَّبع .

هذه الكلمة : «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيمُ حينما أُلقيَ في النار ، وذلك أَنَّ إبراهيم عليه الصَّلَاة والسَّلَام دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، وأبوا ، وأَصْرُوا على الكفر والشُّرك .

فقام ذات يوم على أصنامهم فكسَّرها ، وجعلهم جُذاذًا ، إلا كبيرًا لهم ، فلما رجَعُوا وجدوا آلَهم قد كُسَّرت ، فانتقموا - والعياذ بالله - لأنفسهم .

فقالوا ماذا نصنع بإبراهيم ؟ ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ ﴾ انتصارًا لآلهتهم ﴿ وَأَنْصَرُوا إِلَٰهَهُمْ ﴾ إِنَّ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿ فأوقدوا نارًا عظيمة جدًّا ، ثم رموا إبراهيم في هذه النار . ويقال إنهم لعظم النار لم يتمكنوا من القرب منها ، وأنهم رموا إبراهيم فيها بالمنجنيق من بُعد ، فلمَّا رموه قال : «حسبنا الله ونعم الوكيل» فما الذي حدث ؟

قال الله تعالى: ﴿قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾، بردًا: ضدُّ حر، وسلامًا: ضدُّ هلاكًا؛ لأنَّ النَّارَ حارَّةٌ ومحرقة مهلكة، فأمر الله هذه النَّارَ أن تكون بردًا وسلامًا عليه، فكانت بردًا وسلامًا.

والمفسِّرون بعضهم ينقلُ عن بني إسرائيل في هذه القصة، أن الله لمَّا قال: ﴿يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ صارت جميعُ نيران الدنيا بردًا! وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ الله وجَّه الخطاب إلى نارٍ معينة ﴿يَنَارُ كُونِي بَرْدًا﴾ وعلماء النحو يقولون إنَّه إذا جاء التركيب على هذا الوجه، صار نكرة مقصودة، أي: لا يشملُ كلَّ نار، بل هو للنار التي ألقى فيها إبراهيم فقط، وهذا هو الصحيح، وبقية نيران الدنيا بقيت على ما هي عليه.

وقال العلماء أيضًا: ولمَّا قال الله: ﴿كُونِي بَرْدًا﴾ قرنَ ذلك بقوله: ﴿وَسَلَامًا﴾ لأنَّه لو اكتفى بقوله: ﴿بَرْدًا﴾ لكانت بردًا حتى تهلكه؛ لأنَّ كل شيء يمثِّلُ لأمر الله عزَّ وجلَّ، انظر إلى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْنِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ فماذا قالتا: ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١]، ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا﴾ منقادين لأمر الله عزَّ وجلَّ.

أما الخليل الثاني الذي قال: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ فهو النبي ﷺ وأصحابه، حين رجعوا من أحد، قيل لهم: إنَّ الناس قد جمعوا لكم، يريدون أن يأتوا إلى المدينة ويقضوا عليكم فقالوا: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾.

قال الله تعالى: ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّ لَهُمْ سُوءٌ وَأَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ [آل عمران: ١٧٣، ١٧٤].

فينبغي لكل إنسان رأى من الناس جمعًا له، أو عدوانًا عليه؛ أن يقول: «حسبنا الله ونعم الوكيل»، فإذا قال هكذا كفاه الله شرهم، كما كفى إبراهيم ومحمدًا عليهما الصلاة والسلام، فاجعل هذه الكلمة دائمًا على بالك، إذا رأيت من الناس عدوانًا عليك فقل: «حسبنا الله ونعم الوكيل» يكفك الله عز وجل شرهم وهمهم. والله الموفق.

* * *

٧٩ - السادس: عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُوا خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا»^(١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

مَعْنَاهُ: تَذْهَبُ أَوَّلَ النَّهَارِ خِمَاصًا: أَي: ضَامِرَةً الْبُطُونِ مِنَ الْجُوعِ، وَتَرْجِعُ آخِرَ النَّهَارِ بِطَانًا: أَي: مُمْتَلِئَةً الْبُطُونِ.

الشرح

يقول النبي عليه الصلاة والسلام حاثًا أمته على التوكل «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله» أي: توكلًا حقيقيًا، تعتمدون على الله - عز وجل - اعتمادًا تامًا في طلب رزقكم وفي غيره «لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ»

(١) أخرجه الترمذي، كتاب الزهد، باب في التوكل على الله، رقم (٢٣٤٤)، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب التوكل واليقين، رقم (٤١٦٤)، والإمام أحمد في المسند (٣٠/١)، (٥٢)، والحاكم في المستدرک (٣١٨/٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي في التلخيص. وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (٥٢٥٤).

الطَّيْر رزقُها على الله عزَّ وجلَّ ؛ لأنَّها طيور ليس لها مالِك ، فتطير في الجو ، وتغدو إلى أوكارها ، وتستجلب رزق الله عزَّ وجلَّ . «تَغْدُوا خِمَاصًا» تغدو : أي تذهب أوَّل النهار ؛ لأنَّ الغدوة هي أوَّل النهار . وخماصًا يعني : جائعة كما قال الله تعالى : ﴿ فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة : ٣] ، مخمصة : يعني مجاعة .

«تغدو خماصًا» يعني جائعة ؛ ليس في بطونها شيء ، لكنَّها متوكِّلة على ربها عزَّ وجلَّ .

«وتروح» أي ترجع في آخر النهار ؛ لأنَّ الرِّواح هو آخر النهار .
«بِطَانًا» أي ممتلئة البطون ؛ من رزق الله عزَّ وجلَّ . ففي هذا دليل على مسائل :

أولاً : أنَّه ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله - تعالى - حقَّ الاعتماد .
ثانيًا : أنَّه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ، حتى الطَّير في جوِّ السَّماء ، لا يمسكه في جوِّ السَّماء إلا الله ، ولا يرزقه إلا الله عزَّ وجلَّ .
كُلُّ دابة في الأرض ؛ من أصغر ما يكون كالذَّر ، أو أكبر ما يكون ؛ كالفيلة وأشباهها ، فإنَّ على الله رزقها ، كما قال الله : ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ [هود : ٦] ، ولقد ضلَّ ضلالاً مبيناً مَنْ أساء الظَّنَّ برَبِّه ؛ فقال لا تكثروا الأولاد ، تُضَيِّقُ عَلَيْكُمُ الرِّزَاقُ ! كذبوا وربَّ العرش ، فإذا أكثروا من الأولاد أكثر الله مِنْ رزقهم ؛ لأنَّه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ، فرزق أولادك وأطفالك على الله عزَّ وجلَّ ؛ هو الذي يفتح لك أبواب الرِّزق من أجل أن تنفق عليهم ، لكن كثيرٌ

من الناس عندهم سوء ظن بالله، ويعتمدون على الأمور المادية المنظورة، ولا ينظرون إلى المدى البعيد، وإلى قدرة الله عز وجل، وأنه هو الذي يرزق ولو كثروا الأولاد.

أكثر من الأولاد تكثر لك الأرزاق، هذا هو الصحيح.

وفي هذا دليل - أيضاً - على أن الإنسان إذا توكل على الله حق التوكل فليفعل الأسباب. ولقد ضلّ من قال لا أفعل السبب، وأنا متوكل؛ فهذا غير صحيح، المتوكل هو الذي يفعل الأسباب معتمداً على الله عز وجل؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا» تذهب لتطلب الرزق، ليست الطيور تبقى في أوكارها، ولكنها تغدو وتطلب الرزق.

فأنت إذا توكلت على الله حق التوكل؛ فلا بد أن تفعل الأسباب التي شرعها الله لك من طلب الرزق من وجه حلال بالزراعة، أو بالتجارة، بأي شيء من أسباب الرزق، اطلب الرزق معتمداً على الله؛ ييسر الله لك الرزق.

ومن فوائد هذا الحديث: أن الطيور وغيرها من مخلوقات الله تعرف الله؛ كما قال الله تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤]، يعني: ما من شيء إلا يسبح بحمد الله ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الحج: ١٨].

فَالطُّيُورُ تَعْرِفُ خَالِقَهَا عَزَّ وَجَلَّ، وَتَطِيرُ تَطْلُبُ الرِّزْقَ بِمَا جَبَلَهَا اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْفِطْرَةِ الَّتِي تَهْتَدِي بِهَا إِلَى مَصَالِحِهَا، وَتَغْدُو إِلَى أَوْكَارِهَا فِي آخِرِ النَّهَارِ بَطُونَهَا مَلَأَى، وَهَكَذَا دَوَالِيكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَرْزُقُهَا وَيُسِّرُ لَهَا الرِّزْقَ.

وَانْظُرْ إِلَى حِكْمَةِ اللهِ، كَيْفَ تَغْدُو هَذِهِ الطُّيُورُ إِلَى مُحَلَّاتٍ بَعِيدَةٍ، وَتَهْتَدِي بِالرُّجُوعِ إِلَى أَمَاكِنِهَا، لَا تَخْطِئُهَا؛ لِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. وَاللهُ الْمَوْفُوقُ.

* * *

٨٠ - السَّابِعُ: عَنْ أَبِي عِمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا فُلَانُ، إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ: اللَّهُمَّ اسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ خَيْرًا»^(١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ^(٢) عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجِعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلْ: وَذَكَرَ نَحْوَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ».

(١) أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا نام، رقم (٦٣١٣)، (٦٣١٥)،

ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، رقم (٢٧١٠).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب فضل من مات على الوضوء، رقم (٢٤٧)،

ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، رقم (٢٧١٠).

الشرح

ثم ذكر المؤلف - في باب اليقين والتوكل - حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، حيث أوصاه النبي ﷺ أن يقول عند نومه؛ إذا أوى إلى فراشه؛ أن يقول هذا الذكر؛ الذي يتضمن تفويض الإنسان أمره إلى ربه، وأنه مُعتمد على الله في ظاهره وباطنه، مفوض أمره إليه.

وفيه أن النبي ﷺ أمره أن يضطجع على الجنب الأيمن؛ لأن ذلك هو الأفضل، وقد ذكر الأطباء أن النوم على الجنب الأيمن أفضل للبدن، وأصح من النوم على الجنب الأيسر.

وذكر أيضاً بعض أرباب السلوك والاستقامة، أنه أقرب في استيقاظ الإنسان؛ لأنَّ بالنوم على الجنب الأيسر ينأى القلب، ولا يستيقظ بسرعة، بخلاف النوم على الجنب الأيمن؛ فإنه يبقى القلب متعلقاً، ويكون أقل عمقاً في منامه فيستيقظ بسرعة.

وفي هذا الحديث: أن النبي ﷺ أمره أن يجعلهن آخر ما يقول، مع أن هناك ذكراً بل أذكراً عند النوم يقال غير هذه، مثلاً: التسبيح، والتحميد، والتكبير، فإنه ينبغي للإنسان إذا نام على فراشه أن يقول: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين، والحمد لله ثلاثاً وثلاثين، والله أكبر أربعاً وثلاثين، هذا من الذكر، لكن حديث البراء - رضي الله عنه - يدل على أن ما أوصاه الرسول ﷺ به أن يجعلهن آخر ما يقول.

وقد أعاد البراء بن عازب - رضي الله عنه - هذا الحديث على النبي ﷺ؛ ليتقنه، فقال: «أمنتُ بكتابِكَ الَّذي أنزلتَ ورَسُولِكَ الَّذي أُرسلتُ»

فردّ عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال قل: «وَنَبِيَّكَ الَّذِي أُرْسَلْتَ» ولا تقل: «ورسولك الذي أُرْسَلْتَ».

قال أهل العلم: وذلك لأنّ الرسول يكون من البشر ويكون من الملائكة، كما قال الله عن جبريل: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ [التكوير: ١٩، ٢٠]، وأمّا النبي ﷺ فلا يكون إلا من البشر.

فإذا قال: «وَرَسُولِكَ الَّذِي أُرْسَلْتَ» فإنّ اللفظ صالح؛ لأنّ يكون المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قال: «وَنَبِيَّكَ الَّذِي أُرْسَلْتَ» اختصّ بمحمد ﷺ، هذا من وجه. ومن وجه آخر: أنّه إذا قال: «وَرَسُولِكَ الَّذِي أُرْسَلْتَ» فإنّ دلالة هذا اللفظ على النبوة من باب دلالة الالتزام، وأمّا إذا قال: «نبيك» فإنّه يدلّ على النبوة دلالة مطابقة، ومعلوم أنّ دلالة المطابقة أقوى من دلالة الالتزام.

الشاهد من هذا الحديث قوله: «وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ» وقوله: «لا ملجأ ولا منجأ منك إلّا إليك» فإنّ التوكّل: تفويض الإنسان أمره إلى ربّه، وأنه لا يلجأ ولا يطلب منجاً من الله إلّا إلى الله عزّ وجلّ؛ لأنّه إذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مردّ له، فإذا أراد الله بالإنسان شيئاً فلا مردّ له إلّا الله عزّ وجلّ؛ يعني: إلّا أن تلجأ إلى ربّك - سبحانه وتعالى - بالرجوع إليه.

فينبغي للإنسان إذا أراد النّوم أن ينام على جنبه الأيمن، وأن يقول هذا الذّكر، وأن يجعله آخر ما يقول. والله الموفق.

٨١ - الثَّامِنُ: عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَثْمَانَ بْنِ غَامِرٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَعْبٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمٍ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ بْنِ لُؤَيٍّ بْنِ غَالِبِ الْقُرَشِيِّ التَّيْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَهُوَ وَأَبُوهُ وَأُمُّهُ صَحَابَةٌ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالَ: نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ وَنَحْنُ فِي الْغَارِ وَهُمْ عَلَى رُؤُوسِنَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأُبْصَرْنَا. فَقَالَ: «مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ تَالِثُهُمَا»^(١) متفق عليه.

الشرح

قوله: «مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ تَالِثُهُمَا» أي: مَا ظَنُّكَ، هل أحدٌ يقدر عليهما أو ينالهما بسوء؟

وهذه القِصَّة كانت حينما هاجر النبي ﷺ من مكة إلى المدينة، وذلك أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا جَهَرَ بِالدَّعْوَةِ، وَدَعَا النَّاسَ، وَتَبِعُوهُ، وَخَافَ الْمُشْرِكُونَ، وَقَامُوا ضِدَّ دَعْوَتِهِ، وَضَاقُوا، وَأَذَوْهُ بِالْقَوْلِ وَبِالْفِعْلِ، فَأَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالْهَجْرَةِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَهَاجَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَأْسِ ثَلَاثِ عَشْرَةِ سَنَةٍ مِنْ مَبْعَثِهِ، هَاجَرَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَصْحَبْهُ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَالذَّلِيلُ، وَالْخَادِمُ، فَهَاجَرَ بِأَمْرِ اللَّهِ، وَصَحِبَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَلَمَّا سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ بِخُرُوجِهِ مِنْ مَكَّةَ؛ جَعَلُوا لِمَنْ جَاءَ بِهِ مِثِّي

(١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ثَاثِنِ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ...﴾، رقم (٤٦٦٣)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رقم (٢٣٨١).

بعير، ولمن جاء بأبي بكر مائة بعير، وصار الناس يطلبون الرّجلين في الجبال، وفي الأودية وفي المغارات، وفي كل مكان، حتى وقفوا على الغار الذي فيه النبي ﷺ وأبوبكر؛ وهو غار ثور الذي اختفيا فيه ثلاث ليالٍ؛ حتى يبرد عنهما الطلب، فقال أبوبكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا؛ لأننا في الغار تحته، فقال: «مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ تَالِثُهُمَا» وفي كتاب الله أنه قال له: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: ٤٠]، فيكونُ قال الأمرين كلاهما، أي: قال: «مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ تَالِثُهُمَا» وقال ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾.

فقوله: «مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ تَالِثُهُمَا» يعني: هل أحدٌ يقدر عليهما بأذية أو غير ذلك؟

والجوابُ: لا أحدٌ يقدر؛ لأنّه لا مانعٍ لِمَا أَعْطَى اللهُ ولا معطيٍ لما منع، ولا مِذْلَ لمن أَعَزَّ ولا مِعِزَّ لِمَنْ أَذَلَّ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٦].

وفي هذه القصّة: دليلٌ على كمالِ توكلِ النبي ﷺ على ربه، وأنّه معتمد عليه، ومفوض إليه أمره، وهذا هو الشّاهد من وضع هذا الحديث في باب اليقين والتوكل.

وفيه دليلٌ على أنّ قصّة نسج العنكبوت غيرُ صحيحة، فما يوجد في بعض التّواريخ؛ أنّ العنكبوت نَسَجَتْ على باب الغار، وأنّه نبت فيه شجرة، وأنه كان على غصنها حمامة، وأنّ المُشركين لما جاءوا إلى الغار

قالوا هذا ليس فيه أحد؛ فهذه الحمامة على غُصْن شجرة على بابه، وهذه العنكبوت قد عَشَّتْ على بابه، كل هذا لا صَحَّةَ له؛ لأنَّ الذي مَنَعَ المشركين من رؤية النبي ﷺ وصاحبه أبي بكر ليست أموراً حَسِيَّة - تكون لهما ولغيرهما - بل هي أمورٌ معنوية، وآية من آيات الله عزَّ وجلَّ، حجب اللهُ أبصارَ المشركين عن رؤية الرَّسول عليه الصلاة والسلام، وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه، أما لو كان أمور حسيَّة؛ مثل العنكبوت التي نسجت، والحمامة، والشجرة، فكلها أمور حسيَّة، كلُّ يختفي بها عن غيره، لكنَّ الأمر آية من آيات الله عزَّ وجلَّ، فالحاصلُ أنَّ ما يُذكرُ في كتب التاريخ في هذا لا صحة له؛ بل الحقُّ الذي لا شكَّ فيه؛ أنَّ الله - تعالى - أعمى أعْيُنَ المشركين عن رؤية النبي ﷺ وصاحبه - رضي الله عنه - في الغار . والله الموفق .

* * *

٨٢ - التَّاسِعُ: عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ حَدِثَتْهُ الْمَخْرُومِيَّةُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلِمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ»^(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ

(١) أخرجه أبوداود، كتاب الأدب، باب ما يقول إذا خرج من بيته، رقم (٥٠٩٤)، والترمذي، كتاب الدعوات، باب منه، رقم (٣٤٢٧)، وابن ماجه، كتاب الدعاء، باب ما يدعو به إذا خرج من بيته، رقم (٣٨٨٤)، والنسائي، كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من الضلال، رقم (٥٤٨٦)، والإمام أحمد في المسند (٣٠٦/٦، ٣١٨، ٣٢٢)، قال الترمذي: حسن صحيح . وصحَّحه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (٤٧٠٨) .

أَبُودَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِأَسَانِيدٍ صَحِيحَةٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ.

٨٣ - العَاشِرُ: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ - يَغْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ -: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، يُقَالُ لَهُ: هُدِيََتْ وَكُفِّتَ وَوُقِنْتَ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ»^(١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، زَادَ أَبُو دَاوُدَ: «فَيَقُولُ: - يَغْنِي الشَّيْطَانُ - لِشَيْطَانٍ آخَرَ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟».

الشرح

الشاهد من هذا الحديث قوله: «بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ» فَإِنَّ فِي هَذَا دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ يَنْبَغِي لَهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ؛ أَنْ يَقُولَ هَذَا الذِّكْرَ؛ الَّذِي مِنْهُ التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَالِاعْتِصَامُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فَهُوَ عُرْضَةٌ لِأَنْ يَصِيبَهُ شَيْءٌ، أَوْ يَعْتَدِي عَلَيْهِ حَيَوَانٌ؛ مِنْ عَقْرَبٍ أَوْ حَيَّةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: «بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ» وَسَبَقَ لَنَا أَنَّ التَّوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ، وَالِاعْتِمَادَ عَلَيْهِ مَعَ الثِّقَةِ بِهِ وَحَسَنَ الظَّنِّ.

وقوله: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ» أَي: أَضِلَّ فِي نَفْسِي.

(١) أخرجه أبوداود، كتاب الأدب، باب ما يقول إذا خرج من بيته، رقم (٥٠٩٥)، والترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء ما يقول إذا خرج من بيته، رقم (٣٤٢٦)، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وصححه الألباني كما في صحيح الجامع، رقم (٦٤١٩).

«أَوْ أَضِلُّ» أي : يضلني أحد . «أَوْ أَزِلُّ» من الزلل : وهو الخطأ . «أَوْ أَزِلُّ» أي : أحدٌ يتوصل لفعل الخطأ يصدر مني .
 «أَوْ أَظْلِمُ» أي أَظْلِمَ غيري . «أَوْ أَظْلِمُ» يَظْلِمُنِي غيري .
 «أَوْ أَجْهَلُ» أَسْفَهُ . «أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ» يسفه عليَّ أحدٌ ، وَيَعْتَدِي عَلَيَّ أحد .

فهذا الذكر ينبغي أن يقوله الإنسان إذا خرج من بيته ؛ لما فيه من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به . والله الموفق .

* * *

٨- باب الاستقامة

قال الله تعالى : ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ [هود: ١١٢] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [٣٠] نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَشْتَهُ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴾ [٣١] تَزُولُ مِنْ عَفْوَهِ رَحِيمٌ ﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [١٢] أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأحقاف: ١٣، ١٤] .

الشرح

الاستقامة : هي أن يثبت الإنسان على شريعة الله - سبحانه وتعالى - كما أمر الله ، ويتقدمها الإخلاص لله عز وجل .

ثم ذكر المؤلف عدة آيات في هذا ، فذكر قول الله تعالى : ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ الخطاب هنا للنبي ﷺ والخطاب الموجه للرسول ﷺ يكون له ولأئمة ، إلا إذا قام دليل على أنه خاص به ؛ فإنه يختص به ، وأما إذا لم يقم الدليل على أنه خاص به ؛ فإنه له وللأمة .

فمما دل الدليل على أنه خاص به قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [١] وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ ﴾ [٢] الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ [الشرح: ١ - ٣] ، فَإِنَّ هَذَا خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ ﷺ .

ومثل قوله : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ ﴾

[الحجر: ٨٧]، هذا أيضًا خاصٌّ بالرسول ﷺ.

وأما إذا لم يَقم الدليل على أن الخطاب للخصوصية؛ فهو له ولأمته، وعلى هذه القاعدة يكون قوله: ﴿فَاسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ﴾ عامًّا له ولأمته، كلُّ واحد يجب عليه أن يستقيم كما أمر، فلا يبدل في دين الله، ولا يزيد فيه ولا ينقص؛ ولهذا قال في آية أخرى: ﴿وَاسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَلْبِغْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [الشورى: ١٥].

الآية الثانية قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا...﴾ [فصلت: ٣٠-٣٣].

﴿رَبُّنَا اللَّهُ﴾ أي: خالقنا ومالكنا ومدبِّرُ أمورنا، فنحن نخلص له، ﴿ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾ على ذلك؛ أي: على قولهم ربُّنا الله، فقاموا بشريعة الله. هؤلاء الذين اتصفوا بهذين الوصفين: ﴿قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾ ﴿تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ ﴿مَلَكًا بَعْدَ مَلَكٍ﴾ ﴿أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ يعني: أن الملائكة تنزل عليهم بأمر الله في كل موطن مخوف، ولا سيما عند الموت؛ يقولون لهم: ﴿أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ لا تخافوا؛ فيما تستقبلون من أموركم، ولا تحزنوا على ما مضى من أموركم، ﴿وَابْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ والبشرى هي الإخبار بما يسرُّ، ولا شك أن الإنسان يسرُّه أن يكون من أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، ﴿وَابْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ لأنَّ كلَّ من قال ربِّي الله، واستقام على دين الله؛ فإنه من أهل الجنة، ويقولون لهم أيضًا: ﴿نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ فالملائكة أولياء للذين قالوا ربُّنا الله ثم

استقاموا في الحياة الدنيا، تسددهم وتساعدهم وتعينهم، وكذلك في الآخرة تتلقاهم الملائكة يوم البعث والحساب ﴿ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ فيبشروهم بالخير في مقام الخوف والشدة.

قال الله عز وجل: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴾ «لَكُمْ فِيهَا» أي: في الآخرة ما تشتهي أنفسكم، وذلك في نعيم الجنة؛ لأن الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين.

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴾ أي: تطلبون، بل لهم فوق ذلك: ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: ٣٥]، لهم زيادة على ما يدعونه ويطلبونه ويتمنونه.

﴿ نَزَّلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾ يعني: أن الجنة نزل لهم وضيافة من غفور

رحيم.

﴿ غَفُورٌ ﴾ غفر لهم سيئاتهم ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ بهم، رفع لهم درجاتهم، هذا جزاء الذين يقولون ربنا الله ثم يستقيمون.

وفي هذا دليل على أهمية الاستقامة على دين الله، بأن يكون الإنسان ثابتاً لا يزيد، ولا ينقص، ولا يبدل، ولا يغير، فأما من غلا في دين الله، أو جفا عنه، أو بدّل فإنه لم يكن مستقيماً على شريعة الله عز وجل، والاستقامة لا بد لها من الاعتدال في كل شيء؛ حتى يكون الإنسان مستقيماً على شريعة الله عز وجل.

٨٥ - وَعَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَقِيلَ: أَبِي عَمْرَةَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ؟ قَالَ: «قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ، ثُمَّ اسْتَغْفِرُكُمْ»^(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الشرح

قوله: «قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ» أي: قل لي قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك؛ فيكون فصلاً وحاسماً، ولا يحتاج إلى سؤال أحد، فقال له النبي ﷺ: «قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَغْفِرُكُمْ». فقوله عليه الصلاة والسلام: «قُلْ: آمَنْتُ» ليس المراد بذلك مجرد القول باللسان، فإنَّ من الناس من يقول: آمَنْتُ بِاللَّهِ وباليوم الآخر، وما هم بمؤمنين. ولكنَّ المراد بذلك قول القلب واللسان أيضاً.

أي: أن يقول الإنسان بلسانه، بعد أن يُقرَّ ذلك في قلبه، ويعتقده اعتقاداً جازماً لا شك فيه، لأنَّه لا يكفي الإيمان بالقلب، ولا الإيمان باللسان، لا بد من الإيمان بالقلب واللسان، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام - يقول وهو يدعو النَّاسَ إلى الإسلام - يقول: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَقْلِحُوا»^(٢) فَقَالَ: «قُولُوا» أي: بألسنتكم. كما أنَّه لا بد من القول بالقلب. وقوله: «آمَنْتُ بِاللَّهِ» يشمل الإيمان بوجود الله عزَّ وجلَّ، وبرُّوبيته، وبألوهيته، وبأسمائه وصفاته، وبأحكامه، وبأخباره، وكلُّ ما يأتي من

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب جامع أوصاف الإسلام، رقم (٣٨).

(٢) أخرجه ابن خزيمة، رقم (١٥٩)، والبيهقي (٧٦/١)، والحاكم في المستدرک (٦١٢/٢) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي: صحيح.

قَبْلَهُ - عَزَّ وَجَلَّ - تؤمن به ، فإذا آمَنتَ بذلك فاستقم على دين الله ، ولا تحد عنه لا يمينًا ولا شمالاً ، لا تقصر ولا تزدد .

فاستقم على الدين ، واستقم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ؛ وذلك بالإخلاص لله عزَّ وجلَّ ، والمتابعة لرسوله ﷺ ، واستقم على الصلاة ، وعلى الزكاة ، والصَّيام والحج ، وعلى جميع شريعة الله .

وقوله : « قُلْ آمَنتُ بِاللَّهِ ثُمَّ » دليلٌ على أنَّ الاستقامة لا تكون إلا بعد الإيمان ، وأنَّ من شرط الأعمال الصالحة ؛ أي : من شرط صحتها وقبولها أن تكون مبنية على الإيمان ، فلو أنَّ الإنسان عمل بظاهره على ما ينبغي ، ولكنَّ باطنه خرابٌ ، وفي شكٍّ ، أو في اضطراب ، أو في إنكار وتكذيب ؛ فإنَّ ذلك لا ينفعُهُ ؛ ولهذا اتفق العلماء - رحمهم الله - على أنَّ من شروطِ صِحَّةِ العبادة وقبولها ؛ أن يكون الإنسان مؤمنًا بالله ؛ أي : معترفًا به ، وبجميع ما جاء من قبله تبارك وتعالى .

ويُستفاد من هذا الحديث : أنَّه ينبغي للإنسان - إذا قام بعملٍ - أن يشعُر بأنَّه قام به لله ، وأنَّه يقوم به بالله ، وأنَّه يقوم به في الله ، لأنَّه لا يستقيم على دين الله إلا بعد الإيمان بالله عزَّ وجلَّ .

فَيَشعُرُ بأنَّه يقوم به لله ؛ أي مُخلصًا ، وبالله ؛ أي مستعينًا ، وفي الله ؛ أي متبعًا لشرعه ، وهذه مُستفَادَةٌ من قوله تبارك وتعالى : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ فالأول : قيامٌ لله ، والثاني : قيامٌ به ، والثالث : قيامٌ فيه ؛ أي : في شرعه ؛ ولهذا نقول : إنَّ المراد بالصُّراط المستقيم - في الآية الكريمة - هو شرعُ الله عزَّ وجلَّ

الموصلُ إليه . والله الموفق .

* * *

٨٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَارِبُوا
وَسَدُّوا، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُو أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ» قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَ: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ»^(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
و«المُقَارَبَةُ» الْقَصْدُ الَّذِي لَا غُلُوَّ فِيهِ وَلَا تَقْصِيرَ. و«السَّدَادُ»: الْإِسْتِقَامَةُ
وَالْإِصَابَةُ، وَ«يَتَغَمَّدَنِي» يُلْبِسَنِي وَيَسْتُرَنِي.
قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَى الْإِسْتِقَامَةِ: لُزُومُ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى؛ قَالُوا: وَهِيَ مِنْ
جَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَهِيَ نِظَامُ الْأُمُورِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الشرح

هذا الحديث يدلُّ على أَنَّ الاستقامة على حسب الاستطاعة، وهو
قول النبي ﷺ «قَارِبُوا وَسَدُّوا» أي: قاربوا ما أمرتم به، واحرصوا على أن
تقربوا منه بقدر المُسْتَطَاع.
وقوله: «سَدُّوا» أي: سَدُّوا على الإِصَابَةِ؛ أي: احرصوا على أن
تكون أعمالكم مُصِيبَةً لِلْحَقِّ بِقَدْرِ المُسْتَطَاع؛ وذلك لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مَهْمَا بَلَغَ
مِنَ التَّقْوَى؛ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَخْطِئَ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ
قَالَ: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»^(٢)، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

(١) أخرجه مسلم، كتاب صفة القيامة، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى، رقم (٢٨١٦).

(٢) أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة، رقم (٢٤٩٩)، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب =

والسَّلام: «لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ»^(١).

فالإنسان مأمورٌ أن يُقارب ويُسدّد بقدر ما يستطيع.

ثم قال عليه الصَّلَاة والسَّلام: «واعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُو أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ» أي: لن ينجو من النَّارِ بعمله. وذلك لأنَّ العملَ لا يبلغُ ما يجبُ لله - عزَّ وجلَّ - من الشُّكر، وما يجبُ له على عباده من الحقوق، ولكن يتغمّد الله - سبحانه وتعالى - العبدَ برحمته فيغفرُ له.

فلَمَّا قال «لَنْ يَنْجُو أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ» قالوا له: ولا أنت؟! قال: «وَلَا أَنَا» حتى النبيُّ عليه الصَّلَاة والسَّلام لن ينجو بعمله «إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ».

فدلَّ ذلك على أَنَّ الإنسانَ مهما بلغ من المرتبة والولاية؛ فإنه لن ينجو بعمله، حتى النبيُّ عليه الصَّلَاة والسَّلام، لو لا أَنَّ اللَّهَ مَنْ عَلَيْهِ بَأْنُ غَفَرِ لَهُ ذَنْبُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ وَمَا تَأَخَّرَ، مَا أَنْجَاهُ عَمَلُهُ.

فإنَّ قال قائل: هناك نُصوص من الكتاب والسُّنة تدلُّ على أَنَّ العملَ الصَّالحَ ينجي من النَّارِ ويدخلُ الجنة؛ مثل قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧]، فكيف يُجمعُ بين هذا وبين الحديث السابق؟

= ذكر التوبة، رقم (٤٢٥١)، وأحمد في المسند (١٩٨/٣). قال الترمذي: غريب.

وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (٤٥١٥).

(١) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة، رقم (٢٧٤٩).

والجواب عن ذلك: أن يُقال: يُجمع بينهما بأن المنفي دخول الإنسان الجنة بالعمل في المقابلة، أمّا المُثبت: فهو أن العمل سبب وليس عوضاً. فالعمل - لا شك - أنه سبب لدخول الجنة والنَّجاة من النار، لكنه ليس هو العوض، وليس وحده الذي يدخل به الإنسان الجنة، ولكن فضل الله ورحمته هما السبب في دخول الجنة، وهما اللذان يوصلان الإنسان إلى الجنة وينجيانه من النار.

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن الإنسان لا يعجب بعمله، مهما عملت من الأعمال الصالحة لا تُعْجَبْ بعملك، فعملك قليل بالنسبة لحق الله عليك.

وفيه أيضاً من الفوائد: أنه ينبغي على الإنسان أن يُكثر من ذكر الله دائماً، ومن السؤال بأن يتغمَّده الله برحمته، فأكثر من ذلك، وقل دائماً: «اللهم تغمدني برحمة منك وفضل» لأنَّ عملك لن يوصلك إلى مرضاة الله؛ إلا برحمة الله عزَّ وجلَّ.

وفيه دليل على حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على العلم؛ ولهذا لما قال: «لَنْ يَنْجُو أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ» استفصلوا؛ هل هذا العموم شامل له أم لا؟ فبيَّن لهم ﷺ أنه شامل له.

ومن تدبَّر أحوال الصحابة - رضي الله عنهم - مع النبي ﷺ. ووجد أنَّهم أحرصُّ الناس على العلم، وأنهم لا يتركون شيئاً يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم إلا ابتدروه وسألوا عنه. والله الموفق.

٩- باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْنَىٰ وَفُرْدَىٰ ثُمَّ
تَتَفَكَّرُوا ﴾ [سبا: ٤٦]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّكَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا
سُبْحَنَكَ ﴾ [آل عمران: ١٩٠، ١٩١]، وقال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ
كَيْفَ خَلَقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى
الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴾ [الغاشية: ١٧ - ٢١]، وقال
تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا ﴾ [محمد: ١٠]، والآيات في الباب
كثيرة.

ومن الأحاديث الحديث السابق: «الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ».

الشرح

التَّفَكُّر: هو أنَّ الإنسان يُعْمَلُ فكره في الأمر، حتى يصل فيه إلى
نتيجة، وقد أمر الله - تعالى - به - أي بالتفكر - وحثَّ عليه في كتابه، لِما
يتوصل إليه الإنسان به من المَطَالِبِ العَالِيَةِ والإيمان واليقين.

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ﴾ قل يا محمد للناس
جميعًا: مَا أَعِظُكُمْ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ؛ أي: ما أقدم لكم موعظة إلا بواحدة فقط،

إذا قمتم بها أدركتم المطلوب، ونجوت من المرهوب؛ وهي: ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْنَىٰ وَفَرَدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا﴾.

﴿تَقُومُوا لِلَّهِ﴾ أي: مخلصين له، فتقومون بطاعة الله - عز وجل - على الوجه الذي أمرتم به، مخلصين له، ثم بعد ذلك تتفكروا، فإذا فعلتم ذلك فهذه موعظة؛ وأي موعظة.

وفي هذه الآية إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان إذا قام لله بعمل؛ أن يتفكر ماذا فعل في هذا العمل: هل قام به على الوجه المطلوب، وهل قصر، وهل زاد، وماذا حصل له من هذا العمل من طهارة القلب، وزكاء النفس، وغير ذلك.

لا يَكُنْ كالذي يُؤدِّي أعماله الصالحة وكأنها عادات يفعلها كل يوم، بل تُفَكِّرْ، ماذا حصل لك من هذه العبادة، وماذا أثرت على قلبك وعلى استقامتك.

ولنضرب لهذا مثلاً بالصلاة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ٤٥]، وقال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، فلنفكر، هل نحن إذا صلينا زدينا طاقة وقوة ونشاطاً على الأعمال الصالحة، حتى تكون الصلاة مُعِينَةً لنا؟

الواقع أن هذا لا يكون إلا نادراً باعتبار الإنسان نفسه، ونادراً باعتبار أفراد الناس، فانظر ماذا حدث لك من الصلاة، هل صارت مُعِينَةً لك على طاعة الله تعالى، وعلى المصائب، وعلى غيرها.

كما يُذَكِّرُ عن النبي عليه الصلاة والسلام «أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَنَزَعَ إِلَى

الصَّلَاةُ»^(١)، أي: إذا أهَمَّهُ وأغَمَّهُ فزِعَ إلى الصَّلَاةِ.

كذلك قال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، فانظر في صلاتك، هل أنت إذا صَلَّيْتَ وجدت في نفسك كراهةً للفحشاء، وكراهة المنكر، وكراهة المعاصي، أو أنَّ الصَّلَاةَ لا تفيدك في هذا؟

إذا عَرَفْتَ هذه الأمور؛ عَرَفْتَ نتائج هذه الأعمال الصَّالحة، وكنت مُتَّعِظًا بما وَعَظَكَ به النَّبِيُّ ﷺ.

ومثال آخر في الزكاة، وهي: المالُ الواجبُ في الأموال الزَّكوية؛ يصرفه الإنسانُ في الجهات التي أمر الله بها، وقد بيَّن الله فوائدها، وقد قال الله لرسوله ﷺ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، فإذا أَدَّيْتَ الزكاة فانظر هل طَهَّرْتَكَ هذه الزكاة من الأخلاق الرَّذيلة، هل طهرتكَ من الذُّنوب، وهل زَكَّيْتَ مَالَكَ؟ هل زَكَّيْتَ نَفْسَكَ؟!

كثيرٌ من الناس يُؤدِّي الزكاة وكأنها غُرْمٌ، يُؤدِّيهِ وهو كَارِهٌ - نسأل الله العافية - يؤديها وهو لا يشعر بأنها تطهره، ولا بأنها تُزَكِّي نفسه. وعلى هذا بقية الأعمال، قم لله ثم تفكر ماذا حصل.

فهذه موعظةٌ عظيمة إذا اتَّعَظَ الإنسان بها؛ نَفَعَتْهُ وَصَلَحَتْ أحواله، نَسْأَلُ الله أن يُصْلِحَ لنا الأعمال والأحوال.

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - قول الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَآيَتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩١﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ . . . ﴿[آل عمران: ١٩٠، ١٩١].

هذه الآية هي أول الآيات العشر التي كان النبي ﷺ يقرأها كلما استيقظ من صلاة الليل^(١).

فينبغي للإنسان إذا استيقظ من صلاة الليل أن يقرأ من هذه الآية إلى آخر سورة آل عمران: (العشر الأخيرة من سورة آل عمران).

قوله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يعني في خلقهما من حيث الحجم، والكبر، والعظمة، وغير ذلك مما أودع الله فيهما. في هذا الخلق آيات، ففي النجوم آية من آيات الله، وفي الشمس آية من آيات الله، وكذا القمر، آيات من آيات الله، وكذا الأشجار والبحار والأنهار، وفي كل ما خلق الله في السماوات والأرض آيات عظيمة، تدلُّ على كمال وحدانيته جلَّ وعلا، وعلى كمال قدرته، وعلى كمال رحمته، وعلى كمال حكمته، يقول عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

وجَمَعَ السَّمَوَاتِ وأفردَ الأرض؛ لأنَّ السَّمَوَاتِ سَبْعَ كما ذكره الله في عِدَّة آيات ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ [الطلاق: ١٢]، ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [المؤمنون: ٨٦].

أما الأرض، فإنَّ الله تعالى لم يذكرها في القرآن إلا مفردة، لأنَّ المراد

(١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَآيَتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾، رقم (٤٥٦٩)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم (٧٦٣).

بها الجنسُ الشَّامِلُ لجميع الأرضين ، وقد أشار الله في سورة الطلاق إلى أن الأرضين سبع ، فقال : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق : ١٢] ، أي : مثلهنَّ في العدد ، وليس مثلهن في الخلقة والعِظم ، بل السَّمَاوَاتُ أعظمُ من الأرض بكثير ، لكنهن مثل السَّمَاوَاتِ في العدد ، وقد جاءت السنة صريحة في ذلك ؛ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام : « من اقتطع شبرًا من الأرض ظلَّمَا طَوْقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ »^(١) .

﴿ وَاخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ﴾ يكون من وجوه متعددة :

أولاً : من جهة أنَّ اللَّيْلَ مُظْلَمٌ وَالنَّهَارَ مُضِيءٌ ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ [الإسراء : ١٢] .

ثانيًا : اختلافُهُما في الطُّول والقِصر ، أحيانًا يَطُولُ اللَّيْلُ ، وأحيانًا يَطُولُ النَّهَارُ ، وأحيانًا يَتَسَاوَيَانِ ، كما قال الله تعالى : ﴿ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾ [الحج : ٦١] ، أي : يُدْخِلُ هذا في هذا مرة فيأخذ منه ، وهذا في هذا مرة فيأخذ منه ، هذا من اختلاف الليل والنهار .

ثالثًا : ومن اختلاف الليل والنهار اختلافُهُما في الحرِّ والبرودة ، تارة يكون الجوُّ باردًا ، وتارة حارًّا .

رابعًا : ومن اختلافهما أيضًا ، الخصب والجَدْب ، تارة تكون الدُّنْيَا

(١) أخرجه البخاريُّ ، كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء في سبع أرضين ، رقم (٣١٩٨) ، ومسلم ، كتاب المساقاة ، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها ، رقم (١٦١٠) .

جذبًا وقَحْطًا وسنينَ، وتارة تكونُ خصبةً ورَّبيعًا ورَّخاءً.

خامسًا : ومن اختلافِ الليل والنهار اختلافُهُما في الحرب والسَّلم، تارة تكون حَرْبًا، وتارة تكون سِلْمًا، وتارة تكون عِزًّا، وتارة تكون ذِلَّةً، كما قال الله تعالى : ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران : ١٤٠].
ومن تأمل اختلافَ اللَّيْلِ والنَّهَارِ وَجَدَ فيهما من آياتِ الله - عزَّ وجلَّ - ما يَبْهَرُ العُقُولَ.

وقوله تعالى : ﴿لَا يَسْتَرْ﴾ أي : علاماتٍ واضحاتٍ على وَحْدَانِيَةِ الله، وكمال قدرته وعزته وعلمه ورحمته، وغير ذلك من آياته.

وقوله : ﴿لِأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ أي : لأصحاب الألباب، والألبابُ جمع لُبٍّ : وهو العقل، وأولوا الألباب : هم أصحاب العقول. وذلك لأنَّ العقل لُبٌّ، والإنسانُ بلا عقل قُشُورٌ بلا لب، فالأصلُ في الإنسان هو العقل؛ فلهذا سُمِّيَ لُبًّا، وأما إنسانٌ بلا عقل فإنه قُشُور.

ولكن ما المراد بالعقل؟ هل المراد بالعقل الذكاء؟

الجواب : لا، الذكاء شيء والعقل شيء آخر، رَبٌّ ذَكِيٌّ نابغ في ذكائه لكنه مجنون في تصرفاته، فالعقل في الحقيقة هو ما يَعْقِلُ صاحبه عن سُوءِ التَّصرف، هذا العقل. وإن لم يكن ذكيًّا، فإذا منَّ الله على الإنسان بالذكاء والعقل تمت عليه النعمة، وقد يكون الإنسان ذكيًّا وليس بعاقل، أو عاقلًا وليس بذكي.

جميعُ الكفار - وإن كانوا أذكىء - فإنَّهم ليسوا عُقلاء، كما قال الله :

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمُّ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الأنفال : ٢٢].

كل إنسان يتصرّف تصرّفًا سيئًا فليس بعاقل، فأولوا الأبواب هم أولو العقول الذين يتفكّرون في خلق السموات والأرض، وينظرون في الآيات، ويعتبرون بها، ويستدلّون بها على من هي آيات له، هؤلاء هم أصحاب العقول، وهم أصحاب الأبواب، فاحرص يا أخي على أن تتفكّر في خلق السموات والأرض، وأن تتدبّر ما فيهما من الآيات، وكذلك في الأيام والليالي، وكيف تتغير الأحوال، وكيف تنقلب من حالٍ إلى حالٍ، وكلّ ذلك بيد الله عزّ وجلّ، وكل ذلك من آياته.

ثم قال تعالى، في وصف أولي الأبواب ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٩١]، أي: يذكرون الله في كلّ حال؛ قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم.

وذكرُ الله - عزّ وجلّ - نوعان: نوعٌ مطلقٌ في كل وقت، وهو الذي يُشرعُ للإنسان دائمًا، أوصى النبي ﷺ رجلاً قال له: إنّ شرائع الإسلام كثرت عليّ، وإني كبير فأوصني. فقال: «لا يزال لسانك رطبًا من ذكرِ الله»^(١).

وقالت عائشة - رضي الله عنها - كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه؛ أي في كل حين، فذكرُ الله هنا مطلق لا يتقيّد بعدد، بل هو إلى

(١) أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل الذكر، رقم (٣٣٧٥)، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب فضل الذكر، رقم (٣٧٩٣)، وأحمد في المسند (٤/١٨٨، ١٩٠)، والحاكم في المستدرک (١/٣٩٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي: صحيح.

الإنسان على حسب نشاطه .

والنوع الثاني : ذكرٌ مُقَيَّد بعدد، أو في حال من الأحوال، وهو كثير :
منها أذكار الصلوات في الرُّكُوع، والسُّجُود، وبعد السَّلام، وأذكارُ
الدُّخُول للمنزل، والخروج مِنْهُ، وأذكارُ الدُّخُول للمسجد والخروج منه،
وأذكار النوم والاستيقاظ وأذكارُ الركوب على الدَّابة، وأشياء كثيرة شرعها
الله - عزَّ وجلَّ - لعباده ؛ من أجل أن يكونوا دَائِمًا على ذكر الله عزَّ وجلَّ،
فالمهمُّ أنَّ الله شرَّعَ لِعِبَادِهِ من الأذكار ما يجعلُهُمْ إذا حافظوا عليها يذكرون
الله ؛ قيامًا وقُعودًا وعلى جنوبهم .

واعلم أنَّ الذكر أيضًا يكون على وجهين : ذكرٌ تامٌّ : وهو ما تواطأ عليه
القلب واللسان .

وذكرٌ ناقصٌ : وهو ما كان باللسان مع غفلة القلب، وأكثرُ الناس -
نسأل الله أن يُعَامِلَنَا جميعاً بِعَفْوِهِ - عندهم ذكر الله باللسان مع غفلة القلب،
فتجده يذكُرُ الله وقلبه يذهبُ يمينًا وشمالاً ؛ في دكانه وسيارته وفي بيَّعهِ
وشِرَّائِهِ .

لكن هو مأجور على كلِّ حال، ولكنَّ الذكر التَّام هو الذي يكون ذكرًا
لله باللسان وبالقلب . يعني أنك تذكرُ الله بلسانك، وتذكر الله بقلبك،
فأحيانًا يكون الذكر بالقلب أنفع للعبد من الذكر المجرَّد، إذا تفكَّر الإنسان
في نفسه وقلبه ؛ في آيات الله الكونية والشرعية، بقدر ما يستطيع ؛ حَصَلَ
على خير كثير .

قال : ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ يقولون : ﴿ رَبَّنَا مَا

خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا ﴿ يتفكرون في خلق السمّوات والأرض ، لماذا خُلِقت؟ وكيف خُلِقت؟ وما أشبه ذلك ، ثمّ يقولون بقلوبهم وألسنتهم ﴾ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا ﴿ أي : لا بد أن يكون لِخَلْقِ السمّوات والأرض غايةٌ محمودَةٌ ؛ يُحَمِّدُ الربُّ عليها عَزَّ وَجَلَّ ، ليس خَلْقُ السمّوات والأرض باطلاً ؛ خُلِقت لِيُوجدَ النَّاسُ يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام ! لا ، بل هي مخلوقةٌ لغرض عظيم .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات : ٥٦] .

﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا ﴾ فالذين يظنون خلق السموات والأرض باطلاً ؛ هم أصحاب النار ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ [ص : ٢٧] .

فكلُّ من ظنَّ أنَّ الله - سبحانه وتعالى - خلق هذه الخليقة لتوجدَ وتَفْنَى فقط - بدون أن يكون هناك غاية ومَرْجِع - فإنَّه من الذين كفروا ﴿ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ .

فالنَّاسُ لا بد أن يَمُوتُوا ، ولا بد أن يُحاسَبُوا ، ولا بد أن يُبعثُوا ، ولا بد أن يُؤوَلُوا إلى دارين لا ثالث لهما ؛ إمَّا الجنة وإمَّا إلى النار ، نسألُ الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ، وأن يُعيدنا من النَّار .

وقوله : ﴿ سُبْحَانَكَ ﴾ أي : تنزيهاً لك أن تخلُقَ هذه السمّوات والأرض باطلاً .

﴿ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ فيتوسلون إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ - بما يشنون عليه من صفات الكمال ؛ أن يقيهم عذاب النَّار ، والوقاية من عذاب النار تكون بأمرين :

الأمر الأول: أن يَعِصِمَكَ اللهُ مِنَ الذُّنُوبِ ؛ لِأَنَّ الذُّنُوبَ هِيَ سَبَبُ دخول النار .

الأمر الثاني: أن يَمُنَّ اللهُ عَلَيْكَ إِذَا عَصَيْتَ بِالتَّوْبَةِ وَالْإِقْلَاعِ ؛ لِأَنَّ الإنسان بشر لابد أن يعصي ، ولكنَّ بَابَ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ، قَالَ اللهُ : ﴿ قُلْ يَعْبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣] .

مهما عَمِلْتَ مِنَ المعاصي ، إِذَا رَجَعْتَ إِلَى اللهِ ، وَتُبْتَ ؛ تَابَ اللهُ عَلَيْكَ ، وَلَكِنْ إِنْ كَانَتِ المعصية تَتَعَلَّقُ بِأَدَمِي ؛ فَلابد من الاستبراء من حقه ، إِمَّا بِوَفَائِهِ أَوْ بِاسْتِحْلَالِهِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ أَدَمِي لَا يَغْفِرُ ، فَحَقُّ اللهِ يَغْفِرُهُ مَهْمَا عَظُمَ ، وَحَقُّ الْأَدَمِي لَا بَدَأَ أَنْ تَسْتَبِرَ أَمِنْهُ إِمَّا بِإِبْرَاءٍ أَوْ أَدَاءٍ ، بِخِلَافِ حَقِّ اللهِ .

ومع هذا ، لو فُرضَ أَنَّكَ لَمْ تُدْرِكْ صَاحِبَكَ وَلَمْ تَعْرِفْهُ ، أَوْ لَمْ تَتِمَّكِنْ مِنْ وَفَائِهَا ، لِأَنَّهَا دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ ، وَلَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاءٌ ، وَعَلِمَ اللهُ مِنْ نِيَّتِكَ أَنَّكَ صَادِقٌ فِي تَوْبَتِكَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَحَمَّلُ عَنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَرْضَى بِصَاحِبِكَ .

وقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ ١٧ ﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴾ ١٨ ﴿ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴾ ١٩ ﴿ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ ٢٠ [الغاشية: ١٧ ، ٢٠] .

﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ ﴾ هذا من باب الحث على النظر في هذه الأمور الأربعة : الأول : ﴿ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ فتأمل كيف خلقها الله على هذا الجسم الكبير ؛ المتحمل لحمل الأثقال ، كما قال تعالى : ﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ﴾ [النحل: ٧] .

هذه الإبل الكبيرة الأجسام القوية ؛ ذللها الله لعباده ؛ حتى كان الصبي يقودها إلى ما يريد ، مع أنها لو عتت ما استطاع الناس أن يدركوها ، ولهذا كان من المَشْرُوع أن يقول الإنسان إذا استَوَى على ظهرها رَاكِبًا ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ [الزخرف: ١٣] ، أي : مُطِيقِينَ ؛ لأنَّ قرين الإنسان مَنْ كان على مثله وعلى شاكلته ، فمعنى المقرن يعني المطيق ، أي لسنا مُطِيقِينَ لها لولا أن سَخَّرَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، سخرها الله لعباده ؛ فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ، منها ما يُركب ويُحْمَلُ عليه ، ويكون ممرنا على ذلك ، ومنها ما يؤكل : يأكله الناس وينتفعون به ، وكذلك أيضًا : ولهم فيها منافع ومشارب : فيتخذون من جُلُودها بيوتًا ، ومن أوصافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا ومتاعًا إلى حين ، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة التي تحملها هذه الإبل .

الثاني : ﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴾ هذه السَّمَاءُ العظيمة ، رفعها الله - عَزَّ وَجَلَّ - رفعًا عظيمًا باهرًا لا يستطيع أن يَنَالَهُ أحد من الخلق ، حتى الجنُّ على قوتهم يقولون : ﴿ وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعَدًا لِلْسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴾ [الجن : ٩] ، ويقول الله عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ﴾ [الأنبياء : ٣٢] .

وفي هذه السَّمَوَاتِ العظيمة ، كيف رَفَعَهَا اللهُ تَعَالَى بِغَيْرِ عَمَدٍ ؟ ﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ [الرعد : ٢] ، أي : ترونها مرفوعة بغير عمد فاعتبروا بها .

وفي هذه السَّمَوَاتِ من آيات الله - عَزَّ وَجَلَّ - الشَّيْءُ الكثير ، فهي

رُفِعَتْ هذا الرَّفْعَ العظيم، وفيما بينها وبين الأرض آيات عظيمة من الأفلاك، والنُّجُوم، والشمس، والقمر، والرياح، والسحب، وغير ذلك من آيات الله.

الثالثُ: ﴿وَالِىَ الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ هذه الجبال الصُّمُّ العظيمة الكبيرة، لو أنَّ الخلق اجتمعوا كلهم بقواهم ما كونوا مثلها. الآن تجد المُعِدَّات الكبيرة إذا أَرَادُوا أَنْ يَرْدُمُوا شَيْئًا لَا يَرْدُمُونَ إِلَّا شَيْئًا، يسيرًا مع المشقة الشديدة.

هذه الجبال الصُّمُّ يجب أن نتفكر فيها؛ كيف نَصَبَهَا الله عزَّ وجلَّ؟ نَصَبَهَا الله - عزَّ وجلَّ - على حكمة عظيمة؛ لأنَّ الله - سبحانه وتعالى - يجعل في هذه الجبال التي نصبها مصالح عظيمة وكبيرة، منها أنها رَوَاسِي تَرْسِي الأرض وتمسكها عن الاضطراب، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ [لقمان: ١٠]، أي أن تضطرب، فلو لا أنَّ الله رَسَاها بهذه الجبال؛ لكانت مضطربة كالسَّفِينَة على ظهر الماء في شدة الأمواج، ولكنَّ الله جَعَلَهَا بهذه الجبال ساكنة قارة، لا تضطرب ولا تميد بأهلها.

هذه الجبال أيضًا تقي من رياح شديدة عاصفة في بعض الأماكن، وتقي أيضًا من بُرُودَة عظيمة تأتي من ناحية القطب، وتقي أيضًا من حرارة شديدة. وكذلك في سفوحها آية من آيات الله - عزَّ وجلَّ - من النَّبات، والأودية، والمعادن شيءٌ عظيمٌ كثيرٌ، فلهذا قال: ﴿وَالِىَ الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾.

الرابع: ﴿وَالِىَ الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ فجعلها الله سطحًا، وسَحَرَهَا للعباد، وجعلها ذلولًا مُذَلَّلَة، بحيث لم تكن تربتها لينة جدًا لا يستقرون

عليها، ولا صَلْبَةٌ جَدًّا لا ينتفعون منها، بل جعلها - سبحانه وتعالى - رخوة مسطحة مَبْسُوطَةٌ، حتى ينتفع الناس على سطحها بما يَسَّرَ الله - سبحانه وتعالى - لهم من الأسباب النَّافعة.

وهذه الأرض المسطحة هي أيضًا كروية؛ أي أنها شبه الكرة، مُسْتَدِيرَةٌ من كل جانب، إلا أنها مفلطحة من الناحية الشمالية والجنوبية؛ من ناحية القطبين الشمالي والجنوبي.

ولذلك لو أنَّ أحدًا من الناس ركب طائرة متجهًا إلى المغرب - على خط مستقيم - لكان يخرج إلى المكان الذي أقلعت منه الطائرة، وهذا يدل على أنها مُسْتَدِيرَةٌ؛ لأنَّ الإنسان يَصِلُ طَرَفَهَا بطَرَفِهَا.

ويدل على هذا قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۖ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۖ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۖ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۖ﴾ [الانشقاق: ١ - ٤]، وهذا يكون يوم القيامة، فقوله: ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۖ﴾ يدل على أنها الآن ليست مَمْدُودَةً، لكنها مَسْطُوحَةٌ؛ يعني أنها كالسَّطح؛ لأنها لكبر جرمها لا يتبين فيها الانحناء الذي يكون في الكرة، فهذه الأشياء الأربعة: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۖ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۖ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۖ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۖ﴾ يَحُثُّنا الله عزَّ وجلَّ بالنَّظر فيها بعين البَصَرِ، وعين البصيرة؛ بعين البصر الذي هو الإدراك الحسيِّ ويمين البصيرة التي هي الإدراك العقلي، حتى نستدلَّ بها على ما تدلُّ عليه من آيات الله من قُدْرَةِ وَعِلْمِ وَرَحْمَةِ وَحِكْمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وقوله: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا﴾ ولم يكمل المؤلف الآية،

لأنَّ هذا وَرَدَ في عِدَّة آيات من كتاب الله ، ففي عِدَّة آيات يَحُثُّ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عباده إلى أن يَسِيرُوا في الأرض ؛ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم .
ومنها قوله تعالى في سورة القتال : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴾ [محمد : ١٠] ، فَأَمَرَ اللهُ بالسَّير والسَّير ينقسم إلى قسمين .
سيرٌ بالقدم ، وسيرٌ بالقلب .

١ - أمَّا السَّير بالقدم : بأن يَسِير الإنسان في الأرض على أقدامه ، أو على راحلته ، من بَعِيرٍ أو سَيَّارَةٍ ، أو طائِرة ، أو غيرها ، حتى ينظرَ ماذا حصل للكافرين ، وماذا كانت حال الكافرين .
٢ - وأمَّا السَّير بالقلب : فهذا يكون بالتأمل والتفكير فيما نُقِلَ من أخبارهم .

وأصح كتاب ، وأصدق كتاب ، وأنفع كتاب ، نُقِلَ أخبار الأولين كتاب الله - عَزَّ وَجَلَّ - ، كما قال الله تعالى : ﴿ لَقَدْ كُنَّا فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [يوسف : ١١١] .

والقرآن مملوءٌ من أخبار الأولين المكذبين للرسل ، والمؤيِّدين للرسل ، ويبيِّن الله عاقبة هؤلاء وهؤلاء .

ولهذا ينبغي للإنسان أن يقرأ الآيات التي فيها أخبارٌ من سبق ، وأن يسأل عن معناها ويستفسر ؛ حتى يكون على بصيرة من الأمر ، وكذلك أيضًا ما جاءت به السُّنة من أخبار الماضين ؛ فإنها جاءت بالأحاديث الكثيرة النَّافعة ، وهي إذا صَحَّحت عن النبي عليه الصلاة والسلام ؛ فإنها

أصدق منقولٍ من الأخبار .

ثم بعد ذلك ما نقله المؤرخون ، ولكن يجب أن تكون مما نقله المؤرخون على حذر ؛ لأنَّ غالب كتب التاريخ ليس لها أصل وليس لها إسناد . وإنما هي أخبارٌ تتناقل بين الناس ، فيجب الحذر كلَّ الحذر منها ، وأن يحِرَّصَ الإنسانُ على أن يتتبعها بِرِفْقٍ ، ثمَّ هذه الأخبار الواردة في غير الكتاب والسُّنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

القسمُ الأول : ما شهد شرعنا ببطلانه ؛ فهذا يجب رده وبيان خطئه وكذبه حتى يكون النَّاسُ منه على بصيرة .

القسم الثاني : ما أيده القرآن والسُّنة ؛ فهذا يُقبل بِشَهادَةِ القرآن والسُّنة له بالصَّحَّةِ .

القسم الثالث : ما لم يؤيِّدْهُ القرآن ولا السُّنة : فهذا يُتوقَّفُ فيه ؛ لأنَّ الأُمَّمَ السَّابِقَةَ ليس بيننا وبينهم إسناد مُتَّصِلٌ حتى يمكن أن نعرف صحَّة ما نقل عنهم . ولكنه يُنقل ، وتكون أخباراً إسرائيلية ، ينظر فيها ، ولكن يتوقَّفُ فيها ، فلا تقبل ولا ترد هذا هو العدل .

ثمَّ أشار المؤلف - رحمه الله - إلى الحديث السَّابق ، وهو قول النبي ﷺ : « الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي » ^(١) .

الكَيْسُ : هو الحازم الفطن المنتبه المنتهز للفرص ، هو الذي يدين نفسه ؛ أي يُحاسِبُها ، فينظر ماذا أهمل من الواجب ، وماذا فعل من المحرم ،

(١) تقدم تخريجه ص (٥٠٧) .

وماذا أتى به من الواجب ، وماذا اجتنب من المحرّم ؛ حتى يصلح نفسه .
 أما العاجزُ : فهو الذي يتبع نفسه هواها ، فما هوت نفسه أخذ به ، وما
 كرهت نفسه لم يأخذ به ، سواء وافق شرع الله أم لا .
 هذا هو العاجز ، وما أكثر العاجزين اليوم ، الذين يتبعون أنفسهم
 هواها ، ولا يُبالون بمخالفة الكتاب والسنة ، ولا يهتمون بهذا ، نسأل الله لنا
 ولهم الهداية .

وقوله : « وتمنّى على الله الأمانى » يعني : يقول سيُغفر لي ، وسوف
 أستقيم فيما بعد ، وسوف أقوم بالواجب فيما بعد ، وسوف أترك هذا فيما
 بعد ، أو يقول : الله يهديني ، وإذا نصحته قال : اسأل الله لي الهداية ، وما
 أشبه ذلك ؛ هذا عاجز .

والكيس : هو الذي يعمل بحزم وجدّ ، ويحاسب نفسه ، ويكون عنده
 قوة في أمر الله ، وفي دين الله ، وفي شرع الله ، حتّى يتمكّن من ضبط نفسه ،
 وإلا فإنّ الله يقول في كتابه : عن زوجة العزيز ﴿ وَمَا أُبْرِيئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ
 لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ﴾ [يوسف : ٥٣] ، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم
 برحمته ، ويُعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحُسن عبادته .

* * *

تم بحمد الله تعالى

المجلد الأول

ويليه بمشيئة الله عز وجل

المجلد الثاني

١٠ - باب المبادرة إلى الخيرات

وَحَثُّ مَنْ تَوَجَّهَ لَخَيْرٍ عَلَى الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ بِالْجِدِّ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ.

قال الله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨].

وقال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا

السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «باب المبادرة إلى الخيرات وحثُّ مَنْ

أقبل على الخير أَنْ يَتَمَّه مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ» وهذا العنوان تضمَّن أمرين:

الأول: المبادرة والمسارة إلى الخير.

والثاني: أَنَّ الإنسان إذا عزمَ على الشَّيء - وهو خير - فليَمُضِ فيه ولا

يتردَّد.

أما الأول: فهو المبادرة، وضدُّ المبادرة التواني والكسل، وكم مِنْ

إنسان تواني وكسل؛ ففاته خيرٌ كثير؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة

والسلام: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي

كُلِّ خَيْرٍ، اٰخِرُصُّ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ»^(١).

فالإنسان ينبغي له أَنْ يُسَارِعَ فِي الْخَيْرَاتِ، كُلَّمَا ذَكَرَ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ

(١) أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب الأمر بالقوة وترك العجز، رقم (٢٦٦٤).

بَادَرَ إِلَيْهِ، فَمِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالصَّوْمِ، وَالْحَجِّ، وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِ الْخَيْرِ الَّتِي يَنْبَغِي الْمَسَارَعَةُ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَدْرِي، فَرُبَّمَا يَتَوَانَى فِي الشَّيْءِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، إِمَّا بِمَوْتٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ فَوَاتٍ، أَوْ غَيْرِ هَذَا، وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ؛ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ»^(١).

فَقَدْ يَعْزِضُ لَهُ شَيْءٌ يَمْنَعُهُ مِنَ الْفِعْلِ. فَسَارِعٌ إِلَى الْخَيْرِ وَلَا تَتَوَانَى. ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤَلَّفُ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ وَاسْتَبِقُوهَا: يَعْنِي اسْبِقُوا إِلَيْهَا، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ: سَابِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ، فَالِاسْتِبَاقُ مَعْنَاهُ: أَنَّ الْإِنْسَانَ يَسْبِقُ إِلَى الْخَيْرِ، وَيَكُونُ مِنْ أَوَّلِ النَّاسِ فِي الْخَيْرِ، وَمِنْ ذَلِكَ: الْمُسَابَقَةُ فِي الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا» وَقَالَ فِي النِّسَاءِ: «وَأَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»^(٢).

وَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ أَقْوَامًا فِي مَوْخِرَةِ الْمَسْجِدِ؛ لَمْ يَسْبِقُوا وَلَمْ يَتَقَدَّمُوا، فَقَالَ: «لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»^(٣). فَانْتَهَزَ الْفُرْصَةَ

(١) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، كِتَابُ الْمَنَاسِكِ، بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْحَجِّ، رَقْمُ (٢٨٨٣)، وَأَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢١٤/١) وَلَهُ طَرُقٌ أُخْرَى عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ، بَابُ رَقْمِ (٥) حَدِيثِ رَقْمِ (١٧٣٢)، وَأَحْمَدُ (٢٢٥/١) وَالْحَاكِمُ (٤٤٨/١) وَغَيْرُهُمْ. وَحَسَنُهُ لَطَرَقُهُ الْأَلْبَانِيُّ. انْظُرْ صَحِيحَ الْجَامِعِ رَقْمُ (٦٠٠٤).

(٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا. رَقْمُ (٤٤٠).

(٣) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا. رَقْمُ (٤٣٨).

واسبق إلى الخير .

وقال تعالى : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ . . . ﴿ [آل عمران : ١٣٣ ، ١٣٤] . قَالَ : سَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ وَالْجَنَّةِ .

أَمَّا الْمُسَارَعَةُ إِلَى الْمَغْفِرَةِ : فَأَنْ يُسَارِعَ الْإِنْسَانُ إِلَى مَا فِيهِ مَغْفِرَةُ الذُّنُوبِ ؛ مِنَ الْاسْتِغْفَارِ ، كَقَوْلِ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، أَوْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، أَوْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا : الْإِسْرَاعُ إِلَى مَا فِيهِ الْمَغْفِرَةُ ، مِثْلَ الْوُضُوءِ ، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، وَالْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا تَوَضَّأَ ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ؛ فَإِنَّهُ تَفْتَحُ لَهُ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ ؛ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ^(١) ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَوَضَّأَ ؛ فَإِنَّ خَطَايَاهُ تَخْرُجُ مِنْ أَعْضَاءِ وَضُوءِهِ ؛ مَعَ آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ قَطْرِ الْمَاءِ ^(٢) ، فَهَذِهِ مِنْ أَسْبَابِ الْمَغْفِرَةِ .

وَمِنْ أَسْبَابِ الْمَغْفِرَةِ أَيْضًا : الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَقَارَةِ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتَنَبَتِ الْكِبَائِرُ ، الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَقَارَةِ لِمَا بَيْنَهُمَا مَا اجْتَنَبَتِ الْكِبَائِرُ ،

(١) أخرجه الترمذي بتمامه في أبواب الطهارة ، باب فيما يقال بعد الوضوء ، رقم (٥٥) والحديث أخرجه مسلم ، كتاب الطهارة ، باب الذكر المستحب عقب الوضوء ، دون قوله : «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» ، رقم (٢٣٤) .

(٢) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ، أخرجه مسلم ، كتاب الطهارة ، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء ، رقم (٢٤٤) .

رمضانُ إلى رمضان كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مَا اجْتَنِبْتَ الكبائر^(١)، فليُسَارِعِ الإنسانُ إلى أسبابِ المغفرة.

الأمرُ الثاني ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾، وهذا يكونُ بفعلِ المأمُورات، أي: أن تُسَارِعَ لِلْجَنَّةِ بِالْعَمَلِ لَهَا، وَلَا عَمَلَ لِلْجَنَّةِ إِلَّا الْعَمَلُ الصَّالِح، هذا هو الذي يكون سببًا لدخول الجنة، فسارعُ إليه.

ثم بيَّن الله هذه الجنة؛ بأنَّ عَرْضَهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، وهذا يدل على سعتها وعظمتها، وأنه لا يقدرُ قَدْرَهَا إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. فسارعُ إلى هذه الجنة بفعل ما يوصلُكَ إليها من الأعمال الصالحة، ثم قال اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ يعني: هُيئتُ لَهُمْ، والذي أُعِدَّهَا لَهُمْ هو اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، كما جاء في الحديث القدسي: «أُعِدَّتْ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ»^(٢).

وَمَنْ هُمُ الْمُتَقُونَ؟ قال اللهُ تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾^(١٣٤) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ ذُنُوبَكَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ^(١٣٥) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعَمَ أَجْرٌ

(١) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة...، رقم (٢٣٣).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة، رقم (٣٢٤٤)، ومسلم، كتاب الجنة، باب صفة الجنة، رقم (٢٨٢٤).

الْعَمِلِينَ ﴿آل عمران: ١٣٤-١٣٦﴾.

هؤلاء هم المتقون: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ يعني: يبذلون أموالهم ﴿فِي السَّرَّاءِ﴾ يعني: في حال الرِّخاء، وكثرة المال، والسَّرور، والانبساط، ﴿وَالضَّرَّاءِ﴾ يعني: في حال ضيق العيش والانقباض. ولكن؛ لم يبين الله - سبحانه وتعالى - هنا مقدار ما ينفقون، ولكنه بيَّنه في آيات كثيرة، فقال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: ٢١٩].

العفو: يعني ما زاد عن حاجاتكم وضروراتكم فأنفقوه، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧]. فهم ينفقون إنفاقاً ليس فيه إسراف ولا تقتير، وينفقون - أيضاً - العفو، أي: ما عفا وزاد عن حاجاتهم وضروراتهم.

﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ أي: الذين إذا اغتاظوا - أي اشتدَّ غضبهم - كظموا غيظهم، ولم ينفذوه، وصبروا على هذا الكظم، وهذا الكظم من أشدَّ ما يكون على النفس، كما قال النبي ﷺ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ»^(١).

الصُّرْعَةُ: يعني الذي يَصْرَعُ الناس، أي: يغلبُهُم في المصارعة، فليس هذا هو الشديد، ولكنَّ الشديد: هو الذي يملك نفسه عند الغضب؛

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، رقم (٦١١٤)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، رقم (٢٦٠٩).

لأنَّ الإنسان إذا غضب ثارت نفسه، فانتفخت أوداجُه، واحمرَّت عيناه، وصارَ يحبُّ أن ينتقم، فإذا كظم الغيظ وهدأ، فإنَّ ذلك من أسباب دخول الجنة.

واعلم أنَّ الغضب جمرَةٌ يلقىها الشيطان في قلب ابن آدم؛ إذا أتاه ما يهزُّه، ولكنَّ النبي ﷺ أعلمنا بما يطفئ هذه الجمرَة، فمن ذلك: أن يتعوَّذ الإنسانُ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا أحسَّ بالغضب - وأن الغضب سيغلبُه - قال: أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم^(١)، ومنها: أن يجلس إن كان قائماً، ويضطجع إن كان قاعداً^(٢)، يعني: يضع نفسه، ويُنزِلها من الأعلى إلى الأدنى، فإن كان قائماً جلس، وإن كان جالساً اضطجع، ومنها: أن يتوضأ^(٣) بتطهير أعضائه الأربعة؛ الوجه واليدين والرأس والرجلين، فإنَّ

(١) لحديث سليمان بن صرد - رضي الله عنه - قال: «استبَّ رجلان عند النبي ﷺ ونحن عنده، فبينما أحدهما يسُبُّ صاحبه مغضباً قد احمرَّ وجهه. قال رسول الله ﷺ: «إني لأعلمُ كلمةً لو قالها لذهبَ عنه الذي يحِدُّ، لو قال: أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم»، أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، رقم (٦١١٥)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، رقم (٢٦١٠).

(٢) لحديث أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «إذا غضِبَ أحدُكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع» أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب ما يقال عند الغضب، رقم (٤٧٨٢)، وهو منقطع ووصله أحمد في المسند (١٥٢/٥).

(٣) لحديث أبي وائل القاص قال: دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلَّمه رجل فأغضبه، فقام فتوضأ فقال: حدثني أبي عن جدي عطية قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ الغضبَ من الشيطان، وإنَّ الشيطانَ حُلِقَ من النار، وإنما تُطفأ النارُ بالماء، فإذا غضب =

هذا يُطفئ الغضب ، فإذا أَحَسَسْتَ بالغضب ؛ فاستعمل هذا الذي أرشدك إليه النبي ﷺ حتى يزول عنك ، وإلا فكم من إنسان أدى به غضبه إلى مفارقة أهله ، فما أكثر الذين يقولون : أنا غضبت على زوجتي فطلقتها ثلاثاً ، وربما يغضب ويضرب أولاده ضرباً مبرحاً ، وربما يغضب ويكسر أوانيّه ، أو يشق ثيابه ، أو ما أشبه ذلك مما يثيره الغضب ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ﴾ مدحهم لأنهم ملكو أنفسهم عند سورة الغضب .

﴿ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ يعني الذين إذا أساء الناس إليهم عفوا عنهم ، فإن من عفا وأصلح فأجره على الله ، وقد أطلق الله العفو هنا ، ولكنه بيّن في قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى : ٤٠] ، أن العفو لا يكون خيراً إلا إذا كان فيه إصلاح ، فإذا أساء إليك شخصٌ معروفٌ بالإساءة والتمرد والطغيان على عباد الله ، فالأفضل ألا تعفو عنه ، وأن تأخذ بحقك ؛ لأنك إذا عفوت ازداد شرّه ، أما إذا كان الإنسان الذي أخطأ عليك قليل الخطأ ، قليل العدوان ، لكن الأمر حصل على سبيل الندرة ، فهنا الأفضل أن تعفو ، ومن ذلك حوادث السيارات التي كثرت ، فإن بعض الناس يتسرع ، ويعفو عن الجاني الذي حصل منه الحادث ، وهذا ليس بالأحسن ، الأحسن أن تتأمل وتنظر : هل هذا السائق متهورٌ ومستهتر ؛ لا يُبالي بعباد الله ولا يبالي بالأنظمة ؛ فهذا لا ترحمه ، خذ بحقك منه كاملاً ،

= أحدكم فليتوضأ» أخرجه أبوداود، كتاب الأدب، باب ما يقال عند الغضب، رقم (٤٧٨٤)، وأحمد في المسند (٢٢٦/٤).

أما إذا كان إنساناً معروفاً بالتأني، وخشية الله، والبُعد عن أذية الخلق، والتزام النظام، ولكن هذا أمرٌ حصل من فوات الحرص، فالعفو هنا أفضل؛ لأنَّ الله قال: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ فلا بدَّ من مراعاة الإصلاح عند العفو.

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ محبةُ الله - سبحانه وتعالى - للعبد هي غايةُ كلِّ إنسان؛ فكلُّ إنسان مؤمن غايةً أن يحبَّه الله عزَّ وجلَّ، وهي المقصودُ لكلِّ مؤمن؛ لقول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، ولم يقل: اتبعوني تصدقوا فيما قلتم، بل عدَلَ عن هذا إلى قوله ﴿يُحِبْكُمُ اللَّهُ﴾ لأنَّ الشَّانَ - كُلَّ الشَّانِ - أن يحبَّك الله عزَّ وجلَّ، أسألُ الله أن يجعلني وإياكم من أحبابه.

وأما المحسنون في قوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ فالمراد بهم المحسنون في عبادة الله، والمحسنون إلى عباد الله.

والمحسنون في عبادة الله؛ بيَّن النبي - عليه الصلاة والسلام - مرتبتهم في قوله حين سألَه جبريلُ عن الإحسانِ فقال: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»^(١) يعني: أن تعبدَ الله - سبحانه وتعالى - بقلب حاضر؛ كأنك ترى ربك تريدُ الوصولَ إليه، فإن لم تفعل؛ فاعلم أنَّ الله يراك، فاعبده خوفاً وخشيةً، وهذه المرتبةُ دونَ المرتبةِ الأولى.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان...، رقم (٥٠) ومسلم، كتاب الإيمان، باب الإيمان ما هو؟ رقم (٩) من حديث أبي هريرة، وأخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...، رقم (٨) من حديث عمر بن الخطاب.

فالمرتبة الأولى : أن تعبد الله طلباً ومحبةً وشوقاً .

والثانية : أن تعبدَهُ هرباً وخوفاً وخشيةً .

أما الإحسانُ إلى عباد الله : فَأَنْ تُعَامِلَهُمْ بما هو أحسن ؛ في الكلام ، والأفعال ، والبذل ، وكفِّ الأذى ، وغير ذلك ، حتى في القول ؛ فإنك تعاملُهُم بالأحسن ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِنَجَاحٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء : ٨٦] ، يعني : إن لَمْ تفعلوا فتردوا بأحسن منها ، فلا أقلَّ مِنْ أن تردُّوها ؛ ولهذا قال كثيرٌ من العلماء : إذا قال المسلمُ : السلامُ عليكم ورحمة الله ، قل : وعليكم السلامُ ورحمة الله . هذا أدنى شيء ، فإن زِدْتَ : «وَبَرَكَاتِهِ» فهو أفضل ؛ لأنَّ الله قال : بأحسن منها ، فبدأ بالأحسن ثم قال : ﴿ أَوْ رُدُّوهَا ﴾ كذلك إذا سلَّم عليك إنسان بصوت واضح بيِّن ؛ تردُّ عليه بصوت واضح بيِّن على الأقل ، كثيرٌ من الناس - أو بعض الناس - إذا سلمت عليه ردَّ عليك السلام بأنفه ، حتى إنك تكاد لا تسمعه في ردِّ السلام ، وهذا غلط ؛ لأنَّ هذا خلافُ ما سلَّم عليك به ، يسلمُ عليك بصوت واضح ثم تردُّ بأنفك !! هذا خلافُ ما أمر الله به .

كذلك الإحسان بالفعل ؛ مثلَ معونة الناس ومساعدتهم في أمورهم . فإذا ساعدت إنساناً فقد أحسنت إليه ، مساعدةً بالمال ، بالصدقة ، بالهدية ، بالهبة وما أشبه ذلك ، هذا من الإحسان .

ومن الإحسان أيضاً : أنك إذا رأيت أخاك على ذنب ؛ أن تبين له ذلك وتنهاه عنه ؛ لأنَّ هذا من أعظم الإحسان إليه ، قال النبيُّ عليه الصلاة والسلام : «انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» قالوا : يا رسول الله ، هذا المظلومُ

فكيف ننصر الظالم؟ قال: «أَنْ تَمْنَعَهُ مِنَ الظُّلْمِ»^(١) فَإِنَّ مِنْكَ إِيَّاهُ مِنَ الظُّلْمِ
نَصْرٌ لَهُ وَإِحْسَانٌ إِلَيْهِ، والمهمُّ أنه ينبغي لك - في معاملة الناس - أن
تستحضر هذه الآية ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ فتحسن إليهم بقدر ما تستطيع.
﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لِدُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً﴾ الفاحشة: ما يُسْتَفْحَشُ مِنَ الذُّنُوبِ،
وهي كبائر الذنوب: مثل الزنا، وشرب الخمر، وقتل النفس وما أشبهها،
كُلُّ ما يُسْتَفْحَشُ فهو فاحشة ﴿أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ بما دون الفاحشة مِنَ
المعاصي الصغار ﴿ذَكَرُوا اللَّهَ﴾ أي: ذكروا عَظَمَتَهُ وذكروا عقابه، ثم
ذكروا أيضًا رحمته وقبوله للتوبة وثوابها.

فهم يذكرون الله من وجهين:

الوجه الأول: من حيث العظمة، والعقوبة، والسلطان العظيم،
فَيَوْجَلُونَ وَيَخْجَلُونَ ويستغفرون.

والثاني: من حيث الرحمة وقبول التوبة، فيرغبون في التوبة
ويستغفرون الله؛ ولهذا قال: ﴿ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ ومن أفضل
ما يُسْتَغْفَرُ به سيد الاستغفار: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا
عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ،

(١) أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا، رقم (٢٤٤٣)،
(٢٤٤٤).

أَبُوؤ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوؤ بِذَنْبِي فَاعْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»^(١).

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ يعني: لا أحد يغفر الذُّنُوبَ إلا الله عزَّ وجلَّ، لو أنَّ الأمة كُلَّها من أولها إلى آخرها، والجنَّة والملائكة اجتمعوا على أن يغفروا لك ذنبًا واحدًا ما غفروه؛ لأنه لا يغفر الذُّنُوبَ إلا الله عزَّ وجلَّ، ولكننا نسأل الله المغفرة، لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأما أن يكون بيدنا أن نغفر، فلا يغفر الذُّنُوبَ إلا الله.

قال تعالى: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ يعني: لم يستمرُّوا على معاصيهم وظلمهم؛ وهم يعلمون أنها معاصي وظلم، وفي هذا دليل على أنَّ الإصرار مع العلم أمرٌ عظيم، حتى في صغائر الذُّنُوب؛ ولهذا ذهب كثيرٌ من العلماء إلى أنَّ الإنسان إذا أصرَّ على الصغيرة صارت كبيرة. ومن ذلك ما يفعله جهلة الناس اليوم من حلق اللحية، تجدُّهم يحلقون اللحية ويصرُّون على ذلك، ولا يرونها إلا زينة وجَمَالًا، والحقيقة أنها شين، وأنها قبح؛ لأنَّ كلَّ شيء ينتج عن المعصية فلا خير فيه، بل هو قُبْحٌ، وهؤلاء الذين يصرُّون على هذه المعصية - وإن كانت صغيرة - أخطئوا؛ لأنها بالإصرار تنقلب كبيرة والعياذ بالله؛ لأنَّ الإنسان لا يبالي بما يفعل، تجدُّه كلَّ يوم، كلَّما أراد أن يخرج إلى السوق، أو إلى عمله؛ يذهب وينظر في المرأة، فإذا وجد شعرة واحدة قد برزت، تجده

(١) أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب أفضل الاستغفار، رقم (٦٣٠٦).

يسارعُ إلى حلقها وإزالتها، نسأل الله العافية، وهذا لا شك أنه معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنَّ الإنسانَ لِيُخْشَى عليه من هذا الذنب أن يتدرَّج به الشيطانُ إلى ذنوب أكبر وأعظم.

قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾.

اللهم اجعلنا من هؤلاء العاملين، واجعل جزاءنا ذلك يا ربَّ العالمين.

وأما الأحاديث:

٨٧ - فالأول: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلَمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بَعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا» رواه مسلم^(١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - فيما رواه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ» وبادروا: يعني أسرعوا إليها؛ والمراد: الأعمال الصالحة؛ والعمل الصالح ما يُنَى على أمرين: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله ﷺ، وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، رقم (١١٨).

محمدًا رسول الله، فالعملُ الذي ليس بخالصٍ ليس بصالح، لو قام الإنسانُ يصلي؛ ولكنه يرائي الناس بصلاته، فإنَّ عمله لا يُقبل؛ حتَّى لو أتى بشروط الصلاة، وأركانها، وواجباتها، وسُننها، وطمأنينتها، وأصلحها إصلاحًا تامًّا في الظاهر، لكنَّها لا تُقبل منه؛ لأنها خالطها الشرك، والذي يُشرك بالله معه غيره لا يُقبلُ الله عمله، كما في الحديث الصَّحيح؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبي ﷺ قال: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ» يعني إذا أَحَدٌ شَارَكَنِي؛ فَأَنَا غَنِيٌّ عَنْ شِرْكَه، «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَه»^(١).

كذلك أيضًا: لو أنَّ الإنسانَ أَخْلَصَ فِي عمله، لكنَّه أتى ببدعةٍ ما شرعها الرسولُ عليه الصلاة والسلام؛ فإنَّ عمله لا يُقبل حتَّى لو كان مخلصًا، حتَّى لو كان يبكي مِنَ الخشوع، فإنَّه لا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؛ لأنَّ البدعةَ وَصَفَهَا النبي ﷺ بأنها ضلالة، فقال: «إِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»^(٢).

ثمَّ قال: «فِتْنًا كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ» أَخْبَرَ أَنَّهُ سَتُوجَدُ فِتْنٌ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ - نَعُوذُ بِاللَّهِ - يعني أَنَّهَا مَدْلِهَمَةٌ مُظْلِمَةٌ؛ لَا يُرَى فِيهَا الثُّورُ وَالْعِيَاذُ

(١) أخرجه مسلم، كتاب الزهد، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٢٩٨٥).

(٢) أخرجه أبوداود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٤٦٠٧)، والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢)، وأحمد في المسند (١٢٦/٤، ١٢٧). وقال الترمذي: حسن صحيح.

بالله، ولا يدري الإنسان أين يذهب؛ يكون حائرًا، ما يدري أين المخرج،
أسأل الله أن يعيذنا من الفتن.

والفتن منها ما يكون من الشُّبُهات، ومنها ما يكون من الشهوات،
ففتن الشُّبُهات: كلُّ فتنة مبنية على الجهل، ومن ذلك ما حصل من أهل
البدع الذين ابتدعوا في عقائدهم ما ليس من شريعة الله، أو أهل البدع
الذين ابتدعوا في أقوالهم وأفعالهم ما ليس من شريعة الله، فإنَّ الإنسان قد
يُفتن - والعياذ بالله - فيضلَّ عن الحق بسبب الشُّبهة.

ومن ذلك أيضًا: ما يحصل في المعاملات من الأمور المشتبهة التي
هي واضحة في قلب الموقن، مشتبهة في قلب الضال والعياذ بالله، تجده
يتعامل معاملة تبيِّن أنها محرمة، لكن لما على قلبه من رين الذنوب - نسأل
الله العافية - يشتبه عليه الأمر، فيزين له سوء عمله، ويظنه حسنًا، وقد قال
الله في هؤلاء: ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴾ [الذين ضلَّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم
يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا] [الكهف: ١٠٣، ١٠٤]، فهؤلاء هم الأخسرون
والعياذ بالله.

وتكونُ الفتن - أيضًا - من الشهوات، بمعنى أنَّ الإنسان يعرف أنَّ هذا
حرامٌ، ولكن لأنَّ نفسه تدعوه إليه فلا يبالي، بل يفعل الحرام، ويعلم أنَّ
هذا واجبٌ، لكنَّ نفسه تدعوه للكسل فيترك هذا الواجب، هذه فتنة
شهوة، يعني فتنة إرادة، ومن ذلك أيضًا - بل من أعظم ما يكون - فتنة شهوة
الزَّنا أو اللواط والعياذ بالله، وهذه من أضرَّ ما يكون على هذه الأمة، قال
النبيُّ عليه الصلاة والسلام: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنْ

النِّسَاء»^(١)، وقال: «اتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنْ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»^(٢)، ولدينا الآن - وفي مجتمعنا - مَنْ يدعو إلى هذه الرذيلة - والعياذُ بالله - بأساليب ملتوية، يلتوون فيها بأسماء لا تمت إلى ما يقولون بصلة، لكنّها وسيلة إلى ما يريدون؛ مِنْ تَهْتِكِ لِسْتِرِ الْمَرْأَةِ، وَخُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا لِتُشَارِكَ الرَّجُلَ فِي أَعْمَالِهِ، وَيَحْصَلَ بِذَلِكَ الشَّرُّ وَالْبَلَاءُ، وَلَكِنْ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ كَيْدَهُمْ فِي نَحْوَرِهِمْ، وَأَنْ يَسْلُطَ حَكَّامُنَا عَلَيْهِمْ؛ بِإِبْعَادِهِمْ عَنْ كُلِّ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِلشَّرِّ وَالْفُسَادِ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَنْ يُوَفِّقَ لِحَكَّامِنَا بِطَانَةً صَالِحَةً؛ تَدُلُّهُمْ عَلَى الْخَيْرِ، وَتَحْثُهُمْ عَلَيْهِ.

إِنَّ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، وَهِيَ أَعْظَمُ فِتْنَةٍ، وَهَنَّاكَ أَنْاسُ الْآنَ يَحِيكُونَ كُلَّ حَيَاكَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَهْدُرُوا كِرَامَةَ الْمَرْأَةِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يَجْعَلُوهَا كَالصُّورَةِ، كَالدُّمَى، مَجْرَدَ شَهْوَةٍ وَزَهْرَةٍ يَتَمَتَّعُ بِهَا الْفُسَّاقُ وَالشُّفَلَاءُ مِنَ النَّاسِ، يَنْظُرُونَ إِلَى وَجْهِهَا كُلِّ حِينٍ وَكُلِّ سَاعَةٍ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، وَلَكِنْ - بِحَوْلِ اللَّهِ - أَنَّ دَعَاءَ الْمُسْلِمِينَ سَوْفَ يَحِيطُ بِهِمْ، وَسَوْفَ يَكْبِتُهُمْ وَيُرْدُّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ خَائِبِينَ، وَسَوْفَ تَكُونُ الْمَرْأَةُ السَّعُودِيَّةُ - بَلِ الْمَرْأَةُ فِي كُلِّ مَكَانٍ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ - مُحْتَرَمَةً مَصُونَةً، حَيْثُ وَضَعَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

(١) أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة، رقم (٥٠٩٦)، ومسلم، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، رقم (٢٧٤٠).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، رقم (٢٧٤٢).

المُهِمُّ أَنَّ الرسول - عليه الصلاة والسلام - حذّرنا من هذه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم، يصبحُ الإنسانُ مؤمناً ويمسي كافراً، والعياذُ بالله . يومٌ واحد يرتدُّ عن الإسلام، يخرجُ من الدين، ويُمسي مؤمناً ويصبحُ كافراً. نسألُ الله العافية . لماذا؟ «يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا» ولا تظنَّ أَنَّ العَرَضَ من الدُّنْيَا هو المَالُ، كلُّ متاع الدنيا عَرَضٌ، سواءٌ مال، أو جاه، أو رئاسة، أو نساء، أو غير ذلك، كلُّ ما في الدنيا من متاع فَإِنَّهُ عَرَضٌ، كما قال تعالى: ﴿ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ ﴾ [النساء: ٩٤]، فما في الدنيا كله عرض .

فهؤلاء الذين يُصبحون مؤمنين ويمسُّون كفّاراً، أو يمسُّون مؤمنين ويصبحون كفّاراً، كلّهم يبيعون دينهم بعَرَضٍ من الدنيا، نسألُ الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن . واستعيذوا دائماً يا إخواني من الفتن، وما أعظمَ ما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، حيثُ قال: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ - يعني التَشَهُّدَ الأخير - فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يقول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ»^(١) نسألُ الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة .

* * *

(١) أخرجه مسلم بهذا اللفظ، كتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، رقم (٥٨٨).

٨٨ - الثاني: عَنْ أَبِي سِرْوَعَةَ - بِكَسْرِ السَّيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِهَا - عُقْبَةُ ابْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزَعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجَبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ، قَالَ: «ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبَرِّ عِنْدَنَا، فَكَّرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ» رواه البخاري^(١).

وفي رواية له: «كُنْتُ خَلَفْتُ فِي الْبَيْتِ تَبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ؛ فَكَّرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ». «التَّبْر» قِطْعُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه؛ أنه صَلَّى مع النبي ﷺ ذات يوم صلاة العصر، فقام النبي ﷺ حين انصرف من صلاته مسرعًا؛ يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجرات زوجاته، ثم خرج، فرأى الناس قد عجبوا من ذلك، فبين لهم النبي ﷺ سبب هذا، وقال: «ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبَرٍّ عِنْدَنَا»، يعني مما تجب قسمته «فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ».

ففي هذا الحديث المبادرة إلى فعل الخير، وألا يتوانى الإنسان عن فعله، وذلك لأن الإنسان لا يدري متى يُفاجئُه الموت؛ فيفوِّتُه الخير، والإنسان ينبغي أن يكون كيِّسًا، يعمل لما بعد الموت ولا يتهاون، وإذا كان الإنسان في أمور دنياه يكون مسرعًا، وينتَهز الفرص، فإنَّ الواجب

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم، رقم (٨٥١).

عليه في أمور أخراه أن يكون كذلك بل أولى ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۖ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۖ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۖ ﴾ [الأعلى : ١٦-١٩] .

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن رسول الله ﷺ أسرع الناس مبادرةً إلى الخير ، وأنه - عليه الصلاة والسلام - محتاجٌ إلى العمل ؛ كما أن غيره محتاج إلى العمل ؛ ولهذا لما حَدَّثَ فقال : « إِنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ » ، قالوا : وَلَا أَنْتَ ؟ قال : « وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ » ^(١) ، هذا هو النبيُّ عليه الصلاة والسلام .

وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز تخطي الرِّقَابِ بعد السلام من الصلاة ، ولا سيَّما إذا كان لحاجة ، وذلك لأن الناس بعد السلام من الصلاة ليسوا في حاجة إلى أن يبقوا في أماكنهم ، بل لهم الانصراف ، بخلاف تخطي الرِّقَابِ قبل الصلاة ، فإن ذلك منهي عنه ؛ لأنه إيذاء للناس ، ولهذا قطع النبيُّ ﷺ خطبته يوم الجمعة حين رأى رجلاً يتخطى الرقاب ، فقال له : « اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ » ^(٢) .

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن رسول الله ﷺ - كغيره من البشر -

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الرقاق ، باب القصد والمداومة على العمل ، رقم (٦٤٦٣) ، ومسلم ، كتاب صفة القيامة ، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله . . . ، رقم (٢٨١٦) .

(٢) أخرجه أبوداود ، كتاب الصلاة ، باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة ، رقم (١١١٨) ، والنسائي ، كتاب الجمعة ، باب النهي عن تخطي رقاب الناس . . . ، رقم (١٣٩٩) ، وابن حبان في صحيحه رقم (٥٧٢) - موارد .

يُلْحَقُهُ النسيان، وأنه ينسى كما ينسى غيره، وإذا كان ﷺ ينسى ما كان معلوماً عنده من قبل، فإنه كذلك من باب أولى يجهل ما لم يكن معلوماً عنده من قبل، كما قال الله له: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ [الأنعام: ٥٠]، فأمره الله أن يعلن للملأ أنه ليس عنده خزائن الله؛ وأنه لا يعلم الغيب، وأنه ليس بمَلَك صلوات الله وسلامه عليه.

وفي هذا قطعُ السبيل على من يلتجئون إلى الرسول ﷺ في مهماتهم وملماتهم، ويدعونه، فإن هؤلاء من أعدائه وليسوا من أوليائه؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - لو كان حيًا لاستتابهم، فإن تابوا وإلا قتلهم؛ لأنهم مشركون، فإن الإنسان لا يجوز أن يدعو غير الله عز وجل؛ لا ملكًا مقربًا، ولا نبيًا مرسلًا، وهو - عليه الصلاة والسلام - إنما جاء لحماية التوحيد وتحقيق عبادة الله، فالنبي ﷺ لا يعلم الغيب، وينسى ما كان قد علم من قبل، ويحتاج إلى الأكل والشرب واللباس والوقاية من الأعداء، وقد ظاهر - بين درعين في غزوة أحد - يعني لبس درعين - خوفًا من السلاح.

فهو كغيره من البشر، جميع الأحكام البشرية تلحقه عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا قال الله له: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ﴾ [الكهف: ١١٠]، فتأمل وصفه بأنه بشر مثلكم، لو لم يقل ﴿مِثْلُكُمْ﴾ لكفى، يعني إذا قال: إنما أنا بشر علمنا بطريق القياس أنه بشر كالبشر، لكن قال ﴿مِثْلُكُمْ﴾ لا أتميز عليكم بشيء إلا بالوحي، ﴿يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ﴾ الآية.

وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على شدة الأمانة وعِظَمها، وأن الإنسان إذا لم يبادر بأدائها فإنها قد تحبسُه، ولهذا قال: «فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي»، وإذا كان هذا في الأمانة، فكذلك أيضًا في الدِّين؛ يجب على الإنسان أن يبادر بقضاء دَيْنِه إذا كان حالاً، إلا أن يسمح له صاحبُ الدِّينِ فلا بأس أن يؤخّر، أما إذا كان لم يسمح له؛ فإنه يجب عليه المبادرة لأدائه، حتى إن العلماء - رحمهم الله - قالوا: إن فريضة الحج تسقط على من عليه الدِّين؛ حتى يؤدِّيَه؛ لأن الدِّين أمرٌ عظيم، كان النبي - عليه الصلاة والسلام - قبل أن يفتح الله عليه الفتوح؛ إذا جيء إليه بالرجل سأل: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» فإن قالوا: لا، تقدّم وصلى عليه، وإن قالوا: نعم، سأل: «هَلْ لَهُ وَفَاءٌ؟» فإن قالوا: نعم، تقدّم وصلى، وإن قالوا: لا، تأخر ولم يصل. يترك الصلاة على الميت إذا كان عليه دَيْنٌ. فتقدّم إليه ذات يوم رجل من الأنصار؛ ليصلي عليه، فخطا خطوات، ثم قال: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قالوا: نعم يا رسول الله: ثلاثة دنائيرَ وليسَ لها وفاء، فتأخّر وقال: «صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ» فعرفَ ذلك في وجوه القوم، تغيرت وجوههم، كيف لم يصل عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟! فتقدّم أبو قتادة رضي الله عنه، وقال: يا رسول الله، عليّ دينه، فتقدم النبي ﷺ فصلى عليه^(١).

ومع الأسف؛ الآن تجد كثيراً من الناس عليه الدِّين؛ وهو قادرٌ على

(١) أخرجه البخاري، كتاب الحوالة، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز، رقم (٢٢٨٩).

الوفاء، ولكنه يماطل والعياذ بالله، وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ»^(١) واعلم أن الدين ليس كما يفهمه الناس؛ هو الذي يأخذ سلعة بثمن أكثر من ثمنها، الدين: كل ما ثبت في الذمة، فهو دين، حتى القرض - السلف - حتى إيجار البيت، حتى أجره السيارة، أي شيء يثبت في ذمتك فهو دين؛ عليك أن تبادر بوفائه ما دام حالاً.

وفي هذا الحديث أيضاً دليل على جواز التوكيل في قسم ما يجب على الإنسان قسمته؛ ولهذا قال: «فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ» فأمر - عليه الصلاة والسلام - أن يقسم، وهذا التوكيل جائز في كل حق تدخله النيابة من حقوق الله؛ كالْحَجِّ مثلاً، وأداء الزكاة، وحقوق الأدميين؛ كالبيع، والشراء، والرهن، وما أشبهها.

وخلاصة هذا الحديث: هو المبادرة إلى فعل الخيرات، وعدم التهاون في ذلك، واعلم أنك إذا عودت نفسك على التهاون اعتادت عليه، وإذا عودتها على الحزم والفعل والمبادرة اعتادت عليه. وأسأل الله - تعالى - أن يعينني وإياكم على ذكره، وشكره، وحسن عبادته.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الحوالة، باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ رقم (٢٢٨٧)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني، رقم (١٥٦٤).

٨٩ - الثالث: عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيُّنَ أَنَا؟ قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ» فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، أَنَّ رجلاً قال للنبي ﷺ يوم أُحُدٍ: يا رسول الله، أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ، قَالَ: «أَنْتَ فِي الْجَنَّةِ»، فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كَانَتْ مَعَهُ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ رضي الله عنه، ففي هذا الحديث دليلٌ على مبادرة الصحابة - رضي الله عنهم - إلى الأعمال الصالحة، وأنهم لا يتأخرون فيها، وهذا شأنهم؛ ولهذا كانت لهم العزَّة في الدنيا، وفي الآخرة.

ونظيرُ هذا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خطب الناسَ يومَ عيدٍ، ثُمَّ نَزَلَ فَتَقَدَّمَ إِلَى النِّسَاءِ فَخَطَبَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُنَّ تَأْخُذُ خِرَصَهَا وَخَاتِمَهَا، وَتُلْقِيهِ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، يَجْمَعُهُ، حَتَّى أَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ^(٢)، وَلَمْ يَتَأَخَّرَنَّ - رضي الله عنهن - بِالصَّدَقَةِ، بَلْ تَصَدَّقْنَ حَتَّى مِنْ حَلِيهِنَّ.

وفي حديث جابر من الفوائد: أَنَّ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ فَإِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ، وَلَكِنْ مَنْ هُوَ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ الَّذِي يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: هُوَ

(١) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة أحد، رقم (٤٠٤٦)، ومسلم، كتاب الإمامة، باب ثبوت الجنة للشهيد، رقم (١٨٩٩).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، رقم (١٤٣١)، ومسلم، كتاب العيدين، باب جامع في صلاة العيدين، رقم (٨٨٤).

الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا يقاتل حمية ولا شجاعة ولا رياءً، وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أما من قاتل حمية؛ مثل الذين يقاتلون من أجل القومية العربية مثلاً، فإن هؤلاء ليسوا شهداء؛ وذلك لأن القتال من أجل القومية العربية ليس في سبيل الله، لأنه حمية.

وكذلك أيضاً: من يقاتل شجاعة؛ يعني من تحمله شجاعته على القتال لأنه شجاع، والغالب أن الإنسان إذا اتصف بصفة يحب أن يقوم بها، فهذا أيضاً إذا قتل ليس في سبيل الله.

وكذلك أيضاً: من قاتل مراعاة والعياذ بالله؛ ليرى مكانه، وأنه رجل يقاتل الأعداء الكفار، فإنه ليس في سبيل الله؛ لأن النبي ﷺ سئل عن الرجل يقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، ويقاتل ليرى مكانه؛ أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «مَنْ قَاتَلَ لِيَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١).

وفي هذا دليل على حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على معرفة الأمور؛ لأن هذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا من عادتهم؛ أنهم لا يفوتون الفرصة حتى يسألوا النبي ﷺ؛ لأنهم يستفيدون من هذا علماً وعملاً، فإن العالم بالشرعية قد من الله عليه بالعلم، ثم إذا عمل به فهذه منة أخرى، والصحابة - رضي الله عنهم - كان هذا شأنهم، فيسألون النبي ﷺ عن الحكم الشرعي من أجل أن يعملوا به، بخلاف ما

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، رقم (٢٨١٠)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، رقم (١٩٠٤).

عليه كثير من الناس اليوم، فإنهم يسألون عن الأحكام الشرعية؛ حتى إذا علموا بها تركوها، ونبذوها وراء ظهورهم، وكأنهم لا يريدون من العلم إلا مجرد المعرفة النظرية، وهذا في الحقيقة خسران مبين؛ لأن من ترك العمل بعد علمه به فإن الجاهل خير منه.

فإذا قال قائل: لو رأينا رجالاً يقاتلون، ويقولون: نحن نقاتل للإسلام، دفاعاً عن الإسلام، ثم قُتل أحد منهم؛ فهل نشهد له بأنه شهيد؟ فالجواب: لا. لا نشهد بأنه شهيد؛ لأن النبي ﷺ قال: «مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ - إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَتَغَبُّ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرَّيْحُ رِيحُ الْمِسْكِ»^(١) فقولُهُ: «وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ» يدلُّ على أن الأمر يتعلق بالنية المجهولة لنا، المعلومة عند الله، وخطبَ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ذات يوم فقال: أيها الناس، إنكم تقولون: فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله أن يكون قد أوقر راحلته؛ يعني قد حملها من الغلول؛ يعني لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: مَنْ مات أو قُتل في سبيل الله فهو شهيد، فلا تشهد لشخص بعينه أنه شهيد؛ إلا مَنْ شهد له النبي ﷺ فإنك تشهد له، أما مَنْ سوى هذا فقل كلامًا عامًّا، قل: من قُتل في سبيل الله فهو شهيد، وهذا نرجو أن يكون من الشهداء، وما أشبه ذلك من الكلام. والله الموفق.

* * *

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب من يخرج في سبيل الله عز وجل، رقم (٢٨٠٣)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، رقم (١٨٧٦).

٩٠ - الرَّابِع: عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْبَرُ أَجْرًا؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَالِحٌ، شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُفْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْخُلُقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ» متفقٌ عليه^(١).

«الْخُلُقُومُ»: مَجْرَى النَّفْسِ. وَ«الْمَرِيءُ»: مَجْرَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.

الشرح

هذا الحديث ساقه المؤلف - رحمه الله - في باب المبادرة إلى فعل الخيرات، وعدم التردد في فعلها إذا أقبل عليها. فَإِنَّ هَذَا الرَّجُلَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ وَهُوَ لَا يَرِيدُ أَيَّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ فِي نَوْعِهَا، وَلَا فِي كَمِّيَّتِهَا، وَإِنَّمَا يَرِيدُ مَا هُوَ الْوَقْتُ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا، فَقَالَ لَهُ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ» يَعْنِي صَحِيحَ الْبَدَنِ شَحِيحَ النَّفْسِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا كَانَ صَحِيحًا كَانَ شَحِيحًا بِالْمَالِ؛ لِأَنَّهُ يَأْمُلُ الْبَقَاءَ، وَيَخْشَى الْفَقْرَ، أَمَّا إِذَا كَانَ مَرِيضًا، فَإِنَّ الدُّنْيَا تَرْخُصُ عَنْده، وَلَا تَسَاوِي شَيْئًا، فَتَهْوَنُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ.

قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ» وَفِي رَوَايَةٍ: «تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى»، وَلَكِنَّ الرِّوَايَةَ الْأُولَى أَحْسَنُ، وَقَوْلُهُ: «تَأْمُلُ الْبَقَاءَ» يَعْنِي: أَنْكَ لَكُونُكَ صَحِيحًا تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَطَوَّلَ

(١) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، رقم (١٤١٩)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الشحيح الصحيح، رقم (١٠٣٢).

الحياة؛ لأن الإنسان الصحيح يَسْتَبْعِدُ الموت، وإن كان الموت قد يفجأ الإنسان، بخلاف المريض؛ فإنه يتقارب الموت. وقوله: «وَتَخْشَى الْفَقْرَ» يعني: لطول حياتك، فإن الإنسان يخشى الفقر إذا طالت به الحياة؛ لأن ما عنده ينفد، فهذا أفضل ما يكون؛ أن تتصدق في حال صحتك وشحك.

«وَلَا تُمَهِّلْ» أي لا تترك الصدقة، «حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا» يعني لا تمهل، وتؤخر الصدقة، حتى إذا جاءك الموت وبلغت روحك حلقومك، وعرفت أنك خارج من الدنيا، «قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا»، يعني صدقة، «وَلِفُلَانٍ كَذَا» يعني صدقة، «وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ كَذَا» أي قد كان المال لغيرك، «لِفُلَانٍ»: يعني: للذي يرثك. فإن الإنسان إذا مات انتقل ملكه، ولم يبق له شيء من المال.

ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يبادر بالصدقة قبل أن يأتيه الموت، وأنه إذا تصدق في حال حضور الأجل، كان ذلك أقل فضلاً مما لو تصدق وهو صحيح صحيح.

وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا تكلم في سياق الموت فإنه يُعْتَبَرُ كلامه إذا لم يُذْهِلْ، فإن أذهل حتى صار لا يشعر بما يقول فإنه لا عبرة بكلامه، لقوله: «حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ كَذَا».

وفيه دليل على أن الروح تخرج من أسفل البدن، تصعد حتى تصل إلى أعلى البدن، ثم تُقْبَضُ من هناك، ولهذا قال: «حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُقُومَ»، وهذا كقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُقُومَ﴾ وَأَنْتُمْ جُنُودٌ

نُظَرُونَ ﴿[الواقعة: ٨٣، ٨٤]، فَأَوَّلُ مَا يَمُوتُ مِنَ الْإِنْسَانِ أَسْفَلُهُ، تَخْرُجُ الرُّوحُ بِأَنْ تَصْعَدَ فِي الْبَدَنِ، إِلَى أَنْ تَصِلَ إِلَى الْحَلْقُومِ، ثُمَّ يَقْبِضُهَا مَلَكُ الْمَوْتِ، نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَخْتِمَ لَنَا وَلَكُمْ بِالْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ. وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ.

* * *

٩١ - الْخَامِسُ: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: «مَنْ يَأْخُذُ مِنِّي هَذَا؟ فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ، كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ؟» فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ، فَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا أَخْذُهُ بِحَقِّهِ، فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ^(١).

اسْمُ أَبِي دُجَانَةَ: سَمَّاكُ بْنُ خَرِشَةَ. قَوْلُهُ: «أَحْجَمَ الْقَوْمُ»: أَيِ تَوَقَّفُوا. وَ«فَلَقَ بِهِ»: أَيِ شَقَّ، «هَامَ الْمُشْرِكِينَ»: أَيِ رُؤُوسَهُمْ.

الشرح

في هذا الحديث يقول أنس: إِنَّ الرُّسُولَ ﷺ فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ؛ وَغَزْوَةُ أُحُدٍ إِحْدَى الْغَزَوَاتِ الْكُبَرَا الَّتِي غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَفْسِهِ، وَأُحُدُ جَبَلٌ قَرِيبُ الْمَدِينَةِ، وَكَانَ سَبَبُ الْغَزْوَةِ: أَنَّ قَرِيشًا لَمَّا أُصِيبُوا يَوْمَ بَدْرٍ بِقَتْلِ زَعَمَائِهِمْ وَكُبَرَائِهِمْ؛ أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا بِالنَّبِيِّ ﷺ فَجَاءُوا إِلَى الْمَدِينَةِ يَرِيدُونَ غَزْوَ الرُّسُولِ ﷺ فَاسْتَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ حِينَ عَلِمَ بِقُدُومِهِمْ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ بِالْبَقَاءِ فِي الْمَدِينَةِ، وَأَنَّهُمْ إِذَا دَخَلُوا الْمَدِينَةَ أَمَكَنَ أَنْ يَرْمُوهُمْ بِالنُّبْلِ وَهُمْ مُتَحَصِّنُونَ فِي الْبُيُوتِ، وَأَشَارَ بَعْضُهُمْ؛

(١) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي دجانة، رقم (٢٤٧٠).

ولاسيما الشباب منهم والذين لم يحضروا غزوة بدر؛ أشاروا أن يخرج إليهم، فدخل النبي ﷺ بيته ولبس لامته، يعني لامة الحرب، ثم خرج، وأمر بالخروج إليهم في أحد.

فالتقوا في أحد، وصف النبي ﷺ أصحابه صفًا مرتبًا من أحسن ما يكون، وجعل الرماة الذين يحسنون الرمي بالنبل - وهم خمسون رجلاً - على الجبل، وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وقال لهم: لا تبرحوا مكانكم، ابقوا في مكانكم، سواء كانت لنا أو علينا.

فلما التقى الصقان، انهزم المشركون وولّوا الأدبار، وصار المسلمون يجمعون الغنائم، فقال الرماة الذين في الجبل: انزلوا نأخذ الغنائم، ونجمعها. فذكرهم أميرهم بقول النبي ﷺ لهم أن يبقوا في مكانهم، سواء كانت للمسلمين أو عليهم، ولكنهم - رضي الله عنهم - ظنوا أن الأمر قد انتهى؛ لأنهم رأوا المشركين ولّوا ولم يبق إلا نفر قليل، فلما رأى فرسان قريش أن الجبل قد خلا من الرماة؛ كروا على المسلمين من خلفهم، ثم اختلطوا بالمسلمين، فصار ما كان بقدر العزيز الحكيم جلّ وعلا، واستشهد من المسلمين سبعون رجلاً، ومنهم حمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه - عم رسول الله ﷺ، أسد الله وأسد رسوله.

فلما أصيب المسلمون بهذه المصيبة العظيمة؛ قالوا: أئى هذا، كيف نهزم ومعنا رسول الله ﷺ ونحن جند الله، وأولئك معهم الشياطين وهم جنود الشياطين، فقال الله عز وجلّ لهم: ﴿أَوَلَمَّا أَصَبْتُمْ مِصْبَةَ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٦٥]، أنتم

السبب ؛ لأنكم عصيتم ، كما قال الله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأُمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلَكُمْ مَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران : ١٥٢] ، يعني حصل ما تكرهون .

فحصل ما حصل ؛ لِحِكْمٍ عَظِيمَةٍ ؛ ذكرها الله عزَّ وجلَّ في سورة آل عمران ، وتكلم عليها الحافظ ابن القيم - رحمه الله - كلامًا جيدًا لم أر مثله في كتاب «زاد المعاد» ؛ في بيان الحِكم العظيمة من هذه الغزوة .

المهمُّ أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أخذ سيفًا ، فقال لأصحابه : «مَنْ يَأْخُذُ مِنِّي هَذَا السَّيْفَ؟» كُلُّهُمْ قَالَ : نَأْخُذُهُ ، رفعوا أيديهم وبسطوها ، يقولون : أنا أنا ، فقال : «فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ؟» ، فأحجم القوم ؛ لأنهم لا يعلمون ما حقُّه ، يخشون أنَّ حقَّه يكون كبيرًا جدًّا لا يستطيعون القيام به ، ويخشون أيضًا أن يعجزوا عن القيام به ، فيكونون قد أخذوا هذا السيف على العهد من رسول الله ثم لا يوفون به ، ولكن الله وفق أبادجانه - رضي الله عنه - فقال : أنا آخذه بحقه ، فأخذه بحقه ؛ وهو أن يضرب به حتى ينكسر ، أخذه بحقه - رضي الله عنه - وقاتل به ، وفلق به هامَ المشركين رضي الله عنه .

في هذا دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالخير ، وألا يتأخر ، وأن يستعين بالله عزَّ وجلَّ ، وهو إذا استعان بالله وأحسنَ به الظنَّ ؛ أعانه الله . كثيرٌ من الناس ربما يستكثر العبادة ، أو يرى أنها عظيمة ، يستعظمها ، فينكص على عقبيه ، ولكن يقال للإنسان : استعن بالله ، توكل على الله ، وإذا استعنت بالله ، وتوكلت عليه ، ودخلت فيما يرضيه عزَّ وجلَّ ؛ فأبشر

بالخير ، وأن الله - تعالى - سيعينك ؛ كما قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق : ٣] .

وفي هذا دليل - أيضاً - على حسن رعاية النبي ﷺ لأُمَّته ؛ لأنه لم يخصَّ بالسيف أحداً من الناس ، ولكنه جعل الأمر لعُموهم الناس ، وهكذا ينبغي للإنسان الذي استرعاه الله رعيةً ؛ ألاَّ يُحابي أحداً ، وألاَّ يتصرف تصرفاً يُظنُّ أنه محابٍ فيه ؛ لأنه إذا حابى أحداً ، أو تصرف تصرفاً يُظنُّ أنه حابى فيه ، حصل من القوم فرقة ، وهذا يؤثر على الجماعة . أما لو امتاز أحد من الناس بميزة لا توجد في غيره ، ثم خصَّه الإنسان بشيء ، ولكنه يبين للجماعة أنه خصه لهذه الميزة ؛ التي لا توجد فيهم ؛ فهذا لا بأس به . والله الموفق .

* * *

٩٢ - السادس : عن الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ : أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَشَكَّوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ . فَقَالَ : « اصْبِرُوا ، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ » سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ . رواه البخاري (١) .

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن الزبير بن عدي ؛ أنهم أتوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه ؛ خادماً رسول الله ﷺ ، وكان قد عُمِّر ، وبقي إلى حوالي تسعين سنة من الهجرة النبوية ، وكان قد أدرك وقته شيء من

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الفتن ، باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شرُّ منه ، رقم (٧٠٦٨) .

الفتن ، فجاءوا يشكون إليه ما يجدون من الحجاج بن يوسف الثقفي ؛ أحد الأمراء لخلفاء بني أمية ، وكان معروفًا بالظلم وسفك الدماء ، وكان جبارًا عنيدًا والعياذ بالله .

وهو الذي حاصر مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ، وجعل يرمي الكعبة بالمنجنيق ؛ حتى هدمها أو هدم شيئًا منها ، وكان قد آذى الناس ، فجاءوا يشكون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه ، فقال لهم أنس رضي الله عنه : اصبروا ؛ أمرهم بالصبر على جور ولاة الأمور ، وذلك لأن ولاة الأمور قد يُسلطون على الناس ؛ بسبب ظلم الناس ، كما قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بِعُضِّ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام : ١٢٩] .

فإذا رأيت ولاة الأمور قد ظلموا الناس في أموالهم ، أو في أبدانهم ، أو حالوا بينهم وبين الدعوة إلى الله عز وجل ، أو ما أشبه ذلك ؛ ففكر في حال الناس ؛ تجد أن البلاء أساسه من الناس ، هم الذين انحرفوا ؛ فسَلَطَ الله عليهم مَنْ سَلَطَ من ولاة الأمور ، وفي الأثر - وليس بحديث - كما تكونون يؤلّى عليكم .

ويذكر أن بعض خلفاء بني أمية - وأظنه عبد الملك بن مروان - جمع وُجُهاء الناس ؛ لَمَّا سمع أن الناس يتكلمون في الولاية ، جمع الوجُهاء وقال لهم : أيها الناس ، أتريدون أن نكون لكم كما كان أبوبكر وعمر ؟ قالوا : بلى نريد ذلك ، قال : كونوا كالرجال الذين تولى عليهم أبوبكر وعمر ؛ لنكون لكم كأبي بكر وعمر ، يعني أن الناس على دين مُلُوكهم ، فإذا ظَلَمَ ولاة الأمور الناس ؛ فإنه غالبًا يكون بسبب أعمال الناس .

وجاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقال: ما بال الناس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي بكر وعمر، قال: لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورجالي أنت وأمثالك؛ يعني أن الناس إذا ظلموا سلطت عليهم الولاية.

ولهذا قال أنس: اصبروا، وهذا هو الواجب، الواجب أن يصبر الإنسان، ولكل كربة فرجة، لا تظن أن الأمور تأتي بكل سهولة، الشر ربما يأتي بغتة ويأتي هجمة؛ ولكنه لن يدال على الخير أبدًا، ولكن علينا أن نصبر، وأن نعالج الأمور بحكمة، لا نستسلم ولا نتهور، نعالج الأمور بحكمة وصبر وتأن، ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]، إن كنت تريد الفلاح فهذه أسبابه وهذه طرقه؛ أربعة أشياء: ﴿أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

ثم قال أنس بن مالك: فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده أشر منه؛ حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم محمد ﷺ. يعني أن الرسول ﷺ قال: «لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده أشر منه». شر منه في الدين، وهذا الشر ليس شرًا مطلقًا عامًا، بل قد يكون شرًا في بعض المواضع، ويكون خيرًا في مواضع أخرى وهكذا.

ومع هذا؛ فإن الناس كلما ازدادوا في الرفاهية، وكلما انفتحوا على الناس؛ انفتحت عليهم الشرور، فالرفاهية هي التي تدمر الإنسان؛ لأن الإنسان إذا نظر إلى الرفاهية وتنعيم جسده؛ غفل عن تنعيم قلبه، وصار

أكبرُ همُّه أن ينعمَ هذا الجسد الذي مآلهُ إلى الديدان والنتن، وهذا هو البلاء، وهذا هو الذي ضرَّ الناس اليوم، لا تكادُ تجدُ أحداً إلا ويقول: ما قَصْرُنَا؟ ما سيارتنا؟ ما فرشنا؟ ما أكلُنَا؟ حتى الذين يقرءون العلم ويدرسون العلم، بعضهم إنما يدرس لينال رتبة أو مرتبة يتوصلُ بها إلى نعيم الدنيا. وكأنَّ الإنسانَ لم يُخلَقْ لأمر عظيم، والدنيا ونعيمُها إنما هي وسيلةٌ فقط. نسأل الله أن نستعمله وإياكم وسيلة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ما معناه: ينبغي على الإنسان أن يستعمل المال كما يُستعملُ الحمار للركوب، وكما يُستعمل بيت الخلاء للغائط.

فهؤلاء هم الذين يعرفون المال ويعرفون قدره، لا تجعل المال أكبرَ همِّك، اركبِ المال، فإن لم تركبِ المال ركبك المال، وصار همُّك هو الدنيا.

ولهذا نقول: إن الناس كلما انفتحت عليهم الدنيا، وصاروا ينظرون إليها، فإنهم يخسرون من الآخرة بقدر ما ربحوا من الدنيا، قال النبي ﷺ: «والله ما الفقر أخشى عليكم» يعني ما أخاف عليكم الفقر، فالدنيا ستفتح. «ولكنني أخشى أن تبسطَ عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتُهْلِكُكم كما أهْلَكَتْهم»^(١)، وصدق الرسول

(١) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب رقم (١٢) حديث رقم (٤٠١٥)، ومسلم، كتاب الزهد، باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رقم (٢٩٦١).

عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أهلك الناس اليوم، الذي أهلك الناس اليوم التنافس في الدنيا، وكونهم كأئهم إنما خلِقوا لها لا أنها خلقت لهم، فاشتغلوا بما خلِق لهم عمّا خلِقوا له، وهذا من الانتكاس نسأل الله العافية.

وفي هذا الحديث وجوب الصبر على ولاية الأمور وإن ظلموا وجاروا، لأنك سوف تقف معهم موقفًا تكون أنت وإياهم على حد سواء؛ عند ملك الملوك، سوف تكون خصمهم يوم القيامة إذا ظلموك، لا تظن أن ما يكون في الدنيا من الظلم سيذهب هباءً أبدًا، حق المخلوق لا بد أن يؤخذ يوم القيامة؛ فأنت سوف تقف معهم بين يدي الله - عز وجل - ليقضي بينكم بالعدل، فاصبر وانتظر الفرج، فيحصل لك بذلك اطمئنان النفس والثبات، وانتظار الفرج عبادة، تتعبد لله به، وإذا انتظرت الفرج من الله فقد قال النبي ﷺ: «وَأَعْلَمَ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»^(١).

وفي هذا التحذير من سوء الزمان، وأن الزمان يتغير، ويتغير إلى ما هو أشر. وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - ذات يوم لأصحابه: «مَنْ يَعْشُرْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا»^(٢) وأظن أننا - وعيشنا في الدنيا قليل

(١) أخرجه أحمد في المسند (٣٠٧/١).

(٢) أخرجه أبوداود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٤٦٠٧)، والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢)، وأحمد في =

بالنسبة لمن سبق - نرى اختلافاً كثيراً. رأينا اختلافاً كثيراً بين سنين مضت و سنين الوقت الحاضر.

حدثني من أثق به؛ أن هذا المسجد - مسجد الجامع - كان لا يؤذنُ لصلاة الفجر إلا وقد تمَّ الصفُّ الأول، يأتي الناس إلى المسجد يتهجّدون، أين المتهجّدون اليوم إلا ما شاء الله؟. قليل!! تغيرت الأحوال، كنت تجدُ الواحدَ منهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «كالطير تغدو خماصاً وتروخُ بطاناً»^(١) إذا أصبح يقول: اللهم ارزقني، قلبه معلقٌ بالله - عز وجل - فيرزقه الله، وأما الآن، فأكثر الناس في غفلة عن هذا الشيء، يعتمدون على من سوى الله، ومن تعلق شيئاً وكل إليه.

نعم في الآونة الأخيرة - والحمد لله - لا شك أن الله - سبحانه وتعالى - فتح على الشباب فتحاً؛ أسأل الله تعالى أن يزيدَهُم من فضله، فتح عليهم وأقبلوا إلى الله، فتجد بين سنواتنا هذه الأخيرة، والسنوات الماضية بالنسبة للشباب فرقاً عظيماً، قبل نحو عشرين سنة؛ كنت لا تكادُ تجدُ الشباب بالمسجد، أما الآن - والله الحمد - فأكثر من في المسجد هم الشباب، وهذه نعمة والله الحمد، يرجو الإنسان لها مستقبلاً زاهراً، وثقوا أن الشعب إذا صلح فسوف تضطرُّ ولاة أمورهِ إلى الإصلاح مهما كان، فنحن نرجو لإخواننا في غير هذه البلاد - الذين من الله عليهم بالإصلاح

= المسند (١٢٦/٤، ١٢٧) وقال الترمذي: حسن صحيح.

(١) أخرجه الترمذي، كتاب الزهد، باب في التوكل على الله، رقم (٢٣٤٤)، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب التوكل واليقين، رقم (٤١٦٤)، وأحمد في المسند (١/٣٠، ٥٢).

واستقاموا على الحق - أن يُصلحَ لَهُمُ الْوَلَاةُ، ونقولُ: اصبروا، فإن وُلاتكم سيصلحون رغماً عنهم، فإذا صلحت الشعوب؛ صلحت الولاية بالاضطرار. نسأل الله أن يصلح للمسلمين ولاية أمورهم وشعوبهم؛ إنه جواد كريم.

* * *

٩٣ - السَّابِع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا، هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا، أَوْ غِنًى مُطْغِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا، أَوْ الدَّجَالَ فَشَرَّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوْ السَّاعَةَ فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرٌ». رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ^(١).

الشرح

سبق لنا أن النبي - عليه الصلاة والسلام - ذكر في أحاديث متعددة؛ ما يدلُّ على أنه من الحزم أن يبادر الإنسان بالأعمال الصالحة، وفي هذا الحديث أشار النبي ﷺ إلى أشياء متعددة؛ ينبغي للإنسان أن يبادر بالأعمال حذرًا منها. فقال: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا»: يعني سبعة أشياء كلها محيطة بالإنسان؛ يخشى أن تصيبه، منها الفقر. قال: «هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا أَوْ غِنًى مُطْغِيًا». الإنسان بين حالين بالنسبة للرزق: تارة يغنيه الله - عزَّ وجلَّ - ويمدُّه بالمال، والبنين، والأهل، والقصور، والمراكب، والجاه، وغير ذلك من أمور الغنى، فإذا رأى نفسه في هذه

(١) أخرجه الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في المبادرة بالعمل، رقم (٢٣٠٦)، وقال الترمذي: حسن غريب.

الحال ؛ فإنه يطغى والعياذ بالله ، ويزيد ويتكبر ، ويستنكف عن عبادة الله ، كما قال الله تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَفٍ ۖ أَن رَّأَاهُ اسْتَغْنَىٰ ۚ ﴿٦﴾ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۗ ﴾ [العلق : ٦ - ٨] ، يعني : مهما بلغت من الاستغناء والعلو ؛ فإن مرجعك إلى الله .

ونحن نشاهد أن الغنى يكون سبباً للفساد والعياذ بالله ، تجد الإنسان في حال فقره مُخْبِتاً إلى الله ، مُنِيباً إليه ، مُنْكَسِرَ النَّفْسِ ، ليس عنده طغيان ، فإذا أمدّه الله بالمال ؛ استكبر - والعياذ بالله - وأطغاه غناه .

أو بالعكس : «فَقَرًّا مُنْسِيًّا» الفقرُ : قلة ذات اليد ، بحيث لا يكون مع الإنسان مال ، فالفقر يُنسي الإنسان مصالح كثيرة ؛ لأنه يشتغل بطلب الرزق عن أشياء كثيرة تهمة ، وهذا شيء مشاهد ؛ ولهذا يُخشى على الإنسان من هذين الحالين ؛ إما الغنى المطغى ، أو الفقر المنسي . فإذا منّ الله على العبد بغنى لا يُطغى ، وبفقر لا يُنسي ، وكانت حاله وسطاً ، وعبادته مستقيمة ، وأحواله قويمة ؛ فهذه هي سعادة الدنيا .

وليست سعادة الدنيا بكثرة المال ؛ لأنه قد يُطغى ؛ ولهذا تأمل قوله تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل : ٩٧] ، لم يقل : مَنْ عَمِلَ عملاً صالحاً من ذكر أو أنى فلنوسعنّ عليه المال ولنُعطيَنهُ المال الكثير ، قال : ﴿ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ﴾ ؛ إما بكثرة المال أو بقله المال ، ويذكر عن النبي ﷺ فيما يرويه عن الله في الحديث القدسي : «إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدَهُ الْغِنَى ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدَهُ

الفَقْرُ»^(١). وهذا هو الواقع، مِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُونُ الْفَقْرُ خَيْرًا لَهُ، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَكُونُ الْغِنَى خَيْرًا لَهُ، وَلَكِنَّ الرَّسُولَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - حَذَّرَ مَنْ غَنِيَ مُطْعِجٍ وَفَقَرَ مَنْسٍ.

الثَّالِثُ: قَالَ: «أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا» الْمَرَضُ يُفْسِدُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَحْوَالَهُ، فَالْإِنْسَانُ مَا دَامَ فِي صِحَّةٍ؛ تَجَدَّدَ مَنُشَرِّحُ الصَّدْرِ، وَاسْعَ الْبَالُ، مُسْتَأْنَسًا، لَكِنَّهُ إِذَا أَصِيبَ بِالْمَرَضِ انْتَكَبَ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ، وَصَارَ هَمُّهُ نَفْسُهُ، فَتَجَدَّدَ بِمَرَضِهِ تَفْسُدُ عَلَيْهِ أُمُورٌ كَثِيرَةٌ، لَا يَسْتَأْنَسُ مَعَ النَّاسِ، وَلَا يَنْبَسِطُ إِلَى أَهْلِهِ؛ لِأَنَّهُ مَرِيضٌ وَمَتَعَبٌ فِي نَفْسِهِ. فَالْمَرَضُ يُفْسِدُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَحْوَالَهُ، وَالْإِنْسَانُ لَيْسَ دَائِمًا يَكُونُ فِي صِحَّةٍ، فَالْمَرَضُ يَنْتَظِرُهُ كُلَّ لَحْظَةٍ. كَمْ مِنْ إِنْسَانٍ أَصْبَحَ نَشِيطًا صَحِيحًا، وَأَمْسَى ضَعِيفًا مَرِيضًا، أَوْ بِالْعَكْسِ؛ أَمْسَى صَحِيحًا نَشِيطًا، وَأَصْبَحَ مَرِيضًا ضَعِيفًا. فَالْإِنْسَانُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَبَادِرَ إِلَى الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ؛ حَذَرًا مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ.

الرَّابِعُ «أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا» الْهَرَمُ: يَعْنِي الْكِبَرُ، فَالْإِنْسَانُ إِذَا كَبُرَ وَطَالَتْ بِهِ الْحَيَاةُ؛ فَإِنَّهُ - كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَرُدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمَرِ) أَيِ إِلَى أَسْوَأِهِ وَأَرْدَأِهِ، فَتَجَدَّدَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي عَهْدَتُهُ مِنْ أَعْقَلِ الرِّجَالِ، يَرْجِعُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الصَّبِيَّانِ، بَلْ هُوَ أَرْدَأُ مِنَ الصَّبِيَّانِ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَمْ يَكُنْ قَدِ عَقَلَ، فَلَا يَدْرِي عَنْ شَيْءٍ، لَكِنْ هَذَا قَدِ عَقَلَ وَفَهَمَ الْأَشْيَاءَ، ثُمَّ رُدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمَرِ، فَيَكُونُ هَذَا أَشَدَّ عَلَيْهِ؛ وَلِذَلِكَ نَجِدُ أَنَّ الَّذِينَ يُرَدُّونَ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمَرِ - مِنْ كِبَارِ

(١) أوردته أبو نعيم في الحلية (٨/٣١٨، ٣١٩)

السن - يؤذون أهلهم أشدَّ من إيذاء الصبيان ؛ لأنهم كانوا قد عقلوا، وقد استعاذ النبي ﷺ من أن يردَّ إلى أرذل العمر^(١).

نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من الردِّ إلى أرذل العمر ؛ لأن الإنسان إذا رُدَّ إلى أرذل العمر ؛ تعبَ وأتعب غيره، حتى إن أخص الناس به يتمنى أن يموت ؛ لأنه آذاه وأتعبه، وإذا لم يتمنَّ بلسان المقال ؛ فربما يتمنى بلسان الحال .

أما الخامس فالْمَوْتُ الْمُجْهَـزُ: يعني أن يموت الإنسان، والموت لا ينذر الإنسان، قد يموت الإنسان بدون إنذار، قد يموت على فراشه نائماً، وقد يموت على كرسيه عاملاً، وقد يموت في طريقه ماشياً، وإذا مات الإنسان انقطع عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا مَاتَ ابْنٌ أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»^(٢) فبادر بالعمل قبل الموت المُجْهَـزِ، الذي يُجْهَـزُك ولا يُمْهَلُكَ.

السادس «أَوِ الدَّجَّالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُتَنَظَّرُ» الدجال: صيغة مبالغة من الدَّجَلُ ؛ وهو الكذب والتمويه، وهو رجل يبعثه الله - سبحانه وتعالى - في آخر الزمان، يصل إلى دعوى الربوبية، يدَّعي أنه ربٌّ، فيمكث في فتنته

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب ما يتعوذ من الجبن، رقم (٢٨٢٢)، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ من العجز والكسل، رقم (٢٧٠٦).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١).

هذه أربعين يومًا ؛ يومٌ كسنة ، ويومٌ كشهر ، ويومٌ كأُسبوع ؛ يعني كجمعة .
وسائر أيامِه كالأيام المعتادة ، لكن يعطيه الله - عزَّ وجلَّ - من القدرات ما لم يُعطِ غيرَه ، حتى إنه يأمر السماء فتُمطر ، ويأمر الأرض فتُنبِت ، ويأمر الأرض فتُجذب ، والسماء فتُحط : تمنع المطر ، ومعه جنة ونار ، لكنها مموهة ؛ جنته نار ، وناره جنة .

هذا الرجل أعور العين ؛ كأن عينه عِنَبٌ طافية ، مكتوب بين عينيه «كافر» كاف . فاء . راء . يقرؤه كل مؤمن^(١) ؛ الكاتب وغير الكاتب ، ولا يقرؤه المنافق ولا الكافر - ولو كان قارئًا كاتبًا - وهذا من آيات الله .

هذا الرجل يُرسلُ الله عليه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ، فينزل من السماء فيقتله ، كما جاء في بعض الأحاديث بباب لدّ في فلسطين^(٢) حتى يقضي عليه^(٣) .

فالحاصل أن الدجال شر غائب ينتظر ؛ لأن فتنته عظيمة ؛ ولهذا نحن في صلاتنا - في كل صلاة - نقول : أعوذ بالله من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال . خصَّها ؛ لأنها أعظمُ فتنة تكون في حياة الإنسان .

السابعُ : «أو السَّاعَة» يعني قيام الساعة الذي فيه الموت العام ،

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الفتن ، باب ذكر الدجال ، رقم (٧١٣١) ، ومسلم ، كتاب الفتن وأشراف الساعة ، باب ذكر الدجال وصفته وما معه ، رقم (٢٩٣٣) .

(٢) وهي بلدة قريبة من بيت المقدس .

(٣) أخرجه مسلم ، كتاب الفتن ، باب ذكر الدجال ، رقم (٢٩٣٧) .

والساعة أدهى وأمر كما قال الله عز وجل: ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرٌ﴾ [القمر: ٤٦].

فهذه سبعٌ حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرنا أن نبادر بالأعمال هذه السبع، فبادر يا أخي المسلم بأعمالك الصالحة قبل أن يفوتك الأوان، فأنت الآن في نشاط، وفي قوة، وفي قدرة، لكن قديأتي عليك زمان لا تستطيع ولا تقدر على العمل الصالح، فبادر وعود نفسك، وأنت إذا عودت نفسك العمل الصالح اعتادته، وسهل عليها وانقادت له، وإذا عودت نفسك الكسل والإهمال؛ عجزت عن القيام بالعمل الصالح، نسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.

* * *

٩٤ - الثَّامِنُ: عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ حَبْرٍ: «لَأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ» قال عمر رضي الله عنه: مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءً أَنْ أُدْعَى لَهَا، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَقَالَ: «امْشِ وَلَا تَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ» فَسَارَ عَلِيٌّ شَيْئًا، ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ؛ فَصَرَخَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى مَاذَا أُقَاتِلُ النَّاسَ؟ قَالَ: «قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ». رواه مسلم^(١).

(١) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله =

«فَتَسَاوَرَتْ» هُوَ بِالسَّيْنِ الْمُهْمَلَةِ: أَيِ وَثَبَتْ مُتَطَلِّعًا.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال يومَ خيبر: «لَأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»، وفي لفظ: «وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» يومَ خيبر: يعني يومَ غزوةِ خيبر، وخيبرُ حصونٌ ومزارعُ كانت لليهود؛ تبعدُ عن المدينة نحوَ مائة ميل نحو الشمال الغربي، فتحها النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في السير، وكان الذين يعملون فيها اليهود، فصالحَهُم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يبقوا فيها مزارعين بالنصف؛ لهم نصف الثمرة، وللمسلمين نصف الثمرة، وبقوا على ذلك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في خلافته، أجلاهم إلى الشام وإلى أذرعات.

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» الراية: هي ما يسمى عندنا العَلَمُ، يحمله القائد من أجل أن يهتدي به الجيش وراءه، فقال: «لَأُعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» وقوله: «رجلاً» نِكْرَةٌ لَا يُعْلَمُ من هو، قال عمر بن الخطاب: فما تمنيت الإمارة إلا يومئذٍ، رجاء أن يصيبه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فتسورت لها، وبات الناس تلك الليلة يخوضون ويدوكون، كلُّ منهم يرجو أن يُعطَاها، فلما أصبحوا قال النبي ﷺ: أين علي بن أبي طالب؟ ابن

عمه، قالوا: يا رسول الله، إنه يشتكي عينيه، يعني عنده وجعٌ في عينيه، فدعا به، فجاء، فبصق في عينيه؛ فبرأ كأن لم يكن به وجع في الحال، واللهُ على كل شيء قدير، ثم أعطاه الراية، وقال له: «امشِ وَلَا تَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ».

ففعل - رضي الله عنه - فلما مشى قليلاً وقف، ولكنه لم يلتفت؛ لأن النبي ﷺ قال له: لا تلتفت، فصرخ بأعلى صوته: يا رسول الله، على ماذا أقاتلهم؟ بدون التفات؛ لأن الرسول ﷺ قال لا تلتفت؛ قال: «قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»؛ هذه الكلمة كلمة عظيمة، ولو وُزِنَتْ بها السموات والأرض لرجحت بالسموات والأرض، هذه الكلمة يدخل بها الإنسان من الكفر إلى الإسلام، فهي باب الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، «فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» يعني إذا قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإنهم لا يُقاتلون، مَنَعُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، أي بحق لا إله إلا الله؛ أي بالحقوق التابعة لها؛ لأن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقوله الإنسان بلسانه، بل لها شروطٌ ولها أمورٌ لا بد أن تتم، ولهذا قيل لبعض السلف: إِنَّ النبي ﷺ قال: «مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»؟ فقال: نعم، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن لا بد من عمل؛ لأنَّ المفتاح يحتاج إلى أسنان، وقد صدق رحمه الله: المفتاح يحتاج إلى أسنان، لو جئت بمفتاح بدون أسنان ما فُتِحَ لك.

إذن: قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِلَّا بِحَقِّهَا» يشمل كل شيء

يكفر به الإنسان مع قول لا إله إلا الله، فإن من كفر وإن كان يقول لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله، ولكنه أتى بمكفر؛ فإن هذه الكلمة لا تنفعه.

ولهذا كان المنافقون يذكرون الله، يقولون: لا إله إلا الله، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هيئتهم وشكلهم كأنهم أكمل المؤمنين إيماناً، ويأتون للرسول ﷺ يقولون له: نشهد إنك لرسول الله، الكلام مؤكَّد بثلاث مؤكَّدات (نشهد) و(إنَّ) و(اللام) في ﴿نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ فقال ربُّ العزة والجلال الذي يعلم ما في الصدور: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١]، أعطاهم شهادةً بشهادة، يشهد إن المنافقين لكاذبون، وأكد الله - عزَّ وجلَّ - كذب هؤلاء في قولهم: نشهد إنك لرسول الله؛ بثلاثة مؤكَّدات، فليس كل من قال لا إله إلا الله؛ يعصمُ دمه وماله؛ لأن النبي ﷺ استثنى فقال: «إِلَّا بِحَقِّهَا».

ولمَّا منع الزكاة من منعها من العرب بعد وفاة النبي ﷺ، واستعد أبوبكر - رضي الله عنه - لقتالهم، تكلم معه من تكلم من الصحابة، وقالوا: كيف تقاتلهم وهم يقولون: لا إله إلا الله؟ قال رضي الله عنه: والله لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة، الزكاة حقُّ المال، وقد قال النبي ﷺ: «إِلَّا بِحَقِّهَا» فقاتلهم - رضي الله عنه - على ذلك، وانتصر والله الحمد.

فالحاصل: أنه ليس كلُّ من قال لا إله إلا الله؛ فإنه يمنع دمه وماله، ولكن لا بد من حق، ولذلك قال العلماء رحمهم الله: لو أن قرية من القرى تركوا الأذان والإقامة؛ فإنهم لا يُكفِّرون، ولكن يُقاتلون، وتُسَبَّح دماؤهم حتى يؤذَنوا ويقيموا، مع أن الأذان والإقامة ليسا من أركان

الإسلام، لكنها من حقوق الإسلام، قالوا: ولو تركوا صلاة العيد مثلاً، مع أن صلاة العيد ليست من الفرائض الخمس، لو تركوا صلاة العيد وجب قتالهم، يقاتلون بالسيف والرصاص حتى يصلوا العيد، مع أن صلاة العيد فرض كفاية، أو سنة عند بعض العلماء، أو فرض عين على القول الراجح، لكن الكلام على أن القتال قد يجوز مع إسلام المقاتلين؛ ليدعنوا لشعائر الإسلام الظاهرة؛ ولهذا قال هنا: «إِلَّا بِحَقِّهَا».

وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول: لأفعلن كذا في المستقبل، وإن لم يقل: إن شاء الله. ولكن يجب أن نعلم الفرق بين شخص يخبر عما في نفسه، وشخص يخبر أنه سيفعل، يعني يريد الفعل. أما الأول فلا بأس أن يقول سأفعل بدون إن شاء الله؛ لأنه إنما يخبر عما في نفسه، وأما الثاني: الذي يريد أنه يفعل؛ أي يوقع الفعل فعلاً. فهذا لا يقل إلا مقيداً بالمشيئة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۚ﴾ [٢٣، ٢٤]، الكهف: ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤]، فهناك فرق بين مَنْ يخبر عما في نفسه، وبين من يقول إنني سأفعل غداً. غداً ليس إليك، ربما تموت قبل غد، وربما تبقى، ولكن يكون هناك موانع وصوارف، وربما تبقى ويصرف الله هممتك عنه، كما يقع كثيراً؛ كثيراً ما يريد الإنسان أن يفعل فعلاً غداً أو في آخر النهار، ثم يصرف الله همته.

ولهذا قيل لبعض الأعراب - والأعراب سبحانه الله عندهم أحياناً جواب فطري - قيل له: بم عرفت ربك؟ فأجاب قائلاً: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج،

وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ - الله أكبر - أعرابي لا يعرف؛ لكنه استدل بعقله، فهذه الأمور العظيمة ألا تدل على خالق يخلُقها ويدبّرُها؟ بلى والله .

وسئل آخر: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم؛ فكيف هذا؟ يعزّم الإنسان على شيء ثم تنتقض عزمته بدون أي سبب ظاهر، إذن: من الذي نقضها؟ الذي نقض العزيمة هو الذي أودعها أولاً، وهو الله عزّ وجلّ، وصرف الهمم؛ حيث يهّم الإنسان بالشيء - وربما يبدأ به فعلاً - ثم ينصرف .

إذن نقول: إنّ في هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان له أن يقول سأفعل كذا؛ إخباراً عما في نفسه، لا جزمًا بأن يفعل، لأن المستقبل له الله، لكن إذا أخبرت عما في نفسك فلا حرج . والله الموفق .

* * *

١١- باب المجاهدة

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩]. وقال تعالى: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩]. وقال تعالى: ﴿وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: ٨]، أي انقطع إليه. وقال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧]. وقال تعالى: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾ [المزمل: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٧٣]، والآيات في الباب كثيرة معلومة.

الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «بابُ الْمُجَاهِدَةِ» المجاهدة تعني مجاهدة الإنسان نفسه ومجاهدته غيره، فأما مجاهدة الإنسان نفسه فإنها من أشق الأشياء، ولا تتم مجاهدة الغير إلا بمجاهدة النفس أولاً، ومجاهدة النفس تكون بأن يجاهد الإنسان نفسه على شيئين؛ على فعل الطاعات، وعلى ترك المعاصي؛ لأنَّ فعل الطاعات ثَقِيلٌ على النفس إلا من خَفَّفَهُ اللهُ عليه، وترك المعاصي كذلك ثَقِيلٌ على النفس إلا من خَفَّفَهُ اللهُ عليه، فتحتاج النفس إلى مجاهدة لا سيما مع قَلَّةِ الرغبة في الخير، فإنَّ الإنسان يعاني من نفسه معاناةً شديدة؛ ليحملها على فعل الخير.

ومن أهم ما يكون من هذا مجاهدة النفس على الإخلاص لله - عزَّ وجلَّ - في العبادة؛ فإن الإخلاص أمرٌ عظيمٌ وشاقٌّ جدًّا، حتى إن بعض

السلف يقول: «ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص»، ولهذا كان جزاء المخلصين أن من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه حرمه الله على النار.

لكن متى يكون هذا الأمر؟ إن هذا الأمر شديد جداً، فالمجاهدة على الإخلاص لله من أشق ما يكون على النفوس؛ لأن النفوس لها حظوظ؛ ولأن الإنسان يحب أن يكون مرموقاً عند الناس، ويحب أن يكون محترماً بين الناس، ويحب أن يقال: إن هذا رجل عابد، هذا رجل فيه كذا وكذا من خصال الخير، فيدخل الشيطان على الإنسان من هذا الباب، ويحمّله على مراعاة الناس. وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ سَمِعَ سَمْعَ اللَّهِ بِهِ، وَمَنْ رَأَى رَأَى اللَّهِ بِهِ»^(١). يعني أظهر أمره للناس حتى ينكشف والعياذ بالله.

كذلك أيضاً ممّا يجاهد الإنسان نفسه عليه: فعل الطاعات الشاقة مثل الصوم، فإن الصوم من أشق الطاعات على النفوس؛ لأن فيه ترك المألوف من طعام وشراب ونكاح، فتجده يكون شاقاً على الناس إلا من يسره الله عليه وخفف عنه. تجد بعض الناس مثلاً إذا دخل رمضان كأنما وُضع على ظهره جبل - والعياذ بالله - لأنه يستثقل الصوم ويرى أنه شاق، حتى إن بعضهم يجعل حظ يومه النوم، وحظ ليله السهر في أمر لا خير له فيه؛ كل ذلك من أجل مشقة هذه العبادة عليه.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، رقم (٦٤٩٩)، ومسلم، كتاب الزهد، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٢٩٨٦، ٢٩٨٧).

كذلك أيضاً من الأشياء التي تحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة الإنسان نفسه على الصلاة مع الجماعة؛ كثير من الناس يسهل عليه أن يصلي في بيته، لكن يشق عليه أن يصلي مع الجماعة في المساجد، فتجده مع نفسه في جهاد، يقول: أصبر، أؤدي هذا الشغل، أو أفعل كذا، أو أفعل كذا، حتى.. سوف.. فتفوته صلاة الجماعة، وثقل صلاة الجماعة على الإنسان يدل على أن في قلب الإنسان نفاقاً، والدليل على ذلك قول النبي ﷺ: «أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا»^(١)، وهذا يحتاج إلى المجاهدة.

أمّا مجاهدة النفس على ترك المحرم؛ فما أكثر المحرمات التي يشق على بعض الناس تركها، فتجد البعض يعتاد على فعل المحرم ويشق عليه تركه، ولنضرب لهذا مثلين.

المثل الأول: الدخان، فإن كثيراً من الناس ابتلي بشرب الدخان، وأول ما خرج الدخان اختلف العلماء فيه؛ منهم من قال: إنه حلال، ومنهم من قال: إنه حرام، ومنهم من قال: إنه مكروه، ومنهم من ألحقه بالخمير حتى أوجب الحد على شاربه، ولكن بعد أن مضت الأيام تبين تبيناً لا شك فيه أنه حرام؛ لأن الأطباء أجمعوا على أنه مضر بالصحة، وأنه سبب لأمراض مستعصية تؤدي بالإنسان إلى الموت، ولهذا تجد بعض

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة العشاء في جماعة، رقم (٦٥٧)، ومسلم، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، رقم (٦٥١).

المدخنين يموت وهو يكَلِّمك، أو يموت وهو على الفراش، وإذا حمل أدنى شيء انقطع قلبه ومات، وهذا يدل على أنه ضار، والشيء الضار محرّم على الإنسان؛ لأن الله يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، ويشقُّ على بعض المُبتَلِّين بهذا الدخان أن يدعه، مع أنه لو عوّد نفسه على تركه شيئاً فشيئاً، وابتعد عن الذين يشربونه لسهل عليه الأمر، وصار يكره شَمَّ رائحته، لكنّ المسألة تحتاج إلى عزيمة قوية وإيمان صادق.

المثل الثاني: مما يشقُّ على كثير من الناس، وقد ابتلي به الكثير: حلق اللحية، فإنّ حلق اللحية محرّم؛ لأن الرسول ﷺ قال: «خَالِفُوا الْمَجُوسَ. خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفَرُّوا اللَّحْيَ وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ»^(١)، وكثير من الناس قد غلبته نفسه فصار يحلق لحيته، ولا أدري ماذا يجني من حلق اللحية؟ لا يجني إلا معاصي تتراكم عليه حتى تضعف إيمانه والعياذ بالله؛ لأنّ من مذهب أهل السنة والجماعة أن المعاصي تُنقص الإيمان، فيكتسب حالق اللحية معاصي تُنقص إيمانه، مع أنه لا يزيد نشاطه ولا صحته، ولا تندفع عنه بذلك الأمراض، ولكنه ابتلي بهذا الشيء وصار شاقاً عليه، فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه على فعل الأوامر وعلى ترك النواهي، حتى يكون من المجاهدين في الله - عزّ وجلّ -، وقد قال الله تعالى في جزائهم:

(١) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار، رقم (٥٨٩٢)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم (٢٥٩، ٢٦٠).

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩].
 أمّا مجاهدة الغير فإنها تنقسم إلى قسمين: قسمٌ بالعلم والبيان،
 وقسمٌ بالسلاح.

أما من مجاهدته بالعلم والبيان فهو الذي يتسمّى بالإسلام وليس من
 المسلمين؛ مثل المنافقين وأهل البدع المكفرة وما أشبه ذلك، فإن هؤلاء
 لا يمكن أن نجاهدهم بالسلاح؛ لأنهم يتظاهرون بالإسلام وأنهم معنا،
 ولكننا نجاهدهم بالعلم والبيان، قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَهَا النَّبِيُّ جِهَادَ الْكُفَّارِ
 وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلَظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَبْسُ الْمَصِيرُ﴾ [التوبة: ٧٣]، فجهاد
 الكفار يكون بالسلاح، وجهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان.

ولهذا كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يعلم بأنّ في أصحابه
 منافقين، ويعلمهم بأعيانهم، ولكنه لا يقتلهم، واستؤذن في قتلهم فقال:
 «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِأَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»^(١)، فذلك الذين ينضوون
 تحت لواء الإسلام من أهل البدع لا نقاتلهم بالسلاح، لكننا نقاتلهم بالعلم
 والبيان.

ولهذا كان واجباً على شباب الأمة الإسلامية أن يتعلّموا العلم على
 وجهٍ راسخ ثابت، لا على وجه سطحي كما يوجد في كثير من بيوت
 العلم، حيث يتعلّمون علماً سطحيّاً لا يرسخ بالذهن، علماً يقصد به

(١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ﴾،
 رقم (٤٩٠٥)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً،
 رقم (٢٥٨٤).

الإنسان أن يحصل على بطاقة أو شهادة فقط، ولكن العلم الحقيقي هو العلم الذي يرسخ في القلب، ويكون كالمَلَكة للإنسان، حتى إن الإنسان الذي يوفق لهذا النوع من العلم؛ تجده لا تكاد تأتيه مسألة من المسائل إلا عرف كيف يخرجها على الأدلة من الكتاب والسنة والقياس الصحيح، فلا بد من علم راسخ.

والناس اليوم في عصرنا محتاجون إلى هذا النوع من العلم؛ لأن البدع بدأ يفشو ظلامها في بلدنا هذه؛ بعد أن كانت نزيهة منها، لكن نظراً لانفتاحنا على الناس، وانفتاح الناس علينا، وذهاب بعضنا إلى بلاد أخرى، ومجيء آخرين إلى بلادنا ليسوا على عقيدة سليمة؛ بدأت البدع تظهر ويفشو ظلامها. وهذه البدع تحتاج إلى نور من العلم يضيء الطريق حتى لا يصيب بلادنا ما أصاب غيرها من البدع المنكرة العظيمة التي قد تصل إلى الكفر - والعياذ بالله - . فلا بد من مجاهدة أهل البدع وأهل النفاق بالعلم والبيان، وبيان بطلان ما هم عليه؛ بالأدلة المقنعة من كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الهدى من بعدهم.

أمّا النوع الثاني من جهاد الغير، فهو الجهاد بالسلاح، وهذا في جهاد الأعداء الذين يظهرون العداوة للإسلام ويصرّحون بذلك؛ مثل اليهود والنصارى الذين يُسمّون بالمسيحيين، والمسيح منهم بريء عليه الصلاة والسلام، المسيح لو أنه خرج لقاتلهم وهم ينتسبون إليه، يقول الله عز وجل: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ۖ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي آلِهَتَيْنِ مِنَ

دُونِ اللَّهِ ﴿[المائدة: ١١٦]، فماذا كان جواب عيسى؟ ﴿قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿[المائدة: ١١٦، ١١٧].

فعيسى بن مريم قال لهم ما أمرهم الله به: اعبدوا الله ربي وربكم، ولكنهم كانوا يعبدون عيسى، ويعبدون مريم، ويعبدون الله ويقولون: إن الله ثالث ثلاثة، إذن؛ كيف يصح أن ينتسب هؤلاء إلى عيسى وهو يتبرأ منهم أمام الله عز وجل.

فاليهود والنصارى والمشركون من البوذيين وغيرهم، والشُّعُوعِيَّينَ، كلُّ هؤلاء أعداء للمسلمين؛ يجب على المسلمين أن يقاتلوهم حتى تكون كلمة الله هي العليا، ولكن مع الأسف، فالمسلمون اليوم في ضعف شديد، وفي هوان وذل، يقاتل بعضهم بعضاً أكثر مما يقاتلون أعداءهم، هم فيما بينهم يتقاتلون أكثر ممَّا يتقاتلون مع أعدائهم، ولهذا سُلِّطَ الأعداء علينا، وصرنا كالكرة بأيديهم؛ يتقاذفونها حيث يشاءون.

فلهذا يجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن يُعِدُّوا العُدَّة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴿[الأنفال: ٦٠] وقال عز وجل: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿التوبة: ٢٩﴾.

﴿يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ أي: يبذلون الجزية لنا ﴿عَنْ يَدٍ﴾ فيها قولان للعلماء: ﴿عَنْ يَدٍ﴾ يعني عن قوة منا عليها، أو ﴿عَنْ يَدٍ﴾ يعني عن واحدة من أيديهم، بحيث يمدّها هو بنفسه - اليهودي أو النصراني - ولهذا قال العلماء: لو أرسل بها خادمه لم نأخذها حتى يأتي بنفسه ويسلمها للمسؤول من المسلمين. وتصوروا؛ كيف يريد الله منا؟ وكيف يكون الإسلام في هذه العزة؟ تُضرب عليهم الجزية، ويأتون بها هم بأنفسهم، ولو كان أكبر واحد منهم يأتي بها حتى يسلمها إلى المسؤول في الدولة الإسلامية عن يدٍ وهو صاغِرٌ أيضًا، لا يأتي بأبهة وبجنود وبقوم وبحشم، لا. بل يأتي وهو صاغِرٌ.

ثم إذا قال قائل: كيف تكون تعاليم الإسلام هكذا؟ أليست هذه عَصِيَّةٌ؟ قلنا: عَصِيَّةٌ لمن؟ هل المسلمون يريدون عَصِيَّةَ لهم يستطيعون بها على الناس؟.. أبدًا فالمسلمون أحسن الناس أخلاقًا، لكنهم يريدون أن تكون كلمة الخالق الذي خلقهم وخلق هؤلاء هي العليا، ولا يمكن أن تكون هي العليا حتى يكون المسلمون هم الأعلون، ولكن متى يكون المسلمون هم الأعلون؟ يكونون كذلك إذا تمسكوا بدين الله حقًا ظاهرًا وباطنًا، وعرفوا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.

أما أن يذلُّوا عن دين الله، ثم يذلُّوا أمام أعداء الله، ثم يصيروا أذنبًا لأعداء الله؛ فأين العزة إذن؟.. لا يمكن أن تكون بهذا عزة أبدًا.

الإسلام دينٌ حق، دينٌ علوٌّ، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى

السَّلَامُ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ﴿[محمد: ٣٥]، أَيَّ شَيْءٍ تَرِيدُونَ بَعْدُ؟ . . أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ، وَاللَّهُ مَعَكُمْ؛ كَيْفَ تَدْعُونَ إِلَى السَّلَامِ؟ كَيْفَ تَهْنُونَ؟ وَلَكِنْ نَظَرًا لِتَأْخِرْنَا فِي دِينِنَا، تَأْخِرْنَا وَكُنَّا عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ. كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ السَّلَفِ الصَّالِحِ يَمْشِي الْمُسْلِمُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَحَقُّ لِأَرْضِ اللَّهِ، لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]، فَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ.

أَمَّا الْآنَ فَبِالْعَكْسِ - مَعَ الْأَسْفِ الشَّدِيدِ - وَلِهَذَا نَحْنُ نَحْتَ أِبْنَاءَنَا وَشَبَابَنَا عَلَى أَنْ يَفْقَهُوا الدِّينَ حَقِيقَةً، وَيَتَمَسَّكُوا بِهِ حَقِيقَةً، وَأَنْ يَحْذَرُوا أَعْدَاءَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَأَنْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوِّهِمْ أَنْ يَسْعَى فِي مَصْلَحَتِهِمْ إِطْلَاقًا، بَلْ لَا يَسْعَى إِلَّا لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ، وَتَدْمِيرِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ وَرَائِهِمُ الْإِسْلَامَ. فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُعِزَّنَا بِدِينِهِ وَأَنْ يَعِزَّ دِينَهُ بِنَا، وَأَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ دُعَاةِ الْحَقِّ وَأَنْصَارِهِ، وَأَنْ يَهَيِّئَ لِلْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ قَادَةَ خَيْرٍ يَقُودُونَهَا لِمَا فِيهِ صَلَاحُهَا وَسَعَادَتُهَا فِي دِينِهَا وَدُنْيَاهَا.

* * *

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ:

فَالْأَوَّلُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي

لأَعِيذَنَّهُ» رواه البخاري^(١).

«أَذْنَتُهُ»: أَعْلَمْتُهُ بِأَنِّي مُحَارِبٌ لَهُ. «اسْتَعَاذَنِي» رُوِيَ بِالنُّونِ وَبِالْبَاءِ

الشرح

نقل المؤلف - رحمه الله - عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: «قال الله تعالى: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ»، المعادة هي المباعدة، وهي ضدُّ الموالاة، والوليُّ بينه الله - عزَّ وجلَّ - في قوله: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ [يونس: ٦٢، ٦٣]، هؤلاء هم أولياء الله، ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي حَقَّقُوا الإيمان في قلوبهم بكل ما يجب الإيمان به، ﴿وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ أي حَقَّقُوا العمل الصالح بجوارحهم، فاتَّقُوا جميع المحارم من ترك الواجبات، أو فعل المحرمات، فهم جَمَعُوا بين صلاح الباطن بالإيمان، وصلاح الظاهر بالتقوى، هؤلاء هم أولياء الله.

وليست ولاية الله سبحانه وتعالى تأتي بالدعوى، كما يفعله بعض الدجَّالين الذين يموِّهون على العامة بأنهم أولياء الله وهم أعداء والعياذ بالله، فتجد في بعض البلاد الإسلامية أناسًا يُموِّهون للعامة؛ يقولون: نحن أولياء، ثم يفعل من العبادات الظاهرة ما يموِّه به على العامة وهو من أعداء الله، لكنَّه يتخذ من هذه الدعوة وسيلة إلى جمع المال، وإلى إكرام الناس له، وإلى تقربهم إليه وما أشبه ذلك.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم (٦٥٠٢).

وعندنا - والله الحمد - ضابطٌ بينه الله عزَّ وجلَّ، وتعريفٌ بينُ للأولياءِ ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ هؤلاء هم أولياءُ الله، فالذي يعادي أولياءَ الله يقول الله - عزَّ وجلَّ -: «فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ»، يعني أعلنتُ عليه الحرب. فالذي يعادي أولياءَ الله محاربٌ لله - عزَّ وجلَّ - نسأل الله العافية، ومن حارب الله فهو مهزومٌ مخذول لا تقوم له قائمة.

ثم قال سبحانه وتعالى: «وَمَا تَقْرَبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ»، يعني أن الله يقول: ما تقرب إلي الإنسان بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني أن الفرائضَ أحبُّ إلى الله من النوافل، فالصلوات الخمسُ مثلاً أحبُّ إلى الله من قيام الليل، وأحبُّ إلى الله من النوافل، وصيامُ رمضانَ أحبُّ إلى الله من صيام الاثنين والخميس، والأيام الست من شوال، وما أشبهها. كلُّ الفرائضَ أحبُّ إلى الله من النوافل.

ووجه ذلك أن الفرائضَ وكدها الله عزَّ وجلَّ فالزم بها العباد، وهذا دليلٌ على شِدَّةِ محبته لها عزَّ وجلَّ، فلما كان يحبها حبًّا شديدًا ألزم بها العباد، وأمَّا النوافل فالإنسان حرٌّ؛ إن شاء تنقَّلَ وزاد خيرًا، وإن شاء لم يتنقَّلَ، لكنَّ الفرائضَ أحبُّ إلى الله وأوكدُ، والغريب أن الشيطان يأتي الناس، فتجدهم في النوافل يحسنونها تمامًا؛ تجده مثلاً في صلاة الليل يخشع ولا يتحرك، ولا يذهب قلبه يمينًا ولا شمالاً، لكن إذا جاءت الفرائضُ فالحركةُ كثيرةٌ، والوساوسُ كثيرةٌ، والهواجسُ بعيدة، وهذا من تزيين الشيطان، فإذا كنتَ تزيِّن النافلة؛ فالفريضة أحق بالتزيين، فأحسن الفريضة لأنها أحبُّ إلى الله عزَّ وجلَّ من النوافل.

«وما يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بالنوافلِ حتَّى أُحِبَّهُ»، اللَّهُمَّ نسألك من فضلك . النوافلُ تقَرَّبُ إلى الله وهي تكمِّلُ الفرائضَ ، فإذا أكثر الإنسان من النوافل مع قيامه بالفرائض ، نالَ محبةَ الله ، فيحبه الله ، وإذا أحبه فكما يقول الله - عزَّ وجلَّ - : «كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا»، يعني أنه يكون مُسَدِّدًا له في هذه الأعضاء الأربعة ؛ في السمع ؛ يسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله . كذلك أيضًا بصره ؛ فلا ينظر إلا إلى ما يحبُّ الله النظرَ إليه ، ولا ينظر إلى المحرَّم ، ولا ينظر نظرًا محرَّمًا ؛ ويده ؛ فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله ، لأن الله يسدده ، وكذلك رجله ؛ فلا يمشي إلا إلى ما يرضي الله ؛ لأن الله يسدده ، فلا يسعى إلا إلى ما فيه الخير ، وهذا معنى قوله : «كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا».

وليس المعنى أن الله يكون نفسَ السمع ، ونفسَ البصرِ ، ونفسَ اليد ، ونفسَ الرجل - حاشا لله - فهذا محال ، فإنَّ هذه أعضاء وأبعاضٌ لشخص مخلوق لا يمكن أن تكون هي الخالق ، ولأن الله تعالى أثبت في هذا الحديث في قوله : «وإن سألني أعطيتُه، ولئن استعاذني لأُعِيذَنَّهُ»، فأثبت سائلًا ومسؤولًا ، وعائدًا ومُعَوِّذًا به ، وهذا غير هذا . ولكنَّ المعنى أنه يسدِّدُ الإنسان في سَمْعِهِ وبَصَرِهِ وبَطْشِهِ وَمَشْيِهِ .

وفي قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي : «وإن سألني أعطيتُه» دليلٌ على أن هذا الوليَّ الذي تقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم

بالنوافل إذا سأل الله أعطاه، فكان مجاب الدعوة، وهذا الإطلاق يقيّد بالأحاديث الأخرى الدالة على أنه يعطي السائل سؤاله ما لم يسأل إثماً أو قطيعة رحم، فإن سأل إثماً فإنه لا يجاب، لكنّ الغالب أنّ الولي لا يسأل الإثم، لأن الولي هو المؤمنُ التقيُّ، والمؤمن التقي لا يسأل إثماً ولا قطيعة رحم.

«ولئن استعاذني لأعيذنه»، يعني لئن اعتصم بي ولجأ إليّ من شرّ كل ذي شرٍّ لأعيذنه، فيحصل له بإعطائه مسؤوله وإعاذته مما يتعوذ منه المطلوب، ويزول عنه المرهوب.

وفي هذا الحديث عدّة فوائد:

أولاً: إثباتُ الولايةِ لله - عزَّ وجلَّ -، وولاية الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة، وهي السُّلْطَةُ على جميع العباد، والتصرفُ فيهم بما أراد. كلُّ إنسانٍ؛ فإنَّ الذي يتولَّى أموره وتدبيره وتصريفه هو الله عزَّ وجلَّ، ومن ذلك قوله - تبارك وتعالى -: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ﴾ [٦١] ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ﴿ [الأنعام: ٦١، ٦٢]، فهذه ولاية عامة تشمَلُ جميعَ الخلق، والولاية العامة تكون بغير سببٍ من الإنسان، يتولى الله الإنسان، شاء أم أبى، وبغير سببٍ منه.

أما الولايةُ الخاصَّةُ: مثل قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَائُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، والولاية الخاصة تكون بسببٍ من الإنسان، فهو الذي يتعرَّضُ لولاية الله حتى يكون الله وليًّا له، ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا

وَكَاثِرًا يَتَّقُونَ ﴿يونس: ٦٣﴾.

ومن فوائد هذا الحديث:

فضيلة أولياء الله، وأن الله سبحانه وتعالى يعادي من عاداهم، بل يكون حرباً عليهم عز وجل.

ومن فوائد هذا الحديث:

أن الأعمال الواجبة من صلاة، وصدقة، وصوم، وحج، وجهاد، وعلم، وغير ذلك؛ أفضل من الأعمال المستحبة؛ لأن الله تعالى قال: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه».

ومن فوائده:

إثبات المحبة لله - عز وجل -، وأن الله تعالى يحب الأعمال بعضها أكثر من بعض، كما أنه يحب الأشخاص بعضهم أكثر من بعض، فالله عز وجل يحب العاملين بطاعته ويحب الطاعة، وتتفاوت محبته - سبحانه وتعالى - على حسب ما تقتضيه حكمته.

ومن فوائد هذا الحديث:

أن الإنسان إذا تقرب إلى الله بالنوافل مع القيام بالواجبات فإنه يكون بذلك معاناً في جميع أموره؛ لقوله تعالى في هذا الحديث القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه...» إلخ.

وفيه: دليل أيضاً على أن من أراد أن يحبّه الله فأمر سهل عليه إذا سهّله عليه، يقوم بالواجبات ويكثر من التطوع بالعبادات؛ فبذلك ينال محبة الله، وينال ولاية الله.

ومن فوائد هذا الحديث:

إثبات عطاء الله عز وجل، وإجابة دعوته لوليّه، لقوله: «إِنْ سَأَلَنِي أُعْطِيْتَهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيْذَنَّهُ».

وأتى به المؤلف في باب المجاهدة؛ لأن النفس تحتاج إلى جهاد في القيام بالواجبات، ثم بفعل المستحبات، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

* * *

٩٧ - الثالث: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُوءٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصُّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ» رواه البخاري^(١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما: «نِعْمَتَانِ مَغْبُوءٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصُّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ»، يعني أنَّ هذين الجنسَيْنِ من النعم مغبُوءٌ فيهما كثير من الناس، أي مغْلُوبٌ فيهما، وهما الصحة والفراغ، وذلك أنَّ الإنسان إذا كان صحيحًا كان قادرًا على ما أمره الله به أن يفعله، و كان قادرًا على ما نهاه الله عنه أن يتركه لأنه صحيح البدن، منشرح الصدر، مُطْمئن القلب، كذلك الفراغ إذا كان عنده ما يُؤوِيه وما يكفيه من مؤنة فهو متفرغ.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب الصحة والفراغ، ولا عيش إلا عيش الآخرة، رقم (٦٤١٢).

فإذا كان الإنسان فارغاً صحيحاً فإنه يُغْبَن كثيراً في هذا، لأن كثيراً من أوقاتنا تَضِيعُ بلا فائدة ونحن في صحة وعافية وفراغ، ومع ذلك تضيع علينا كثيراً، ولكننا لا نعرف هذا الغبن في الدنيا، إنما يعرف الإنسان الغبن إذا حضره أجله، وإذا كان يوم القيامة، والدليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۚ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ ﴾ [المؤمنون: ٩٩، ١٠٠]، وقال عز وجل في سورة «المنافقون»: ﴿ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [المنافقون: ١٠]، قال الله عز وجل: ﴿ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المنافقون: ١١].

الواقع أن هذه الأوقات الكثيرة تذهب علينا سدى، لا ننتفع منها، ولا ننفع أحداً من عباد الله، ولا نندم على هذا إلا إذا حضر الأجل؛ يتمنى الإنسان أن يعطى فرصة ولو دقيقة واحدة لأجل أن يُسْتَعْتَبَ، ولكن لا يحصل ذلك.

ثم إن الإنسان قد لا تفوته هاتان النعمتان: الصحة والفراغ بالموت، بل قد تفوته قبل أن يموت، قد يَمْرُضُ ويعجز عن القيام بما أوجب الله عليه، قد يمرض ويكون ضيق الصدر لا ينشرح صدره ويتعب، وقد يُشْغَلُ بطلب النفقة له ولعِيَالِهِ حتى تفوته كثير من الطاعات.

ولهذا ينبغي للإنسان العاقل أن يتنَهَّزَ فرصة الصحة والفراغ بطاعة الله - عز وجل - بقدر ما يستطيع، إن كان قارئاً للقرآن فليكثر من قراءة القرآن، وإن كان لا يعرف القراءة يكثر من ذكر الله عز وجل، وإذا كان لا يمكنه؛

يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو يبذل لإخوانه كل ما يستطيع من معونة وإحسان، فكل هذه خيرات كثيرة تذهب علينا سدًى، فالإنسان العاقل هو الذي ينتهز الفرص؛ فرصة الصحة، وفرصة الفراغ.

وفي هذا دليل على أن نعم الله تتفاوت، وأن بعضها أكثر من بعض، وأكبر نعمة ينعم الله تعالى بها على العبد: نعمة الإسلام، نعمة الإسلام التي أضلَّ الله عنها كثيرًا من الناس، قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]، فإذا وجد الإنسان أن الله قد أنعم عليه بالإسلام وشرح الله صدره له؛ فإن هذه أكبر النعم.

ثم ثانيًا: نعمة العقل، فإن الإنسان إذا رأى مبتلى في عقله لا يحسن التصرف، وربما يُسيء إلى نفسه وإلى أهله؛ حمد الله على هذه النعمة؛ فإنها نعمة عظيمة.

ثالثًا: نعمة الأمن في الأوطان، فإنها من أكبر النعم، ونضرب لكم مثالاً بما سبق عن آبائنا وأجدادنا من المخاوف العظيمة في هذه البلاد، حتى إننا نسمع أنهم كانوا إذا خرج الواحد منهم إلى صلاة الفجر؛ لا يخرج إلا مصطحبًا سلاحه؛ لأنه يخشى أن يعتدي عليه أحد، ثم نضرب مثالاً في حرب الخليج التي مضت في العام الماضي؛ كيف كان الناس خائفين! أصبح الناس يغلقون شبابيكهم بالشَّمْع خوفًا من شيء متوهم أن يُرسل عليهم، وصار الناس في قلقٍ عظيم، فنعمة الأمن لا يشابهها نعمة غير نعمة الإسلام والعقل.

رابعًا: كذلك مما أنعم الله به علينا - ولا سيَّما في هذه البلاد - رغدُ

العيش؛ يأتينا من كل مكان، فنحن في خير عظيم والله الحمد؛ البيوت مليئة من الأرزاق، ويُقدَّم من الأرزاق للواحد ما يكفي اثنين أو ثلاثة أو أكثر، هذه أيضاً من النعم. فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة، وأن نقوم بطاعة الله حتى يَمُنَّ علينا بزيادة النعم؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧].

* * *

٩٨ - الرابع: عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ﷺ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. هذا لفظ البخاري^(١)، ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شُعْبَةَ^(٢).

الشرح

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - ما نقله عن عائشة رضي الله عنها في باب المجاهدة، وقد سبق لنا: أَنَّ مِنْ جَمَلَةِ الْمُجَاهِدَةِ مَجَاهِدَةُ الْإِنْسَانِ

(١) أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب قيام النبي بالليل، رقم (١١٣٠)، ومسلم، كتاب صفة القيامة، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، رقم (٢٨٢٠).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ...﴾، رقم (٤٨٣٦)، ومسلم، كتاب صفة القيامة، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، رقم (٢٨١٩).

نفسه وحمله إيّاها على عبادة الله ، والصبر على ذلك . ذكر المؤلف رحمه الله عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ﷺ كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ، فقلت : يا رسول الله ، لِمَ تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : « أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا » ، فعائشة - رضي الله عنها - من أعلم الناس بحال النبي ﷺ فيما يصنعه في السر ؛ أي في بيته ، وكذلك نساؤه - رضي الله عنهن - هنّ أعلم الناس بما يصنعه في بيته .

ولهذا كان كبار الصحابة يأتون إلى نساء النبي ﷺ يسألونهنّ عمّا كان يصنعه في بيته ، فكان ﷺ يقوم من الليل يعني في الصلاة تهجدًا . وقد قال الله تعالى في سورة المزمل : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ﴾ [المزمل : ٢٠] .

فكان يقوم - عليه الصلاة والسلام - أحيانًا أكثر الليل ، وأحيانًا نصف الليل ، وأحيانًا ثلث الليل ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - يعطي نفسه حقها من الراحة مع القيام التام بعبادة ربه - صلوات الله وسلامه عليه - ، فكان يقوم أدنى من ثلثي الليل - يعني فوق النصف ، ودون الثلثين - ونصفه وثلثه ؛ حسب نشاطه - عليه الصلاة والسلام - ، وكان يقوم حتى تتورّم قدماه وتتفطر من طول القيام ؛ أي يتحجّر الدم فيها وتنشق .

وقد قام معه شباب من الصحابة - رضي الله عنهم - ولكنهم تعبوا . فابن مسعود - رضي الله عنه - يقول : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَامَ طَوِيلًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ ، قَالُوا : بِمَاذَا هَمَمْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟

قال : هممتُ أن أقعدَ وأدعه^(١) ، أي يجلس ؛ لعجزه عن أن يصبرَ كما صبر النبي ﷺ ، وحذيفةُ بنُ اليمان - رضي الله عنه - قام معه ذات ليلة فقرأ النبي ﷺ البقرة والنساء وآل عمران ، الجميع خمسة أجزاء ورُبّع تقريبًا ، ويقول حذيفة : كُلِّمَا أَتَتْ آيَةٌ رَحْمَةً سَأَلَ ، وكلما أَتَتْ آيَةٌ تَسْبِيحٍ سَبَّحَ ، وكلما أَتَتْ آيَةٌ وَعِيدٍ تَعَوَّذَ^(٢) ، وهو معروف - عليه الصلاة والسلام - أَنَّهُ يَرْتَلُّ الْقِرَاءَةَ . خمسة أجزاء وربّع ، مع السؤال عند آيات الرحمة ، والتعوذ عند آيات الوعيد ، والتسبيح عند آيات التسبيح ؛ فماذا يكون القيام ؟ يكون طويلًا ، وهكذا كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يقرأ في الليل . وإذا أطالَ القراءة أطال الركوعَ والسجودَ أيضًا ، فكان يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ وَالرُّكُوعَ وَالسَّجُودَ .

فإذا كان يقوم - عليه الصلاة والسلام - مثلاً في ليلة من ليالي الشتاء وهي اثنتا عشرة ساعة ؛ يقوم أدنى من ثلثي الليل ؛ فلنَقُلْ إِنَّهُ ﷺ يَقُومُ سَبْعَ سَاعَاتٍ تَقْرِيبًا وَهُوَ يَصْلِي - عليه الصلاة والسلام - في الليل الطويل . تَصَوَّرْ ماذا يكون حاله - عليه الصلاة والسلام - ؟ ومع هذا فقد صَبَرَ نَفْسَهُ ، وَجَاهَدَ نَفْسَهُ ، وَقَالَ : « أَفْلا أَحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا »

(١) أخرجه البخاري ، كتاب التهجد ، باب طول القيام في صلاة الليل ، رقم (١١٣٥) ، ومسلم ، كتاب صلاة المسافرين ، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل ، رقم (٧٧٣) .

(٢) أخرجه مسلم ، كتاب صلاة المسافرين ، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل ، رقم (٧٧٢) .

وفي هذا دليل على أنَّ الشكرَ هو القيامُ بطاعة الله، وأنَّ الإنسانَ كلما ازداد في طاعة ربه - عزَّ وجلَّ - فقد ازداد شكرًا لله - عزَّ وجلَّ -، وليس الشكر بأن يقولَ الإنسانُ بلسانه: أشكرُ الله، أحمد الله؛ فهذا شكرٌ باللسان، لكنَّ الكلامَ هنا على الشكرِ الفعليِّ الذي يكون بالفعل بأن يقوم الإنسانُ بطاعة الله بقدرِ ما يستطيعُ.

وفي هذا دليل على أنَّ النبيَّ ﷺ قد غفرَ الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر؛ كل ما تقدم من ذنبه فقد غفرَ الله له، وكلُّ ما تأخر فقد غفرَ الله له، وقد خرج من الدنيا - صلوات الله وسلامه عليه - سالمًا من كل ذنب؛ لأنه مغفورٌ له.

وقد يَخْصُ الله أقوامًا فيغفر لهم ذنوبهم بأعمالٍ صالحةٍ قاموا بها مثل أهل بدرٍ. فأهل بدرٍ كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلًا، منهم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فإن النبيَّ ﷺ قال لعمر في قصة مشهورة: «أما عَلِمْتَ أَنَّ الله اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اْعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ». وهذا من خصائص أهل بدر؛ أنَّ الله غفر لهم ما يفعلون من الذنوب.

وإلا فإن حاطبًا - رضي الله عنه - فَعَلَ ذَنْبًا عَظِيمًا، وذلك أنَّ الرسول - عليه الصلاة والسلام - لما أراد أن يغزو قريشًا حين نقضت العهد الذي بينه وبينهم في صلح الحديبية، أرسل حاطبًا - رضي الله عنه - رسالةً خَطِيئَةً إلى أهل مكة، يخبرهم أنَّ الرسول ﷺ قادمٌ عليهم، فأخبر النبيَّ ﷺ بذلك عن طريق الوحي، فأرسل علي بن أبي طالبٍ ورجلًا معه في إثر المرأة فأدركوها في روضة خاخ - روضة معروفة في طريق مكة - فلما أدركوها

أوقفوها وقالوا لها: أخرجي الكتاب الذي معك لأهل مكة، قالت: ما معي كتاب، قالوا: لا بد أن تُخرجي الكتاب الذي معك، فإما أن تُخرجيه وإما أن نفتشك حتى ما تحت الثياب، فلما عرفت عزيمتهم أخرجت الكتاب من خُفِّها، فإذا فيه خطابٌ من حاطبٍ - رضي الله عنه - إلى أهل مكة يخبرهم، فرجعوا به إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - فاستأذن عمر - رضي الله عنه - وكان من أقوى الناس في دين الله - النبي ﷺ أن يقتل حاطبًا، قال: إنَّ الرجل نافق، كتب بأسرارنا إلى أعدائنا، قال: «أما علمت أن الله أطلعَ على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم»^(١)، وكان منهم - رضي الله عنه -، وإلا فهذه جريمة كبيرة.

ولهذا يجبُ على وليِّ الأمر إذا أدرك جاسوسًا يكتبُ إلى أعدائنا بأخبارنا أن يقتله ولو كان مسلمًا؛ لأنه عاث في الأرض فسادًا، فقتلُ الجاسوس ولو كان مسلمًا واجبٌ على وليِّ الأمر لعظمِ فسادِهِ، ولكن هذا منع منه مانعٌ؛ وهو أنه كان من أهل بدر، ولهذا لم يقل الرسول - عليه الصلاة والسلام -: أما علمت أنه مسلم؟ بل قال: «أما علمت أن الله أطلعَ على أهل بدر...».

ففي هذا دليلٌ على أن من خصائص الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن الله قد غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر، وهذا قد يقع - كما قلتُ - لبعض

(١) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الفتح، رقم (٤٢٧٤)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر، رقم (٢٤٩٤).

الصحابة كأهل بدر . قال بعضُ العلماء : واعلم أنَّ من خصائص الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وبناءً عليه : فكلُّ حديث يأتي بأن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه حديث ضعيف ؛ لأن هذا من خصائص الرسول ، أما «غفر له ما تقدَّم من ذنبه» ، فهذا كثيرٌ ، لكن «ما تأخَّر» ، هذا ليس إلا للرسول ﷺ فقط ، وهو من خصائصه ، وهذه قاعدة عامةٌ نافعة لطالب العلم ؛ أنه إذا أتاك حديث فيه أن من فعل كذا غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر ؛ فاعلم أن قوله «ما تأخَّر» ضعيف لا يصح ؛ لأن هذا من خصائص محمدٍ - صلوات الله وسلامه عليه .

وفي هذا دليلٌ أيضًا على فضيلة قيام الليل ، وطول القيام ، وقد أثنى الله على من يقومون الليل ويظيلون ، فقال - عز وجل - : ﴿ نَتَجَاوَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ [السجدة : ١٦] ، يعني تبتعد عن الفراش ، ﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا ﴾ أي : إذا نظروا إلى ذنوبهم خافوا ﴿ وَطَمَعًا ﴾ أي : إذا نظروا إلى فضل الله طمَعُوا في فضله ، ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ ١٦ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة : ١٦ ، ١٧] ، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم .

وتتجافى جنوبهم عن المضاجع ، ليس بالسهر على التليفزيون ، أو على لعب الورق ، أو على أعراض الناس ، أو ما أشبه ذلك ، ولكنهم يدعون الله ، ويعبدونه - عز وجل - خوفًا وطمعًا ، ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ ١٦ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أين هذا

الذي أُخْفِيَ لَهُمْ؟ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ مَا يَبِينُ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : «أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ»^(١)، جَعَلَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْ سَاكِنِي هَذِهِ الْجَنَانِ، إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ.

٩٩ - الخَامِسُ: عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيَقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(٢).
وَالْمُرَادُ: الْعَشْرُ الْوَاحِدُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. «وَالْمِئْزَرُ»: الْإِزَارُ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ اغْتِزَالِ النِّسَاءِ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ تَشْمِيرُهُ لِلْعِبَادَةِ. يُقَالُ: شَدَدْتُ لِهَذَا الْأَمْرِ مِئْزَرِي، أَيُّ: تَشَمَّرْتُ، وَتَفَرَّغْتُ لَهُ.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما -، في حال رسول الله ﷺ في العشر الأواخر من رمضان: إنه إذا دخل العشر شدَّ المئزرَ، وأحيا ليله، وجدَّ في العبادة، وشمَّر - عليه الصلاة والسلام -.

وقد سبق في الحديث السابق: أنه ﷺ كان يقوم في الليل حتى تتفطر

(١) تقدم تخريجه ص (٨).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، رقم (٢٠٢٤)، ومسلم، كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، رقم (١١٧٤).

قدماه، وأنه يقوم من الليل أكثر من النصف، أو النصف، أو الثلث، أما في ليالي العشر من رمضان؛ فإنه كان يقوم الليل كله، أي يُحْيِي لَيْلَهُ كُلَّهُ - عليه الصلاة والسلام - بالعبادة، لكن بالفطور بعد غروب الشمس، والعشاء، وصلاة العشاء، والأشياء التي يرى - عليه الصلاة والسلام - أنها قربة إلى الله - عز وجل -، وليس معناه أن كل الليل في صلاة؛ بدليل أن صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَّيِّ بْنِ أَخْطَبٍ كانت تأتي إليه - عليه الصلاة والسلام - فيحدثها بعد صلاة العشاء، ولكن كل ما كان يفعله - عليه الصلاة والسلام - في تلك الليالي، فإنه قربة إلى الله - عز وجل -؛ إما صلاة، أو تهَيُّؤٌ لصلاة، أو غير ذلك.

وفي هذا دليلٌ على أن الرسول ﷺ كان يُحْيِي العشرَ الأواخر من رمضان كلها، ولكنه لا يُحْيِي ليلةً سواها؛ أي أنه لم يَقُمْ ليلةً حتى الصباح إلا في العشر الأواخر من رمضان؛ وذلك تحرياً لليلة القدر، وهي ليلةٌ تكونُ في العشر الأواخر من رمضان، ولا سيَّما في السبع الأواخر منه، فهذه الليلة يقدر الله - سبحانه وتعالى - فيها ما يكون في تلك السنة، وهي كما قال الله تعالى: ﴿خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: ٣]. فكان يُحْيِيها، «وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»^(١).

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - معنى قوله: «شَدُّ الْمِئْزَرِ»، فمنهم من قال: إنه كناية عن ترك النساء؛ لأنه يكون معتكفاً، والمعتكف لا يُباح له

(١) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية، رقم (١٩٠١)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم (٧٦٠).

النساء، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ومنهم من قال: بل هو كناية عن الجدِّ والتَّشْمِيرِ في العمل، وكِلا الأمرين صحيحٌ، فإنَّ الرسولَ - عليه الصلاة والسلام - كان لا يأتي أهله في العشر الأواخر من رمضان لأنه معتكف، وكان أيضًا يشد المئزر، ويجتهد، ويشمِّر - صلوات الله وسلامه عليه - وهذا من أنواع المجاهدة. فالإنسان يجب أن يجاهد نفسه في الأوقات الفاضلة حتى يستوعبها في طاعة الله.

١٠٠ - السادس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «المؤمنُ القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمنِ الضَّعيفِ وفي كُلِّ خيرٍ. احرصْ على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيءٌ فلا تقل: لو أني فعلتُ كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان». رواه مسلم^(١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ أنه قال: «المؤمنُ القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمنِ الضَّعيفِ».

المؤمنُ القويُّ: يعني في إيمانه، وليس المرادُ القويُّ في بدنه؛ لأنَّ قوة

(١) تقدم تخريجه ص (٥).

البدن قد تكون ضرراً على الإنسان إذا استعمل هذه القوة في معصية الله، فقوة البدن ليست محمودة ولا مذمومة في ذاتها، إن كان الإنسان يستعمل هذه القوة فيما ينفعه في الدنيا والآخرة صارت محمودة، وإن استعان بهذه القوة على معصية الله صارت مذمومة.

لكن القوة في قوله ﷺ: «المؤمن القوي»، تعني قوة الإيمان، لأن كلمة القوي تعود إلى الوصف السابق وهو الإيمان، كما تقول: الرجل القوي؛ أي في رجولته، كذلك المؤمن القوي يعني في إيمانه؛ لأن المؤمن القوي في إيمانه تحمله قوة إيمانه على أن يقوم بما أوجب الله عليه، وعلى أن يزيد من النوافل ما شاء الله، والضعيفُ الإيمان يكون إيمانه ضعيفاً لا يحمله على فعل الواجبات، وترك المحرمات فيقصر كثيراً.

وقوله: «خير»، يعني خير من المؤمن الضعيف، وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال - عليه الصلاة والسلام -: «وفي كل خير» يعني المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كلُّ منهما فيه خير، وإنما قال: «وفي كل خير»، لئلا يتوهم أحدٌ من الناس أن المؤمن الضعيف لا خير فيه، بل المؤمن الضعيف فيه خير، فهو خير من الكافر لا شك.

وهذا الأسلوب يُسمّيه البلاغيون الاحتراز، وهو أن يتكلم الإنسان كلاماً يؤهم معنى لا يقصده، فيأتي بجملة تبين أنه يقصد المعنى المعين، ومثال ذلك في القرآن قوله تبارك وتعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيَّتِكَ أَعْظَمَ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلَوْا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [الحديد: ١٠]، لما كان قوله: ﴿أَوْلِيَّتِكَ أَعْظَمَ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ

بَعْدُ وَقَتْلُوا ﴿٧٨﴾ يُوْهُمُ أَنَّ الْآخِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ حِظٌّ مِنْ هَذَا، قَالَ: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾.

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ ٧٨ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانُ ﴿[الأنبياء: ٧٨]، لَمَّا كَانَ هَذَا يُوْهُمُ أَنَّ دَاوُدَ عِنْدَهُ نَقْصٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾.

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [النساء: ٩٥]، فَهَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَفِي كُلِّ خَيْرٍ أَيُّ الْمُؤْمِنِ الْقَوِي وَالْمُؤْمِنِ الضَّعِيفُ، لَكِنَّ الْقَوِي خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ».

ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «أَحْرَصُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ» هَذِهِ وَصِيَّةٌ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأُمَّتِهِ، وَهِيَ وَصِيَّةٌ جَامِعَةٌ مَانِعَةٌ «أَحْرَصُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ» يَعْنِي اجْتَهِدْ فِي تَحْصِيلِهِ وَمُبَاشَرَتِهِ، وَضِدُّ الَّذِي يَنْفَعُ الَّذِي فِيهِ ضَرَرٌ، وَمَا لَا نَفْعَ فِيهِ وَلَا ضَرَرَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَفْعَالَ تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: قَسَمٌ يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ، وَقَسَمٌ يَضُرُّهُ، وَقَسَمٌ لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ.

فَالْإِنْسَانُ الْعَاقِلُ الَّذِي يَقْبَلُ وَصِيَّةَ النَّبِيِّ ﷺ هُوَ الَّذِي يَحْرَصُ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ، وَمَا أَكْثَرَ الَّذِينَ يَضِيعُونَ أَوْقَاتَهُمُ الْيَوْمَ فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ، بَلْ فِي مُضَرَّةٍ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى دِينِهِمْ، وَعَلَى هَذَا فَيَجْدُرُ بِنَا أَنْ نَقُولَ لِمِثْلِ هَؤُلَاءِ: إِنَّكُمْ لَمْ تَعْمَلُوا بِوَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ؛ إِمَّا جَهْلًا مِنْكُمْ وَإِمَّا تَهَاوُنًا، لَكِنَّ الْمُؤْمِنَ

العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه النصيحة ، ويحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه .

وهذا حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يجعله نبراسًا له في عمله الديني والدنيوي ؛ لأن النبي ﷺ قال : « احرص على ما ينفعك » وهذه الكلمة كلمة جامعة عامة ، « على ما ينفعك » أي على كل شيء ينفعك سواء في الدين أو في الدنيا ، فإذا تعارضت منفعة الدين ومنفعة الدنيا فقدّم منفعة الدين ؛ لأن الدين إذا صلح صلحت الدنيا ، أما الدنيا إذا صلحت مع فساد الدين فإنها تفسد .

وفي قوله : « احرص على ما ينفعك » إشارة إلى أنه إذا تعارضت منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى ، فإننا نقدم المنفعة العليا ؛ لأن المنفعة العليا فيها المنفعة التي دونها وزيادة ، فتدخل في قوله « احرص على ما ينفعك » .

فإذا اجتمع صلة أخ وصلة عم كلاهما سواء في الحاجة ، وأنت لا يمكنك أن تصل الرجلين جميعًا ، فهنا تقدم صلة الأخ لأنها أفضل وأنفع ، وكذلك أيضًا لو أنك بين مسجدين كلاهما في البعد سواء لكن أحدهما أكثر جماعة فإننا نقدم الأكثر جماعة لأنه الأفضل ، فقوله « على ما ينفعك » يشير إلى أنه إذا اجتمعت منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإنها تقدم الأعلى .

وبالعكس إذا كان الإنسان لابد أن يرتكب منهيًا عنه من أمرين منهي عنهما وكان أحدهما أشد ، فإنه يرتكب الأخف ، فالمناهي يقدم الأخف منها ، والأوامر يقدم الأعلى منها .

وقوله عليه الصلاة والسلام: «واستعن بالله»: ما أروع هذه الكلمة بعد قوله «أحرص على ما ينفعك» لأن الإنسان إذا كان عاقلاً ذكياً فإنه يتتبع المنافع ويأخذ بالأنفع ويجتهد، ويحرص، وربما تغره نفسه حتى يعتمد على نفسه وينسى الاستعانة بالله، وهذا يقع لكثير من الناس، حيث يعجب بنفسه ولا يذكر الله عز وجل ويستعين به، فإذا رأى من نفسه قوة على الأعمال وحرصاً على النافع وفعلًا له، أعجب بنفسه ونسى الاستعانة بالله، ولهذا قال: «أحرص على ما ينفعك واستعن بالله» أي لا تنس الاستعانة بالله ولو على الشيء اليسير، وفي الحديث: «ليسأل أحدكم ربّه حاجته حتى يسأله الملح، وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع»^(١) يعني حتى الشيء اليسير لا تنس الاستعانة بالله عز وجل، حتى ولو أردت أن تتوضأ أو تصلي أو تذهب يميناً أو شمالاً أو تضع شيئاً فاستحضر أنك مستعين بالله عز وجل، وأنه لو لا عون الله ما حصل لك هذا الشيء.

ثم قال: «ولا تعجز» يعني استمر في العمل ولا تعجز وتتأخر، وتقول: إن المدى طويل والشغل كثير، فما دمت قد صممت في أول الأمر أن هذا هو الأنفع لك واستعنت بالله وشرعت فيه فلا تعجز.

وهذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى مجلدات يتكلم عليه فيها الإنسان؛ لأن له من الصور والمسائل ما لا يحصى، منها مثلاً طالب العلم

(١) أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب في الاستعاذة، رقم (٣٦٠٤)، وابن حبان رقم (٨٦٦، ٨٩٤، ٨٩٥ - إحصان)، وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

الذي يشرع في كتاب يرى أن فيه منفعة ومصلحة له ، ثم بعد أسبوع أو شهر يملّ ، وينتقل إلى كتاب آخر ، هذا نقول عنه : إنه استعان بالله وحرص على ما ينفعه ولكنه عجز ، كيف عجز؟ بكونه لم يستمر ، لأن معنى قوله : « لا تَعْجَزْ » ، أي لا تترك العمل ؛ بل ما دُمْتَ دخلتَ فيه على أنه نافع فاستمرَّ فيه ، ولذا تجدُ هذا الرجل يمضي عليه الوقت ولم يحصل شيئاً ؛ لأنه أحياناً يقرأ في هذا ، وأحياناً في هذا ، وأحياناً في هذا .

حتى في المسألة الجزئية ؛ تجدُ بعضَ طلبة العلم مثلاً يريد أن يراجع مسألة من المسائل في كتاب ، ثم يتصفحُ الكتاب ؛ يبحثُ عن هذه المسألة ، فيعرض له أثناء تصفح الكتاب مسألة أخرى يقف عندها ، ثم مسألة ثانية ، فيقفُ عندها ، ثم الثالثة ، فيقف ، ثم يضع الأصل الذي فتح الكتاب من أجله ، فيضيع عليه الوقت ، وهذا ما يقع كثيراً في مثل فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ، تجد الإنسان يطالعها ليأخذ مسألة ، ثم تمر مسألة أخرى تعجبه وهكذا ، وهذا ليس بصحيح ؛ بل الصحيح أن تنظر الأصل الذي فتحت الكتاب من أجله .

كذلك أيضاً في تراجم الصحابة ، في الإصابة - مثلاً - لابن حجر - رحمه الله - حين يبحث الطالب عن ترجمة صحابيٍّ من الصحابة ، ثم يفتح الكتاب من أجل أن يصل إلى ترجمته ، فتعرض له ترجمة صحابيٍّ آخر ، فيقفُ عندها ويقرأها ، ثم يفتح الكتاب ، يجدُ صحابياً آخر ، ثم هكذا يضيعُ عليه الوقت ولا يحصل الترجمة التي من أجلها فتح الكتاب ، وهذا فيه ضياعٌ للوقت .

ولهذا كان من هَدي الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن يبدأ بالأهم الذي تَحَرَّكَ من أَجله، ولذلك لما دعا عَتَبَانُ بْنُ مَالِكٍ الرَّسُولَ ﷺ، وقال له: أريد أن تأتي لتصلي في بيتي؛ لأتخذ من المكان الذي صليت فيه مُصَلًّى لي، فخرج النبي - عليه الصلاة والسلام - ومعه نفرٌ من أصحابه، فلما وصلوا إلى بيت عَتَبَانَ واستأذنوا ودخلوا، وإذا عَتَبَانُ قد صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، ولكنَّ الرسول - عليه الصلاة والسلام - لم يبدأ بالطعام، بل قال: «أين المكان الذي تريد أن نصلي فيه؟» فأراه إيَّاهُ، فصلَّى، ثُمَّ جَلَسَ للطعام^(١)، فهذا دليل على أن الإنسان يبدأ بالأهم، وبالذي تحرك من أَجله؛ من أجل ألا يضيع عمله سُدىً.

فقول الرسول ﷺ «لَا تَعْجِزْ» أي لا تكسل وتتاخر في العمل إذا شرعت فيه، بل استمِرْ؛ لأنك إذا تركت ثم شرعت في عملٍ آخر، ثم تركت ثم شرعت ثم تركت، ما تمَّ لك عملٌ.

ثم قال - عليه الصلاة والسلام -: «فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا»، يعني بعد أن تحرَّصَ وتبذلَ الجهدَ، وتستعين بالله، وتستمِرَّ، ثم يخرج الأمرُ على خلافِ ما تُريد، فلا تقل: لو أني فعلتُ لكان كذا، لأن هذا أمرٌ فوق إرادتك، أنت فعلت الذي تؤمرُ به، ولكنَّ الله - عزَّ وجلَّ - غالبٌ على أمره، ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

(١) هذا الحديث أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا دخل بيتًا صلى...، رقم (٤٢٤)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، رقم (٣٣٣).

يَعْلَمُونَ ﴿ [يوسف: ٢١]، وَنَضْرِبُ مَثَلًا لِّذَلِكَ: إِذَا سَافَرَ رَجُلٌ يَرِيدُ
الْعِمْرَةَ، وَلَكِنَّهُ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ تَعَطَّلَتِ السَّيَّارَةُ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَوْ أَنِّي
أَخَذْتُ السَّيَّارَةَ الْآخَرَى لَكَانَ أَحْسَنَ، وَلَمَّا حَصَلَ عَلَيَّ التَّعَطُّلُ، نَقُولُ: لَا
تَقُلْ هَكَذَا؛ لِأَنَّكَ أَنْتَ بَذَلْتَ الْجَهْدَ، وَلَوْ كَانَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَرَادَ أَنْ تَبْلُغَ
الْعِمْرَةَ لَيْسَرَلَكَ الْأَمْرَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ.

فَالْإِنْسَانُ إِذَا بَذَلَ مَا يَسْتَطِيعُ مِمَّا أَمَرَ بِبَذَلِهِ، وَأَخْلَفَتِ الْأُمُورُ؛ فَحِينَئِذٍ
يَفُوضُ الْأَمْرَ إِلَى اللَّهِ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يَقْدَرُ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا قَالَ: «إِنْ أَصَابَكَ
شَيْءٌ»، يَعْنِي بَعْدَ بَذْلِ الْجَهْدِ وَالِاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - «فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي
فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا كَذَا».

وَجَزَى اللَّهُ عَنَا نَبِيَّنَا خَيْرَ الْجَزَاءِ؛ فَقَدْ بَيَّنَّ لَنَا الْحِكْمَةَ مِنْ ذَلِكَ، حَيْثُ
قَالَ: «فَإِنْ لَوْ تَفَتَّحَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ»، أَيِ تَفَتَّحَ عَلَيْكَ الْوَسَاوِسَ وَالْأَحْزَانِ
وَالنَّدَمَ وَالْهَمُومَ، حَتَّى تَقُولَ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا. فَلَا تَقُلْ هَكَذَا،
وَالْأَمْرُ انْتَهَى، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَغَيَّرَ عَمَّا وَقَعَ، وَهَذَا أَمْرٌ مَكْتُوبٌ فِي اللُّوحِ
الْمَحْفُوظِ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَسَيَكُونُ
عَلَى هَذَا الْوَضْعِ مَهْمَا عَمِلْتَ.

ولِهَذَا قَالَ «وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ»، أَيِ هَذَا قَدَرُ اللَّهِ، أَيِ تَقْدِيرُ اللَّهِ
وَقَضَائِهِ، وَمَا شَاءَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَعَلَهُ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ [هود:
١٠٧]، لَا أَحَدٌ يَمْنَعُهُ أَنْ يَفْعَلَ فِي مُلْكِهِ مَا يَشَاءُ، مَا شَاءَ فَعَلَ - عَزَّ وَجَلَّ.

وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - لَا يَفْعَلُ شَيْئًا إِلَّا لِحِكْمَةٍ؛
خَفِيَتْ عَلَيْنَا أَوْ ظَهَرَتْ لَنَا، وَالْدَّلِيلُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا

أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿[الإنسان: ٣٠]، فَبَيَّنَ أَنْ مَشِئَتَهُ مَقْرُونَةٌ بِالْحِكْمَةِ وَالْعِلْمِ، وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ كَرِهَ الْإِنْسَانُ وَقَوَّعَهُ، فَصَارَ فِي الْعَاقِبَةِ خَيْرًا لَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦]، وَلَقَدْ جَرَتْ حَوَادِثُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ، مِنْ ذَلِكَ: قَبْلَ عِدَّةِ سِنَوَاتٍ أَقْلَعَتْ طَائِرَةٌ مِنَ الرِّيَاضِ، مُتَّجِهَةً إِلَى جَدَّةَ، وَفِيهَا رُكَّابٌ كَثِيرُونَ، يَزِيدُونَ عَنْ ثَلَاثِمِائَةِ رَاكِبٍ، وَكَانَ أَحَدُ الرُّكَّابِ الَّذِينَ سَجَّلُوا فِي هَذِهِ الطَّائِرَةِ فِي قَاعَةِ الْإِنْتِظَارِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى نَامَ، وَأُعْلِنَ عَنْ إِقْلَاعِ الطَّائِرَةِ، وَذَهَبَ الرُّكَّابُ وَرَكِبُوا، فَإِذَا بِالرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ بَعْدَ أَنْ أُغْلِقَ الْبَابُ، فَندَمَ نَدَامَةً شَدِيدَةً؛ كَيْفَ فَاتَتْهُ الطَّائِرَةُ؟ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ بِحُكْمَتِهِ أَنْ تَحْتَرِقَ الطَّائِرَةُ وَرُكَّابُهَا. فَسَبَّحَانَ اللَّهَ! كَيْفَ نَجَا هَذَا الرَّجُلُ؟! كَرِهَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ الطَّائِرَةُ، وَلَكِنْ كَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ.

فَأَنْتَ إِذَا بَذَلْتَ الْجُهْدَ، وَاسْتَعْنْتَ بِاللَّهِ، وَصَارَ الْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ مَا تَرِيدُ، لَا تَنْدَمُ، وَلَا تَقْلُ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا، إِذَا قُلْتَ هَذَا انْفَتَحَ عَلَيْكَ مِنَ الْوَسَاوِسِ وَالنَّدَمِ وَالْأَحْزَانِ مَا يَكْدِّرُ عَلَيْكَ الصَّفْوَى، فَقَدْ انْتَهَى الْأَمْرُ وَرَاحَ، وَعَلَيْكَ أَنْ تَسْلَمَ الْأَمْرَ لِلْجَبَّارِ - عَزَّ وَجَلَّ -، قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ.

وَوَاللَّهِ، لَوْ أَنَّنَا سِرْنَا عَلَى هَذِي الْحَدِيثِ لَاسْتَرْحَنَّا كَثِيرًا، لَكِنْ تَجِدُ الْإِنْسَانَ مَنًّا؛ أَوَّلًا: لَا يَحْرُصُ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ، بَلْ تَمْضِي أَوْقَاتُهُ لَيْلًا وَنَهَارًا بَدُونِ فَائِدَةٍ، تَضِيعُ عَلَيْهِ سُدَى. ثَانِيًا: إِذَا قُدِّرَ أَنَّهُ اجْتَهِدَ فِي أَمْرٍ يَنْفَعُهُ، ثُمَّ فَاتَ الْأَمْرَ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى مَا تَوَقَّعَ، تَجِدُهُ يَنْدَمُ، وَيَقُولُ: لَيْتَنِي

ما فعلتُ كذا، ولو أني فعلت كذا لكان كذا، وهذا ليس بصحيح، فأنت أد ما عليك، ثم بعد هذا فوض الأمر لله - عز وجل.

فإذا قال قائل: كيف أحتجُّ بالقدر؟ كيف أقول: قدر الله وما شاء فعل؟

والجواب أن نقول: نعم؛ هذا احتجاجٌ بالقدر، ولكن الاحتجاجُ بالقدر في موضعه لا بأس به، ولهذا قال الله لنبيه ﷺ: ﴿أَتَبِعَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ﴿[الأنعام: ١٠٦، ١٠٧]، فبين له أن شركهم بمشيئته، والاحتجاجُ بالقدر على الاستمرار في المعصية هذا حرامٌ لا يجوز، لأنَّ الله قال: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا﴾ [الأنعام: ١٤٨]، لكن الاحتجاجُ بالقدر في موضعه هذا لا بأس به، فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - دخل ذات ليلة على علي بن أبي طالب وفاطمة بنت محمد - عليه الصلاة والسلام - فوجدهما نائمين، فقال لهما: «ما منعكما أن تقوموا؟» يعني تقوما تتهجدان، فقال علي: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله؛ لو شاء أن نقوم لقمنا، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضربُ علي فخذيه، ويقول: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾^(١) [الكهف: ٥٤].

هذا جدالٌ، لكن احتجاج علي بن أبي طالب في محله؛ لأن النائم

(١) أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب تحريض النبي ﷺ على قيام الليل، رقم (١١٢٧)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، رقم (٧٧٥).

ليس عليه حرج، فهو لم يترك القيام وهو مستيقظ، قال رسول الله ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ»^(١)، ولا يبعد أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أراد أن يختبر علي بن أبي طالب: ماذا يقول في الجواب؟ وسواء كان ذلك أم لم يكن. فاحتجاج علي بالقدر هنا حجة، وذلك لأنه أمر ليس باختياره؛ هل النائم يستطيع أن يستيقظ إذا لم يوقظه الله؟ لا، إذن هو حجة.

فالاحتجاج بالقدر ممنوع إذا أراد الإنسان أن يستمر على المعصية ليدفع اللوم عن نفسه، نقول مثلاً: يا فلان، صل مع الجماعة، فيقول: والله لو هداني الله لصلّيت، فهذا ليس بصحيح. يُقال لآخر: أقلع عن حلق اللحية، يقول: لو هداني الله لأقلعت، وأقلع عن الدخان، يقول: لو هداني الله لأقلعت، فهذا ليس بصحيح؛ لأن هذا يحتج بالقدر ليستمر في المعصية والمخالفة.

لكن إن وقع الإنسان في خطأ، وتاب إلى الله، وأناب إلى الله، وندم، وقال: إن هذا الشيء مقدرٌ عليّ، ولكن أستغفر الله، وأتوب إليه؛ نقول: هذا صحيح، إن تاب واحتج بالقدر فليس هناك مانع.

* * *

(١) أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، رقم (٤٤٠١)، والنسائي، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، رقم (٣٤٣٢)، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، رقم (٢٠٤١)، وأحمد في المسند (٦/١٠٠، ١٠١، ١٤٤)، والحاكم في المستدرک (٥٩/٢) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني، انظر: الإرواء رقم (٢٩٧).

١٠١ - السابع: عنه أن رسول الله ﷺ قال: «حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ» متفق عليه^(١).
وفي رواية لمسلم: «حُفَّتْ» بدل «حُجِبَتِ» وهو بمَعْنَاهُ، أَي: بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا هَذَا الْحِجَابُ؛ فَإِذَا فَعَلَهُ دَخَلَهَا.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ»، وفي لَفْظٍ: «حُجِبَتِ»، وحفت الجنة بالمكاره»، وفي لفظ: «حجبت الجنة بالمكاره»، يعني أحيطت بها، فالنارُ قد أحيطت بالشَّهَوَاتِ، والجنة قد أحيطت بالمكاره. والشهوات: هي ما تميلُ إليه النفسُ، من غير تعقُّلٍ، ولا تبصُّرٍ، ولا مراعاةٍ لدينٍ، ولا مراعاةٍ لمُرُوَةٍ.
فالزَّنى - والعياذُ بالله - شهوةُ الفرج، تميلُ إليها النفسُ كثيرًا، فإذا هتَكَ الإنسانُ هذا الحجابَ، فإنه سيكون سببًا لدخوله النارَ.
وكذلك شُرْبُ الخمرِ، تَهْوَاهُ النفسُ وتميلُ إليه، ولهذا جعل الشارعُ له عقوبةً رادعةً بالجلدِ، فإذا هتَكَ الإنسانُ هذا الحجابَ وشربَ الخمرَ أدَّاهُ ذلك إلى النارِ - والعياذُ بالله -.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب حجب النار بالشهوات، رقم (٦٤٨٧)، ومسلم، كتاب الجنة، باب صفة الجنة، رقم (٢٨٢٢)، وفي رواية مسلم: «حُفَّتْ» بدل: «حُجِبَتِ».

وكذلك حبُّ المال؛ شهوةٌ من شهوات النفس، فإذا سرقَ الإنسانُ بدافع شهوةِ حبِّ جمع المال، فلرغبةٍ أن يستوليَ على المالِ الذي ترغبه نفسه، فإذا سرقَ فقد هتَكَ هذا الحجاب؛ فيصل إلى النار - والعياذ بالله - ومن ذلك الغشُّ من أجل أن يزيد ثمن السلعة، هذا تهواه النفس، فيفعله الإنسان، فيهتِك الحجاب الذي بينه وبين النار، فيدخل النار. الاستطالةُ على الناس، والعلوُّ عليهم، والترفعُ عليهم، كلُّ إنسانٍ يحبُّ هذا، وتهواه النفس، فإذا فعله الإنسانُ فقد هتَكَ الحجاب الذي بينه وبين النار، فيصل إلى النار - والعياذ بالله -

ولكن، ما دواءُ هذه الشهوة التي تميل إليها النفسُ الأمَّارة بالسوء؟ دواؤها ما بعدها، قال: «وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ» أو حُجبت بالمكاره، يعني أحيطت بما تكرهه النفوس؛ لأن الباطلَ محبوبٌ للنفس الأمَّارة بالسوء، والحق مكروه لها، فإذا تجاوز الإنسان هذا المكروه وأكره نفسه الأمَّارة بالسوء على فعل الواجبات وعلى ترك المحرِّمات، فحينئذٍ يصل إلى الجنة.

ولهذا تجد الإنسان يستثقلُ الصلوات مثلاً، ولا سيَّما في أيام الشتاء وأيام البرد، ولا سيَّما إذا كان في الإنسان نومٌ كثير، بعد تعب وجهد، فتجدُ الصلاةَ ثقيلةً عليه، ويكرهُ أن يقوم ويترك الفراشَ اللينَ الدفيءَ، ولكن إن هو كَسَرَ هذا الحاجبَ، وقام بهذا المكروه؛ وصل إلى الجنة.

وكذلك النفسُ الأمَّارةُ بالسوء، تدعو صاحبها إلى الزنى، والزنى شهوةٌ، وتحبُّه النفسُ الأمَّارة بالسوء، لكن إذا عقلها صاحبها وأكرهها على

تجنب هذه الشهوة، فهذا كره له؛ ولكن هو الذي يوصله إلى الجنة؛ لأن الجنة حقت بالمكروه.

وأيضاً، الجهاد في سبيل الله، مكروه إلى النفس ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦]، مكروه للنفس فإذا كسر الإنسان هذا الحجاب، كان ذلك سبباً لدخول الجنة، واستمع إلى قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٦٩ - ١٧١]، فإذا كسر الإنسان هذا المكروه وصل إلى الجنة.

كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شديد على النفوس، شاق عليها، وكل إنسان يتهاون فيه، ويكرهه، يقول: ما عليّ بالناس؟ أتعب نفسي معهم، وأتعبه معي؟! ولكنه إذا كسر هذا المكروه، وأمر بالمعروف، ونهى عن المنكر؛ فإن هذا سبب لدخول الجنة. . وهلمَّ جرّاً، كل الأشياء التي أمر الله بها مكروهة للنفوس، لكن أكره نفسك عليها حتى تدخل الجنة.

فاجتناب المحرمات مكروهة إلى النفوس، وشديد عليها، لاسيما مع قوة الداعي، فإذا أكرهت نفسك على ترك هذه المحرمات، فهذا من أسباب دخول الجنة، فلو أن رجلاً شاباً أعزب، في بلاد كفر وحرية، فيها

يفعل الإنسان ما شاء، وأمامه من النساء الجميلات فتيات شابات، وهو شاب أعزب، فلا شك أنه سيعاني مشقة عظيمة في ترك الزنى؛ لأنه متيسر له، وأسبابه كثيرة، لكن إذا أكره نفسه على تركها، صار هذا سبباً لدخول الجنة.

واستمع إلى قول النبي - عليه الصلاة والسلام - : «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ»^(١)، أي يوم القيامة، حيث تدنو الشمس الحارة العظيمة، التي نحس بحرارتها الآن، وبيننا وبينها مئات السنين، هذه الشمس تدنو يوم القيامة، حتى تكون على رؤوس الخلائق بمقدار ميل، قال بعض العلماء: الميل: المكحلة، وميل المكحلة صغير أصغر من الإصبع، وقال بعضهم: ميل المسافة، وأياً كان الميل، فالشمس قريبة من الرؤوس، لكن هناك أناس يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله - أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يظلهم الله.

يُظِلُّهُمُ اللَّهُ: يعني يخلق لهم ما يظلهم يوم لا ظل إلا ظله، وليس في ذلك اليوم بناء، ولا شجر، ولا جبال تظل، وليس هناك إلا ظل رب العالمين، أسأل الله رب العالمين أن يظلي وإياكم به، هذا الظل يظل الله فيه من شاء من عباده، ومنهم هؤلاء السبعة الذين ذكرهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - في قوله: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إمام

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، رقم (٦٦٠)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم (١٠٣١).

عَادِلٌ، وَشَابُّ نَشَأً فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًّا فِي اللَّهِ؛ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ أَمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، وَهَذَا هُوَ الشَّاهِدُ، فَالْمَرَأَةُ ذَاتُ مَنْصِبٍ؛ يَعْنِي شَرِيفَةً، لَيْسَتْ دَنِيَّةً، وَذَاتُ جَمَالٍ، وَالْجَمَالُ يَدْعُو النَّفْسَ إِلَى التَّطَلُّعِ إِلَى الْمَرَأَةِ، وَالْإِتِّصَالِ بِهَا، «فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ»؛ وَلَمْ يَقُلْ مَا فِي شَهْوَةٍ، أَوْ حَوْلَنَا أَنَاسٌ وَأَخَافُ مِنْهُمْ أَنْ يَكْشِفُونَا، بَلْ قَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. فَالرَّجُلُ شَابُّ، وَفِيهِ شَهْوَةٌ، وَأَسْبَابُ الزَّوْنِ قَائِمَةٌ، وَالْمَوَانِعُ مَعْدُومَةٌ، وَلَكِنْ هُنَاكَ مَانِعٌ وَاحِدٌ وَهُوَ خَوْفُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، فَكَانَ هَذَا مِنَ الَّذِينَ يَظْلُمُهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

وَالْمَهْمُ أَنَّ النَّارَ حُجِبَتْ بِالشَّهَوَاتِ، وَالْجَنَّةَ حُجِبَتْ بِالْمَكَارِهِ، فَجَاهِدْ نَفْسَكَ عَلَى مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَإِنْ كَرِهْتَ، وَاعْلَمْ عِلْمَ إِنْسَانٍ مُجْرِبٍ أَنَّكَ إِذَا أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ؛ أَحْبَبْتَ الطَّاعَةَ وَالْفَتْهَى، وَصَرْتَ - بَعْدَ مَا كُنْتَ تَكْرَهُهَا - تَأْبَى نَفْسَكَ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنِ الطَّاعَةِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْهَا. وَنَحْنُ نَجِدُ بَعْضَ النَّاسِ يَكْرَهُ أَنْ يَصْلِيَ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَيَثْقُلُ عَلَيْهِ ذَلِكَ عِنْدَمَا يَبْدَأُ فِي فَعْلِهِ، لَكِنْ إِذَا بِهِ بَعْدَ فِتْرَةٍ تَكُونُ الصَّلَاةُ مَعَ الْجَمَاعَةِ قَرَّةً عَيْنِهِ، وَلَوْ تَأَمَّرَهُ إِلَّا يَصْلِي لَا يَطِيعُكَ، فَأَنْتَ عَوْدُ نَفْسِكَ وَأَكْرَهُهَا أَوَّلَ الْأَمْرِ، وَتَسْتَلِينُ لَكَ فِيمَا بَعْدُ وَتَتَنَادَى. أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَعِينَنِي وَإِيَّاكُمْ عَلَى ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَحَسَنِ عِبَادَتِهِ.

١٠٢ - الثَّامِنُ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقْرَةَ، فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى؛ فَقُلْتُ يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى؛ فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النَّسَاءَ؛ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ قَامَ قِيَامًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» فَكَانَ سُجُودَهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ^(١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - أنه صلى مع النبي ﷺ ذات ليلة - يعني في ليلة من الليالي، وكان النبي ﷺ أحياناً يصلي معه بعض أصحابه، فمرة صلى معه حذيفة، ومرة صلى معه ابن مسعود رضي الله عنه، ومرة صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما، وكان النبي - عليه الصلاة والسلام - يصلي في الليل وحده؛ لأن صلاة الليل لا تُشرع فيها الجماعة إلا في رمضان، لكن لا بأس أن تقام الجماعة فيها أحياناً كما في هذا الحديث، يقول: فافتتح سورة البقرة، فقلت يركع عند المائة، فقرأ السورة كاملة، فظن حذيفة أنه يركع بها؛ أي

(١) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، رقم (٧٧٢).

أنه إذا أكمل سورة البقرة ركع، ولكنه مضى ﷺ فقرأ سورة النساء كاملة، فقال حذيفة يركعُ بها، ولكنه مضى فقرأ سورة آل عمران كاملة في ركعة واحدة، يقرأ مترسلاً غير مستعجل، إذا مرَّ بآية تسبيح سَبَّحَ، وإذا مرَّ بآية سؤال سأل، وإذا مرَّ بآية تعوذ تعوذ.

فجمع عليه الصلاة والسلام بين القراءة، وبين الذكر، وبين الدعاء، وبين التفكير؛ لأن الذي يسأل عند السؤال، ويتعوذ عند التعوذ، ويسبِّح عند التسبيح، لا شك أنه يتأمل قراءته ويتفكر فيها، فيكون هذا القيام روضةً من رياض الذكر؛ قراءةً وتسبيحاً ودعاءً وتفكيراً، والنبى - عليه الصلاة والسلام - في هذا كله لم يركع. فهذه السور الثلاث: البقرة والنساء وآل عمران أكثر من خمسة أجزاء وربيع؛ إذا كان الإنسان يقرأها بترسُّلٍ، ويستعيدُ عند آية الوعيد، ويسأل عند آية الرحمة، ويسبِّح عند آية التسبيح. كم تكون المدة؟ لا شك أنها تكون طويلة، ولهذا كان - عليه الصلاة والسلام - يقوم حتى تتورَّم قدماهُ وتتفطَّر.

حتى إنَّ ابنَ مسعود - وهو شاب - لمَّا صلى معه ليلةً من الليالي، يقولُ: أطال النبيُّ ﷺ القيامَ حتى هممتُ بأمرٍ سوء، قالوا: بم هممت، قال: هممتُ أن أجلسَ وأدعَه، عجز أن يصبر من طول القيام.

ثم إنَّ النبى - عليه الصلاة والسلام - ركع بعد أن أتم السور الثلاث، فقال: سبحان ربِّي العظيم، وأطال الركوعَ نحواً من قيامه، ثمَّ رفع من ركوعه، وأطال القيامَ بعد الركوع، وقال: سمعَ الله لمن حمده ربنا ولكَ

الحمد، حتى كان قيامه نحوًا من ركوعه، ثم سجد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: سبحان ربي الأعلى، وأطال السجود، حتى كان سجوده نحوًا من قيامه.

وهكذا كان - عليه الصلاة والسلام - يصلي، فيجعل الصلاة متناسبة؛ إذا أطال القيام؛ أطال الركوع، والسجود، والقيام الذي بعد الركوع، والجلوس الذي بين السجدين، وإذا خفف القراءة؛ خفف الركوع والسجود والقيام؛ من أجل أن تكون الصلاة متناسبة، وهذا فعله - صلوات الله وسلامه عليه - في الفرض وفي النفل أيضًا، فكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجعل صلاته متناسبة.

وفي هذا الحديث عدة فوائد:

الفائدة الأولى: وهي التي ساق المؤلف الحديث من أجلها، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعمل عمل المجاهد الذي يجاهد نفسه على الطاعة؛ لأنه يعمل هذا العمل الشاق؛ كل هذا ابتغاء وجه الله ورضوانه، كما قال الله تعالى في وصف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصحبه ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ [الفتح: ٢٩].

ومنها: جواز إقامة الجماعة في صلاة الليل، لكن هذا ليس دائمًا، إنما يفعل أحيانًا في غير رمضان، أما في رمضان فإن من السنة أن يقوم الناس في جماعة.

ومنها: أنه ينبغي للإنسان في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة أن يقف ويسأل، مثل لو مر بذكر الجنة؛ يقف ويقول: اللهم اجعلني من أهلها،

اللهم إني أسألك الجنة، وإذا مرَّ بآية وعيد يقف، يقول: أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من النار، وإذا مرَّ بآية تسبيح؛ يعني تعظيم لله سبحانه وتعالى؛ يقف ويسبح الله ويعظمه، هذا في صلاة الليل، أما في صلاة الفريضة فلا بأس أن يفعل هذا، ولكنه ليس بسنة، إن فعله فإنه لا يُنهي عنه، وإن تركه فإنه لا يؤمر به، بخلاف صلاة الليل، فإن الأفضل أن يفعل ذلك، أي يتعوذ عند آية الوعيد، ويسأل عند آية الرحمة، ويُسبِّح عند آية التسبيح.

ومن فوائد هذا الحديث: جواز تقديم السور بعضها على بعض، فإن النبي ﷺ قدَّم سورة النساء على سورة آل عمران، والترتيب أن سورة آل عمران مقدَّمة على سورة النساء، ولكن هذا - والله أعلم - كان قبل السنة الأخيرة، فإن السنة الأخيرة كان النبي ﷺ يقدِّم سورة آل عمران على سورة النساء؛ ولهذا رتبها الصحابة - رضي الله عنهم - على هذا الترتيب، أي أن آل عمران قبل سورة النساء، وكان النبي - عليه الصلاة والسلام - يقرن بين البقرة وآل عمران؛ في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «اقْرَؤُوا الزَّهْرَ أَوْ يَنْ: الْبَقَرَةُ وَآلَ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١) فالمهم أن الترتيب في الأخير كان تقديم سورة آل عمران على سورة النساء.

(١) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، رقم (٨٠٤).

ومن فوائد هذا الحديث : أن رسول الله ﷺ كان يسبِّح ويكرِّر التسبيح ؛ لأن حذيفة قال : كان يقولُ : سبحان ربي العظيم ، وكان يطيلُ ، ويقول : سبحان ربي الأعلى ، وذكر أنه يطيل ، ولم يذكر شيئاً آخر ، فدل هذا على أنك مهما كررت من التسبيح في الركوع والسجود فإنه سنة ، ولكن مع هذا كان النبيُّ - عليه الصلاة والسلام - يقول في ركوعه وفي سجوده ، ويكثر من هذا القول : «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي»^(١) ، وكان يقول أيضاً : «سبح قدوس ربّ الملائكة والروح»^(٢) فكل ما ورد عن النبي ﷺ من ذكر ودعاء ؛ فإنه يسنُّ للإنسان أن يقوله في صلاته . نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع رسوله ﷺ ظاهراً وباطناً ، وأن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم .

* * *

١٠٣ - التاسع : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍ ؛ قِيلَ : وَمَا هَمَمْتَ بِهِ ؟ قَالَ : هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ . متفقٌ عليه^(٣) .

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - وكان - رضي الله عنه - أحد الذين يخدمون رسول الله ﷺ ، صاحب

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الأذان ، باب الدعاء في الركوع ، رقم (٧٩٤) ، ومسلم ، كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسجود ، رقم (٤٨٤) .

(٢) أخرجه مسلم ، كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسجود ، رقم (٤٨٧) .

(٣) تقدم تخريجه ص (٦٩ - ٧٠) .

وسادته وسواكه - رضي الله عنه -، فصلَّى مع النبي ﷺ ذات ليلة، فقام النبي ﷺ، فأطال القيامَ، وقد سبق من حديث عائشة: أنه كان ﷺ يقوم حتى تتفطر قدماه^(١)، أو حتى تتورم. تتفطر أحياناً، وتتورم أحياناً من طول القيام.

وصحَّ من حديث حذيفة: أنه قرأ في ركعة واحدة بثلاث سورٍ من طوال الشُّور؛ البقرة والنساء وآل عمران.

وكذلك ابن مسعود - رضي الله عنه -: صَلَّى معه ذات ليلة، فأطال النبي ﷺ القيامَ، فهمَّ بأمرٍ سوءٍ؛ يعني بأمرٍ ليس يسرُّ المرء فعله، قالوا: بِمَ هممتَ يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممتُ أنْ أجلس وأدعهُ، يعني أجلس وأدعهُ قائماً؛ لأن ابن مسعود تعبَ وأعيأ، مع أنه شابٌّ، والنبي - عليه الصلاة والسلام - لم يتعب لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان أشدَّ الناس عبادةً لله - عزَّ وجلَّ - وأتقاهم لله، ففي هذا دليلٌ على أنه من السُّنة أن يقوم الإنسان في الليل، ويطيل القيامَ، وأنه إذا فعل ذلك فهو مُقتَدٍ برسول الله ﷺ.

ولكن، اعلمْ أنك إذا أطلت القيامَ؛ فإن السُّنة أن تطيل الركوعَ، والسجودَ، والجلوسَ بين السجدين، والقيامَ بعد الركوع، فإنَّ من سنة الرسول - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يجعل صلاته متناسبةً؛ إذا أطال القيامَ أطال بقية الأركان، وإذا خفَّف القيامَ خفَّف بقية الأركان، هذا هو

(١) تقدم تخريجه ص (٦٨).

السُّنَّة.

* * *

١٠٤ - العاشر: عن أنس - رضي الله عنه - عن رسول الله ﷺ قال: «يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ: أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ؛ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ: يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ» متفق عليه^(١).

الشرح

إذا مات الإنسانُ تبعهُ المشيِّعونَ له؛ فيتبعه أهله يشيِّعونَه إلى المقبرة، وما أعجب الحياة الدنيا، وما أحسَّها، وما أذناها، يتولى دَفْنَكَ من أنت أحبُّ الناسِ إليه، يدفنونكَ، ويبعدونكَ عنهم، ولو أنهم أعطوا أجرَةً على أن تبقى جسدًا بينهم ما رضوا بذلك، فأقربُ الناسِ إليك، ومن أنت أحبُّ الناسِ إليهم؛ هم الذين يتولَّون دَفْنَكَ؛ يتبعونكَ، ويشيِّعونكَ.

وَيَتَّبِعُهُ مَالُهُ: أي عبيده وخدمه المماليكُ له، وهذا يُمَثَّلُ الرجلُ الغنيُّ الذي له عبيد وخدمٌ مماليكٌ، يتبعونه، ويتبعه عمله معه، فيرجعُ اثنانِ، ويدعونَه وحده، ولكن يبقى معه عمله، نسأل الله أن يجعل عملنا وإياكم صالحًا؛ فيبقى عمله عنده أنيسه في قبره ينفر دُبه إلى يوم القيامة.

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الدنيا تزول، كل زينة الحياة الدنيا ترجعُ، ولا تبقى معك في قبرك، المال والبنون زينةُ الدنيا ترجعُ،

(١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت، رقم (٦٥١٤)، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رقم (٢٩٦٠).

من الذي يبقى؟ . . العمل فقط ، فعليك يا أخي أن تحرص على مراعاة هذا
الصاحب الذي يبقى ولا ينصرف مع من ينصرف ، وعليك أن تجتهد حتى
يكون عملك عملاً صالحاً يؤنسك في قبرك إذا انفردت به عن الأحباب
والأهل والأولاد .

ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة ؛ لأن كثرة العمل يُوجب مجاهدة
النفس ، فإنَّ الإنسان يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة التي تبقى بعد
موته ، نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والعاقبة ، وأن يتولانا وإياكم
بعنايته ورعايته . إنه جواد كريم .

١٠٥ - الحادي عشر: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال النبي ﷺ:
«الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ» رواه البخاري^(١).

الشرح

هذا الحديث يتضمَّن ترغيباً وترهيباً؛ يتضمنُ ترغيباً في الجملة
الأولى ، وهي قوله ﷺ: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» ، وشراك
النعل هو السيئر الذي يكونُ على ظهر القدم ، وهو قريب من الإنسان جداً ،
ويضرب به المثل في القرب ، وذلك لأنه قد يتكلم الإنسان بالكلمة

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الرقاق ، باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ،
رقم (٦٤٨٨) .

الواحدة من رضوان الله - عز وجل - لا يظنُّ أنها تبلغ ما بلغت، فإذا هي توصله إلى جنة النعيم.

ومع ذلك فإنَّ الحديثَ أعمُّ من هذا؛ فإن كثرة الطاعات، واجتناب المحرَّمات، من أسباب دخول الجنة، وهو يسيرٌ على من يسره الله عليه، فأنت تجدُ المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام يصلي براحة، وطمأنينة، وانشرح صدر، ومحبة للصلاة، ويزكي كذلك، ويصوم كذلك، ويحجُّ كذلك، ويفعل الخير كذلك، فهو يسيرٌ عليه، سهلٌ قريبٌ منه، وتجده يتجنب ما حرَّمه الله عليه من الأقوال والأفعال، وهو يسيرٌ عليه.

وأما - والعياذ بالله - من قد ضاق بالإسلام ذرعاً، وصار الإسلام ثقيلاً عليه فإنه يستثقل الطاعات، ويستثقل اجتناب المحرَّمات، ولا تصير الجنة أقرب إليه من شراك نعله.

وكذلك النار، وهي الجملة الثانية في الحديث، وهي التي فيها التحذير، يقول النبي - عليه الصلاة والسلام -: «والنارُ مثلُ ذلك»، أي أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، فإنَّ الإنسانَ ربَّما يتكلم بالكلمة لا يُلقي لها بالاً، وهي من سخطِ الله، فيهوي بها في النار كذا وكذا من السنين وهو لا يدري. وما أكثر الكلمات التي يتكلم بها الإنسانُ غيرَ مُبالٍ بها، وغير مهتمٍّ بمدلولها، فترديه في نار جهنم، نسأل الله العافية.

ألم تروا إلى قصة المنافقين الذين كانوا مع النبي ﷺ في غزوة تبوك، حيث كانوا يتحدثون فيما بينهم، يقولون: ما رأينا مثلَ قرآننا هؤلاء أرغب بطونا، ولا أكذب أسنًا، ولا أجبن عند اللقاء؛ يعنون بذلك النبي ﷺ

وأصحابه^(١)، يعني أنهم واسعو البطون من كثرة الأكل، وليس لهم هم إلا الأكل. ولا أكذب ألسنا؛ يعني أنهم يتكلمون بالكذب. ولا أجبن عند اللقاء؛ أي أنهم يخافون لقاء العدو، ولا يثبتون بل يفرّون ويهربون. هكذا يقول المنافقون في الرسول ﷺ وأصحابه.

وإذا تأملت وجدت أن هذا ينطبق على المنافقين تمامًا، لا على المؤمنين، فالمنافقون من أشد الناس حرصًا على الحياة، والمنافقون من أكذب الناس ألسنا، والمنافقون من أجبن الناس عند اللقاء. فهذا الوصف حقيقته في هؤلاء المنافقين.

ومع ذلك يقول الله عز وجل: ﴿وَلِينَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾، يعني ما كنا نقصد الكلام، إنما هو خوض في الكلام ولعب؛ فقال الله عز وجل: ﴿قُلْ﴾، يعني: قل يا محمد ﴿أَيُّ اللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ لا تعذروا فقد كفرتم بعد إيمانكم^{١٥} إن نَعَفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نَعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿[التوبة: ٦٥، ٦٦]، فبين الله - عز وجل - أن هؤلاء كفروا بعد إيمانهم باستهزائهم بالله وآياته ورسوله، ولهذا يجب على الإنسان أن يقيّد منطقَهُ، وأن يحفظ لسانَهُ حتى لا يزل فيهلك، نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق، والسلامة من الإثم.

* * *

(١) راجع خبرهم في: جامع البيان للطبري (٦/٤٠٨ - ٤١٠). وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/٣٥١، ٣٥٢)، سورة التوبة الآية الخامسة والستون والسادسة والستون.

١٠٦ - الثاني عشر: عن أبي فراسٍ ربيعة بن كعبٍ الأسلمي خادِم رسول الله ﷺ، ومن أهل الصُّفَّة - رضي الله عنه - قال: كُنْتُ أبيتُ معَ رسولِ الله ﷺ، فَأَتَيْهِ بِوُضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ: «سَلْنِي»، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟» قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: «فَاعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» رواه مسلم^(١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقل عن ربيعة بن كعب الأسلمي - رضي الله عنه - وكان خادماً لرسول الله ﷺ، ومن أهل الصُّفَّة. والذين يخدمون النبي ﷺ من الأحرارِ عددٌ، منهم ربيعة بن كعب، ومنهم ابن مسعود، ولهم الشرف بخدمة رسول الله ﷺ، وكان من أهل الصُّفَّة؛ وأهل الصُّفَّة رجالٌ مهاجرون، هاجروا إلى المدينة، وليس لهم مأوى، فوطَّئهم النبي ﷺ - عليه الصلاة والسلام - في صُفَّةٍ في المسجد النبوي، وكانوا أحياناً يبلغون الثمانين، وأحياناً دون ذلك، وكان الصحابة - رضي الله عنهم - يأتونهم بالطعام واللبن وغيره، مما يتصدقون به عليهم.

فكان ربيعة بن كعب - رضي الله عنه - يخدم النبي ﷺ، وكان يأتيه بوضوئه وحاجته. الوضوء بالفتح: الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم: فعلُ الوضوء، وأما الحاجة فلم يبينها، ولكن المراد: كلُّ ما يحتاجه النبي ﷺ - عليه الصلاة والسلام - يأتي به إليه.

(١) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه، رقم (٤٨٩).

فقال له ذات يوم: «سَلْنِي»، يعني: اسأل، من أجل أن يكافئه النبي - عليه الصلاة والسلام - على خدمته إياه؛ لأن النبي ﷺ أكرمُ الخلق، وكان يقول: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ»^(١)، فأراد أن يكافئه، فقال له: «سَلْنِي» يعني اسأل ما بدا لك، وقد يتوقع الإنسان أن هذا الرجل سيسأل مالا، ولكن هَمَّتْه كانت عالية؛ قال: أسألك مرافقتك في الجنة، يعني كأنه يقول: كما كنت مرافقا لك في الدنيا، أسألك مرافقتك في الجنة، قال: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟» يعني أَوْ تسأل غير ذلك مما يمكن أن أقوم به؟ قال: هو ذاك، يعني: لا أسألك إلا ذاك، قال النبي ﷺ: «فَاعْنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ».

وهذا هو الشاهد؛ أن الرسول ﷺ قال: «أَعْنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ»، وكثرة السجود تستلزم كثرة الركوع، وكثرة الركوع تستلزم كثرة القيام؛ لأن كل صلاة في كل ركعة منها ركوع وسجودان، فإذا كثر السجود كثر الركوع وكثر القيام، وذكر السجود دون غيره؛ لأن السجود أفضل هيئة للمصلي، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإن كان المصلي قريبا من الله؛ قائما كان، أو راكعا، أو ساجدا، أو قاعدا، لكن أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد.

وفي هذا دليل على فضل السجود، واختلف أهل العلم هل الأفضل

(١) أخرجه أبوداود، كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله، رقم (١٦٧٢)، والنسائي، كتاب الزكاة، باب من سأل بالله عز وجل، رقم (٢٥٦٧).

إطالة القيام أم إطالة الركوع والسجود؟ فمنهم من قال: الأفضل إطالة القيام، ومنهم من قال: الأفضل إطالة الركوع والسجود، والصحيح أن الأفضل أن تكون الصلاة متناسبة، وإلا فإن القيام بلا شك أطول من الركوع والسجود في حد ذاته، لكن ينبغي إذا أطل القيام أن يطيل الركوع والسجود، وإذا قصر القيام أن يقصر الركوع والسجود.

وفي هذا دليل على أن الصلاة مهما أكثرت منها فهو خير إلا أنه يستثنى من ذلك أوقات النهي، وأوقات النهي هي: من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس مقدار رُمح، وعند قيامها في منتصف النهار حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى الغروب، فإن هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها صلاة تطوع، إلا إذا كان لها سبب، كتحيّة المسجد، وسنة الوضوء، وما أشبه ذلك.

وفي الحديث دليل على جواز استخدام الرجل الحر، وأن ذلك لا يُعَدُّ من المسألة المذمومة، فلو أنك قلت لشخص من الناس ممن يقومون بخدمتك: أعطني كذا، أعطني كذا، فلا بأس، وكذلك لو قلت لصاحب المنزل: أعطني ماءً، صب لي فنجان قهوة، أو ما أشبه ذلك، فلا بأس، لأن هذا لا يُعَدُّ من السؤال المذموم، بل هذا من تمام الضيافة، وقد جرت العادة بمثله.

وفيه دليل أيضاً على أن الرسول ﷺ لا يملك أن يدخل أحداً الجنة، ولهذا لم يضمن لهذا الرجل أن يعطيه مطلوبه، ولكنه قال له: «فأعني على نفسك بكثرة السجود» فإذا قام بكثرة السجود التي أوصاه بها رسول الله

ﷺ، فإنه حريٌّ بأن يكون مرافقاً للرسول ﷺ في الجنة. والله الموفق.

* * *

١٠٧ - الثالث عشر: عن أبي عبد الله - ويقال: أبو عبد الرحمن - ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ» رواه مسلم^(١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ، أنه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ»، عليك: يعني الزم كثرة السجود، «فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحطَّ عنك بها خطيئة»؛ وهذا كالحديث السابق، حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، أنه قال للنبي ﷺ: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود». ففيه دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يُكثر من السجود، وقد سبق لنا أنَّ كثرة السجود تستلزم كثرة الركوع، وكثرة القيام والقعود؛ لأن كلَّ ركعة فيها سجودان، وفيها ركوعٌ واحدٌ، ولا يمكن أن تسجد في الركعة الواحدة ثلاث سجديات أو أربعاً، إذن كثرة السجود تستلزم كثرة الركوع والقيام والقعود.

ثم بيّن النبي ﷺ: ماذا يحصل للإنسان من الأجر فيما إذا سجد؛ وهو

(١) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه، رقم (٤٨٨).

أنه يحصل له فائدتان عظيمتان :

الفائدة الأولى : أن الله يرفعه بها درجة ، يعني منزلةً عنده وفي قلوب الناس ، وكذلك في عملك الصالح ؛ يرفعك الله به درجة .
والفائدة الثانية : يحطُّ عنك بها خطيئةً ، والإنسان يحصل له الكمال بزوال ما يكرهه ، وحصول ما يُحبُّ ، فرفع الدرجات ممَّا يحبه الإنسان ، والخطايا ممَّا يكره الإنسان ، فإذا رفع له درجةً وحطَّ عنه بها خطيئةً ؛ فقد حصل على مطلوبه ، ونجا من مرهوبه .

* * *

١٠٨ - الرابع عشر: عن أبي صفوان عبد الله بن بُسرٍ الأسلميّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ» رواه الترمذي^(١). وقال: حديثٌ حسنٌ.

«بُسْرٌ»: بِضَمِّ الباء، وبالسَّيْنِ الْمُهْمَلَةِ.

الشرح

أما حديثُ عبد الله بن بُسرٍ ، قول النبي ﷺ : «خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ». لأن الإنسان كُلَّمَا طَالَ عمرُهُ في طاعة الله زاد قُرْبًا إلى الله ، وزاد رفعةً في الآخرة ؛ لأن كُلَّ عملٍ يعملُه فيما زاد فيه عمرُهُ فهو يقربه إلى ربه - عزَّ وجلَّ - فخير الناس من وُفِّقَ لهذين الأمرين .

(١) أخرجه الترمذي ، كتاب الزهد ، باب منه ، رقم (٢٣٣٠) ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

أما طول العمر فإنه من الله، وليس للإنسان فيه تصرُّف؛ لأن الأعمار بيد الله - عزَّ وجلَّ -، وأما حسن العمل؛ فإن بإمكان الإنسان أن يحسن عمله؛ لأن الله تعالى جعل له عقلاً، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وبيّن المحجّة، وأقام الحجّة، فكلُّ إنسان يستطيع أن يعمل عملاً صالحاً، على أن الإنسان إذا عمل عملاً صالحاً؛ فإن النبي ﷺ أخبر أن بعض الأعمال الصالحة سببٌ لطول العمر، وذلك مثل صلة الرحم؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»^(١)، وصلة الرحم من أسباب طول العمر، فإذا كان خيرُ الناس من طال عمره وحسن عمله؛ فإنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائماً أن يجعله ممّن طال عمره وحسن عمله، من أجل أن يكون من خير الناس.

وفي هذا دليلٌ على أن مجرد طول العمر ليس خيراً للإنسان إلا إذا أحسن عمله؛ لأنه أحياناً يكون طول العمر شراً للإنسان وضرراً عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمِّلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمِّلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [آل عمران: ١٧٨]، فهو لاء الكفار يُملي الله لهم - أي يُمِدُّهم بالرزق والعافية وطول العمر والبنين والزوجات، لا لخيرٍ لهم، ولكنه شرٌّ لهم - والعياذ بالله - لأنهم سوف يزدادون بذلك إثماً.

(١) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب من أحب البسط في الرزق، رقم (٢٠٦٧)، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم (٢٥٥٧).

ومن ثمَّ كره بعض العلماء أن يُدعى للإنسان بطول البقاء، قال: لا تقل: أطل الله بقاءك إلا مقيداً؛ قل: أطل الله بقاءك على طاعته؛ لأن طول البقاء قد يكون شراً للإنسان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، وحسنت خاتمته وعاقبته، إنه جواد كريم.

* * *

١٠٩ - الخامس عشر: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ - رضي الله عنه - عَنِ الْقِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ. لَئِنْ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيُرِينَ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحَدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اُعْتِذِرْ إِلَيَّكَ مِمَّا صَنَعْتُ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي أَصْحَابَهُ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعْتُ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، الْجَنَّةُ وَرَبُّ النَّضْرِ، إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أَحَدٍ. قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعْتُ! قَالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَا بِهِ بَضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمَحٍ، أَوْ رَمِيَةً بِسَهْمٍ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتَهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نَرَى، أَوْ نَنْظُرُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ إِلَى آخِرِهَا. متفق عليه^(١).

قوله: «لَيُرِينَ اللَّهُ» رُوِيَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ؛ أَيُّ: لَيُظْهِرَنَّ اللَّهُ ذَلِكَ

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب قوله تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾، رقم (٢٨٠٥)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، رقم (١٩٠٣).

لِلنَّاسِ، وَرُوِيَ بِفَتْحِهِمَا، وَمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن عمه أنس بن النضر - رضي الله عنه - أَنَّ أَنَسًا لَمْ يَكُنْ مَعَ الرَّسُولِ ﷺ - يَعْنِي أَنَسَ بْنَ النَّضْرِ - فِي بَدْرٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّ غَزْوَةَ بَدْرٍ خَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ لَا يَرِيدُ الْقِتَالَ، وَإِنَّمَا يَرِيدُ عَيْرَ قُرَيْشٍ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا ثَلَاثُمِائَةٍ وَبِضْعَةُ عَشَرَ رَجُلًا، مَعَهُمْ سَبْعُونَ بَعِيرًا وَفَرَسَانِ يَتَعَاقِبُونَ عَلَيْهَا، وَقَدْ تَخَلَّفَ عَنْهَا كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ غَزْوَةً، وَلَمْ يُدْعَ إِلَيْهَا أَحَدٌ؛ وَإِنَّمَا خَرَجَ إِلَيْهَا الْخِفَافُ مِنَ النَّاسِ.

قال أنس بن النضر للنبي - عليه الصلاة والسلام - يبين له أنه لم يكن معه في أول قتال قاتل فيه المشركين، وقال: لئن أدركت قتالاً ليرين الله ما أصنع.

فلما كانت أُحُدٌ، وهي بعد غزوة بدر بسنة وشهر، خرج الناس وقاتلوا مع النبي ﷺ، وصارت الدائرة في أول النهار للمسلمين، ولكن، لما تخلف الرُّمَاءُ عن المَوْقِعِ الذي جعلهم النبي ﷺ فيه، ونزلوا من الجبل؛ كَرَّ فُرْسَانُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ خَلْفِهِمْ، وَاخْتَلَطُوا بِهِمْ، وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ، وَصَارَتِ الْهَزِيمَةُ. لَمَّا انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ تَقَدَّمَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ - رضي الله عنه - وقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ»، يعني أصحابه، «وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء»، يعني المشركين.

ثم تقدّم - رضي الله عنه - فاستقبله سعد بن معاذ، فسأله إلى أين؟

قال : يا سعد ، إني لأجد ریح الجنة دُونَ أحد ، وهذا وجدانٌ حقیقی ، ليس تخيلاً أو توهُماً ، ولكن من كرامة الله لهذا الرجل شَمَّ رائحة الجنة قبل أن يستشهد - رضي الله عنه - من أجل أن يُقدِّمَ ولا يحجم ، فتقدَّم فقاتل ، فقتل - رضي الله عنه - استشهد ، ووجد فيه بضع وثمانون ؛ ما بين ضربة بسيف ، أو برمح ، أو بسهم ، حتى إنه قد تمزَّق جِلده ، فلم يعرفه أحدٌ إلا أُخته ، ولم تعرفه إلا بَنانه - رضي الله عنه .

فكان المسلمون يَرَوْنَ أَنَّ الله قد أنزل فيه وفي أشباهه هذه الآية : ﴿ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ [الأحزاب : ٢٣] ، ولا شكَّ أنَّ هذا وأمثاله - رضي الله عنهم - يدخلون دخولاً أولياً في هذه الآية ، فإنهم صدَّقوا ما عاهدوا الله عليه ، حيث قال أنس : والله لَيُرِينَ الله ما أصنع ، ففعل ، فصنع صنعاً لا يصنعه أحدٌ إلا مَنْ مَنَّ الله عليه بمثله حتى استشهد .

ففي هذا الحديث دليلٌ شاهدٌ للباب ، وهو مجاهدة الإنسان نفسه على طاعة الله ، فإنَّ أنس بن النَّضِر جاهد نفسه هذا الجهاد العظيم ، حتى تقدَّم يقاتل أعداء الله بعد أن انكشف المسلمون وصارت الهزيمة حتى قتل شهيداً - رضي الله عنه - . والله الموفق .

* * *

١١٠ - السادس عشر : عن أبي مسعود عُقْبَةَ بن عمرو الأنصاري البصري - رضي الله عنه - قال : لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا . فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ ، فَقَالُوا : مُرَاءٍ ، وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ ، فَقَالُوا : إِنَّ

اللَّهُ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعٍ هَذَا! فَنَزَلَتْ: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ [التوبة: ٧٩]. متفقٌ عليه^(١).
«وَنَحَامِلُ» بضم النون، وبالحاء المهملة: أَي يَحْمِلُ أَحَدُنَا عَلَى ظَهْرِهِ
بِالْأَجْرَةِ، وَيَتَصَدَّقُ بِهَا.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - نقلاً عن أبي مسعود عقبة بن عمرو - رضي الله عنه - قال: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ: يعني الآية التي فيها الحثُّ على الصَّدَقَةِ، والصدقة هي: أَنْ يَتَبَرَّعَ الْإِنْسَانُ بِمَالِهِ لِلْفُقَرَاءِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، وَسُمِّيَتْ صَدَقَةً لِأَنَّ بَذْلَ الْمَالِ لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - دَلِيلٌ عَلَى صَدَقِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، فَإِنَّ الْمَالَ مِنَ الْأُمُورِ الْمَحْبُوبَةِ لِلنَّفُوسِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَتُحِبُّونَ أَلْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ [الفجر: ٢٠]، جَمًّا: أَي كَثِيرًا عَظِيمًا، وَحَيْثُ إِنَّ الْمَحْبُوبَ لَا يَبْذُلُ إِلَّا لِمَنْ هُوَ أَحَبُّ مِنْهُ، فَإِذَا بَذَلَهُ الْإِنْسَانُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ؛ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى صَدَقِ الْإِيمَانِ.

فلما نزلت هذه الآية جعل الصحابة - رضي الله عنهم - يُبَادِرُونَ ويسارعون في بذل الصدقات إلى رسول الله ﷺ، وهذه هي عادتهم - رضي الله عنهم - أَنَّهُمْ إِذَا نَزَلَتْ الْآيَاتُ بِالْأَمْرِ بِأَدْوَاهَا وَامْتَلَوْهَا، وَإِذَا نَزَلَتْ بِالنَّوَهي بَادَرُوا بِتَرْكِهَا، وَلِهَذَا لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْخَمْرِ الَّتِي فِيهَا تَحْرِيمُ

(١) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمر، رقم (١٤١٥)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الحمل أجرة يتصدق بها، رقم (١٠١٨).

الخمير، وبلغت قومًا من الأنصار، وكان الخمر بين أيديهم يشربون قبل أن يُحرَّم، فمن حين ما سمعوا الخبر أقلعوا عن الخمر، ثم خرجوا بالأواني يصبونها في الأسواق حتى جرت الأسواق في الخمر.

وهذا هو الواجب على كل مؤمن؛ إذا بلغه عن الله تعالى ورسوله ﷺ شيء أن يبادر بما يجب عليه؛ من امتثال هذا الأمر، أو اجتناب هذا النهي. والمهم هنا أن الصحابة - رضي الله عنهم - بدؤوا يأتون بالصدقة، كل واحد يحمل بقدرته من الصدقة إلى رسول الله ﷺ، فجاء رجل بصدقة كثيرة، وجاء رجل بصدقة قليلة، فكان المنافقون إذا جاء الرجل بالصدقة الكثيرة؛ قالوا: هذا مُراءٍ، ما قصد به وجه الله. وإذا جاء الرجل بالصدقة القليلة قالوا: إن الله غني عنه، وجاء رجل بصاع، فقالوا: إن الله غني عن صاعك هذا.

وهؤلاء هم المنافقون، والمنافقون هم الذين يُظهرون خلاف ما يُبطنون، ويظهرون الشماتة بالمؤمنين دائماً، جعلوا أكبر همهم وأعذب مقال لهم، وألذ مقال على أسماعهم؛ أن يسمعوا ويقولوا ما فيه سب المسلمين والمؤمنين - والعياذ بالله - لأنهم منافقون، وهم العدو، كما قال الله - عز وجل -، فاحذر المنافق الذي يظهر لك خلاف ما يُبطن.

فهؤلاء صاروا إذا جاء رجل بكثير، قالوا: هذا مُراءٍ، وإن جاء بقليل، قالوا: إن الله غني عن صاعك ولا ينفعك، فأنزل الله - عز وجل -:

﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا

يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴿[التوبة: ٧٩]، وَيَلْمِزُونَ: يعني يعيبون، والمطوعين: هم المتطوعين المتصدقين، ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾، هذه معطوفة على قوله: ﴿الْمُطَوِّعِينَ﴾، يعني ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم، فهم يلمزون هؤلاء وهؤلاء، ﴿فَيَسْخَرُوا مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، فهم سَخَرُوا بالمؤمنين فسخر الله منهم، والعياذ بالله.

ففي هذا دليل على حرص الصحابة على استباق الخير، ومجاهدتهم أنفسهم على ذلك.

وفي هذا دليل أيضا على أن الله - عز وجل - يدافع عن المؤمنين، وانظر كيف أنزل الله آية في كتاب الله، مدافعة عن المؤمنين الذين كان هؤلاء المنافقون يلمزونهم.

وفيه دليل على شدة العداوة من المنافقين للمؤمنين، وأن المؤمنين لا يَسْلُمُونَ منهم؛ إن عملوا كثيرا سبواهم، وإن عملوا قليلا سبواهم، ولكن الأمر ليس إليهم، بل إلى الله - عز وجل -، ولهذا سخر الله منهم، وتوعدهم بالعذاب الأليم في قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

أما حكم المسألة هذه؛ فإن الله تعالى قال في كتابه: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿[الزلزلة: ٧]، [٨]، القليل والكثير من الخير سيراها الإنسان، ويُجازى به، والقليل والكثير من الشر سيراها الإنسان، ويُجازى عليه، وصح عن النبي ﷺ: «أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ» أي بما يعادلها «مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ - فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ

فُلُوهُ^(١)، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ^(٢).

وقارن بين حبة من التمر وبين الجبل؛ لا نسبة، الجبل أعظم بكثير،
فالله - سبحانه وتعالى - يجزي الإنسان على ما عمل من خير قل أو كثر،
ولكن، احرص على أن تكون نيتك خالصة لله، واحرص على أن تكون
متبعاً في ذلك رسول الله ﷺ.

* * *

١١١ - السابع عشر: عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن
أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر جندب بن جنادة، - رضي الله عنه - عن
النبي ﷺ فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي، إني حرمت
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا، يا عبادي، كلُّكم ضالٌّ إلا
من هديته؛ فاستهدوني أهدكم، يا عبادي، كلُّكم جائعٌ إلا من أطعمته؛
فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي، كلُّكم غارٍ إلا من كسوته، فاستكسوني
أكسكم، يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً؛
فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن
تبلغوا نفعي فتنفعونني، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم،
كانوا على اتقى قلب رجلٍ واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي، لو

(١) فلوهُ: الفلوة هو المهر يُقلى أي يقطع، والجمع: أفلاء.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيباً، رقم (١٤١٠)، ومسلم،
كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، رقم (١٠١٤).

أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ، وَإِنْ سَكُمُ وَجَنَّتُمْ، كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ؛ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ، وَإِنْ سَكُمُ وَجَنَّتُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُخْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ بِهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ». قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ^(١)، وَرَوَيْنَا عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ: لَيْسَ لِأَهْلِ الشَّامِ حَدِيثٌ أَشْرَفُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - في باب المُجَاهِدَةِ، عن النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِيمَا يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَعْنِي أَنَّ الرَّسُولَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - حَدَّثَ عَنْ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ . . . إِلَى آخِرِهِ، وَهَذَا يُسَمَّى عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ، أَوِ الْحَدِيثِ الْإِلَهِيِّ، أَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ، فَإِنَّهُ يُسَمَّى بِالْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ.

وهذا الحديث القدسي يقول الله تعالى فيه: «يا عبادي، إني حرمتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي»، أي: أَلَا أَظْلِمَ أَحَدًا، لَا بزيادة سيئاتٍ لم يَعْمَلْهَا، وَلَا

(١) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٧٧).

بنقص حسنات عملها، بل هو - سبحانه وتعالى - حكم، عدل، مُحسِنٌ، فحكمه وثوابه لعباده دائرٌ بين أمرين: بين فضل وعدل، فضل لمن عمل الحسنات، وعدل لمن عمل السيئات، وليس هناك شيءٌ ثالث وهو الظلم.

أما الحسنات فإنه - سبحانه وتعالى - يجازي الحسنة بعشر أمثالها، من يعمل حسنةً يثاب بعشر حسنات، أما السيئة فبسيئة واحدة فقط، قال الله تعالى في سورة الأنعام - وهي مكية - : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، لا يظلمون بنقص ثواب الحسنات، ولا يظلمون بزيادة جزاء السيئات، بل ربنا - عز وجل - يقول: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ [طه: ١١٢]، ظلمًا بزيادة في سيئاته، ولا هضمًا بنقص من حسناته. وفي قوله تعالى: «إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي» دليلٌ على أنه - جل وعلا - يحرم على نفسه، ويوجب على نفسه، فمما أوجب على نفسه: الرحمة، قال الله تعالى: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام: ٥٤]، ومما حرم على نفسه: الظلم، وذلك لأنه فعَّال لما يريد، يحكم بما يشاء، فكما أنه يوجب على عباده ويحرم عليهم؛ يوجب على نفسه ويحرم عليها - جل وعلا -، لأن له الحكم التام المطلق.

وقوله تعالى: «وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا»، أي لا يظلم بعضكم بعضًا. والجعل هنا هو الجعل الشرعي، وذلك لأن الجعل الذي أضافه الله إلى نفسه: إما أن يكون كونيًا مثل قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۖ وَجَعَلْنَا

النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿[النبا: ١٠، ١١]، وإما أن يكون شرعيًا مثل قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِرٍ﴾ [المائدة: ١٠٣]، ما جعل: أي ما شرع، وإلا فقد جعل ذلك كونًا، لأن العرب كانوا يفعلون هذا، ومثل هذا الحديث: «جعلته بينكم مُحَرَّمًا» أي جعلته جعلًا شرعيًا لا كونيًا، لأنَّ الظلم يقع.

وقوله: «جعلته بينكم مُحَرَّمًا»، الظلم بالنسبة للعباد فيما بينهم يكون في ثلاثة أشياء بيَّنها رسولُ الله ﷺ في قوله وهو يخطبُ الناسَ في حجةِ الوداع: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ»^(١). فهذه ثلاثة أشياء: الدماء، والأموال، والأعراض.

فالظلم فيما بين البشر حرامٌ في الدماء، فلا يجوز لأحدٍ أن يعتدي على دم أحدٍ، لا على دمٍ تفوت به النفس وهو القتل، ولا على دمٍ يحصل به النقص، كدم الجروح، وكسر العظام، وما أشبهها، كلُّ هذا حرامٌ لا يجوز. واعلم أن كسرَ عظم الميت ككسره حيًّا، كما جاء ذلك عن النبي - عليه الصلاة والسلام -^(٢)، فالميت مُحترَّمٌ لا يجوز أن يؤخذ من أعضائه

(١) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب حجة الوداع، رقم (٤٤٠٦)، ومسلم، كتاب القسامة، باب تحريم الدماء والأعراض والأموال، رقم (١٦٧٩).

(٢) أخرجه أبوداود، كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم هل يتكبد ذلك المكان؟، رقم (٣٢٠٧)، وأخرجه مالك في الموطأ بلاغًا، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الاختفاء (١/٢٣٨).

شيءٌ، ولا أن يكسرَ من أعضائه شيءٌ، لأنه أمانةٌ وسوف يُبعثُ بكامله يومَ القيامة، وإذا كان كذلك فلا يجوز أن تأخذَ منه شيئاً.

ولهذا نص فقهاء الحنابلة - رحمهم الله - على أنه لا يجوزُ أن يؤخذَ من الميتِ شيءٌ من أعضائه، ولو أوصى به، وذلك لأن الميتَ محترماً، كما أن الحيَّ محترم. كسرُ عظمِ الميتِ ككسره حيّاً، فإذا أخذنا من الميتِ عُضْواً، أو كسرنا منه عظماً، كان ذلك جنايةً عليه، وكان اعتداءً عليه، وكُنَّا آثِمِينَ بذلك.

والميتُ نفسه لا يستطيعُ أن يتبرعَ بشيءٍ من أعضائه، لأنَّ أعضاءَهُ أمانةٌ عنده، أمانةٌ لا يحِلُّ له أن يُفَرِّطَ فيها، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾، وفسرها عمرو بن العاص - رضي الله عنه - بالإنسان إذا كان عليه جنابةٌ، وكان في البرد، وخاف إن اغتسل أن يتضرَّرَ، جعل عمرو ابن العاصِ هذا داخلاً في الآية، وذلك حين كان عمرو بن العاص - رضي الله عنه - في سريرةٍ، وأجنب، وكانت الليلة باردةً فتيَّم، وصلى بأصحابه، فلما رجعوا إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - وبلغه الخبر، قال: «يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جُنُبٌ» - يعني لم تغتسل -؟ قال: يا رسول الله، إنني ذكرتُ قولَ الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً^(١) [النساء: ٢٩]، وخفتُ البردَ فتيَّمْتُ، فضحك النبي ﷺ، وأقرَّه على فعله وعلى استدلاله بالآية، ولم يقل: إنَّ الآية لا تدلُّ على هذا.

(١) أخرجه أبوداود، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أتيَّم، رقم (٣٣٤).

فإذن كلُّ شيءٍ يضرُّ أبداننا، أو يفوتُّ منها شيئاً، فإنه لا يحلُّ لنا أن نفعله، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾. فما حُرِّم علينا أن نتناول الدُّخَانَ وغيره من الأشياء الضارّة إلا من أجل حماية البدن، فالبدن محترمٌ. فقولُ الرسول ﷺ: «بِمَاؤُكُمْ»، يَشْمَلُ الدَّمُ الذي يَهْلِكُ به الإنسان وهو القتلُ، والدَّم الذي بدونِ ذلك، وهو الجرحُ، أو كسر العظم، أو ما أشبه ذلك.

أما قوله ﷺ: «وَأَمْوَالُكُمْ»، فَإِنَّ الْأَمْوَالَ قد حَرَّمَ اللهُ - سبحانه وتعالى - على بعضنا أن يأخذَ من مال أخيه بغير حقٍّ، بأيِّ نوع من الأنواع؛ سواء أخذَه غَضَبًا بأن يأخذَه بالقوة، أو أخذَه سرقةً، أو اختِطافًا، أو خيانةً، أو غِشًّا، أو كذبًا. بأيِّ نوعٍ من هذه الأنواع يأخذَه، فإنه حرامٌ عليه. وعلى هذا فالذين يبيعون على الناس بالغش - ولا سيما أهل الخُضَار - فَإِنَّ كُلَّ مَالٍ، بَلْ كُلَّ قَرَشٍ يدخل عليهم من زيادةٍ في الثمن بسبب الغش؛ فإنه حرام، فالذين يغشُّون في البيع أو في الشراء يرتكبون محظورين: المحظورُ الأول: العدوانُ على إخوانهم المسلمين بأخذِ أموالهم بغير حقٍّ.

والمحظورُ الثاني: أنهم ينالون تبرُّؤَ النبي ﷺ منهم، ويُبْسَ البُضَاعَةُ بضاعةً يلتحقُ فيها صاحبها بالبراءة من رسول الله ﷺ. قال النبي ﷺ فيما صَحَّ عنه: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»^(١).

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا»، =

ومن ذلك ما يفعله بعض الجيران، حيث تجده يدخل المراسيم على جاره من أجل أن تزيد أرضه، وقد ثبت عن النبي ﷺ أن «مَنْ اقْتَطَعَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقٍّ، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»^(١) يكون يوم القيامة من سبع أرضين، في عُقِّهِ طَوْقٌ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ - والعياذ بالله - يحمله في يوم المحشر. وهذا من الظلم.

ومن الظلم أيضًا: أن يكون لشخص على شخص دَراهم، ثم ينكر الذي عليه الحق، ويقول: ليس لك عندي شيء، فهذا من أكل المال بالباطل، حتى لو فرض أنه تحاكم إلى القاضي مع خصمه، وغلبه عند القاضي، فإنه لا يغلبه عند الله، قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «إِنْكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ جَمْرَةً مِنْ نَارٍ، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لْيَسْتَكْثِرْ»^(٢) فلا تظن أنك إن غلبت خصمك عند القاضي، وكنت مبطلاً، تسلم بهذا في الآخرة أبداً؛ لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع، ولا يعلم الغيب، ولكنَّ علام الغيوب - جل وعلا - هو الذي يحاسبك يوم القيامة.

= رقم (١٠١، ١٠٢).

(١) أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض، رقم (٢٤٥٢)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، رقم (١٦١٢).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، رقم (٢٦٨٠)، ومسلم، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، رقم (١٧١٣).

وكذلك أيضًا مِنْ أَكْلِ الْأَمْوَالِ : أَنْ يَدَّعِيَ شَخْصٌ عَلَى آخَرَ مَا لَيْسَ لَهُ ، وَيُقِيمَ عَلَى ذَلِكَ الْبَيِّنَةُ بِالشَّهَادَةِ الزُّورِ ، وَيُحَكِّمَ لَهُ بِذَلِكَ ، فَإِنَّ هَذَا مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ ، وَالْأَمْثَلُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ ، وَلَكِنَّا كُلُّهَا مُحَرَّمَةٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ بِحَقٍّ ، وَلِهَذَا قَالَ - عَزَّ وَجَلَّ - : «فَلَا تَظَالَمُوا» .

أما الأَعْرَاضُ فَهِيَ أَيْضًا حَرَامٌ ، فَلَا يَحِلُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقَعَ فِي عَرَضِ أَخِيهِ ، فَيَغْتَابَهُ فِي الْمَجَالِسِ أَوْ يَسُبَّهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ كِبَائِرِ الذُّنُوبِ . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ [الحجرات: ١٢] ، انظر للتَّرتِيبِ : اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ ، فَإِذَا ظَنَّ الْإِنْسَانُ بِأَخِيهِ شَيْئًا تَجَسَّسَ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا قَالَ : ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ ، فَإِذَا تَجَسَّسَ صَارَ يَغْتَابُهُ ، وَلِهَذَا قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ : ﴿وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : ﴿أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾ ؟ الْجَوَابُ : لَا . لَا يُحِبُّ ، بَلْ يَكْرَهُ ، وَلِهَذَا قَالَ : ﴿فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ ، قَالَ بَعْضُ الْمَفْسِّرِينَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، فَإِنَّهُ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الَّذِي اغْتَابَهُ الشَّخْصُ ، يُمَثَّلُ لَهُ بِصُورَةِ إِنْسَانٍ مَيِّتٍ ، ثُمَّ يَقَالُ لَهُ : كُلْ مِنْ لَحْمِهِ ، وَيُكْرَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَهُوَ يَكْرَهُهُ ، لَكِنْ يُكْرَهُ عَلَى هَذَا عَقُوبَةً لَهُ ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ .

فَالْغِيْبَةُ - وَهِيَ انْتِهَاكُ عَرَضِ أَخِيكَ - مُحَرَّمَةٌ ، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ لَيْلَةً عُرِجَ بِهِ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمَشُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ ، يَعْنِي يَكْرُونِ الْوُجُوهَ وَالصُّدُورَ بِهَذِهِ الْأَظْفَارِ الَّتِي مِنَ النُّحَاسِ ، فَقَالَ : «يَا جَبْرِيلُ ، مِنْ هَؤُلَاءِ؟» قَالَ : هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ

الناس، ويقعون في أعراضهم^(١). نعوذ بالله.

ثم إنَّ الإنسانَ إذا انتهك عرضَ أخيه، فإنَّ أخاهُ يأخذُ في الآخرة من حسناته، ولهذا يُذكر أنَّ بعضَ السَّلفِ قيل له: إن فلانًا يغتابُك، فقال: مؤكَّدًا؟ قال: نعم، اغتابك، فصنع هديةً له، ثم بعثَ بها إليه، فاستغرب الرجل! كيف يغتابه، ويرسلُ له هدية؟! قال: نعم إنك أهديتَ إليَّ حسناتٍ، والحسناتُ تبقى، وأنا أهديتُ إليك هدية تذهب في الدنيا، فهذه مكافأةٌ على هديَّتِكَ لي. انظر فقه السَّلفِ - رضي الله عنهم.

فالحاصل أنَّ الغيبةَ حرامٌ، ومن كبائر الذنوب، ولا سيَّما إذا كانت الغيبة في وُلاة الأمور من الأمراء أو العلماء، فإن غيبة هؤلاء أشد من غيبة سائر الناس، لأنَّ غيبة العلماء تُقلِّل من شأن العلم الذي في صدورهم، والذي يعلمونه الناس، فلا يقبلُ الناسُ ما يأتون به من العلم؛ وهذا ضررٌ على الدين، وغيبة الأمراء تقلل من هيبة الناس لهم؛ فيتمردون عليهم، وإذا تمرد الناس على الأمراء فلا تسأل عن الفوضى:

لا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لا سُورَةَ لَهُمْ

ولا سُورَةَ إِذَا جُهِلَ هَالَهُمْ سَادُوا

فنسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يُغضبُه، إنه جوادٌ كريم.

ثم قال الله تعالى: «يا عبادي، كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فاستَهْدُونِي أَهْدِيكُمْ»، ضالٌّ يعني: تائهاً، أي لا يعرف الحقَّ، وضالٌّ يعني: غاويًا لا

(١) أخرجه أبوداود، كتاب الأدب، باب في الغيبة، رقم (٤٨٧٨).

يقبلُ الحقَّ، فالناس في الضلال قسمان :

قسمٌ تائهٌ: لا يعرف الحقَّ. مثل النصارى، فإن النصارى ضالُّونَ، تائهونَ، لا يعرفون الحق إلا بعد أن بُعثَ النبي ﷺ، فإنهم عرفوا الحقَّ لكنهم استكبروا عنه، فلم يكن بينهم وبين اليهود فرقٌ في أنهم علموا الحقَّ ولم يتبعوه.

وقسمٌ غاوٍ: أي اختار الغيَّ على الرُّشد بعد أن عَلِمَ بالرُّشد، وهؤلاء مثل اليهود، فإنَّ اليهود عرفوا الحقَّ ولكنهم لم يقبلوه، بل ردُّوه. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾ [فصلت: ١٧]، هداهم الله، وبيَّن لهم، ودلَّهم، لكنهم استحبُّوا العَمَى على الهدى، واستحبوا الغيَّ على الرُّشد، فالناس كلهم ضالُّونَ إلا من هداه الله.

لكن؛ ما هي هداية القسم الأول، وهو الضالُّ الذي لم يعرف الحقَّ؟ هداية القسم الأول: أن يبيِّن الله لهم الحقَّ ويدلَّهم عليه، وهذه الهداية حقٌّ على الله. حق على الله أوجبه الله على نفسه، فكلُّ الخلق قد هداهم الله بهذا المعنى. يعني بمعنى البيان، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ [الليل: ١٢]، وقال تعالى ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٨٥]، هُدًى للناس عموماً.

ولكن الهداية الثانية، وهي هداية التوفيق لقبول الحقَّ، هذه هي التي يختصُّ الله بها من يشاء من عباده، فالهداية هدايتان؛ هداية بيان الحق، وهذه عامةٌ لكلِّ أحد، وقد أوجبها الله على نفسه، وبيَّن لعباده الحقَّ من

الباطل، وهداية توفيق لقبول الحق والعمل به، تصديقًا للخبر وقيامًا بالطلب، وهذه خاصّة يختصُّ الله بها من يشاء من عباده.

والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام:

القسم الأول: من هُدي الهدايتين، أي علمه الله ووفّقه للحق وقبوله.
والقسم الثاني: من حُرِمَ الهدايتين، فليس عنده علم، وليس له عبادة.

والقسم الثالث: من هُدي بالدلالة والإرشاد، ولكنه لم يُهدَ هداية التوفيق، وهذا شرُّ الأقسام، والعياذ بالله.

والمهمُّ أن الله - عزَّ وجلَّ - يقول: «كُلُّكُمْ ضَالٌّ»، أي كلُّكم لا يعرف الحقَّ. أو كلُّكم لا يقبلُ الحق، إلا من هديته «فاستهدُوني أَهْدِكُمْ»، يعني: اطلبوا الهداية مِنِّي، فإذا طلبتموها؛ فإنِّي أُجيبكم وأهديكم إلى الحق، ولهذا جاء الجوابُ في: «استهدُوني أَهْدِكُمْ» وكأنه جوابُ شرط، يتحقَّقُ المشروطُ عند وجودِ الشرط، ودليل هذا أن الفعل جُزِمَ «استهدُوني أَهْدِكُمْ»، فمتى طلبتَ الهداية من الله بصدقٍ وافتقارٍ إليه، وإلحاحٍ، فإنَّ الله يهديك.

ولكنَّ أكثرنا مُعرضٌ عن هذا، فأكثرنا قائمٌ بالعبادة، لكن على العادة، وعلى ما يفعلُ الناس، كأننا لسنا مفتقرين إلى الله - سبحانه وتعالى - في طلبِ الهداية، فالذي يليقُ بنا: أنْ نسأل الله دائماً الهداية، والإنسانُ في كُلِّ صلاة يقول: ربِّ اغفرْ لي، وارحمني واهدني، بل إنه في كل صلاة يقول على سبيل الركنية: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ»، ولكن أين القلوب الواعية؟! إن أكثر المصلين يقرأ هذه الآية، وتمر عليه مرّ الطيف، أي مرّ الغيم الذي يجري بدون ماء، وبدون شيء، ولا ينتبه لها.

والذي يليق بنا أن ننتبه، وأن نعلم أننا مفتقرون إلى الله - عز وجل - في الهداية، سواء الهداية العلمية، أو الهداية العملية، أي هداية الإرشاد والدلالة، أو هداية التوفيق، فلا بد أن نسأل الله دائماً الهداية.

«فاستهذوني أهديكم» وربما تشمل هذه الجملة الطريق الحسي، كما تشمل الطريق المعنوي، فالهداية للطريق المعنوي: هي الهداية إلى دين الله، والهداية للطريق الحسي: كأن تكون في أرضه قد ضللت الطريق وضعت، فمن تسأل؟ فإنك تسأل الله الهداية، ولهذا قال الله عن موسى ﷺ: ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [القصص: ٢٢]، أي السبيل المستوي الموصل للمقصود بدون تعب، وقد جرب هذا، فإن الإنسان إذا ضاع في البر فإنه يلجأ إلى الله تعالى، ويقول: رب اهديني سواء السبيل، أو عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وذلك لأننا محتاجون إلى الله في الهدايتين؛ هداية الطريق الحسي، كما أننا محتاجون إلى الله في الهداية إلى الطريق المعنوي. نسأل الله أن يهدينا جميعاً الهداية فيمن هدى.

ثم قال ﷺ فيما يرويه عن ربه: «يا عبادي، كلُّكم جائعٌ إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلُّكم عارٍ إلا من كسوته، فاستكسوني اكسكم»، هاتان الجملتان الخاصتان بالجوع والعري ذكرهما

الله - عز وجل - بعد أن ذكر الهداية، لأن في الهداية غذاء القلب بالعلم والإيمان، والجوارح بالعمل الصالح.

وأما الطعام والشراب والكسوة فهي غذاء البدن، لأن البدن لا يستقيم إلا بالطعام، ولا يستتر إلا بالكسوة، ولهذا قال: «يا عبادي، كلّم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم»، وصدق ربنا - عز وجل -؛ كلنا جائع إلا من أطعمه الله، ولولا أن الله تعالى يسّر لنا ما يكون به طعامنا لهلكنا، يقول الله تعالى مبيناً ذلك في سورة الواقعة: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ [١٣] ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. ﴿

والجواب: بل أنت - يا ربنا - الذي زرعتَه، لأن الله يقول: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ [٦٥] إِنَّا لَمُعْرِضُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مُحَرِّمُونَ﴾ [الواقعة: ٦٥ - ٦٧]، وتأمل كيف قال تعالى: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾، ولم يقل: لو نشاء ما أنبتناه، لأنه إذا نبت وشاهده الناس؛ تعلّقت به قلوبهم، فإذا جعل حطاماً بعد أن تعلّقت به القلوب؛ صار ذلك أشد نكايّة، ولهذا قال تعالى: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾، ولم يقل لو نشاء ما أنبتناه.

وقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ [١٨] ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ ﴿الواقعة: ٦٨، ٦٩﴾، يعني: من السحاب، ﴿أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾؛ لأن الماء الذي نشرب من السحاب، ينزله الله - عز وجل - على الأرض فيسلكه ينابيع، يدخله في الأرض، ويجري فيما تحت الأرض كالأنهار، ثم يُستخرج بالأدوات التي سخرها الله - عز وجل - في كل وقت بحسبه، وهذا من حكمة الله - عز وجل - أن استودع الماء في بطن الأرض، ولو بقي على ظهر

الأرض لفسد، وأفسد الهواء وأهلك المواشي، بل وأهلك آدميين من رائيته ومنتته، ولكن الله - عز وجل - بحكمته ورحمته جعل هذه الأرض تشربه وتسلكه ينابيع فيها، حتى تأتي حاجة الناس إليه؛ فيحفرونه، فيصلون إليه.

والذي أنزله هو الله - عز وجل -، ولو اجتمع الناس كلهم على أن ينزلوا قطرة من السماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، ولكن الله - عز وجل - هو الذي ينزله بقدرته ورحمته، إذن؛ نحن لا نطعم شيئاً من طعام، أو مأكول، ولا من مشروب؛ إلا بالله - عز وجل -، ولهذا قال: «كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمَكُمْ».

واستطعام الله - عز وجل - يكون بالقول وبالفعل؛ فبالقول: بأن نسأل الله - عز وجل - أن يطعمنا وأن يرزقنا، وأما بالفعل، فله جهتان:

الجهة الأولى: العمل الصالح، فإنَّ العمل الصالح سبب لكثرة الأرزاق وسعتها، قال الله - عز وجل -: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٦]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ [المائدة: ٦٥، ٦٦]، ﴿مِن فَوْقِهِمْ﴾: أي من ثمار الأشجار، ﴿وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾: أي من ثمار الزروع، فالمهم أن هذا من أسباب إطعام الله.

الجهة الثانية من جهة الاستطعام الفعلي: أن نحراث الأرض، ونحفر

الآبار، ونستخرج المياه، ونزرع الحبوب، ونغرس الأشجار، وما أشبه ذلك.

فالاستطعام يكون بالقول، ويكون بالفعل، والفعل له جهتان: الجهة الأولى: العمل الصالح، والجهة الثانية: الأسباب الحسية المادية كالحرث، وحفر الآبار، وما أشبه ذلك.

وقوله - جلّ ذكره -: «فاسْتَطْعُمُونِي أُطْعِمْكُمْ» هذا جواب شرطٍ مقدّر، أو جواب الأمر الذي كان في الشرط، يعني أنك إذا استطعمت الله فإن الله يطعمك، ولكن استطعام الله - عزّ وجلّ - يحتاج إلى أمرٍ مهمٍّ؛ وهو حُسنُ الظنِّ بالله - جلّ وعلا -، أي أن تُحسِّنَ الظنَّ برّبِّكَ أنَّكَ إذا استطعمتَه أطعمَكَ، أما أن تدعو الله وأنت غافلٌ لاهٍ، أو تفعل الأسباب وأنت معتمدٌ على قوّتك لا على ربِّكَ؛ فإنك قد تكونُ مخذولاً، والعياذ بالله، ولكن استطعم الله وحده، وأخلص له وحده في ذلك.

«يا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فاسْتَكَسُونِي أَكْسُكُمْ»، كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، وذلك لأنَّ الإنسان يخرجُ من بطن أمّه ليس عليه ثيابٌ، بل يخرج مجرّداً؛ لا ثياب، ولا شعر يكسّوه، كما يكون في الحيوان، وهذا من حكمة الله - عزّ وجلّ -.

فمن حكمته تعالى: أن جعلنا نخرجُ باديةً أبشارنا، باديةً جلودنا، حتى نعرف أننا محتاجون إلى كسوةٍ تسترُ عوراتنا حسّاً، كما أننا محتاجون إلى عمل صالح يستر عوراتنا معنًى، لأن التقوى لباسٌ، كما قال تعالى: ﴿وَلِبَاسُ الْقَوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف: ٢٦]، فأنت انظر في نفسك؛ تجد أنك

محتاج إلى الكِسوة الحسّية لأنك عارٍ، كذلك أيضاً محتاجٌ إلى الكِسوة المعنويّة - وهي العملُ الصالح - حتى لا تكونَ عاريّاً، ولهذا ذكّرَ بعضُ العابرينَ للرؤيا أنّ الإنسانَ إذا رأى نفسه في المنام عاريّاً فإنه يحتاجُ إلى كثرة الاستغفار، لأن هذا دليلٌ على نُقصان تقواه، فإنَّ التقوى لباسٌ.

وعلى كل حال؛ فنحنُ عُرّةٌ إلا بكِسوة الله - عزَّ وجلَّ -، وقد سخرَ الله لنا من الكِسوة ما نكسو به أبداننا - والله الحمد - من أصناف اللباس المتنوّعة، لا سيّما في البلاد الغنيّة التي ابتلاها الله - عزَّ وجلَّ - بالمال، فإنَّ المال - في الحقيقة - فتنةٌ يُخشى على الأمة منه، كما قال محمد ﷺ: «والله ما الفقرُ أخشى عليكم، وإنّما أخشى عليكم أن تُفتحَ عليكم الدُّنيا، فتَنافسوها كما تنافسها من قبلكم؛ فتَهْلِككم كما أهْلَكْتَهُمْ»^(١) فالمال ابتلاءٌ وبلوى، يحتاجُ إلى صبرٍ على أداء ما يجبُ فيه، وإلى شكرٍ على ما يجبُ له.

وعلى كلّ حالٍ، أقول: إنّ الله - سبحانه وتعالى - منّ علينا باللباس، ولولا أنّ الله يسّرَ لنا ما تيسّر، ولو أنك نظرتَ في الخلق في وقتك الآن، وتأمّلتَ لوجدتَ - كما سمعنا - من يبيتونَ عُرّةً، ليس على أبدانهم ما يسترهم، ربّما يسترّونَ السَّوءَةَ بالأشجار ونحوها، وليس عليهم ما يسترهم دونَ ذلك، فمن الذي ستركَ ومنّ عليك؟ هو الله، ولهذا قال - عزَّ وجلَّ -: «يا عبادي، كلُّكم عارٍ إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم».

ونقول في قوله: «استكسوني أكسكم» كما قلنا في قوله: «استطعموني

(١) تقدم تخريجه ص (٣٧).

أُطْعِمَكُمْ»، يعني أَنَّ الاستكساء يكون بالقول، ويكون بالفعل؛ أما الذي بالقول: فبأنَّ تسأل الله - عزَّ وجلَّ - أن يكسوك، وإذا سألت الله أن يكسو بدنك حسًا، فاسأل الله أن يكسو عورتك المعنويَّة بالتوفيق إلى طاعته.

وأما الاستكساء بالفعل فعلى وجهين:

الوجه الأول: بالأعمال الصالحة، والوجه الثاني: بفعل الأسباب الحسيَّة التي تكونُ بها الكسوة؛ من إحداث المعامل، والمصانع، وغير ذلك.

وفي الرُّبْط بين الطعام والكسوة والهداية مناسبة؛ لأنَّ الطعام في الحقيقة كسوة البدن باطنًا، لأنَّ الجوع والعطش معناه خُلُوُّ المعدة من الطعام والشراب، وهذا تعرُّ لها، والكسوة سترُ البدن ظاهرًا، والهداية السترُ المهمُّ المقصود وهو سترُ القلوب والنفوس من عيوب الذنوب.

ثم قال تعالى: «يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعًا فاستغفروني أغفر لكم» هذا أيضًا من تمام نعمة الله على العبد، أنه - جلَّ وعلا - يعرضُ عليه أن يستغفر إلى الله ويتوب إليه، مع أنه يقول: «إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعًا»، أي: جميعُ الذنوب، من الشرك بالله، والكفر، والكبائر، والصغائر، كلُّها يغفرها الله، ولكن بعد أن يستغفر الإنسان ربَّه، ولهذا قال «فاستغفروني أغفر لكم»، أي اطلبوا مني المغفرة حتى أغفر لكم.

ولكنَّ طلبَ المغفرة ليس مجردَّ أن يقول الإنسان: اللهم اغفر لي، بل لابدَّ من توبة صادقة يتوبُ بها الإنسان إلى الله - عزَّ وجلَّ.

والتوبة الصادقة هي التي تَجْمَعُ خمسةَ شروطٍ:

الشرطُ الأول: أن يكون الإنسانُ مُخْلِصًا فيها لله - عزَّ وجلَّ - لا يحمله على التوبة مُراءاةُ الناسِ، ولا تسميعُهُم، ولا أن يتقربَ إليهم بشيء، وإنما يقصد بالتوبة الرجوعَ إلى الله حقيقةً، والإخلاصَ شرطاً في كلِّ عمل، ومن جملة الأعمال الصالحة: التوبة إلى الله - عزَّ وجلَّ -، كما قال تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١].

الشرط الثاني: أن يندم الإنسانُ على ما وقعَ منه من الذنبِ، يعني أن يحزنَ، ويتأسَّفَ، ويعرِفَ أنه ارتكبَ خطأً حتى يندمَ عليه، أمّا أن يكون ارتكابُ الخطأ وعدمه عنده على حدٍّ سواء؛ فهذه ليست بتوبة، بل لا بدَّ من أن يندمَ بقلبه ندماً يتمنى أنه لم يقعَ منه هذا الذنب.

الشرط الثالث: أن يُقْلَعَ عن الذنب، فلا توبةَ مع الإصرار على الذنوب، كما قال تعالى: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٥]، أمّا أن يقولَ إنه تائبٌ من الذنب وهو مُصِرٌّ عليه، فإنه كاذب مستهزئٌ بالله - عزَّ وجلَّ -، فمثلاً لو قال: أتوبُ إلى الله من الغيبة، ولكنه كلَّما جلسَ مجلساً اغتابَ عبادَ الله؛ فإنه كاذب في توبته، ولو قال: أتوب إلى الله من الربِّا ولكنه مُصِرٌّ عليه؛ يبيعُ بالربِّا ويشترى بالربِّا، فهو كاذبٌ في توبته، ولو قال: أتوبُ إلى الله من استماع الأغاني، ولكنه مُصِرٌّ على ذلك، فهو كاذب في توبته، ولو قال: أتوبُ إلى الله من معصية الرسول ﷺ في إعفاء اللحية، وكان يحلقها، وهو يقول أتوب إلى الله من حلقها؛ فإنه كاذب، وهكذا جميع المعاصي إذا كان الإنسان مُصِرّاً عليها فإنَّ دعواه

التوبة كذب، ولا تقبلُ توبته .

ومن التَّخْلِي عن الذنب والإقلاع عنه : أن يردَّ المظالمَ إلى أهلها إذا كانت المعصيةُ في حقوق العباد، فإن كانت في أخذ مالٍ فليردَّ المالَ إلى من أخذه منه، فإن كان قد مات فليردَّه إلى ورثته، فإن تعذرَّ عليه أن يعرفَ الورثة، أو نسيَ الرجلُ، أو ذهب الرجلُ إلى مكانٍ لا يمكنُ العثور عليه، مثل أن يكون أجنبيًا، فيرجع إلى بلده، ولا يدري أين هو، ففي هذه الحال يخرجُ ما عليه صدقةٌ ينويها لصاحبِ المالِ الذي يطلبُه .

وإذا كان الذنب في غيبة، وكان المُغتَابُ قد عَلِمَ أنَّ هذا الرجلَ قد اغتابه، فلا بدَّ أن يذهبَ إلى المُغتَابِ ويتحلَّلَ منه، وينبغي للمغتَابِ إذا جاءه أخوه يعتذرُ إليه أن يقبلَ، وأن يسامحَ عنه، فإذا جاء إليك أخوك معذرًا مُقرًّا بالذنب، فاعفُ عنه واصفحْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [المائدة: ١٣]، ولكن، إذا لم يقبلْ أن يتسامحَ عن غيبته إلا بشيءٍ من المال؛ فأعطِهِ من المالِ حتى يقتنع ويحلَّلَكَ .

كذلك إذا كانتِ المعصيةُ مُسَابَّةً بينَكَ وبينَ أحدٍ حتى ضربتهُ مثلاً، فإن التوبةَ من ذلك أن تذهبَ إليه وتستسمحَ منه، وتقول: ها أنا أمامكَ، اضربني كما ضربتكَ، حتى يصفحَ عنكَ، المهم أن من الإقلاع عن المعصية إذا كانت لَدَمِيٍّ أن تتحلَّلَ منه، سواء كانت مظلمةً مالٍ، أو بدنٍ، أو عرض .

الشرط الرابع : أن يَعِزِمَ على ألا يعودَ في المستقبل، فإن تابَ وأقلعَ عن الذنب، لكن في قلبه أنه إذا حانتِ الفرصة عاد إلى ذنبه، فإنَّ ذلك لا

يقبلُ منه، فهذه توبةٌ لا عيبَ، فلا بُدَّ أن يعزمَ، فإذا عزمَ ثم قدرَ أن نفسه سَوَّلَتْ له بعد ذلك، وفعلَ المعصيةَ، فإن ذلك لا ينقضُ التوبةَ السابقةَ، لكن يحتاج إلى توبةٍ جديدةٍ من الذنبِ مرَّةً ثانية.

الشرط الخامس : أن تكونَ التوبةُ في الوقتِ الذي تُقبلُ فيه، فإن فات الأوان لم تنفعِ التوبةُ، ويفوتُ الأوانُ إذا حضرَ الإنسانَ الموتُ. فإذا حضره الموتُ فلا توبةَ ولو تابَ لم تنفعهُ، لقول الله تعالى : ﴿ وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْكُفْرَ ﴾ [النساء : ١٨]، الآن لا فائدةَ فيها، ولهذا لما أغرقَ فِرْعَوْنُ ﴿ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس : ٩٠] ف قيل له ﴿ ءَالْكَفْرَ ﴾، يعني أقول هذا الآن ﴿ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس : ٩٠، ٩١]، فات الأوان، ولهذا يجبُ على الإنسان أن يبادرَ بالتوبة؛ لأنه لا يدري متى يَفْجُوهُ الموتُ، كم من إنسانٍ مات بغتةً وفجأةً، فَلَيْسَتْ إلى الله قَبْلَ أن يفوتَ الأوان.

أما الثاني الذي يفوت به أوان التوبة : إذا طلعتِ الشمسُ من مغربها، فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - أخبرَ أن الشمسَ إذا غابتْ سجدتْ تحت عرش الرحمن - عزَّ وجلَّ -، واستأذنتِ اللهَ، فإن أُذِنَ لها استمرتْ في سيرها، وإلا قيلَ : ارجعي من حيثِ جِئْتِ، فترجعُ بإذن الله وأمره^(١)،

(١) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر، رقم (٣١٩٩)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، رقم (١٥٩).

فتطلعُ على الناس من المغرب، فحيثُ يؤمنُ جميعُ الناس، يتوبون ويرجعون إلى الله، ولكنَّ ذلك لا ينفعُهم، قال الله تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ يعني عند الموت، ﴿ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ ﴾ يعني يوم القيامة للحساب، ﴿ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ﴾ يعني طُلُوع الشمس من مغربها، ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامِنْتَ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: ١٥٨].

هذه خمسةُ شروطٍ للتوبة، لا تقبلُ إلا بها، فعليك يا أخي أن تُبادر بالتوبة إلى الله، والرجوع إليه، ما دمتَ في زمنِ الإمهال، قبل ألاَّ يحصلَ لك ذلك، واعلم أنك إذا تبتَ إلى الله توبةً نصوحًا؛ فإن الله يتوبُ عليك، وربما يرفعُك إلى منزلةٍ أعلى من منزلتك، انظرُ إلى أبيك آدمَ، حيثُ نهاه الله عن الأكل من الشجرة، فعصى ربه بوسوسةِ الشيطان له، قال الله تعالى: ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ۝ ثُمَّ أَجْبَاهُ رَبُّهُ فَقَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ۝ ﴾ [طه: ١٢١]، [١٢٢]، لَمَّا تَابَ نَالَ الاجْتِبَاءَ. واجتباها الله، وصار في منزلةٍ أعلى من قبل أن يعصي ربه، لأنَّ المعصيةَ أحدثتُ له خَجَلًا وحياءً من الله، وإنابةً إليه، ورجوعًا إليه، فصارتُ حاله أعلى حالاً من قبل.

واعلم أنَّ الله أشدُّ فرحًا بتوبة عبده المؤمن من رجلٍ كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه في أرضٍ فلاةٍ، لا أحدَ فيها، فأضاع الناقة، وطلبها فلم يجدْها، فنام تحتَ شجرةٍ ينتظرُ الموتَ، فإذا بخطامِ ناقته متعلقًا بالشجرة، قد جاء الله بها، فأخذ بخطامها، وقال من شِدَّةِ الفرح: «اللَّهُمَّ

أَنْتَ عَبْدِي، وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ»^(١)، أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَلَكِنْ أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَدَّ فَرَحُهُ لَا يَذَرِي مَا يَقُولُ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا اشْتَدَّ غَضَبُهُ لَا يَذَرِي مَا يَقُولُ، فَاللَّهُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ أَشَدَّ فَرَحًا مِنْ فَرَحِ هَذَا بِنَاقَتِهِ. نَسَأَلُ اللَّهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ، وَيَرْزُقَنَا الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ.

وقوله جَلَّ ذَكَرُهُ: «يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي»، يَعْنِي أَنَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - غَنِيٌّ عَنِ الْعِبَادِ، لَا يَنْتَفِعُ بِطَاعَتِهِمْ وَلَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَتُهُمْ، فَإِنَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [٥٦] مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ [الذاريات: ٥٦-٥٨]، فَاللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَا يَنْتَفِعُ بِأَحَدٍ، وَلَا يَتَضَرَّرُ بِأَحَدٍ لِأَنَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْخَلْقِ - جَلَّ وَعَلَا -، وَإِنَّمَا خَلَقَ الْخَلْقَ لِحِكْمَةٍ أَرَادَهَا - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - خَلَقَهُمْ لِعِبَادَتِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ وَعَدَ الطَّائِعِينَ بِالثَّوَابِ، وَتَوَعَّدَ الْعَاصِينَ بِالْعِقَابِ، حِكْمَةً مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَقَالَ: لِكُلِّ مِنْكُمَا عَلَيَّ مَلُؤْهَا. فَالنَّارُ لَا بَدَأَ أَنْ تُمَلَأَ، وَالْجَنَّةُ لَا بَدَأَ أَنْ تُمَلَأَ كَمَا قَالَ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩]، إِذْنُ فَاللَّهُ تَعَالَى لَنْ تَنْفَعَهُ طَاعَةُ الطَّائِعِينَ، وَلَنْ تَضُرَّهُ مَعْصِيَةُ الْعَاصِينَ، وَلَنْ يَبْلُغَ أَحَدٌ ضَرَرَهُ مَهْمَا كَانَ.

ولهذا قَالَ فِيمَا بَعْدَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ: «لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْ سَكُمُ وَجِئَكُمْ

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، كِتَابُ التَّوْبَةِ، بَابُ فِي الْحُضْضِ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْفَرَحِ بِهَا، رَقْمُ (٢٧٤٧).

كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئاً». لو أن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا مُتَّقِينَ، على اتقى قلب رجل واحد، ما زاد ذلك في ملك الله شيئاً، لأنَّ الملك مُلكه، لا للطائعين ولا للعاصين.

كذلك أيضاً يقول - جلَّ وعلا -: «يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئاً». لو كان العباد كلُّهم، من جن وإنس، وأولهم وآخرهم، لو كانوا كلُّهم فجَّاراً وعلى أفجر قلب رجل، فإن ذلك لا ينقص من ملك الله شيئاً، قال الله تعالى: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [الزمر: ٧]، فالله - جلَّ وعلا - لا ينقص ملكه بمعصية العصاة، ولا يزيد بطاعة الطائعين، هو ملك الله على كلِّ حال.

ففي هذه الجُمْلِ الثلاث دليلٌ على غنى الله - سبحانه وتعالى -، وكمال سلطانه، وأنه لا يتضرَّرُ بأحدٍ ولا ينتفعُ بأحدٍ؛ لأنه غنيٌّ عن كلِّ أحدٍ.

ثم قال تعالى: «يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ، فسألوني، فأعطيتُ كلَّ إنسانٍ مسأَلَتَهُ؛ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقصُ المخيطُ إذا أُدخلَ البحرُ»، هذه الجملة تدلُّ على سعة ملك الله - عزَّ وجلَّ -، وعلى كمال غناه - تبارك وتعالى - لو أن الأولين والآخرين، والإنس والجنَّ، قاموا كلُّهم في صعيدٍ واحدٍ، فسألوا الله ما تبلغه نفوسهم، من أيِّ مسألة وإن عظمت، فأعطى الله كلَّ إنسانٍ ما سأل، بل أعطى الله كلَّ سائلٍ ما سأل، فإن ذلك لا ينقص من ملك الله شيئاً؛ لأنَّ الله جوادٌ، واجدٌ، عظيمُ الغنى، واسعُ العطاء - عزَّ وجلَّ.

«إلا كما يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ». اغْمِسِ الْمَخِيطَ فِي الْبَحْرِ، وانظر؛ ماذا ينقص البحر؟ إنه لا ينقص البحر شيئاً، ولا يأخذ المَخِيطُ من البحر شيئاً يُمكن أن ينسب إليه، وذلك لأنه - عز وجل - واسع الغنى، جواد، ماجد، كريم - سبحانه وتعالى.

«يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفىكم إياها»، ومعنى «إنما هي أعمالكم»، أي الشأن كله أن الإنسان بعمله، يُحصي الله أعماله، ثم إذا كان يوم القيامة وفاه إياها. ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]، «فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»؛ لأنه هو الذي أخطأ، وهو الذي منع نفسه الخير، أمّا إذا وجد خيراً فليحمد الله؛ لأن الله تعالى هو الذي منّ عليه أولاً وآخرًا، منّ عليه أولاً بالعمل، ثم منّ عليه ثانياً بالجزاء الوافر ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠].

فهذا الحديث حديث عظيم، تناوله العلماء بالشرح واستنباط الفوائد والأحكام منه، وممن أفرد له مؤلفاً: شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، فإنه شرح هذا الحديث في كتاب مستقل، فعلى الإنسان أن يتدبر هذا الحديث ويتأمله، ولا سيما الجملة الأخيرة منه، وهي أن الإنسان يُجزى بعمله؛ إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، وهذا هو وجه وضع المؤلف لهذا الحديث في باب المجاهدة، أن الإنسان ينبغي له أن يجاهد نفسه، وأن يعمل الخير حتى يجد ما عند الله خيراً وأعظم أجراً. والله الموفق.

١٢ - باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر

قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ نَعْمَ لَكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ [فاطر: ٣٧]، قال ابن عباس والمحققون: معناه: أو لم نَعْمَرْكُمْ سِتِّينَ سَنَةً؟ وَيُؤَيِّدُهُ الحديثُ الذي سنذكرُه إن شاء الله تعالى. وقيل: معناه: ثماني عشرة سنة. وقيل: أربعين سنة. قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضًا. ونقلوا: أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كَانُوا إِذَا بَلَغَ أَحَدُهُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ. وقيل: هو البلوغ.

وقوله تعالى: ﴿وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ قال ابن عباس والجمهور: هو النبي ﷺ. وقيل: الشَّيْبُ. قاله عكرمة، وابن عُيَيْنَةَ، وغيرهما. والله أعلم.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: «باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر». اعلم أنَّ المدارَ على آخر العمر، كما قال النبي ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنْ أَحَدُكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا»^(١)، ولهذا كان من الدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ، وخيرَ عملي خواتمه، وصحَّ عن النبي - عليه الصلاة

(١) أخرجه البخاري، كتاب القدر، رقم (٦٥٩٤)، ومسلم، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الأدمي في بطن أمه، رقم (٢٦٤٣).

والسلام - : أن «مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ مِنَ الدُّنْيَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(١).
 فالذي ينبغي للإنسان كلما طال به العمر؛ أن يكثر من الأعمال
 الصالحة، كما أنه ينبغي للشاب أيضاً أن يكثر من الأعمال الصالحة؛ لأنَّ
 الإنسان لا يدري متى يَمُوت، قد يموت في شبابه، وقد يؤخر موته، لكن
 لا شك أن من تقدّم به السن فهو أقرب إلى الموت من الشاب؛ لأنه أنهى
 العمر.

ثم ساق المؤلف قول الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ نَعْمَ لَكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ
 تَذَكَّرَ﴾ (ما): نكرة موصوفة؛ أي: أو لم نَعْمَ لَكُمْ عمراً يتذكّر فيه من تذكّر
 وجاءكم النذير، وهذا العمرُ اختلف المفسّرون فيه، ف قيل: هو ستون
 سنة، وقيل: ثمانية عشر سنة، وقيل: أربعون سنة، وقيل: البلوغ. والآية
 عامّة، عُمِّروا عمراً لهم فيه فرصة يتذكّر فيه من يتذكّر، وهذا يختلف
 باختلاف الأحوال، فقد يكون الإنسان يتذكّر في أقل من ثمانية عشر سنة،
 وقد لا يتذكّر إلا بعد ذلك، حسب ما يأتيه من النذير والآيات، وما يكون
 حوله من البيئة الصالحة، أو غير الصالحة.

المهم أنه يقال لهم توبيخاً: ﴿أُولَئِكَ نَعْمَ لَكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ﴾
 وفي هذا دليل على أنه كلما طال بالإنسان العمر، كان أولى بالتذكّر.
 وأمّا قوله تعالى: ﴿وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ﴾ فالصحيح أن المراد بالنذير:

(١) أخرجه أبوداود، كتاب الجنائز، باب في التلقين، رقم (٣١١٦)، والحاكم في
 المستدرک (٣٥١/١)، وصححه، ووافقه الذهبي.

النَّبِيِّ، وهو اسمُ جنسٍ يَشْمَلُ رسولَ الله ﷺ، ويشملُ الرسلَ الذين من قبله، كلُّهم نُذِرٌ - عليهم الصلاة والسلام.

فالواجبُ على الإنسان أن يحرصَ في آخرِ عمره على الإكثارِ من طاعةِ الله، ولا سِيَّما ما أوجبَ الله عليه، وأن يكثرَ من الاستغفار والحمد، كما قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [النصر: ١ - ٣]. هذه السورة يقالُ إنها آخرُ سورة نزلت على النبي ﷺ، وفيها قصَّةٌ عجيبة^(١).

نسألُ الله أن يُحسنَ لنا ولكم الخاتمةَ والعاقبةَ، وأن يجعلَ خيرَ أعمارنا وأواخرها، وخيرَ أعمالنا وخواتمها.

* * *

١١٢ - وأما الأحاديثُ فالأوَّلُ: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: «أَعَذَّرَ الله إلى امرِي أَخْرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً» رواه البخاري^(٢).

قال العلماء: معناه: لَمْ يَتْرُكْ لَهُ عُذْرًا إِذْ أَمَهَلَهُ هَذِهِ الْمُدَّةُ. يقال: أَعَذَّرَ الرَّجُلُ: إِذَا بَلَغَ الْغَايَةَ فِي الْعُذْرِ.

(١) تأتي في الحديث الثاني من هذا الباب إن شاء الله تعالى.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه، رقم (٦٤١٩).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال : «أَعَذَّرَ اللهُ تعالى إلى امرئٍ آخرَ أَجَلَهُ حتَّى بلغَ ستينَ سَنَةً». والمعنى أن الله - عزَّ وجلَّ - إذا عَمَّرَ الإنسانَ حتى بلغَ ستينَ سنةً فَقَدْ أَقَامَ عليه الحُجَّةَ، ونفى عنه العُذْرَ؛ لأنَّ ستينَ سنةً يُبقي الله الإنسانَ إليها؛ يَعْرِفُ من آياتِ الله ما يَعْرِفُ، ولا سِيَّما إذا كان ناشِئاً في بلدٍ إسلاميٍّ، لا شكَّ أنَّ هذا يُوَدِّي إلى قَطْعِ حُجَّتِهِ إذا لاقى الله - عزَّ وجلَّ -؛ لأنه لا عُذْرَ له، فلو أنه مثلاً قُصِرَ في عمره إلى خمس عشرة سنةً، أو إلى عشرين سنةً، لكان قد يكون له عُذْرٌ في أنه لم يتمهَّلْ ولم يتدبَّرِ الآياتِ، ولكنه إذا أَبْقَاهُ إلى ستينَ سنةً، فإنه لا عُذْرَ له، قد قامت عليه الحُجَّةُ، مع أنَّ الحجةَ تقومُ على الإنسان من حين أن يبلغَ، فإنه يدخلُ في التكليفِ ولا يُعذَرُ بالجهلِ، فإن الواجبَ على المرءِ أن يتعلمَ من شريعة الله ما يحتاجُ إليه، مثلاً: إذا أراد أن يتوضَّأَ لابدَّ أن يعرفَ كيف يتوضَّأُ، إذا أراد أن يُصَلِّيَ لابدَّ أن يعرفَ كيف يصلي، إذا صار عنده مالٌ لابدَّ أن يعرفَ ما مقدارُ النَّصابِ، وما مقدارُ الواجبِ، وما أشبه ذلك، إذا أراد أن يصومَ، لابدَّ أن يعرفَ كيف يصومُ، وما هي المُفْطَّراتُ، وإذا أراد أن يحجَّ أو يعتمرَ يجب أن يعرفَ كيف يحجُّ، وكيف يعتمرُ، وما هي محظوراتُ الإحرامِ، إذا كان من الباعة الذين يبيعونَ ويشترُّونَ بالذهب مثلاً، لابدَّ أن يعرفَ الرِّبَا، وأقسامَ الرِّبَا، وما الواجبُ في بيعِ الذهبِ بالذهب، أو بيعِ الذهبِ بالفضة، وهكذا، إذا

كان ممّن يبيعُ الطعامَ، لا بدّ أن يعرف كيف يبيعُ الطعامَ، ولا بدّ أن يعرف ما هو الغشّ الذي يمكن أن يكونَ، وهكذا.

والمهمُّ أنّ الإنسان إذا بلغ السّتين سنّةً فقد قامت عليه الحُجّةُ التامّةُ، وليس له عُذرٌ، وكلُّ إنسانٍ بحسبه، كلُّ إنسانٍ يجبُ عليه أن يتعلّمَ من الشريعة ما يحتاجُ إليه؛ في الصلاة والزكاة والصّيام والحجّ والبيوع والأوقاف وغيرها، حسب ما يحتاجُ إليه.

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنّ الله - سبحانه وتعالى - له الحُجّةُ على عباده، وذلك أنّ الله أعطاهم عقولاً، وأعطاهم أفهاماً، وأرسل إليهم رُسلاً، وجعل من الرسالات ما هو خالّدٌ إلى يوم القيامة، وهي رسالة النبي ﷺ، فإنّ الرسالات السابقة محدودة، حيث إنّ كلّ نبيٍّ يُبعثُ إلى قومه خاصّة، ومحدودة في الزمن؛ حيث إنّ كلّ رسولٍ يأتي بنسخ ما قبله، إذا كانت الأمة التي أرسل إليها الرسولان واحدة.

أما هذه الأمة فقد أرسل الله إليها محمداً ﷺ، وجعله خاتم الأنبياء، وجعل آيته العظيمة الباقية هذا القرآن العظيم، فإنّ آيات الأنبياء تموت بموتهم، ولا تبقى بعد موتهم إلا ذكرى، أما محمد ﷺ فإنّ آيته هذا القرآن العظيم، باقية إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥١﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ﴿٥٠﴾﴾ [العنكبوت: ٥٠، ٥١]، فالكتاب كافٍ عن كلّ آية لمن تدبّره، وتعقّله، وعرف معانيه، وانتفع بأخباره، واتّعظ بقصصه، فإنه يغني عن كلّ شيء من الآيات.

لكن الذي يجعلنا لا نُحِسُّ بهذه الآيات العظيمة، أننا لا نقرأ القرآن على وجهٍ نَتَدَبَّرُهُ، ونتعظُّ بما فيه. كثيرٌ من المسلمين - إن لم يكن أكثر المسلمين - يتلون الكتاب للتبرُّك والأجر فقط، ولكن الذي يجب أن يكون هو أن نقرأ القرآن لتدبره ونتعظَّ بما فيه، ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ﴾، هذا الأجر ﴿لِيَذَبَّوْا عَائِيَتَهُ﴾ هذه هي الثمرة، ﴿وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾. [ص: ٢٩]، والله الموفق.

١١٣ - الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان عمر - رضي الله عنه - يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاحِ بَدْرٍ، فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: لِمَ يَدْخُلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءُ مِثْلِهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ! فَدَعَانِي ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَنِي مَعَهُمْ، فَمَا رَأَيْتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ، قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النصر: ١]؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُمِرْنَا نَحْمَدُ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نَصَرْنَا وَفَتَحَ عَلَيْنَا. وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. فَقَالَ لِي: أَكْذَلِكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلْتُ: لَا. قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَعْلَمُهُ لَهُ قَالَ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ وَذَلِكَ عَلَامَةٌ أَجَلِكَ ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [النصر: ٣]، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ. رواه البخاري (١).

(١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ...﴾ رقم (٤٩٧٠).

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يدخله في أشياخ بذر، وكان من سيرة عمر وهديه - رضي الله عنه - أنه يُشاورُ الناسَ ذوي الرأي فيما يشكُلُ عليه، كما قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، والشُّورى الشرعية ليست تكوين مجلسٍ للشورى حتى يكون مشاركاً في الحكم، ولكن الشورى الشرعية أن وليَّ الأمر إذا أشكل عليه أمرٌ من الأمور، جمع الناسَ له من ذوي الرأي والأمانة من أجل أن يستشيرهم في القضية الواقعة، فكان من هدي عمر - رضي الله عنه - ومن سُنَّته المشكورة، وسعيه الحميد أنه يشاورُ الناسَ، يجمعهم ليستشيرهم في الأمور الشرعية والأمور السياسية، وغير ذلك، وكان يدخل مع أشياخ بذر، أي مع كبار الصحابة - رضي الله عنهم - عبد الله بن عباس، وكان صغير السن بالنسبة لهؤلاء، فوجدوا في أنفسهم: كيف يدخل عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - مع أشياخ القوم ولهم أبناء مثله ولا يدخلهم.

فأراد عمر - رضي الله عنه - أن يريهم مكانة عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - من العلم والذكاء والفطنة، فجمعهم ودعاه، فعرض عليهم هذه السورة: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانَ تَوَّابًا ۝﴾، فانقسموا إلى قسمين لما سألهما عنها ما تقولون فيها؟ قسمٌ سكت، وقسمٌ قال: إنَّ الله أمرنا إذا جاءنا النصرُ والفتحُ، أن نستغفرَ لذُنوبنا، وأن نحمده

ونسبَح بحمده، ولكن عمر - رضي الله عنه - أراد أن يعرف ما مغزى هذه السورة، ولم يرد أن يعرف معناها التركيبية من حيث الألفاظ والكلمات.

فسأل ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ما تقول في هذه السورة؟ قال: هو أجل رسول الله ﷺ، يعني علامة قرب أجله، أعطاه الله آية: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾، يعني فتح مكة، فإن ذلك علامة أجلك؛ ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُمْ كَانَ تَوَّابًا﴾. فقال: ما أعلم فيها إلا ما علمت، وظهر بذلك فضل عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما.

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يفتن لمغزى الآيات الكريمة، فإن المعنى الظاهر الذي يفهم من الكلمات والتركيبات؛ هذا أمر قد يكون سهلاً، لكن مغزى الآيات الذي أراده الله تعالى هو الذي قد يخفى على كثير من الناس، ويحتاج إلى فهم يؤتيه الله تعالى من يشاء.

وقوله - تبارك وتعالى -: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾، أي سبِّح الله مصحوباً بالحمد، فالباء هنا للمصاحبة، وذلك لأنه إذا كان التسبيح مصحوباً بالحمد فإنه به يتحقق الكمال؛ لأن الكمال لا يتحقق إلا بانتفاء العيوب، وثبوت صفات الكمال، فانتفاء العيوب مأخوذ من قوله: ﴿فَسَبِّحْ﴾ لأن التسبيح معناه التنزيه عن كل نقص وعيب، وثبوت الكمالات مأخوذ من قوله: ﴿بِحَمْدٍ﴾ لأن الحمد هو وصف المحمود بالصفات الكاملة، وليس هو الثناء كما هو مشهور عند كثير من العلماء، إذ قالوا: الحمد هو الثناء على الله بالجميل، وبعضهم يقول: بالجميل الاختياري وما أشبه ذلك، والدليل على ذلك الحديث القدسي، حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن

النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، يَعْني الفَاتِحَةَ، فإذا قَالَ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، قَالَ: حَمَدَنِي عَبْدِي، وإذا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ قَالَ: أَثْنَيْ عَلَيَّ عَبْدِي»^(١). ففَرَّقَ بَيْنَ الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ.

والمهم أَنَّ الإنسانَ إذا جَمَعَ بَيْنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ، فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ إِثْبَاتِ الْكَمَالِ لِلَّهِ وَنَفْيِ النَّقَائِصِ عَنْهُ.

أما قَوْلُهُ: ﴿وَأَسْتَغْفِرُهُ﴾، فمعناه: اطلب منه المغفرة، والمغفرة هي التجاوزُ عن الذنب والسترُ، يعني: المغفرة تجمعُ بَيْنَ سِتْرِ الذَّنْبِ والتجاوزِ عَنْهُ، وذلك من مدلولِ اشتقاقها، فإنها مأخوذةٌ من المغفر؛ وهو ما يوضعُ على الرأسِ عند الحرب ليقِيَ السهامَ، فهو واقٍ وساتِرٌ.

وأما قَوْلُهُ: ﴿إِنَّكُمْ كَانَتْ تَوَابًا﴾، ففيه أَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - موصوفٌ بكثرة التوبة، لقَوْلُهُ: ﴿تَوَابًا﴾ وهي صيغةٌ مبالغة، لكثرة مَنْ يتوبُ؛ فيتوبُ اللَّهُ عليه.

واللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - توابٌ على عبده توبةً سابقةً لتوبته، وتوبةً لاحقةً لها، كما قال اللَّهُ تعالى: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ [التوبة: ١١٨]، فالتوبة السابقة: أَنْ يوفقَ اللَّهُ العبدَ للتوبة، والتوبةُ اللاحقةُ: أَنْ يقبلَ اللَّهُ منه التوبةَ إذا تابَ إليه.

(١) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٥).

وللتوبة شروطٌ خمسة سبق ذكرها
 الأول : الإخلاص لله - عزَّ وجلَّ - في التوبة .
 والثاني : الندمُ على ما حصل منه من الذنب .
 والثالث : الإقلاعُ عنه في الحال .
 والرابع : العزمُ على ألا يعود .
 والخامس : أن تكون التوبة في الوقت الذي تُقبل فيه .
 وينبغي للإنسان أن يُكثِرَ من هذا الذكر في الركوع والسجود :
 (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي) ^(١) . فإنه جامعٌ بين الذكر
 والدعاء ، وكان النبي ﷺ يُكثِرُ أن يَقُولَهُ في ركوعه وسجوده بعد نزول هذه
 السُّورة . والله الموفق .

* * *

(١) تقدم تخريجه ص (٩٦) .

١٣- باب بيان كثرة طرق الخير

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢١٥].
 وقال تعالى : ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وقال
 تعالى : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧]، وقال تعالى :
 ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ﴾ [الجاثية: ١٥]، والآيات في الباب كثيرة.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : «باب : بيان كثرة طرق الخير»،
 الخير له طرق كثيرة، وهذا من فضل الله - عز وجل - على عباده من أجل أن
 تتنوع لهم الفضائل والأجور، والثواب الكثير، وأصول هذه الطرق ثلاثة :
 إما جهد بدني، وإما بذل مالي، وإما مركب من هذا وهذا، هذه أصول
 طرق الخير . أمّا الجهد البدني فهو أعمال البدن ؛ مثل الصلاة، والصيام،
 والجهاد، وما أشبه ذلك، وأما البذل المالي فمثل الزكوات، والصدقات،
 والنفقات، وما أشبه ذلك، وأما المركب فمثل الجهاد في سبيل الله
 بالسلاح ؛ فإنه يكون بالمال ويكون بالنفس، ولكن أنواع هذه الأصول
 كثيرة جدًا، من أجل أن تتنوع للعباد الطاعات، حتى لا يملؤا. لو كان
 الخير طريقًا واحدًا لملّ الناس من ذلك وسئموا، ولما حصل الابتلاء،
 ولكن إذا تنوع كان ذلك أرفق بالناس، وأشدّ في الابتلاء.

قال الله تعالى في هذا الباب : ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨]، وقال

تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، وهذا يدلُّ على أنَّ الخيرات ليست خيراً واحداً، بل طرق كثيرة.

ثم ذكر المؤلف آيات تشير إلى أنَّ الخير له طرق، قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٧]، ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢١٥]، ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧]، والآيات في هذا كثيرة، تدلُّ على أنَّ الخيرات ليست صنفاً واحداً، أو فرداً واحداً، أو جنساً واحداً.

ويدلُّ لما قلنا أنَّ من الناس من تجده يَأْلِفُ الصلاة، فتجده كثير الصلوات، ومنهم من يَأْلِفُ قراءة القرآن، فتجده كثيراً يقرأ القرآن، ومنهم من يَأْلِفُ الذكر، والتسبيح، والتحميد، وما أشبه ذلك، فتجده يفعل ذلك كثيراً، ومنهم الكريم الطليق اليد الذي يُحِبُّ بذل المال فتجده دائماً يتصدق، ودائماً ينفق على أهله ويوسع عليهم في غير إسراف.

ومنهم من يرغب العلم وطلب العلم، الذي هو في وقتنا هذا قد يكون أفضل أعمال البدن؛ لأنَّ الناس في الوقت الحاضر، في عصرنا هذا، محتاجون إلى العلم الشرعي، لغلبة الجهل، وكثرة المتعالمين الذين يدعون أنهم علماء، وليس عندهم من العلم إلا بضاعة مُزْجاة، فنحن في حاجة إلى طلبه علم، يكون عندهم علم راسخ ثابت مبني على الكتاب والسنة، من أجل أن يردُّوا هذه الفوضى التي أصبحت منتشرة في القرى والبلدان والمدن؛ كلُّ إنسان عنده حديث أو حديثان عن رسول الله ﷺ يتصدى للفتيا، ويتهاون بها، وكأنه شيخ الإسلام ابن تيمية، أو الإمام

أحمد، أو الإمام الشافعي، أو غيرهم من الأئمة، وهذا يُنذرُ بخطرٍ عظيم؛ إن لم يتدارك الله الأمة بعلماء راسخين، عندهم علم قويٌّ وحُجَّةٌ قويَّة.

ولهذا نرى أنَّ طلب العلم اليوم أفضلُ الأعمالِ المتعدِّية للحلِّق؛ أفضلُ من الصدقة، وأفضلُ من الجهاد، بل هو جهادٌ في الحقيقة، لأن الله - سبحانه وتعالى - جعله عَدِيلاً للجهاد في سبيل الله، وليس الجهاد الذي يشوبه ما يشوبه من الشُّبهات، ويشكُّ الناس في صدق نيَّة المجاهدين، لا؛ الجهاد الحقيقي الذي تعلمُ علمَ اليقين أنَّ المجاهدين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا، فتجدُّهم مثلاً يُطبِّقون هذا المبدأ في أنفسهم قبل أن يُجاهدوا غيرهم، فالجهاد الحقيقي في سبيل الله: الذي يُقاتل فيه المقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا يعادله طلبُ العلم الشرعي، ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾، يعني ما كانوا ليذهبوا إلى الجهاد جميعاً، ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ يعني وقَّعت طائفة، وإنَّما قعدوا ﴿لِيَنْفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢]، فجعل الله طلب العلم مُعَادِلاً للجهاد في سبيل الله، الجهاد الحق الذي يعلمُ بقرائن الأحوال وحال المجاهدين أنهم يُريدون أن تكون كلمة الله هي العليا.

فالمهمُّ أنَّ طرق الخير كثيرة، وأفضلها فيما أرى - بعد الفرائض التي فرضها الله - هو طلبُ العلم الشرعي، لأننا اليوم في ضرورةٍ إليه، لقد سَمِعْنَا وجاءنا استفتاءً عن شخص يقول: مَنْ صَلَّى في مساجدِ البلدِ الفلانيِّ فإنها لا تصحُّ صلاته، لأن الذين تبرَّعوا لهذه المساجد فيهم كذا،

وكذا، ومن صَلَّى على حَسْبِ الأَذَانِ، فإنه لا تَصِحُّ صَلَاتُهُ. لماذا؟! لأنه مَبْنِيٌّ على تَوْقِيتٍ وليس على رؤيةِ الشمس، والرسول ﷺ يقول: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَخْضِرِ الْعَصْرُ»^(١)، أَمَّا الْآنَ؛ الأَوْقَاتُ مَكْتُوبَةٌ فِي أَوْرَاقٍ، وَالنَّاسُ يَمْشُونَ عَلَيْهَا، هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُمْ، يَعْنِي كُلُّ الْمُسْلِمِينَ - عَلَى زَعْمِهِ - لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُمْ، وَهَذِهِ بَلْبَلَةٌ.

والمشكلة أَنَّ مِثْلَ هَذَا، يُقَالُ: إِنَّهُ رَجُلٌ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ، لَكِنَّهُ عِلْمُ الْأَوْرَاقِ الَّذِي يُعْطَى الْإِنْسَانُ فِيهِ بَطَاقَةٌ تَشْهَدُ بِأَنَّهُ مَتَخَرِّجٌ مِنْ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مِنْ، أَنَا..!! فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا بَدَ لِلأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ مِنْ عُلَمَاءَ رَاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، أَمَّا أَنْ تَبْقَى الْأُمُورُ هَكَذَا فَوْضَى، فَإِنَّهُمْ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ، وَلَا يَسْتَقِيمُ لِلنَّاسِ دِينٌ، وَلَا تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، وَيَصِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُفْتِي، وَكُلُّ وَاحِدٍ تَحْتَ سَقْفٍ يُفْتِي، وَكُلُّ وَاحِدٍ عَلَى قَمَّةِ جَبَلٍ يُفْتِي، وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، لَا بَدَّ مِنْ عُلَمَاءَ عِنْدَهُمْ عِلْمٌ رَاسِخٌ ثَابِتٌ، مَبْنِيٌّ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَعَلَى الْعَقْلِ وَالْحِكْمَةِ. وَاللَّهُ الْمَوْفُوقُ.

(١) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، رقم (٦١٢).

وأما الأحاديثُ فكثيرةٌ جدًّا، وهي غيرُ مُنَحْصِرَةٍ، فنذكرُ طرفًا منها:

١١٧ - الأول: عن أبي ذرٍّ، جُنْدَبِ بْنِ جُنَادَةَ - رضي الله عنه - قال: قلتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قال: «الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ». قلتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قال: «أَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا». قلتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قال: «تُعِينُ صَانِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقٍ». قلتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قال: تَكُفُّ شَرَكَ عَنِ النَّاسِ؛ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ» متفقٌ عليه^(١).

«الصَّانِعُ»، بالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَرُوِيَ: «ضَائِعًا» بِالْمُعْجَمَةِ: أَيُّ ذَا ضِيَاعٍ مِنْ فَقْرٍ أَوْ عِيَالٍ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَ«الْأَخْرَقُ»: الَّذِي لَا يُتَقَنُّ مَا يُحَاوِلُ فِعْلَهُ.

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب كثرة طرق الخير، فيما نقله عن أبي ذرٍّ - رضي الله عنه - أنه سأل النبي ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قال: «الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ»، والصحابة - رضي الله عنهم - يسألون النبي ﷺ عن أفضل الأعمال من أجل أن يقوموا بها، وليسوا كمن بعدهم، فإن من بعدهم ربما يسألون عن أفضل الأعمال، ولكن لا يعملون. أمَّا الصحابةُ فإنهم يعملون، فهذا ابن مسعود - رضي الله عنه - سأل النبي ﷺ:

(١) أخرجه البخاري، كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل، رقم (٢٥١٨)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، رقم (٨٤).

أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١).

وهذا أيضاً أبو ذرٍّ يسأل النبي ﷺ عن أفضل الأعمال؛ فبينَ له النبي ﷺ أَنَّ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ إِيمَانُ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ الرِّقَابِ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ وَالْمُرَادُ بِالرِّقَابِ: الْمَمَالِكُ، يَعْنِي: مَا هُوَ الْأَفْضَلُ فِي إِعْتَاقِ الرِّقَابِ؟ فَقَالَ: «أَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا» وَأَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا يَعْنِي: أَحَبُّهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا: أَيُّ أَغْلَاهَا ثَمَنًا، فَيَجْتَمِعُ فِي هَذِهِ الرِّقَبَةِ النَّفَاسَةُ، وَكَثْرَةُ الثَّمَنِ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَبْدُلُهُ إِلَّا إِنْسَانٌ عِنْدَهُ قُوَّةُ إِيمَانٍ.

ومثال ذلك: إِذَا كَانَ عِنْدَ رَجُلٍ عَبِيدٌ وَمِنْهُمْ وَاحِدٌ يُحِبُّهُ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ بِأَعْمَالِهِ، وَلِأَنَّهُ خَفِيفُ النَّفْسِ، وَنَافِعٌ لِسَيِّدِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ أَيْضًا أَعْلَى الْعَبِيدِ عِنْدَهُ ثَمَنًا، فَإِذَا سَأَلَ أَيُّمَا أَفْضَلَ؟ أُعْتِقَ هَذَا، أَوْ مَا بَعْدَهُ، أَوْ مَا دُونَهُ؟ قُلْنَا: أَنْ تُعْتِقَ هَذَا، لِأَنَّ هَذَا أَنْفُسُ الرِّقَابِ عِنْدَكَ، وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الرِّقَابِ: أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا. وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢].

وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا أعجبه شيءٌ من ماله تصدَّقَ به، اتِّبَاعًا لِهَذِهِ الْآيَةِ.

وجاء أبو طلحة - رضي الله عنه - حين نزلت هذه الآية: ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ

(١) أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، رقم (٥٢٧)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، رقم (٨٥).

حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴿١﴾ جاء إلى النبي ﷺ فقال: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ قَوْلَهُ ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وَإِنْ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءَ، وَبَيْرَحَاءَ بَسْتَانُ نَظِيفٌ قَرِيبٌ مِنْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي إِلَيْهِ، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهِ طَيِّبٌ عَذْبٌ، وَهَذَا يَكُونُ غَالِيًا عِنْدَ صَاحِبِهِ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: وَإِنْ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءَ، وَإِنِّي أَجْعَلُهَا صَدَقَةً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فَضَعُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بَخ. بَخ». يَعْنِي يَتَعَجَّبُ وَيَقُولُ: «مَالٌ رَابِحٌ، مَالٌ رَابِحٌ» ثُمَّ قَالَ: «أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ»^(١)، فَكَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي قَرَابَتِهِ، وَالشَّاهِدُ أَنَّ الصَّحَابَةَ يَتَبَادَرُونَ الْخَيْرَاتِ.

ثُمَّ سَأَلَهُ أَبُو ذَرٍّ: إِنْ لَمْ يَجِدْ، يَعْنِي رَقَبَةً بِهَذَا الْمَعْنَى؛ أَنْفَسَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا؟ قَالَ: «تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقٍ»، يَعْنِي: تَصْنَعُ لِإِنْسَانٍ مَعْرُوفًا، أَوْ تُعِينُ أَخْرَقَ، مَا يَعْرِفُ، فَتُسَاعِدُهُ وَتُعِينُهُ، فَهَذَا أَيْضًا صَدَقَةٌ وَمِنْ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ.

قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تَكْفُ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ؛ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ» وَهَذَا أَذْنَى مَا يَكُونُ؛ أَنْ يَكْفِيَ الْإِنْسَانَ شَرَّهُ عَنْ غَيْرِهِ، فَيَسْلَمَ النَّاسُ مِنْهُ. وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، رقم (١٤٦١)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، رقم (٩٩٨).

١١٨ - الثاني: عن أبي ذرٍّ أيضًا - رضي الله عنه - أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى» رواه مسلم^(١). «السُّلَامَى» بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ وَفَتْحِ الْمِيمِ: المفصل.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - في باب كثرة طرق الخيرات، فيما نقله عن أبي ذرٍّ - رضي الله عنه - أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»، السُّلَامَى هي الْعِظَامُ، أو مَفَاصِلُ الْعِظَامِ، يعني أنه يُصْبِحُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ فِي كُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ، فِي كُلِّ مَفْصَلٍ مِنْ مَفَاصِلِهِ، قَالُوا: وَالْبَدَنُ فِيهِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصَلًا، مَا بَيْنَ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، فَيُصْبِحُ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ صَدَقَةً.

ولكنَّ هذه الصَّدَقَاتِ لَيْسَتْ صَدَقَاتِ مَالِيَّةٍ، بَلْ هِيَ عَامَةٌ، كُلُّ أَبْوَابِ الْخَيْرِ صَدَقَةٌ، كُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، كُلُّ شَيْءٍ يُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ؛ فَإِنَّهُ صَدَقَةٌ، حَتَّى إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّكَ إِذَا أَعْنَتَ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ وَحَمَلْتَهُ عَلَيْهَا أَوْ رَفَعْتَ لَهُ

(١) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، رقم (٧٢٠).

عَلَيْهَا مَتَاعُهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ»^(١) كل شيء صدقة، قراءة القرآن صدقة، طلب العلم صدقة؛ وحينئذ تكثر الصدقات، ويمكن أن يأتي الإنسان بما عليه من الصدقات، وهي ثلاثمائة وستون صدقة.

ثم قال: «وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ»، يعني: عن ذلك «رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى»، يعني أنك إذا صليت من الضحى ركعتين؛ أجزأت عن كل الصدقات التي عليك، وهذا من تيسير الله - عز وجل - على العباد.

وفي هذا الحديث دليل على أن الصدقة تطلق على ما ليس بمال. وفيه أيضا دليل على أن ركعتي الضحى سنة، سنة كل يوم، لأنه إذا كان كل يوم عليك صدقة على كل عضو من أعضائك، وكانت الركعتان تُجزئ، فهذا يقتضي أن صلاة الضحى سنة كل يوم، من أجل أن تقضي الصدقات التي عليك.

قال أهل العلم: وسنة الضحى يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رُمح، يعني حوالي رُبُع إلى ثُلث ساعة بعد الطلوع، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بعشر دقائق، كل هذا وقت لصلاة الضحى، في أي وقت فيه تصلي ركعتي الضحى، ما بين ارتفاع الشمس قدر رُمح إلى وقت الزوال، فإنه يجزئ، لكن الأفضل أن تكون في آخر الوقت، لقول النبي

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب من أخذ بالركاب ونحوه، رقم (٢٩٨٩)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٩).

ﷺ: «صَلَاةُ الْأَوَابِينَ حِينَ تَرْمِضُ الْفِصَالُ»^(١)، يعني حِينَ تَقُومُ الْفِصَالُ مِنْ الرَّمْضَاءِ لَشِدَّةِ حَرَارَتِهَا؛ ولهذا قال العلماء: إِنَّ تَأْخِيرَ رَكْعَتِي الضُّحَى إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهَا، كما كان النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَحِبُّ أَنْ تُؤَخَّرَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، إِلَّا مَعَ الْمَشَقَّةِ.

فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ فَتَحَ اللَّهُ لَهُ أَبْوَابَ طَرِيقِ الْخَيْرِ كَثِيرَةً، وَكُلُّ شَيْءٍ يَفْعَلُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بَعِشْرَ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ.

١١٩ - الثَّالِثُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي، حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ»^(٢). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن أبي ذرٍّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي، حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا»، عُرِضَتْ عَلَيَّ: يَعْنِي بُلِّغْتُ عَنْهَا، وَبَيَّنْتُ لِي، وَالَّذِي بَيَّنَّهَا لَهُ هُوَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِأَنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - هُوَ الَّذِي يُحَلِّلُ وَيَحَرِّمُ وَيُوجِبُ، فَعَرَضَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ الْمَحَاسِنَ وَالْمَسَاوِي مِنْ أَعْمَالِ الْأُمَّةِ، فَوَجَدَ مِنْ

(١) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الأوابين، رقم (٧٤٨).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، رقم (٥٥٣).

مَحَاسِنُهَا: الأذى يماطُ عن الطريق، ويُمَاطُ: يعني يُزال، والأذى ما يؤذي المارّة؛ من شوك، وأعواد، وأحجار، وزُجاج، وأرواث، وغير ذلك. كلُّ ما يؤذي فإمَاطتهُ من محاسن الأعمال.

وقد بيّن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنَّ إمَاطَةَ الأذى عن الطريق صدقةٌ، فهو من محاسن الأعمال، وفيه ثوابُ الصدقة، وبين النبي ﷺ: أَنَّ «الإيمان بضعٌ وسبعون شُعْبَةً، أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إمَاطَةُ الأذى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ»^(١)، فإذا وجدتَ في الطريق أذى فأمَاطْهُ؛ فَإِنَّ ذلك من محاسن أعمالك، وهو صدقةٌ لك، وهو من خصال الإيمان، وشُعَبُ الإيمان.

وإذا كان هذا من المحاسن ومن الصدقات، فَإِنَّ وضعَ الأذى في طريق المسلمين من مساوئ الأعمال، فهؤلاء الناس الذين يلقون القشور في الأسواق، في ممرّات الناس؛ لا شكَّ أنهم إذا آذوا المسلمين فإنهم مأزورون، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨]، قال العلماء: ولو زلقَ به حيوانٌ أو إنسانٌ فانكسرَ، فعلى من وضعه ضمانه، يضمنه بالدية، أو بما دون الدية إذ كان لا يحتملُ الدية، المهمُّ أَنَّ هذا من أذية المسلمين. ومن ذلك أيضًا ما يفعله بعضُ الناس من إراقة المياه في الأسواق

(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب: أمور الإيمان، رقم (٩)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان، رقم (٣٥).

فتؤذي الناس، وربما تمر السيّارات من عندها، فتفسد على الإنسان ثيابه، وربما يكون فيها فساد لا شك للأسفلت؛ لأن الأسفلت كلما أتى عليه الماء وتكرر؛ فإنه يذوب ويفسد.

فالمهم أننا - مع الأسف الشديد، ونحن أمة مسلمة - لا نبالي بهذه الأمور، وكأنها لا شيء، يلقي الإنسان الأذى في الأسواق، ولا يهتم بذلك، يكسر الزجاجات في الأسواق، ولا يهتم بذلك، الأعواد يلقيها؛ لا يهتم بذلك، حجر يضعه لا يهتم بذلك، إذن يستحب لنا كلما رأينا ما يؤذي أن نزيله عن الطريق؛ لأن ذلك صدقة، ومن محاسن الأعمال.

ثم قال: «وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ» النُّخَاعَةُ: يعني النُّخَامَةُ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لَأَنَّهَا تَخْرُجُ مِنَ النُّخَاعِ، النُّخَامَةُ تكون في المسجد لا تُدْفَنُ؛ لَأَنَّ الْمَسْجِدَ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ ﷺ مفروشٌ بِالْحَصْبَاءِ، بِالْحَصَى الصَّغَارِ، فَالنُّخَامَةُ تُدْفَنُ فِي التُّرَابِ، أَمَا عِنْدَنَا الْآنَ فَلَيْسَ هُنَاكَ تُرَابٌ، وَلَكِنْ إِذَا وَجَدْتَ فَإِنَّهَا تُحَكُّ بِالْمَنْدِيلِ حَتَّى تَذْهَبَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النُّخَامَةَ فِي الْمَسْجِدِ حَرَامٌ، فَمَنْ تَنَحَّعَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَدْ أَثَمَ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْبَصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ»، فَأَثَبَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهَا خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا، يَعْنِي إِذَا فَعَلَهَا الْإِنْسَانُ وَأَرَادَ أَنْ يَتُوبَ فَلْيَدْفِنْهَا، لَكِنْ فِي عَهْدِنَا: فَلْيَحْكُهَا بِمَنْدِيلٍ أَوْ نَحْوِهِ حَتَّى تَزُولَ.

وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ النُّخَاعَةُ؛ فَمَا بِالْكَ بَمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهَا، مِثْلُ مَا كَانَ فِيمَا مَضَى، حَيْثُ يَدْخُلُ الْإِنْسَانُ الْمَسْجِدَ بِحِذَائِهِ وَلَمْ يَقْلِبْهَا وَيَفْتَشْ فِيهَا، وَيَكُونُ فِيهَا الرَّوْثُ الَّذِي يَنْزِلُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَيَتَلَوُّ بِهِ، فَأَنْتَ اعْتَبِرْ

بالنخامة؛ ما هو مثلها في أذية المسجد، أو أعظم منها، ومن ذلك أيضاً أن بعض الناس تكون معه المناديل الخفيفة، ثم يتنحع فيها ويرمي بها في أرض المسجد، هذا أذى، ولا شك أن النفوس تتقرّز إذا رأت مثل ذلك، فكيف إذا كان ذلك في بيت من بيوت الله، فإذا تنحعت في المنديل، فضعه في جيبك، حتى تخرج فترمي به فيما أعدّ لذلك، على ألا تؤذي به أحداً. والله الموفق.

١٢٠ - الرابع عنه: أن ناساً قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدُّثُور بالأجور، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قال: «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». قالوا: يا رسول الله، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قال: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَرْزٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ». رواه مسلم^(١).

«الدُّثُور» بالثاء المُثَلَّثَة: الأموال، واحِدُهَا: دَثْرٌ.

(١) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٦).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي ذرٍّ - رضي الله عنه -
 أَنَّ نَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ، يَعْنِي اسْتَأْثَرُوا
 بِالْأَجُورِ وَأَخَذُوهَا عَنَّا، وَأَهْلُ الدُّثُورِ: يَعْنِي أَهْلُ الْأَمْوَالِ؛ يَصْلُونُ كَمَا
 نَصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، يَعْنِي: فَنَحْنُ
 وَهُمْ سَوَاءٌ فِي الصَّلَاةِ وَفِي الصَّيَامِ، لَكِنَّهُمْ يَفْضِلُونَنَا بِالتَّصَدُّقِ بِفُضُولِ
 أَمْوَالِهِمْ، أَيِّ بِمَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَضْلِ الْمَالِ؛ يَعْنِي: وَلَا نَتَصَدَّقُ.

وهذا كما جاء في الحديث الآخر عن فقراء المهاجرين، قالوا:
 وَيَعْتَقُونَ وَلَا نَعْتَقُ. فانظر إلى الهمم العالية من الصحابة - رضي الله عنهم -؛
 يَغْبُطُونَ إِخْوَانَهُمْ بِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي يَتَصَدَّقُونَ بِهَا
 وَيُعْتَقُونَ مِنْهَا، لَيْسُوا يَقُولُونَ: عِنْدَهُمْ فَضُولُ أَمْوَالٍ؛ يَرْكَبُونَ بِهَا الْمَرَائِبَ
 الْفَخْمَةَ، وَيَسْكُنُونَ الْقُصُورَ الْمَشِيدَةَ، وَيَلْبَسُونَ الثِّيَابَ الْجَمِيلَةَ؛ وَذَلِكَ
 لِأَنَّهُمْ قَوْمٌ يَرِيدُونَ مَا هُوَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، وَهُوَ الْآخِرَةُ، قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -:
 ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: ١٦، ١٧]، وَقَالَ اللَّهُ
 تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى﴾ [الضحى: ٤].

فهم اشتكوا إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - شكوى غبطة، لا
 شكوى حسدٍ، وَلَا اعْتِرَاضٍ عَلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَكِنْ يَطْلُبُونَ فَضْلًا
 يَتَمَيِّزُونَ بِهِ عَمَّنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ؛ فَتَصَدَّقُوا بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ.

فقال النبي ﷺ: «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ؟!» يَعْنِي: إِذَا

فاتتكم الصدقة بالمال؛ فهناك الصدقة بالأعمال الصالحة: «إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليل صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة»، وقد سبق الكلام على الأربع الأولى فيما سبق.

أما قوله ﷺ: «أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة» فإن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر من أفضل الصدقات؛ لأن هذا هو الذي فضل الله به هذه الأمة على غيرها، فقال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ولكن لا بد للأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر من شروط:

الشرط الأول: أن يكون الأمر والنهي عالمًا بحكم الشرع، فإن كان جاهلاً فإنه لا يجوز أن يتكلم؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأمر بما يعتقد الناس أنه شرع الله، وليس له أن يتكلم في شرع الله بما لا يعلم؛ لأن الله حرم ذلك بنص القرآن، فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣].

فمن منكرات الأمور: أن يتكلم الإنسان عن شيء يقول إنه معروف، وهو لا يدري أنه معروف، أو يقول: إنه منكر، وهو لا يدري أنه منكر.

الشرط الثاني: أن يكون عالمًا بأن المخاطب قد ترك المأمور أو فعل المحذور، فإن كان لا يدري، فإنه لا يجوز له أن يفعل؛ لأنه حينئذ يكون

قد قَفَا ما ليس له به عِلْمٌ، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

يُوجَد بعضُ الناس الذين عندهم غيرةٌ، وحرصٌ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ يتسرعُ فينكرُ من غير أن يعلمَ الحال التي عليها المخاطبُ. مثلاً يجدُ إنساناً معه امرأةٌ في السوق، فيتكلمُ في ذلك مع الرجلِ: لماذا تمشي مع المرأة؟ وهو لا يدري أنه محرمٌ لها. هذا خطأٌ عظيم، إذا كنت في شكٍّ فاسألهُ قبل أن تتكلمَ. أما إذا لم يكن هناك قرائنٌ توجب الشكَّ في هذا الرجل فلا تتكلمَ. ما أكثرَ الناسَ الذين يصطحبونَ نساءَهُم في الأسواق. وانظر إلى حال النبيِّ - عليه الصلاة والسلام - كيف يعاملُ الناسَ في هذه المسألة.

دخل رجلٌ يومَ الجمعة، والنبي ﷺ يخطُبُ، فجلس، فقال له النبي ﷺ: «أَصَلَّيْتَ؟» قال: لا. قال: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»^(١)، ما قال له: لماذا تَقْعُدُ؟ لأنَّ الإنسانَ إذا دخلَ المسجدَ يُنْهَى أن يجلسَ قبل أن يصلِّي رَكْعَتَيْنِ، ففي أيِّ وقتٍ تدخلَ المسجدَ، في الصباح، في المساء، بعد العصر، بعد المغرب، بعد الفجر؛ لا تجلسَ حتى تصلِّي رَكْعَتَيْنِ، فهذا الرجل جاءَ وجلسَ، لكن هناك احتمال أنه صلى قبل أن يجلسَ، والنبي ﷺ لم يره، ولهذا قال له: «أَصَلَّيْتَ؟»، قال: لا. قال: «قُمْ فَصَلِّ

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلاً وهو يخطب، رقم (٩٣٠)، ومسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، رقم (٨٧٥).

رَكَعَتَيْنِ وَتَجَوَّزَ فِيهِمَا» يعني: خَفَّفَ. فهنا لم يأمره أَنْ يَقُومَ فيصلي حتى سَأَلَهُ، وهذه هي الحكمةُ.

الشرط الثالث من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ألاَّ يترتبَ على النهي عن المنكر ما هو أنكرُ منه، فإنَّ ترتبَ على ذلك ما هو أنكرُ منه، فإنه لا يجوزُ، من باب درءِ أعلى المفسدتين بأدناهما.

فلو فُرضَ أنَّ شخصاً وجدناه على منكرٍ كأنَّ يشربَ الدُّخَانَ مثلاً، ولو نهيناهُ عن شربِ الدُّخَانِ ذهبَ يشربُ الخمرَ، فإننا لا نُنْهَاهُ؛ إذا كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ هذا الرجلَ سَيُقَدِّمُ على ما هو أعظمُ؛ فإننا لا نُنْهَاهُ عن شربِ الدُّخَانِ عندئذٍ. لماذا؟ لأنَّ شربَ الدُّخَانِ أهْوَنُ من شربِ الخمرِ، ودليلُ هذه المسألة قولُ الله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨]، فسبُّ آلهةِ المشركين مصلحةٌ مشروعةٌ، لكن إذا ترتَّبَ عليها سبُّ الله - عزَّ وجلَّ -، وهو أهلٌ للشَّاءِ والمَجْدِ، فإنه يُنْهَى عنه. ولهذا قال الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ»^(١)، وقال ﷺ: «مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ»^(٢).

فالحاصلُ: أنه لا بدَّ ألاَّ يتضمَّنَ الإنكارُ ما هو أنكرُ من المنكرِ؛ درءاً

(١) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى، ولعن فاعله، رقم (١٩٧٨).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم (٩٠).

لأعلى المفسدتين بأدناهما.

ثم إنه يجب على الأمر بالمعروف، والناهي عن المنكر أن ينوي بهذا إصلاح الخلق. لا الانتصار عليهم، لأن من الناس من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر لينفذ سلطته وينتصر لنفسه، وهذا نقص كبير. قد يحصل فيه خير من جهة درء المنكر وفعل المعروف، ولكنه نقص كبير فانت إذا أمرت بالمعروف، أو نهيت عن المنكر، فأنو بقلبك أنك تريد إصلاح الخلق، لا أنك تتسلط عليهم، وتنتصر عليهم، حتى تؤجر، ويجعل الله في أمرك ونهيك بركة. والله المستعان.

ثم قال النبي ﷺ: «وفي بضع أحدكم صدقة» يعني أن الرجل إذا أتى امرأته، فإن ذلك صدقة، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في الحرام، أكان عليه فيها وزر؟» يعني: لو زنى ووضع الشهوة في الحرام، هل يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: «فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» والحمد لله. ومعنى ذلك: أن الرجل إذا استغنى بالحلال عن الحرام، كان له بهذا الاستغناء أجر.

ومن ذلك أيضا: إذا أكل الإنسان طعاما، فإنه ينال شهوته بالأكل والشرب، ومع ذلك - لكونه يستغني به عن الحرام - فإنه يكتب له به أجر. ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لسعد بن أبي وقاص: «واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت عليها، حتى ما تجعله في فم

أَمَرَأَتَكَ»^(١) مع أَنَّ ما يجعله الإنسان في فَمِ امرأته أمرٌ لا بدَّ منه، إذ إن المرأة تقول: أنفق عليَّ أو طَلَّقْنِي، وتخصمه في ذلك، تغلبه إذا لم ينفق، مع قدرته على الإنفاق، فلها الحق في أن تفسخ النكاح. ومع ذلك إذا أنفق عليها يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله تعالى يؤجره على ذلك.

وفي حديث أبي ذرٍّ - رضي الله عنه - تنبيه على ما يسميه الفقهاء قياسَ العكس: وهو إثبات نقيض حكم الأصل في ضدَّ الأصل لمفارقة العلة، فهنا العلة في كون الإنسان يؤجر إذا أتى أهله، هو أنه وضع شهوته في حلال، نقيض هذه العلة: إذا وضع شهوته في حرام، فإنه يعاقب على ذلك، وهذا هو ما يسمى عند العلماء بقياس العكس، لأن القياس أنواع: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، وقياس عكس. والله الموفق.

١٢٣ - السابع: عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَزْلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ» متفق عليه^(٢).

«النُّزْلُ»: الْقُوْتُ وَالرِّزْقُ وَمَا يُهَيَّأُ لِلضَّيْفِ.

١٢٤ - الثامن: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ

(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنيات، رقم (٥٦)،

ومسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم (١٦٢٨).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح، رقم

(٦٦٢)، ومسلم، كتاب المساجد، باب المشي إلى الصلاة، رقم (٦٦٩).

جَارَةً لِّجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَيْنِ شَاةٍ» متفق عليه^(١).

قال الجوهرِيُّ: الْفَرَسَيْنِ مِنَ الْبَعِيرِ: كَالْحَافِرِ مِنَ الدَّابَّةِ، قال: وَرُبَّمَا اسْتُعِيرَ فِي الشَّاةِ.

الشرح

هذان الحديثان اللَّذَانِ نقلَهُمَا الْمُؤَلِّفُ - رحمه الله - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ.

أَمَّا الْأَوَّلُ: فهو أنه ﷺ قال: «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَزْلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ»، غدا: بمعنى ذهبَ غُدُوَّةً، أي ذهبَ أَوَّلَ النَّهَارِ، وذلك مثل أن يذهبَ إِلَى الْمَسْجِدِ لصلَاةِ الْفَجْرِ. (أو راح): الرَّوَّاحُ يَطْلُقُ عَلَى بَعْدِ الزَّوَالِ، مثل الذهابِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ، وقد يَطْلُقُ الرَّوَّاحُ عَلَى مُجَرَّدِ الذَّهَابِ، كما في قول النبي - عليه الصلَاة والسلام - في حديث أبي هريرة: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى...» إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ^(٢) فَإِنَّ مَعْنَى رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى: أَيِ ذَهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى، لَكِنْ إِذَا ذُكِرَتِ الْغُدُوَّةُ مَعَ الرَّوَّاحِ، صَارَتِ الْغُدُوَّةُ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَالرَّوَّاحُ آخِرَ النَّهَارِ.

وظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، سَوَاءٌ غَدَا لِلصَّلَاةِ،

(١) أخرجه البخاري، كتاب الهبة، باب لا تحقرن جارة لجارتها، رقم (٦٠١٧)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، ولو بالقليل، رقم (١٠٣٠).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، رقم (٨٨١)، ومسلم، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، رقم (٨٥٠).

أو لطلب علم، أو لغير ذلك من مقاصد الخير، أن الله يكتب له في الجنة نُزْلاً. والنُّزْلُ: ما يقدم للضيف من طعام ونحوه على وجه الإكرام، أي أن الله تعالى يُعِدُّ لهذا الرجل الذي ذهب إلى المسجد صباحاً أو مساءً، يُعِدُّ له في الجنة نُزْلاً إكراماً له.

ففي هذا الحديث إثباتُ هذا الجزاء العظيم لمن ذهب إلى المسجد أولَ النهار أو آخره. وفيه بيانُ فضلِ الله - عزَّ وجلَّ - على العبد، حيث يعطيه على مثل هذه الأعمال اليسيرة هذا الثواب الجزيل.

وأما حديثه الثاني: فهو قولُ النبي ﷺ: «لا تحقرنَّ جارةً لجارتها ولو فرسنَ شاةٍ»، يعني أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - في هذا الحديث حثَّ على الهدية للجارية ولو شيئاً قليلاً، قال: «ولو فرسنَ شاةٍ»، الفرسنُ: ما يكون في ظلفِ الشاة، وهو شيءٌ بسيط زهيدٌ، كأن النبي - عليه الصلاة والسلام - يقول: لا تحقرنَّ من المعروف شيئاً ولو قلَّ.

وقد جاء عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «إذا طبختَ مَرَقَةً فأكثر ماءها وتعاهدَ جيرانك»^(١). حتى المَرَقُ إذا أعطيتَه جيرانك هديةً، فإنك تُثابُّ على ذلك. كذلك أيضاً: «لا تحقرنَّ شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلِقٍ» فإنَّ هذا من المعروف. إذا لم تلقَ أخاك بوجه عبوسٍ مُكْفَهَرٍ، بل بوجهٍ مُنْطَلِقٍ مُنْشَرِحٍ، فإن هذا من الخير ومن المعروف، لأن أخاك إذا واجهته بهذه المواجهة يدخل عليه السرورُ ويفرحُ، وكل شيء يدخل

(١) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب الوصية بالجار والإحسان إليه، رقم (٢٦٢٥).

السُّرُورَ عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ؛ فَإِنَّهُ خَيْرٌ وَأَجْرٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ تَغِيظُ بِهِ الْكَافِرَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ وَأَجْرٌ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا أَكُيِّبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ [التوبة: ١٢٠].

* * *

١٢٥ - التاسع: عنه عن النبي ﷺ قال: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ، أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً: فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ» متفقٌ عليه^(١).

«الْبِضْعُ» من ثلاثة إلى تسعة، بكسر الباء وقد تَفَتَّحَ. «وَالشُّعْبَةُ»: الْقِطْعَةُ.

الشرح

هذا الحديث بيّن فيه الرسول - عليه الصلاة والسلام - أَنَّ الْإِيمَانَ لَيْسَ خَصْلَةً وَاحِدَةً، أَوْ شُعْبَةً وَاحِدَةً، وَلَكِنَّهُ شَعْبٌ كَثِيرٌ؛ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ، يَعْنِي مِنْ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعٍ وَسَبْعِينَ، أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَلَكِنْ أَفْضَلُهَا كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ: وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، هَذِهِ الْكَلِمَةُ لَوْ وُزِنَتْ بِهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ لَرَجَحَتْ بِهَا، لِأَنَّهَا كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ، وَكَلِمَةُ التَّوْحِيدِ، الْكَلِمَةُ الَّتِي أَسْأَلَ اللَّهُ أَنْ يَخْتِمَ لِي وَلَكُمْ بِهَا، مِنْ كَانَتْ آخِرَ كَلَامِهِ مِنَ الدُّنْيَا دَخَلَ

(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان، رقم (٩)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان، رقم (٣٥).

الجنة. هذه الكلمة هي أفضلُ شُعَبِ الإيمان، «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» يعني إزالة الأذى عن الطريق، وهو كلُّ ما يؤذي المارين، من حَجَرٍ، أو شوكٍ، أو زُجاجٍ، أو خِرْقٍ، أو غير ذلك، كل ما يؤذي المارين إذا أزلته فإن ذلك من الإيمان.

«والحياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ». وفي حديث آخر: «الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ»^(١).

والحياء: حالة نفسية تعري الإنسان عند فعل ما يخجل منه، وهي صفة حميدة كانت خلق النبي - عليه الصلاة والسلام -، فكان من خلقه - عليه الصلاة والسلام - الحياء، حتى إنه كان أكثر حياءً من العذراء في خدرها - عليه الصلاة والسلام -، إلا أنه لا يستحي من الحق.

فالحياء صفة محمودة، لكن الحق لا يُستحي منه، فإن الله يقول: ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ [البقرة: ٢٦]، الحق لا يُستحي منه، ولكن ما سوى الحق فإن من الأخلاق الحميدة أن تكون حيياً. ضد ذلك من لا يستحي، فلا يبالي بما فعل، ولا يبالي بما قال. ولهذا جاء في الحديث: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»^(٢). والله الموفق.

* * *

(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب الحياء من الإيمان، رقم (٢٤)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان، رقم (٣٦).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت، رقم (٦١٢٠).

١٢٦ - العاشر: عنه أن رسول الله ﷺ قال: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بَيْئْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبَيْئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَدِهِ، حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ» قالوا: يا رسول الله، إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ» متفق عليه^(١).

وفي رواية للبخاري: «فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ».

وفي رواية لهما: «بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ، فَسَقَتْهُ فَغَفَرَ لَهَا بِهِ».

«المُوقُ»: الخُفُّ. و«يُطِيفُ»: يَدُورُ حَوْلَ «رَكِيَّةٍ» وَهِيَ الْبَيْئْرُ.

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب كثرة طرق الخيرات هذه القصة الغريبة، التي رواها أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ، أنه بينا رجلٌ يمشي في الطريق مسافرًا، أصابه العطشُ، فنزلَ بئرًا فشرب منها، وانتهى عطشه، فلمَّا خرج، وإذا بكلبٍ يأكلُ الثرى من العطش، يعني: يأكلُ الطينَ المبتلَّ الرطبَ، يأكله من العطش، من أجل أن يمصَّ ما فيه من

(١) أخرجه البخاري، كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، رقم (٢٣٦٣)، ومسلم، كتاب الحيوان، باب فضل ساقى البهائم المحترمة، رقم (٢٢٤٤).

الماء، من شدة عطشه، فقال الرجل: والله لقد أصابَ هذا الكلب من العطش ما أصابني، أو بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ بي. ثم نزل البئر وملاً خُفَّهُ ماءً. الخفُّ: ما يُلبَسُ على الرَّجُلِ من جلودٍ ونحوها، فملاًه ماءً، فأمسكه بفيه، وجعل يصعدُ بيديه، حتى صعدَ من البئر، فسقى الكلب، فلما سقى الكلب شكر الله له ذلك العمل، وغفرَ له، وأدخله الجنة بسببه.

وهذا مصداق قول النبي - عليه الصلاة والسلام -: «الجنة أقربُ إلى أحدِكُم من شراكِ نَعْلِهِ، والنارُ مثلُ ذلك»^(١)، عملٌ يسيرٌ شكرَ الله به عاملَ هذا العمل، وغفرَ له الذنوب، وأدخله الجنة.

ولما حدّث ﷺ الصحابة بهذا الحديث، وكانوا - رضي الله عنهم - أشدَّ الناس حرصاً على العلم، لا من أجل أن يَعْلَمُوا فقط، ولكن من أجل أن يعلموا فيعملُوا. سألوا النبي - عليه الصلاة والسلام -، قالوا: يا رسول الله، إنَّ لنا في البهائم أجراً؟ قال: «في كلِّ ذاتِ كبدٍ رَطْبَةٍ أُجْرٌ»^(٢)؛ لأنَّ هذا كلب من البهائم، فكيف يكون لهذا الرجل الذي سقاه هذا الأجر العظيم؟ هل لنا في البهائم من أجرٍ؟ قال: «في كلِّ ذاتِ كبدٍ رَطْبَةٍ أُجْرٌ»، الكبدُ الرطبةُ تحتاجُ إلى الماء؛ لأنه لولا الماءُ لبيستُ وهلكَ الحيوان.

(١) تقدم تخريجه ص (٩٩).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، رقم (٢٣٦٣)، ومسلم، كتاب الحيوان، باب فضل ساقى البهائم المحترمة، رقم (٢٢٤٤).

إذن نأخذ من هذا قاعدةً، وهي أنّ الرسول - عليه الصلاة والسلام - إذا قصّ علينا قصةً من بني إسرائيل، فذلك من أجل أن نعتبر بها، وأن نأخذ منها عبرةً، وهذا كما قال الله - عزّ وجلّ -: ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١].

وفي رواية أخرى، ولعلّها قصة أخرى، أنّ امرأةً بغياً من بغايا بني إسرائيل، يعني أنها تمارس الزنى - والعياذ بالله -، رأت كلباً يطوفُ بركةً، يعني يدورُ عليها عطشان، لكن لا يمكن أن يصلَ إلى الماء؛ لأنها ركيّةٌ بئرٍ، فنزعت موقها - يعني الخفّ الذي تلبسه - واستقّت له به من هذا البئر، فغفر الله لها.

فدل هذا على أنّ البهائم فيها أجر. كل بهيمة أحسنت لها بسقي، أو إطعام، أو وقايةً من حرٍّ، أو وقايةً من برد، سواء كانت لك أو لغيرك من بني آدم، أو كانت من السّوائب، فإن لك في ذلك أجراً عند الله - عزّ وجلّ - هذا وهنّ بهائم؛ فكيف بالآدميين؟ إذا أحسنت إلى الآدميين كان أشد وأكثراً أجراً. ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ»^(١)، يعني لو كان ولدك الصغيرُ وقف عند البرادة يقول لك: أريد ماءً، وأسقيته وهو ظمآن، فقد سقيت مسلماً على ظمأ، فإن الله يسقيك من الرحيق المختوم. أجرٌ كثير، والله الحمد، غنائم؛

(١) أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة، رقم (٢٤٤٩)، وقال: هذا حديث غريب، وقد روي هذا عن عطية عن أبي سعيد موقوفاً وهو أصحّ عندنا وأشبهه. وأخرجه أحمد في المسند (١٣/٣).

ولكن أين القابل لهذه الغنائم؟ أين الذي يُخْلِصُ النية، ويحتسبُ الأجر على الله - عزَّ وجلَّ -؟ فأوصيك يا أخي ونفسي أن تحرصَ دائماً على اغتنام الأعمال بالنية الصالحة حتى تكون لك عند الله ذخراً يوم القيامة، فكم من عملٍ صغير أصبح بالنية كبيراً! وكم من عملٍ كبير أصبح بالغفلة صغيراً!.

* * *

١٢٧ - الْحَادِي عَشَرَ: عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَأَنَّهُ تُوْذِي الْمُسْلِمِينَ». رواه مسلم^(١).

وفي رواية: «مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُنَحِّينَ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ، فَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ»^(٢).

وفي رواية لهُمَا: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخْرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ»^(٣).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ أنه قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ

(١) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل إزالة الأذى عن الطريق، رقم (١٩١٤م).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل إزالة الأذى عن الطريق، رقم (١٩١٤م).

(٣) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل التهجير إلى الظهر، رقم (٦٥٢)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل إزالة الأذى عن الطريق، رقم (١٩١٤م).

قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين». وفي الرواية الأخرى: أنه دخل الجنة، وغفر الله له بسبب غصنٍ أزاله عن طريق المسلمين، وسواء كان هذا الغصن من فوق، يؤذيهم من عند رؤوسهم، أو من أسفل يؤذيهم من جهة أرجلهم. المهم أنه غصنٌ شوْكٌ يؤذي المسلمين فأزاله عن الطريق، أبعدته ونَحَّاهُ، فشكر الله له ذلك، وأدخله الجنة، مع أن هذا الغصن إذا أذى المسلمين فإنما يؤذيهم في أبدانهم، ومع ذلك؛ غفر الله لهذا الرجل، وأدخله الجنة. ففيه دليلٌ على فضيلة إزالة الأذى عن الطريق، وأنه سببٌ لدخول الجنة.

وفيه أيضاً دليلٌ على أن الجنة موجودة الآن؛ لأن النبي ﷺ رأى هذا الرجل يتقلب فيها، وهذا أمر دلّ عليه الكتاب والسنة، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة؛ أن الجنة موجودة الآن، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، أُعِدَّتْ: يعني هيئت. وهذا دليلٌ على أنها موجودة الآن، كما أن النار أيضاً موجودة الآن، ولا تَفْنِيَانِ أبداً. خلقهما الله - عزَّ وجلَّ - للبقاء، لا فناء لهما، ومن دخلهما لا يفنى أيضاً، فمن كان من أهل الجنة بقي فيها خالداً مُخَلِّداً فيها أبد الآبدين. ومن كان من أهل النار من الكفار دخلها خالداً مُخَلِّداً فيها أبد الآبدين.

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن من أزال عن المسلمين الأذى فله هذا الثواب العظيم في أمرٍ حَسَنٍ، فكيف بالأمر المعنوي؟ هناك بعض الناس - والعياذ بالله - أهل شرٍّ وبلاءٍ، وأفكارٍ خبيثةٍ، وأخلاقٍ سيئةٍ، يصدُّون الناس

عن دين الله، فإزالة هؤلاء عن طريق المسلمين أفضل بكثير وأعظم أجراً عند الله. فإذا أزيل أذى هؤلاء، إذا كانوا أصحاب أفكار خبيثة سيئة إلحادية، يرد عليها، وتبطل أفكارهم.

فإن لم يجد ذلك شيئاً فُطعت أعناقهم، لأن الله يقول في كتابه العزيز: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣]، و«أو» هنا، قال بعض العلماء: إنها للتنويع، يعني أنهم يُقَتَّلُونَ وَيُصَلَّبُونَ وَتُقَطَّعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ وَيُنْفَوْنَ مِنَ الْأَرْضِ، حسب جريمتهم.

وقال بعض أهل العلم: بل إنَّ «أو» هنا للتخيير، أي أن ولي الأمر مخير: إن شاء قتلهم وصلبهم، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن شاء نفاهم من الأرض، حسب ما يرى فيه المصلحة، وهذا القول قول جيد جداً؛ أعني أن تكون «أو» هنا للتخيير، لأنه ربما يكون هذا الإنسان جرمه ظاهر سهل، ولكنه على المدى البعيد يكون صعباً، ويكون مُضِلًّا للأمة. فهنا مثلاً هل نقول لولي الأمر أن جرم هذا الإنسان سهل. انفه من الأرض، اطرده يكفي، أو اقطع يده اليمنى ورجله اليسرى يكفي، قد يقول لا يكفي؛ هذا أمرٌ يخشى منه في المستقبل، هذا لا يكفي المسلمين شره إلا أن أقتله؛ نقول: نعم، لك ذلك. فكون «أو» هنا للتخيير أقرب للصواب من كونها تنزل على حسب الجريمة.

والواجب على ولاة الأمور أن يُزيلوا الأذى عن طريق المسلمين، أي

أَنْ يُزِيلُوا كُلَّ دَاعِيَةٍ إِلَى شَرٍّ، أَوْ إِلَى إِيحَادٍ، أَوْ إِلَى مُجُونٍ، أَوْ إِلَى فُسُوقٍ،
بَحِيثٌ يُمْنَعُ مِنْ نَشْرِ مَا يَرِيدُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ مِنَ الشَّرِّ وَالْفُسَادِ، هَذَا هُوَ
الْوَاجِبُ.

وَلَكِنْ لَا شَكَّ أَنَّ وُلاَةَ الْأُمُورِ الَّذِينَ وَلَّاهُمُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي
بَعْضِهِمْ تَقْصِيرٌ، وَفِي بَعْضِهِمْ تَهَاوُنٌ، يَتَهَاوَنُونَ بِالْأَمْرِ فِي أَوَّلِهِ حَتَّى يَنْمُوَ
وَيَزْدَادَ، وَحِينَئِذٍ يَعْجِزُونَ عَنْ صَدِّهِ. فَالْوَاجِبُ أَنْ يَقَابَلَ الشَّرُّ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ
بِقَطْعِ دَابِرِهِ، حَتَّى لَا يَنْتَشِرَ وَلَا يَضِلَّ النَّاسُ بِهِ.

الْمَهْمُ أَنَّ إِزَالََةَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ؛ الطَّرِيقِ الْحَسِيِّ، طَرِيقِ الْأَقْدَامِ،
وَالطَّرِيقِ الْمَعْنَوِيِّ، طَرِيقِ الْقُلُوبِ، وَالْعَمَلُ عَلَى إِزَالَةِ الْأَذَى عَنْ هَذَا
الطَّرِيقِ كُلِّهِ مِمَّا يَقْرُبُ إِلَى اللَّهِ. وَإِزَالَةُ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْقُلُوبِ، وَالْعَمَلُ
الصَّالِحُ أَعْظَمُ أَجْرًا، وَأَشَدُّ إِيحَادًا مِنْ إِزَالَةِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْأَقْدَامِ. وَاللَّهُ
الْمَوْفِقُ.

١٢٨ - الثَّانِي عَشَرَ: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ
الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ
وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ^(١).

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، كِتَابُ الْجُمُعَةِ، بَابُ فَضْلِ مَنْ اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ فِي الْخُطْبَةِ،
رَقْمُ (٨٥٧).

الشرح

في هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الحضورَ إلى الجمعةِ بعدَ أن يحسنَ الإنسانُ وضوءَهُ، ثم يستمع إلى الخطيب وهو يخطبُ، وينصتُ، فإنه يُغفرُ له ما بينَ الجمعةِ إلى الجمعةِ، وفضلُ ثلاثةِ أيامٍ، وهذا عملٌ يسيرٌ ليس فيه مشقةٌ على الإنسان؛ أن يتوضأَ ويحضرَ إلى الجمعةِ، وينصتَ لخطبة الإمام حتى يفرغَ.

وقوله في هذا الحديث «مَنْ تَوَضَّأَ» لا يعارضُ ما ثبت في الصحيحين وغيرهما، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «غُسِّلَ الْجُمُعَةُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»^(١) فإن هذا الحديث الثاني فيه زيادةٌ على الحديث الأول، فيؤخذُ بها. كما أنه أيضاً أصحُّ منه. فإنه أخرجَهُ الأئمةُ السبعةُ، وهذا لم يُخرِجْهُ إلا مسلم، فيجب أولاً على من أراد حُضورَ الجمعةِ أن يغتسلَ وجوباً، فإن لم يفعلْ كان آثماً، ولكنَّ الجمعةَ تَصِحُّ، لأن هذا الغسلَ ليس عن جنابةٍ حتى نقول إنَّ الجمعةَ لا تَصِحُّ؛ بل هو غسلٌ واجبٌ كغيره من الواجبات، إذا تركه الإنسانُ أثمَ، وإن فعله أُثِيبَ.

ويدل على أنه ليس شرطاً لصحة الصلاة وإنما هو واجب؛ أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - دخل ذات يومٍ وأمير المؤمنين

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، رقم (٨٧٩)، ومسلم، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، رقم (٨٤٦).

عمرُ بنُ الخطاب - رضي الله عنه - يخطُبُ الناسَ يومَ الجمعة، فقال أميرُ المؤمنينَ عمر: لماذا تأخرت؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدتُ على أن توضأتُ ثم أتيتُ، يعني كأنه شُغِلَ - رضي الله عنه - ولم يتمكن من الحضور مبكرًا. فقال عمر - وهو على المنبر والناسُ يسمعون - قال لأمر المؤمنين عثمان: والوضوءُ أيضًا، وقد قال النبي ﷺ: «إذا أتى أحدُكم الجمعة فليغتسل»^(١) يعني كيف تقتصرُ على الوضوء؟ وقد قال النبي ﷺ: «إذا أتى أحدُكم الجمعة فليغتسل» فأمر من أتى الجمعة بالاغتسال؟! ولكن لم يقل له اذهب فاغتسل، لأنه لو ذهب واغتسل، فربما تفوته الجمعة التي من أجلها وجبَ الغسلُ فيضيعُ الأصلُ إلى الفرع.

فالحاصل أنَّ هذا الحديثَ الذي ساقه المؤلف، وإن كان يدلُّ على عدم وجوبِ الاغتسال؛ لكن هناك أحاديث أخرى تدلُّ على وجوب الاغتسال.

وفي هذا الحديث دليلٌ على فضيلة الاستماع إلى الخطبة، والإنصات، والاستماع: أن يَرعاها سمعُهُ، والإنصات: ألا يتكلم، هذا الفرقُ بينهما. فيستمعُ الإنسان ويتابع بسمعِهِ كلامَ الخطيب، ولا يتكلم. وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام -: «من يتكلم يومَ الجمعة والإمامُ يخطُبُ، كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا»^(٢)، والحمار أبلدُ الحيوانات،

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب رقم (٥)، حديث رقم (٨٨٢)، ومسلم، كتاب الجمعة، رقم (٨٤٥).

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢٣٠/١).

يحمل أسفاراً - يعني كُتُباً - ولكنه لا ينتفع بالكتب إذا حملها؟ ووجه الشبهة بينهما أنَّ هذا الذي حضر لم ينتفع بالخطبة لأنه تكلم، وقال ﷺ: «والذي يقول له: أنصت - يعني يُسَكِّتُه - فقد لَغَا»^(١) ومعنى لغا أي: فاته أجر الجمعة، فالمسألة خطيرة.

ولهذا قال هنا: «وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا»، وقد كان في عهد الرسول ﷺ يُفَرَّشُ المسجد بالحصى، وهي الحصى الصغار مثل العدس، أو أكبر قليلاً، أو أقل، يُفَرَّشُ بها بدل الفرش التي نفرشها الآن، فكان بعض الناس ربَّما يعبث بالحصى، يُحرِّكها بيده، أو يمسحها بيده، أو ما أشبه ذلك، فقال ﷺ: «مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا»؛ لأنَّ مَسَّ الحصى يلهيه عن الاستماع للخطبة، ومن لغا فلا جمعة له، يعني يحرم ثواب الجمعة التي فضَّلت بها هذه الأمة على غيرها.

وإذا كان هذا في مَسَّ الحصى، فكذلك أيضاً الذي يعبث بغير مَسَّ الحصى، الذي يعبث بتحريك القلم، أو الساعة، أو المروحة التي يحركها ويلقُّها دون حاجة، أو الذي يعبث بالسَّواك، يريد أن يتسوك والإمام يخطب إلا لحاجة، كأن يأتيه النوم أو النعاس؛ فأخذ يتسوك ليطرد النعاس عنه؛ فهذا لا بأس به، لأنه لمصلحة استماع الخطبة. وقد سئلنا عن الرجل يكتب ما يستمعه في الخطبة؛ لأن بعض الناس ينسى فيقول: أنا كلَّما مرَّتْ

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة، رقم (٩٣٤)، ومسلم، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، رقم (٨٥١).

عليّ جملة مفيدة أكتبها، هل يجوز أم لا؟ فالظاهر أنه لا يجوز، لأنّ هذا إذا اشتغل بالكتابة تلهّى عما يأتي بعدها، لأن الإنسان ليس له قلبان. فإذا كان يشتغل بالكتابة تلهّى عما يقوله الخطيب أثناء كتابته لما سبق، ولكن الحمد لله، الآن قد جعل الله للناس ما يريحهم، حيث جاءت هذه المسجلات. فبإمكانك أن تحضر المسجل تسجل الخطبة في راحة، وتستمع إليها في بيتك، أو في سيارتك، على أيّ وضع كنت. والله الموفق.

* * *

١٢٩ - الثالث عشر: عنه أنّ رسول الله ﷺ قال: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، أَوْ الْمُؤْمِنُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الدُّنُوبِ» رواه مسلم^(١).

الشرح

ذكر المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في فضائل الوضوء الذي أمر الله به في كتابه، في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦].

(١) تقدم تخريجه ص (٧).

هذا الوضوء تُطَهَّرُ فيه هذه الأعضاء الأربعة؛ الوجه، واليدان، والرأس، والرجلان، وهذا التطهير يكون تطهيراً حسياً، ويكون تطهيراً معنوياً. أمّا كونه تطهيراً حسياً فظاهراً؛ لأنَّ الإنسان يغسل وجهه، ويديه، ورجليه، ويمسح الرأس، وكان الرأس بصدد أن يغسل كما تُغسل بقية الأعضاء، ولكنَّ الله خَفَّفَ في الرأس؛ لأنَّ الرأس يكون فيه الشعر، والرأس هو أعلى البدن، فلو غسل الرأس ولا سيَّما إذا كان فيه الشعر؛ لكان في هذا مشقَّة على الناس، ولا سيَّما في أيام الشتاء، ولكن من رحمة الله - عزَّ وجلَّ - أن جعل فرض الرأس المسح فقط، فإذا توضأ الإنسان لا شك أنه يطهِّر أعضاء الوضوء تطهيراً حسياً، وهو يدل على كمال الإسلام؛ حيث فرض على معتنقيه أن يطهِّروا هذه الأعضاء التي هي غالباً ظاهرة بارزة.

أما الطهارة المعنوية، وهي التي ينبغي أن يقصدها المسلم، فهي تطهيره من الذنوب، فإذا غسل وجهه، خرجت كلُّ خطايا نظر إليها بعينه. وذكرُ العين - والله أعلم - إنما هو على سبيل التمثيل، وإلا فالأنف قد يخطئ، والفم قد يخطئ؛ فقد يتكلم الإنسان بكلام حرام، وقد يشمُّ أشياء ليس له حقُّ أن يشمَّها، ولكن ذكرَ العين؛ لأنَّ أكثرَ ما يكونُ الخطأ في النظر.

فلذلك إذا غسل الإنسان وجهه بالوضوء خرجت خطايا عينيه، فإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه، فإذا غسل رجله خرجت خطايا رجله، حتى يكون نقياً من الذنوب. ولهذا قال الله تعالى حين ذكرَ الوضوء

والغسل والتيمم: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ ، يعني ظاهراً وباطناً، حساً ومعنى، ﴿ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: ٦]، فينبغي للإنسان إذا توضأ أن يستشعر هذا المعنى، أي أن وضوءه يكون تكفيراً لخطيئته، حتى يكون بهذا الوضوء محتسباً الأجر على الله - عز وجل - . والله الموفق .

* * *

١٣٠ - الرابع عشر: عنه عن رسول الله ﷺ قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» رواه مسلم^(١).

١٣١ - الخامس عشر: عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أدلكم على ما يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط» رواه مسلم^(٢).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» يعني أن الصلوات

(١) تقدم تخريجه ص (٨).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب إسباغ الوضوء على المكاره، رقم (٢٥١).

الخمس تكفّر الخطايا ما بين صلاة الفجر إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، ومن العشاء إلى الفجر، هذه تكفّر ما بينها من الخطايا. فإذا عمل الإنسان سيئة وأتقن هذه الصلوات الخمس، فإنها تمحو الخطايا، لكن قال: «إذا اجتنبت الكبائر» يعني إذا اجتنبت كبائر الذنوب.

وكبائر الذنوب هي: كل ذنب رتب عليه الشارع عقوبة خاصة، فكل ذنب لعن النبي ﷺ فاعله فهو من كبائر الذنوب، كل شيء فيه حد في الدنيا كالزنى، أو وعيد في الآخرة كأكل الربا، أو فيه نفي إيمان، مثل «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»^(١)، أو فيه براءة منه، مثل «من غشنا فليس منا»^(٢)، أو ما أشبه ذلك، فهو من كبائر الذنوب.

واختلف العلماء - رحمهم الله - في قوله ﷺ: «إذا اجتنبت الكبائر»: هل معنى الحديث أن الصغائر تكفّر إذا اجتنبت الكبائر، وأنها لا تكفّر إلا بشرطين هما: الصلوات الخمس، واجتناب الكبائر؟ أو أن معنى الحديث أنها كفارة لما بينهما إلا الكبائر فلا تكفّرهما، وعلى هذا فيكون لتكفير السيئات الصغائر شرط واحد، وهو إقامة هذه الصلوات الخمس، أو الجمعة إلى الجمعة، أو رمضان إلى رمضان، وهذا هو المتبادر - والله

(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رقم (١٣)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب نفي الإيمان عن لا يحب لأخيه وجاره ما يحب لنفسه، رقم (٤٥).

(٢) تقدم تخريجه ص (١١٩).

أعلم - أن المعنى : أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها إلا الكبائر فلا تكفرها، وكذلك الجمعة إلى الجمعة، وكذلك رمضان إلى رمضان، وذلك لأن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة، فإذا لم يتب توبة خاصة فإن الأعمال الصالحة لا تكفرها، بل لا بد من توبة خاصة.

أما حديث أبي هريرة الثاني، فهو أن النبي - عليه الصلاة والسلام - عرض على أصحابه عرضاً، يعلم النبي ﷺ ماذا سيقولون في جوابه، ولكن هذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، أنه أحياناً يعرض المسائل عرضاً، حتى ينتبه الإنسان لذلك، ويعرف ماذا سيلقى إليه. قال : «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟» يعرض عليهم هل يخبرهم، ومن المعلوم أنهم سيقولون : نعم يا رسول الله أخبرنا، ولكنه - عليه الصلاة والسلام - اتخذ هذه الصيغة وهذا الأسلوب من أجل أن ينتبهوا إلى ما سيلقى إليهم، قالوا : بلى يا رسول الله، يعني أخبرنا فإننا نود أن نخبرنا بما ترفع به الدرجات وتمحاه به الخطايا. قال : «إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة». هذه ثلاثة أشياء :

أولاً : إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إتمام الوضوء في أيام الشتاء؛ لأن أيام الشتاء يكون الماء فيها بارداً. وإتمام الوضوء يعني إسباغه، فيكون فيه مشقة على النفس، فإذا أسبغ الإنسان وضوءه مع هذه المشقة، دل هذا على كمال الإيمان، فيرفع الله بذلك درجات العبد ويحط

عنه خطيئته .

ثانياً: كثرة الخطأ إلى المساجد ، يعني أن يقصد الإنسان المساجد ، حيث شُرِعَ له إتيانهنَّ ، وذلك في الصلوات الخمس ، ولو بُعدَ المسجد ، فإنه كلما بُعدَ المسجدُ عن البيتِ ازدادتْ حسناتُ الإنسان ، فإنَّ الإنسانَ إذا توضأَ في بيته وأَسْبَغَ الوضوءَ ، ثم خرجَ منه إلى المسجد ، لا يخرجهُ إلا الصلاة ، لم يخطُ خطوةً واحدةً إلا رفعَ الله له بها درجة ، وخطَّ عنه بها خطيئة .

ثالثاً: انتظارُ الصلاة بعد الصلاة ، يعني أنَّ الإنسانَ من شدَّةِ شوقه إلى الصلوات ، كلما فرغَ من صلاة ، فقلبه متعلقٌ بالصلاة الأخرى ينتظرها ، فإنَّ هذا يدلُّ على إيمانه ومحَبَّته وشوقه لهذه الصلوات العظيمة ، التي قال عنها رسولُ الله ﷺ «وَجُعِلَتْ قَرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»^(١) . فإذا كان ينتظرُ الصلاة بعد الصلاة ، فإن هذا مما يرفعُ الله به الدرجات ، ويكفِّر به الخطايا .

وقوله ﷺ: «فذلَّكم الرِّباط» أصلُ الرِّباط: الإقامة على جهادِ العدوِّ بالحربِ وارتباطِ الخيلِ وإعدادها ، وهذا من أعظمِ الأعمال ، فلذلك شُبِّهَ به ما ذكرَ من الأفعالِ الصالحةِ والعبادةِ في هذا الحديث ، أي أن المواظبةَ على الطهارةِ والصلاةِ والعبادةِ كالجهادِ في سبيلِ الله .

(١) أخرجه النسائي، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، رقم (٣٩٣٩)، وأحمد في المسند (٣/١٢٨، ١٩٩، ٢٨٥)، وهو في صحيح الجامع رقم (٣١٢٤).

وقيل : إِنَّ الرِّبَاطَ هَاهُنَا اسْمٌ لِمَا يُرْبِطُ بِهِ الشَّيْءُ ، والمعنى : أن هذه
الخلال تربطُ صاحبَهَا عن المعاصي وتكفُّه عنها .
هذانِ الحديثانِ ذكرهما المؤلفُ في بابِ كثرةِ طرقِ الخير ؛ لأن هذه
طرقٌ متعدِّدةٌ من الخير ؛ الصلواتُ الخمس ، الجمعةُ إلى الجمعة ، رمضانُ
إلى رمضان ، كثرةُ الخطا إلى المساجد ، إسباغُ الوضوءِ على المكاره ،
انتظارُ الصلاة بعد الصلاة . والله الموفق .

* * *

١٣٢ - السَّادِسَ عَشَرَ: عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال
رسول الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» متفقٌ عليه^(١) .
الْبَرْدَانِ «الصُّبْحُ وَالْعَصْرُ».

١٣٣ - السَّابِعَ عَشَرَ: عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ
سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» رواه البخاري^(٢) .

الشرح

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي موسى الأشعري -
رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال : «من صلى البردَينِ دخل الجنة»

(١) أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة الفجر، رقم (٥٧٤)،
ومسلم، كتاب المساجد، باب فضل صلاتي الصبح والعصر، رقم (٦٣٥).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة،
رقم (٢٩٩٦).

البردان: هما صلاةُ الفجرِ وصلاةُ العصر، وذلك لأن صلاةَ الفجرِ تقعُ في أبردِ ما يكونُ من الليل، وصلاةُ العصرِ تقعُ في أبردِ ما يكونُ من النهارِ بعد الزوال، من صلاتهما دخلَ الجنة، يعني أن المحافظةَ على هاتين الصلاتين وإقامتهما من أسبابِ دخولِ الجنة.

وقد ثبتَ عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر» هذا فيه تشبيهُ الرؤيا بالرؤيا، وليس المعنى تشبيهُ المرئي بالمرئي، لأن الله ليس كمثله شيء، ولكنكم ترونه رؤيةً حقيقيةً مؤكدةً كما يرى الإنسانُ القمرَ ليلةَ البدر، وإلا فإن الله عزَّ وجلَّ أجلُّ وأعظمُّ من أن يشابههُ شيءٌ من مخلوقاته.

ثم قال النبي ﷺ في آخرِ هذا الحديث: «فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاةٍ قبل طلوعِ الشمسِ وقبل غروبها فافعلوا»^(١) يعني بالتي قبل طلوعِ الشمس: الفجر، والتي قبل غروبها: العصر، فهاتان الصلاتان هما أفضلُ الصلوات، وأفضلهما صلاةُ العصر؛ لأنها هي الصلاةُ الوسطى التي قال الله تعالى عنها: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. فإنه قد صحَّ عن النبي ﷺ أنه قال في غزوةِ الأحزاب: «ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاةِ الوسطى صلاةِ العصر»^(٢)

(١) أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، رقم (٥٥٤).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، رقم (٢٩٣١)، ومسلم، كتاب المساجد، باب التغليب في تفويت صلاة العصر، رقم (٦٢٧).

وهذا نصٌّ صريحٌ من رسولِ الله ﷺ أن الصلاةَ الوسطى هي صلاةُ العصر .
 وقوله عليه الصلاة والسلام : «من صَلَّى البرِّدين» المرادُ صلاتَهُما على
 الوجهِ الذي أمر به ، وذلك بأن يأتي بهما في الوقت ، وإذا كان من أصحابِ
 الجماعةِ كالرجالِ فليأت بهما مع الجماعة ، لأن الجماعةَ واجبة ، ولا يحلُّ
 لرجلٍ أن يدعَ صلاةَ الجماعةِ في المسجدِ وهو قادرٌ عليها .
 أما حديثُهُ الثاني : فهو أن النبي ﷺ قال : «إذا مَرَضَ العبدُ أو سافرَ كُتِبَ
 له مثلُ ما كان يعملُ مُقيمًا صحيحًا» يعني أن الإنسانَ إذا كان من عادته أن
 يعملَ عملاً صالحًا ، ثم مرضَ فلم يقدر عليه ، فإنه يُكْتَبُ له الأجرُ كاملاً .
 والحمدُ لله على نِعَمِهِ .

إذا كنتَ مثلاً من عادتكَ أن تصليَ مع الجماعة ، ثم مرضتَ ولم
 تستطعَ أن تصليَ مع الجماعة ، فكأنك مصلٌّ مع الجماعة ، يُكْتَبُ لك سبعٌ
 وعشرونَ درجةً ، ولو سافرتَ وكان من عادتكَ وأنت مقيمٌ في البلدِ أن
 تصليَ نوافلَ ، وأن تقرأ قرآنًا ، وأن تسبِّحَ وتهلِّلَ وتكبِّرَ ، ولكنك لما
 سافرتَ انشغلتَ بالسفرِ عن هذا ، فإنه يُكْتَبُ لك ما كنتَ تعملُهُ في البلدِ
 مقيمًا . مثلاً لو سافرتَ وصليتَ وحدكَ في البرِّ ليس معك أحدٌ ، فإنه يُكْتَبُ
 لكَ أجرُ صلاةِ الجماعةِ كاملاً إذا كنتَ في حالِ الإقامةِ تصليَ مع الجماعة .
 وفي هذا تنبيهٌ على أنه ينبغي للعاقلِ ما دام في حالِ الصحةِ والفراغِ ،
 أن يحرصَ على الأعمالِ الصالحةِ ، حتى إذا عجزَ عنها لمرضٍ أو شغلٍ ،
 كُتِبَتْ له كاملة . اغتَنِمِ الصَّحَّةَ ، اغتَنِمِ الفراغَ ، اعملْ صالحًا ، حتى إذا
 شُغِلَتْ عنه بمرضٍ أو غيره كُتِبَ لك كاملاً ، ولله الحمد . ولهذا قال ابنُ

عمر: «خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك»^(١)، هكذا جاء في حديث ابن عمر، إما من قوله، وإما من قول النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان ينبغي له في حال الصحة أن يغتنم الفرصة، حتى إذا مرض كتب له عمله في الصحة، وأن يحرص - ما دام مقيمًا - على كثرة الأعمال الصالحة، حتى إذا سافر كتب له ما كان يعمل في الإقامة. نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية، ويصلح لنا ولكم العمل.

* * *

١٣٤ - الثَّامِنَ عَشَرَ: عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» رواه البخاري، ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه^(٢).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله في باب كثرة طرق الخيرات، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «كُلُّ معروفٍ صدقة».

المعروف: ما عرف في الشرع حسنه إن كان مما يُعبدُ به لله، وإن كان

(١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي ﷺ: «كن في الدنيا كأنك غابر سبيل»، رقم (٦٤١٦).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة، رقم (٦٠٢١) من حديث جابر رضي الله عنه، ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٥) من حديث حذيفة رضي الله عنه.

مما يتعامل به الناس فهو مما تعارف الناس على حسنه، وهذا الحديث «كل معروف» يشمل هذا وهذا، فكل عمل تتعبد به إلى الله فإنه صدقة، كما ورد في حديث سابق: «كل تسبيحة صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة»^(١).

وأما ما يتعارف الناس على حسنه مما يتعلق بالمعاملة بين الناس فهو معروف، مثل الإحسان إلى الخلق بالمال، أو بالجاء، أو بغير ذلك من أنواع الإحسان. ومن ذلك: أن تلقى أخاك بوجه طلق لا بوجه عبوس، وأن تلين له القول، وأن تدخل عليه السرور؛ ولهذا قال العلماء - رحمهم الله - : إن من الخير إذا عاد الإنسان مريضاً، أن يدخل عليه السرور ويقول: أنت في عافية، وإن كان الأمر على خلاف ما قال، بأن كان مرضه شديداً، يقول ذلك ناوياً أنه في عافية أحسن ممن هو دونه، لأن إدخال السرور على المريض سبب للشفاء. ولهذا تجد أن الإنسان إذا كان مريضاً مرضاً عادياً صغيراً، إذا قال له الإنسان إن هذا شيء يسير هين لا يضر سراً بذلك ونسي المرض، ونسيان المرض سبب لشفائه، وكون الإنسان يعلق قلبه بالمرض فذلك سبب لبقائه. وأضرب لكم مثلاً لذلك برجل فيه جرح، تجد أنه إذا تلهى بحاجة أخرى لا يحسّ بألم الجرح، لكن إذا تفرغ تذكر هذا الجرح وآلمه.

انظر مثلاً إلى الحمّالين الذين يحملون الأشياء على السيّارات

(١) تقدم تخريجه ص (١٥٥).

ويُنزلونها، أحياناً يسقطُ على قدمه شيءٌ فيجرحه، ولكنه ما دام يحملُ لا يشعرُ به ولا يحسُّ به، فإذا فرغَ أحسَّ به وتألم.

إذن فغفلةُ المريضِ عن المرضِ، وإدخالُ السرورِ عليه، وتأملهُ بأن الله عزَّ وجلَّ سيشفيه، فهذا خير، يُنسيه المرضِ، وربما كان سبباً للشفاء. إذن كلُّ معروفٍ صدقة. لو أن أحداً إلى جنبك ورأيتَه محتزاً يتصبَّبُ العرقُ من جبينه، فروَّحتَ عليه بالمروحة، فإنه لك صدقة، لأنه معروف. لو قابلتَ الضيوفَ بالانبساطِ وتعجيلِ الضيافةِ لهم وما أشبه ذلك فهذا صدقة.

انظرُ إلى إبراهيمَ - عليه الصلاة والسلام - لما جاءتهُ الملائكةُ ضيوفاً ماذا صنع؟ قالوا: سلاماً. قال: سلام. قال العلماء: وقولُ إبراهيمَ سلامٌ أبلغُ من قولِ الملائكةِ سلاماً، لأن قولَ الملائكةِ سلاماً يعني نسلماً سلاماً، وهو جملةٌ فعليةٌ تدلُّ على التجددِ والحدوث. وقولُ إبراهيمَ: سلامٌ جملةٌ اسميةٌ تدلُّ على الثبوتِ والاستمرارِ فهو أبلغ. وماذا صنعَ عليه الصلاة والسلام؟ راغَ إلى أهله فجاءَ بعجلٍ سمين.

﴿فَرَاغَ﴾: قال العلماء: معناه انصرفَ مسرعاً بخفية، وهذا من حُسْنِ الضيافة. ذهبَ مسرعاً لئلا يمنعه، أو يقولوا: انتظر ما نريدُ شيئاً ﴿فَرَاغَ﴾ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَمِينٍ ﴿الذاريات: ٢٦﴾، وفي الآية الأخرى: ﴿بِعَجَلٍ حَنِيزٍ﴾ [هود: ٦٩].

حنيز: يعني مشويّاً، ومعلومٌ أن اللحمَ المشويَّ أظعمُ من اللحمِ المطبوخ، لأن طعمه يكونُ باقياً فيه ﴿فَجَاءَ بِعَجَلٍ﴾ والعلماء يقولون: إن

العجل من أفضل أنواع اللحم، لأن للحمة لينا وطعما. ثم قال تعالى: ﴿فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ﴾ ما وضعه في مكان بعيد وقال لهم اذهبوا إلى مكان الطعام، وإنما قرَّبه إليهم.

ثم قال: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ ولم يقل لهم: كلوا. و «ألا» أداة عرض، يعني عرض عليهم الأكل ولم يأمرهم.

ولكن الملائكة لم يأكلوا، فهم لا يأكلون، ليس لهم أجواف، بل خلقهم الله من نور جسدا واحدا: ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْترُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠]، دائما يقولون: سبحان الله، سبحان الله؛ فلم يأكلوا لهذا السبب.

﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ لأنهم لم يأكلوا. يقولون: إنه من عادة العرب أن الضيف إذا لم يأكل فقد تأبط شرا. ولهذا فمن عادتنا إلى الآن أنه إذا جاء الضيف ولم يأكل قالوا: مالح، يعني ذق من طعامنا، فإذا لم يمالح قالوا: إن هذا الرجل قد نوى بنا شرا. فنكرهم إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وأوجس منهم خيفة ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ﴾. ثم بينوا له الأمر ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ يَغُلِّمُ عَلِيمٌ﴾ [الذاريات: ٢٨]، وكان قد كبر، وكانت امرأته قد كبرت. ﴿فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ﴾ لما سمعت البشري ﴿فِي صَرْقٍ﴾ أي في صيحة، ﴿فَصَكَّتْ وَجْهَهَا﴾ عجبًا، ﴿وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾، يعني ألد وأنا عجوز عقيم؟ قالت الملائكة: ﴿كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ﴾ الرب عز وجل يفعل ما يشاء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون.

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ [الذاريات: ٣٠]، وهنا قدَّم الحكيم على العليم، وفي آيات كثيرة يُقدَّم العليم على الحكيم، والسبب

أن هذه المسألة، أي كونها تلذ وهي عجوز، خرجت عن نظائرها، ما لها نظير إلا نادرًا، فبدأ بالحكيم الدال على الحكمة، يعني أن الله حكيم أن تلدي وأنت عجوز.

المهم أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - قد ضرب المثل في حسن الضيافة، وحسن الضيافة من المعروف، وكل معروف صدقة، فاصنع للناس خيرًا ومعروفًا، واعلم أن هذه صدقة تثاب عليها ثواب الصدقة. والله الموفق.

١٣٥ - التاسع عشر: عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ» رواه مسلم^(١).

وفي رواية له: «فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(٢).

وفي رواية له: «لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ»^(٣) وَرَوَاهُ جَمِيعًا مِنْ رَوَايَةِ أَنَسٍ رَضِيَ

(١) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، رقم (١٥٥٢).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، رقم (١٥٥٢) [١٠].

(٣) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، رقم (١٥٥٢) [٨].

الله عنه^(١).

قوله: «يَرْزُوهُ» أَي: يَنْقُصُهُ.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب كثرة طرق الخيرات ما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ ذكر فيمن غرس غرساً، فأكل منه شيء، من إنسان، أو حيوان، أو طير، أو غير ذلك، أو نقصه أو سرق منه، فإنه له بذلك صدقة. ففي هذا الحديث حث على الزرع، وعلى الغرس، وأن الزرع والغرس فيه الخير الكثير، فيه مصلحة في الدين، ومصلحة في الدنيا.

أما مصلحة الدنيا: فما يحصل فيه من إنتاج، ومصلحة الغرس والزرع ليست كمصلحة الدراهم والنقود، لأن الزرع والغرس ينفع نفس الزارع والغارس، وينفع البلد كله، كل الناس ينتفعون منه، بشراء الثمر، وشراء الحب، والأكل منه، ويكون في هذا نمو للمجتمع وكثرة لخيراته، بخلاف الدراهم التي تودع في الصناديق ولا ينتفع بها أحد.

أما المنافع الدينية: فإنه إن أكل منه طير؛ عصفور، أو حمامة، أو دجاجة، أو غيرها ولو حبة واحدة، فإنه له صدقة، سواء شاء ذلك أو لم يشأ، حتى لو فرض أن الإنسان حين زرع أو حين غرس لم يكن ببالة هذا

(١) أخرجه البخاري، كتاب الحرث والمزراعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، رقم (٢٣٢٠)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، رقم (١٥٥٣).

الأمر، فإنه إذا أكلَ منه صارَ له صدقة، وأعجبُ من ذلك لو سرقَ منه سارق، كما لو جاءَ شخصٌ مثلاً إلى نخلٍ وسرقَ منه تمرًا، فإن لصاحبه في ذلك أجرًا، مع أنه لو علمَ بهذا السارقِ لرفعه إلى المحكمة، ومع ذلك فإن الله تعالى يكتبُ له بهذه السرقةِ صدقةً إلى يوم القيامة!

كذلك أيضًا إذا أكلَ من هذا الزرعِ دوابُّ الأرضِ وهوامها كان لصاحبه صدقة. ففي هذا الحديثِ دلالةٌ واضحة على حثِّ النبي - عليه الصلاة والسلام - على الزرعِ وعلى الغرس، لما فيه من المصلحةِ الدينيَّةِ والمصالحِ الدنيويَّةِ.

وفيه دليلٌ على كثرةِ طرقِ الخير، وأن ما انتفعَ به الناسُ من الخير، فإن لصاحبه أجرًا وله فيه الخير، سواء نوى أو لم ينو، وهذا كقوله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٤]، فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأشياءُ فيها خيرٌ، سواء نُويت أو لم تُنَوَّ، من أمرٍ بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاحٍ بين الناس، فهو خيرٌ ومعروف، نوى أم لم ينو، فإن نوى بذلك ابتغاء وجهِ الله فإن الله يقول: ﴿فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

وفي هذا دليلٌ على أن المصالحَ والمنافعَ إذا انتفعَ الناسُ بها كانت خيرًا لصاحبها وأجرًا وإن لم ينو، فإن نوى زاد خيرًا على خير، وآتاه الله تعالى من فضله أجرًا عظيمًا. أسألُ الله العظيم أن يمنَّ عليَّ وعليكم بالإخلاصِ والمتابعةِ للرسول ﷺ إنه جوادٌ كريم.

١٣٦ - العَشْرُونَ: عَنْهُ قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلَمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ، فَقَالَ: «بَنِي سَلَمَةَ دَيَارُكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ، دَيَارُكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ» رواه مسلم^(١).

وفي رواية: «إِنَّ بِكُلِّ خَطْوَةٍ دَرَجَةٌ» رواه مسلم^(٢). ورواه البخاري أيضاً بِمَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^(٣).

و«بَنُو سَلَمَةَ» بكسر اللام: قبيلةٌ معروفةٌ من الأنصارِ رضي الله عنهم، «وآثَارُهُمْ» خُطَاهُمْ.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ما نقله عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: أراد بنو سلمة أن يقربوا من المسجد، ينتقلوا من ديارهم وأحيائهم حتى يكونوا قربَ مسجدِ النبي ﷺ، من أجل أن يدركوا الصلوات معه ويتلقَّوا من علمه، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فسألهم، قال: «إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ» قالوا: نعم يا رسول الله قد أَرَدْنَا ذَلِكَ. فقال رسولُ الله ﷺ: «دَيَارُكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ» قالها مرتين، وبيَّنَ لَهُمْ أَنْ لَهُمْ بِكُلِّ خَطْوَةٍ حَسَنَةٌ أَوْ دَرَجَةٌ.

ففي هذا الحديث دليلٌ على أنه إذا مشى الإنسانُ إلى المسجد، فإنه لا

(١) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، رقم (٦٦٥).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، رقم (٦٦٤).

(٣) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، رقم (٦٥٥، ٦٥٦).

يخطو خطوةً إلا رُفِعَ له بها درجة، وقد جاء ذلك مفسراً في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «من توضأ فأَسْبَغَ الوضوء، ثم خرجَ من بيته إلى المسجد، لا يُخرجه إلا الصلاة، لم يَخْطُ خطوةً إلا كتبَ الله له بها درجة، وحطَّ عنه بها خطيئة»^(١) فسيكتبُ شيئين؛ الأول: أنه يُرْفَعُ له بها درجة. والثاني: أنه يُحَطُّ بها عنه خطيئة. هذا إذا توضأ في بيته وأَسْبَغَ الوضوء، سواء كان ذلك قليلاً - يعني سواء كانت الخطوات قليلة - أم كثيرة، فإنه يُكتب له بكل خطوة شيئان: يُرْفَع بها درجة، ويحطُّ عنه بها خطيئة.

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه إذا نُقل للإنسان شيءٌ عن أحد، فإنه يتثبت قبل أن يحكم بالشيء، ولهذا سأل النبي ﷺ بني سلمة قبل أن يقول لهم شيئاً، قال: بلغني أنكم تريدون كذا وكذا. قالوا: نعم. فيؤخذ منه أنه ينبغي للإنسان إذا نُقل له شيءٌ عن أحد أن يتثبت قبل أن يحكم بمقتضى الشيء الذي نُقل له، حتى يكون إنساناً رزيناً ثقيلاً معتبراً، أمّا كونه يُصدَّقُ بكل ما نُقل، فإنه يفوته بذلك الشيء الكثير، ويحصل له ضرر، بل الإنسان ينبغي عليه أن يتثبت.

وفي هذا الحديث أيضاً دليلٌ على كثرة طرق الخيرات، وأن منها المشي إلى المساجد، وهو كما سبق مما يرفعُ الله به الدرجات، ويحطُّ به الخطايا، فإن كثرة الخطأ إلى المساجد سببٌ لمغفرة الذنوب، وتكفير

(١) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في مسجد السوق، رقم (٤٧٧).

السيئات، ورفعة الدرجات. والله الموفق.

* * *

١٣٧ - الحادي والعشرون: عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لَا تُحْطِئُهُ صَلَاةٌ، فَقِيلَ لَهُ، أَوْ فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظُّلُمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ، فَقَالَ: مَا يَسْرُنِي أَنْ مَنَزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ» رواه مسلم.

وفي رواية: «إِنَّ لَكَ مَا اخْتَسَبْتَ»^(١).

«الرَّمْضَاءُ»: الْأَرْضُ الَّتِي أَصَابَهَا الْحَرُّ الشَّدِيدُ.

الشرح

هذا الحديث يتعلق بما قبله من الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير، وأن طرق الخير كثيرة، ومنها الذهابُ إلى المساجد، وكذلك الرجوعُ منها، إذا احتسب الإنسان ذلك عند الله تعالى، فهذا الحديث الذي ذكره المؤلف - رحمه الله - في قصة الرجل الذي كان له بيتٌ بعيدٌ عن المسجد، وكان يأتي إلى المسجد من بيته من بُعد، يحتسبُ الأجرَ على

(١) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، رقم (٦٦٣).

الله، قادمًا إلى المسجد وراجعًا منه. فقال له بعضُ الناس: لو اشتريتَ حمارًا تركبهُ في الظلماءِ والرمضاء، يعني في الليل حين الظلام، في صلاةِ العشاءِ وصلاةِ الفجر، أو في الرمضاء، أي في أيامِ الحرِّ الشديد، ولا سيَّما في الحجاز، فإن جوَّها حارٌّ. فقال رضي الله عنه: ما يسرني أن يتي إلي جنب المسجد؛ يعني أنه مسرورٌ بأن بيتهُ بعيدٌ عن المسجد، يأتي إلى المسجدِ بخطي، ويرجعُ منه بخطي، وأنه لا يسرُّه أن يكونَ بيتهُ قريبًا من المسجد، لأنه لو كان قريبًا لم تُكتبَ له تلك الخطي، ويبيِّن أنه يحتسبُ أجره على الله عزَّ وجلَّ، قادمًا إلى المسجد وراجعًا منه. فقال النبي ﷺ: «إن له ما احتسب».

ففي هذا دليلٌ على أن كثرة الخطي إلى المساجد من طرقِ الخير، وأن الإنسان إذا احتسبَ الأجرَ على الله كتبَ الله له الأجرَ حالَ مجيئه إلى المسجدِ وحالَ رجوعه منه.

ولا شكَّ أن للنِّيَّةَ أثرًا كبيرًا في صحَّةِ الأعمال، وأثرًا كبيرًا في ثوابها، وكم من شخصين يصليان جميعًا بعضُهما إلى جنبِ بعض، ومع ذلك يكونُ بينهما في الثوابِ مثلُ ما بين السماء والأرض، وذلك بصلاحِ النِّيَّةِ وحسنِ العمل، فكلما كان الإنسانُ أصدقَ إخلاصًا لله وأقوى اتِّباعًا لرسولِ الله ﷺ كان أكثرَ أجرًا، وأعظمَ أجرًا عند الله عزَّ وجلَّ. والله الموفق.

١٣٩ - الثَّالِثُ وَالْعَشْرُونَ: عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» متفقٌ عليه^(١).
وفي روايةٍ لهما عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيَّمَنْ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ»^(٢).

الشرح

هذا الحديثُ في بيانِ شيءٍ من طرقِ الخيراتِ، لأن طرقَ الخيراتِ - والله الحمد - كثيرة، شرعها الله لعباده ليصلوا بها إلى غاية المقاصد، فمن ذلك الصدقة، فإن الصدقةَ كما صحَّ عن النبي ﷺ: «تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ»^(٣) يعني كما لو أنك صببتَ ماءً على نارٍ انطفأت، فكذلك الصدقةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ.

ثم ذكرَ المؤلفُ هذا الحديثَ الذي بيَّنَ فيه أن الله سبحانه وتعالى

(١) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، رقم (١٤١٧)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة...، رقم (١٠١٦).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، رقم (٧٥١٢)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة...، رقم (١٠١٦).

(٣) أخرجه الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، رقم (٢٦١٦)، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، رقم (٣٩٧٣). وقال الترمذي: حسن صحيح.

سيكلمُ كلَّ إنسانٍ على حدة يومَ القيامة . قال الله تعالى : ﴿ يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴾ [الانشقاق: ٦]، يعني سوف تلاقى ربك ويحاسبك على هذا الكدح، أي الكد والتعب الذي عملت، ولكن ذلك بشرى للمؤمن، كما قال الله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، الحمد لله . المؤمن إذا لاقى ربه فإنه على خير .

ولهذا قال النبي ﷺ هنا في الحديث : «ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان» يعني يكلمه الله يومَ القيامة بدون مترجم . يكلم الله كلَّ عبدٍ مؤمن، فيقرّره بذنوبه، يقول له : عملتَ كذا وكذا في يومٍ كذا وكذا، فإذا أقرّ بها وظنَّ أنه قد هلك، قال : «إني قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم»^(١) فكم من ذنوبٍ علينا سترها الله عزَّ وجلَّ لا يعلمها إلا هو، فإذا كان يومَ القيامة أتمَّ علينا النعمة بمغفرتها وعدم العقوبة عليها . والله الحمد .

ثم قال : «فينظرُ أيمنَ منه» يعني عن يمينه «فلا يرى إلا ما قدَّم، وينظرُ أشأمَ منه» أي عن يساره «فلا يرى إلا ما قدَّم، وينظرُ بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه» . قال النبي عليه الصلاة والسلام : «فأتقوا النار ولو بشقِّ تمر» يعني ولو بنصفِ تمرٍ أو أقلَّ . اتَّقِ النارَ بهذا .

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه، رقم (٦٠٧٠)، ومسلم، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، رقم (٢٧٦٨).

ففي هذا الحديث دليلٌ على كلام الله عزَّ وجلَّ، وأنه سبحانه وتعالى يتكلمُ بكلامٍ مسموعٍ مفهومٍ، لا يحتاجُ إلى ترجمةٍ، يعرفهُ المخاطبُ به .
وفيه دليلٌ على أنَّ الصدقةَ ولو قلتُ تُنجي من النار، لقوله: «اتَّقُوا النارَ ولو بشقِّ تمرَةٍ».

قال: «فإن لم يجدْ فبكلمةٍ طَيِّبةٍ» يعني إن لم يجدْ شقَّ تمرَةٍ فليتَّقِ النارَ بكلمةٍ طَيِّبةٍ .

والكلمةُ الطَيِّبةُ تشملُ قراءةَ القرآن، فإن أطيبَ الكلماتِ القرآنُ الكريمُ . وتشملُ التسبيحَ والتهلِيلَ، وكذلك تشملُ الأمرَ بالمعروفِ والنهيَ عن المنكرِ، وتشملُ تعليمَ العلمِ وتعلمَ العلمِ، وتشملُ كذلك كلَّ ما يتقرَّبُ به الإنسانُ إلى ربِّه من القولِ، يعني إذا لم تجدْ شقَّ تمرَةٍ فإنك تتَّقِي النارَ ولو بكلمةٍ طَيِّبةٍ . فهذا من طرقِ الخيرِ وبيانِ كثرتها ويُسرِّها، فالحمدُ لله أن شقَّ التمرةِ تُنجي من النار، وأن الكلمةَ الطَيِّبةَ تُنجي من النار . نسألُ الله أن يُنجينا وإياكم من النار .

* * *

١٤٠ - الرَّابِعُ وَالْعَشْرُونَ: عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا» رواه مسلم^(١).

(١) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل =

والأكلة بفتح الهمزة هي الغدوة أو العشوة.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها» وفسر المؤلف - رحمه الله - الأكلة بأنها الغدوة أو العشوة، أي الغداء أو العشاء.

ففي هذا دليل على أن رضا الله - عز وجل - قد يُنال بأدنى سبب، قد يُنال بهذا السبب اليسير والله الحمد. يرضى الله عن الإنسان إذا انتهى من الأكل قال: الحمد لله، وإذا انتهى من الشرب قال: الحمد لله؛ وذلك أن للأكل والشرب آداباً فعلية وآداباً قولية.

أما الآداب الفعلية: فأن يأكل باليمين ويشرب باليمين، ولا يحل له أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله، فإن هذا حرام على القول الراجح؛ لأن النبي ﷺ نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله، وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وأكل رجل بشماله عنده فقال: «كُلْ بيمينك»، قال: لا أستطيع، فقال: «لا استطعت»، فما استطاع الرجل بعد ذلك أن يرفع يده اليمنى إلى فمه^(١)؛ عوقب والعياذُ بالله.

وأما الآداب القولية: فأن يسمي عند الأكل، يقول: باسم الله،

= والشرب، رقم (٢٧٣٤).

(١) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب، رقم (٢٠٢١).

والصحيح أن التسمية عند الأكل أو الشرب واجبة، وأن الإنسان يأثم إذا لم يسم الله عند أكله أو شربه، لأنه إذا لم يفعل، إذا لم يسم عند الأكل والشرب، فإن الشيطان يأكل معه ويشرب معه.

ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يسمي الله، وإذا نسي أن يسمي في أول الطعام ثم ذكر في أثناءه فليقل: باسم الله أوله وآخره، وإذا نسي أحد أن يسمي فذكره؛ لأن النبي ﷺ ذكر عمر بن أبي سلمة وهو ربيبه ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنها، حينما تقدم للأكل فأكل، فقال له النبي ﷺ: «يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك»^(١) وهذا فيه دليل على أن التسمية - إذا كانوا جماعة - تكون من كل واحد، فكل واحد يسمي، ولا يكفي أن يسمي واحد عن الجميع، بل كل إنسان يسمي لنفسه.

أما عند الانتهاء، فمن الآداب أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة حيث يسر له هذا الأكل، مع أنه لا أحد يستطيع أن يسره، كما قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ ٦٣ ﴿أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَتَنْهَوْنَ أَنْ يَنْحُ الزَّرْعُونَ﴾ [الواقعة: ٦٣، ٦٤]، ﴿أَفَرَأَيْتُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ ٦٨ ﴿أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾ [الواقعة: ٦٨، ٦٩]، لولا أن الله عز وجل نمي هذا الزرع حتى كمل، وتيسر حتى وصل بين يديك، لعجزت عنه.

وكذلك الماء، لولا أن الله يسره فأنزله من المزن وسلكه ينابيع في

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، رقم (٥٣٧٦)، ومسلم، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب، رقم (٢٠٢٢).

الأرض حتى استخرجته لما حصل لك هذا، ولهذا قال في الزرع: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ [الواقعة: ٦٥]، وقال في الماء: ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٠]، فلهذا كان من شكر نعمة الله عليك بهذا الأكل والشرب أن تحمد الله إذا انتهيت من الشرب أو من الأكل، ويكون هذا سبباً لرضا الله عنك.

قوله «الأكلة» فسرها المؤلف بأنها الغدوة أو العشوة، وليست الأكلة اللقمة، ليس كلما أكلت لقمة قلت: الحمد لله، أو كلما أكلت ثمرة قلت: الحمد لله، السنة أن تقول إذا انتهيت نهائياً. وذكر أن الإمام أحمد - رحمه الله - كان يأكل ويحمد على كل لقمة، ف قيل له في ذلك فقال: أكل وحمد خير من أكل وسكوت، ولكن لا شك أن خير الهدى هدي محمد ﷺ، وأن الإنسان إذا حمد الله في آخر أكله أو آخر شربه كفى، ولكن إن رأى مصلحة مثلاً في الحمد؛ يذكر غيره أو ما أشبه ذلك، فأرجو ألا يكون في هذا بأس، كما فعله الإمام أحمد رحمه الله. والله الموفق.

* * *

١٤١ - الْخَامِسُ وَالْعَشْرُونَ: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» قال: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقَ» قال: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ» قال: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ: «يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ الْخَيْرِ» قال: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ» متفق عليه^(١).

(١) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة العيد، رقم (١٤٤٥)، ومسلم، كتاب =

الشرح

نقل المؤلف - رحمه الله - عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «على كل مسلم صدقة»، وقد مرّ علينا مثل هذا التعبير من رسول الله ﷺ، بل أعمّ منه، حيث قال «على كل سُلّامى من الناس صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس»^(١)، والسُلّامى هي مفاصل العظام، وهذا يدلّ على أن الله عزّ وجلّ علينا صدقة كلّ يوم، هذه الصدقة متنوّعة؛ إما أن تكون تسبيحة، أو تكبيرة، أو تهليلة، أو أمرًا بمعروف، أو نهيًا عن منكر، أو أن تُعين الملهوف، المهمُّ أن طرق الخيرات كثيرة. ولكنّ النفس الأمّارة بالسوء تثبّط الإنسان عن الخير، وإذا همّ بشيء فتحت له بابًا غيره، ثم إذا همّ به فتحت له بابًا آخر حتى يضيع عليه الوقت، ويخسر وقته ولا يستفيد منه شيئًا.

ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادر ويسارع في الخير، كلما فتح له باب من الخير فليسارع إليه؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [المائدة: ٤٨]، ولأن الإنسان إذا انفتح له باب الخير أوّل مرة ولم يفعل فإنه يوشك أن يؤخّره الله عزّ وجلّ. وفي الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يزال قوم يتأخّرون حتى يؤخّهم الله»^(٢)، فالمهمُّ أنه ينبغي للإنسان العاقل الحازم المؤمن أن ينتهز سبل الخير، وأن يحرص غاية الحرص على أن يأخذ من

= الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٨).

(١) تقدم تخريجه ص (١٥٥).

(٢) تقدم تخريجه ص (٦).

كلُّ بابٍ منها بنصيب، حتى يكونَ ممن سارعَ في الخيرات، وجنى ثمراتِ
هذه الأعمال الصالحة، نسألُ الله أنْ يعيننا وإيَّاكم على ذكره وشكره
وحُسْنِ عبادته، إنه جوادٌ كريم.

* * *

١٤ - باب الاقتصاد في الطاعة

قال الله تعالى: ﴿طه﴾ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴿طه: ١، ٢﴾، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

الشرح

لَمَّا ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْبَابِ السَّابِقِ كَثْرَةَ طَرِيقِ الْخَيْرِ، بَيَّنَّ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقْتَصِدَ فِي الطَّاعَةِ، فَقَالَ: «بَابُ الْاِقْتِصَادِ فِي الطَّاعَةِ» وَالْاِقْتِصَادُ: هُوَ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ وَسْطًا بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّفْرِيطِ، لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ مِنَ الْإِنْسَانِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ؛ أَنْ يَكُونَ دَائِرًا بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّفْرِيطِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧].

وَهَكَذَا الطَّاعَةُ يَنْبَغِي أَنْ تَقْتَصِدَ فِيهَا، بَلْ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَقْتَصِدَ فِيهَا؛ فَلَا تَكْلِفُ نَفْسَكَ مَا لَا تُطِيقُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَلَغَهُ خَيْرُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ قَالَ أَحَدُهُمْ: إِنِّي لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ الثَّانِي: أَصُومُ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ الثَّلَاثُ: أَقُومُ وَلَا أُنَامُ، خُطِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا، إِنِّي أَصْلِي وَأُنَامُ، وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»^(١)، فَتَبَرَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مِمَّنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِهِ، وَكَلَّفَ نَفْسَهُ

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ، رَقْمُ (٥٠٦٣)، وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، رَقْمُ (١٤٠١).

ما لا تطيق .

ثم استشهد المؤلف بقوله تعالى : ﴿ طه ﴾ مَّا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴿ طه : ١ ، ٢ ﴾ ، (طه) هذه حرفان من حروف الهجاء ، أحدهما طاء والثاني هاء ، وليست اسمًا من أسماء النبي ﷺ كما زعمه بعضهم ، بل هي من الحروف الهجائية التي ابتداءً الله بها بعض السور الكريمة من كتابه العزيز ، وهي حروف ليس لها معنى ؛ لأن القرآن نزل باللغة العربية ، واللغة العربية لا تجعل للحروف الهجائية معنى ، بل لا يكون لها معنى إلا إذا رُكِّبَتْ وكانت كلمة .

ولكن لها مغزى عظيم ، هذا المغزى العظيم هو التحدي الظاهر لهؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام ، هؤلاء المكذبون للرسول ﷺ عجزوا أن يأتوا بشيء مثل القرآن ؛ لا بسورة ولا بعشر سور ولا بآية ، ومع هذا فإن هذا القرآن الذي أعجزهم لم يأت بحروف غريبة لم يكونوا يعرفونها ، بل أتى بالحروف التي يركبون منها كلامهم .

ولهذا لا تكاد تجد سورة ابتدئت بهذه الحروف إلا وجدت بعدها ذكر القرآن ، في سورة البقرة ﴿ اَلَمْ ﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴿ ، وفي سورة آل عمران ﴿ اَلَمْ ﴾ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ ﴿ ، وفي سورة الأعراف ﴿ اَلَمْص ﴾ كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ ﴿ ، وفي سورة يونس ﴿ اَلرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ . وهكذا نجد بعد كل حروف هجائية في بداية السورة يأتي ذكر القرآن ، إشارة إلى أن هذا القرآن كان من هذه الحروف التي يتركب منها كلام العرب ، ومع ذلك أعجز

العرب، هذا هو الصحيح في المراد من هذه الحروف الهجائية .
 وقوله عز وجل: ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾ يعني ما أنزل الله على
 النبي ﷺ هذا القرآن لينال الشقاء به، ولكن لينال السعادة والخير والفلاح
 في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة نفسها
 ﴿ قَالَ أَهَيْطًا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ
 اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ۖ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
 وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ۚ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۚ ۝١٢٥
 قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ۚ ۝١٢٦ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ
 بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴾ [طه: ١٢٣-١٢٧]. ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
 لِتَشْقَى ﴾، ولكن لتسعد في الدنيا والآخرة؛ ولهذا لما كانت الأمة الإسلامية
 أمة القرآن تتمسك به وتهتدي بهديه، صارت لها الكرامة والعزة والرفعة
 على جميع الأمم، ففتحوا مشارق الأرض ومغاربها، ولما تخلفت عن
 العمل بهذا القرآن تخلفت عنها من العزة والنصر والكرامة بقدر ما تخلفت
 به من العمل بهذا القرآن .

ثم ساق المؤلف آية أخرى، وهي قول الله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
 الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، يعني أن الله يريد بنا فيما شرع
 لنا التيسير، وهذه الآية نزلت في آيات الصيام حتى لا يظن الظالم أنه ألزم
 الناس به للمشقة والتعب، فبين الله تعالى أنه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا
 العسر، ولهذا من سافر لم يجب عليه الصوم، ويقضي من أيام آخر، ومن
 مرض لم يجب عليه الصوم، ويقضي من أيام آخر، هذا من التيسير ﴿ يُرِيدُ

اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ﴿١﴾ .

ولهذا كان هذا الدين الإسلامي - والله الحمد - دين السماحة واليسر والخير والسهولة، أسأل الله أن يرزقني وإياكم التمسك به والوفاء عليه وملاقاة ربنا عليه .

* * *

١٤٢ - وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» قَالَتْ: هَذِهِ فُلَانَةُ، تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا، قَالَ: «مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تَطِيقُونَ، فَوَ اللَّهِ لَا يَمَلُ اللَّهُ حَتَّى تَمْلُؤُوا» وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ. متفق عليه^(١).

«وَمَهْ» كَلِمَةٌ نَهَى وَزَجَرَ. وَمَعْنَى «لَا يَمَلُ اللَّهُ» أَي: لَا يَقْطَعُ ثَوَابَهُ عَنْكُمْ وَجَزَاءَ أَعْمَالِكُمْ، وَيُعَامِلُكُمْ مُعَامِلَةَ الْمَالِ حَتَّى تَمْلُؤُوا فَتَتْرَكُوا، فَيَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مَا تَطِيقُونَ الدَّوَامَ عَلَيْهِ لِيَدُومَ ثَوَابُهُ لَكُمْ وَفَضْلُهُ عَلَيْكُمْ.

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عائشة - رضي الله عنها - في باب الاقتصاد في الطاعة، أن النبي ﷺ دخل عليها وعندها امرأة، فقال: «من هذه؟» قالت: فلانة، وذكرت من صلاتها، يعني أنها تصلي كثيراً، فقال النبي ﷺ: «مه» ومه: يعني أمر بالكف، فهي عند النحويين

(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب أحب الدين إلى الله أدومه، رقم (٤٣)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب أمر من نعس في صلاته، رقم (٧٨٥).

اسمُ فعلٍ بمعنى اكفف، وصَه: بمعنى اسكت.

فالمعنى أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أمر هذه المرأة أن تكفَّ عن عملها الكثير، الذي قد يشقُّ عليها وتعجزُ عنه في المستقبل فلا تُديمه، ثم أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - أن نأخذ من العمل بما نُطيق، فقال: «عليكم بما تطيقون»، يعني لا تكلفوا أنفسكم وتُجهدوها، فإن الإنسان إذا أجهَد نفسه، وكلف نفسه، ملَّت وكَلَّت، ثم انحسرت وانقطعت.

وذكرت عائشة أن النبي ﷺ كان أحب الدين إليه أدومهُ، أي: ما داوم عليه صاحبه، يعني أن العمل وإن قلَّ إذا داومت عليه كان ذلك أحسن لك، لأنك تفعلُ العمل براحة، وتتركهُ وأنت ترغبُ فيه، لا تتركهُ وأنت تملُّ منه.

ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام: «فوالله لا يملُّ الله حتى تملُّوا» يعني أن الله عزَّ وجلَّ يعطيكم من الثواب بقدرِ عملكم، مهما داومتُم من العمل فإن الله تعالى يثيبكم عليه.

وهذا المللُ الذي يُفهمُ من ظاهر الحديث أن الله يتَّصفُ به، ليس كمللنا نحن، لأن مللنا نحن مللٌ تعبٍ وكسل، وأما مللُ الله عزَّ وجلَّ فإنه صفةٌ يختصُّ به جلَّ وعلا، والله سبحانه وتعالى لا يلحقهُ تعبٌ ولا يلحقهُ كسل، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨]، هذه السمواتُ العظيمةُ والأرضُ وما بينهما خلقها الله تعالى في ستة أيام: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، قال: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ يعني ما تعبنا بخلقها

في هذه المدة الوجيزة مع عظمها .

ففي هذا الحديث فوائد، منها: أن الإنسان ينبغي له إذا رأى عند أهله أحداً أن يسأل: من هو؟ لأنه قد يكون هذا الداخل على الأهل ممن لا يرغب في دخوله، فإن من النساء من تأتي إلى أهل البيت تحدثهم بأحاديث ياثمون بها من الغيبة وغيرها، وربما تدخل امرأة - بحسن نية أو بغير حسن نية - تسأل مثلاً عن البيت؛ عما يفعل الزوج، وعما يفعل الابن، وعما يفعل أخوك، ثم إذا ذكرت ما يفعل قالت: هذا يسير، كيف ما يُعطيكُم إلا كذا؟ كيف ما يُعطيكُم إلا هذه الثياب؟ إلا هذا الطعام؟ وما أشبه ذلك، حتى تفسد المرأة على زوجها؛ فلذلك ينبغي للإنسان إذا وجد عند أهله أحداً أن يسأل عنهم: من هؤلاء؟ كما سأل النبي - عليه الصلاة والسلام - عائشة عن المرأة التي عندها .

وفيه أيضاً أنه ينبغي للإنسان أن لا يُجهد نفسه بالطاعة وكثرة العمل، فإنه إذا فعل هذا ملّ، ثم ترك، وكونه يبقى على العمل ولو قليلاً مستمراً عليه أفضل، وقد بلغ النبي ﷺ أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لأصومنَّ النهارَ ولأقومنَّ الليلَ ما عشت، قال ذلك رغبة في الخير، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: «أنت الذي قلت ذلك؟» قال: نعم يا رسول الله، قال: «إنك لا تُطيق ذلك» ثم أمره أن يصومَ من كلّ شهرٍ ثلاثة أيام، فقال: إني أطيق أكثرَ من ذلك، فأمره أن يصومَ يوماً ويُفطرَ يومين، فقال: أطيق أكثرَ من ذلك، فقال: «صُم يوماً وأفطرَ يوماً» قال: إني أطيق أكثرَ من ذلك، قال: «لا أكثرَ من ذلك هذا صيامُ داود» .

وكبر عبد الله بن عمرو وصار يشق عليه أن يصوم يوماً ويترك يوماً، فقال: ليتني قبلت رخصة النبي ﷺ^(١)، ثم صار يصوم خمسة عشر يوماً سرّداً، ويفطر خمسة عشر يوماً سرّداً.

ففي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يعمل العبادة على وجه مقتصد، لا غلو ولا تفريط، حتى يتمكن من الاستمرار عليها، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قلّ. والله الموفق.

* * *

١٤٣ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ﷺ، يسألون عن عبادة النبي ﷺ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي ﷺ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً، وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله ﷺ إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأزقّد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني». متفق عليه^(٢).

(١) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب حق الأهل في الصوم، رقم (١٩٧٦)، وكتاب الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَادَا وَدَرْبُورًا﴾، رقم (٣٤١٨)، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به...، رقم (١١٥٩).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم (٥٠٦٣)، ومسلم، كتاب النكاح، باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، رقم (١٤٠١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عائشة - رضي الله عنها - في باب الاقتصاد في العبادة: أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت النبي ﷺ يسألون زوجاته عن عمله الذي يعمل في بيته، وذلك لأن عمل النبي ﷺ إما ظاهرٌ يعرفه الناسُ كلهم؛ كالذي يفعله في المسجد أو في السوق أو في مجتمعاته مع أصحابه، فهذا ظاهرٌ يعرفه غالب الصحابة الذين في المدينة، وإما أن يكون سرًّا لا يعرفه إلا من في بيته، أو من كانوا من خدمه مثل عبدالله بن مسعود، وأنس بن مالك وغيرهما رضي الله عنهم.

فجاء هؤلاء نفر الثلاثة إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألونهم كيف كانت عبادته في السر، يعني في بيته، فأخبروا بذلك، فكأنهم تقالُّوها، لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يصوم ويُفطر، وكان يقوم ويرقد، وكان يتزوج النساء عليه الصلاة والسلام ويستمتع بهن، فكأنهم تقالُّوا هذا العمل، لأن معهم نشاطاً - رضي الله عنهم - على حبِّ الخير، ولكن النشاط ليس مقياساً، المقياس ما جاء به الشرع.

فجاء النبي ﷺ فقال: أنتم قلتم كذا وكذا، قالوا: نعم، لأن أحدهم قال: أصلي الليل أبداً ولا أرقد، والثاني قال: أصوم النهار أبداً ولا أفطر، والثالث قال: أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فأقرُّوا على أنفسهم بأنهم قالوا ذلك.

ولا شك أن هذا الذي قالوا خلاف الشرع، لأن هذا فيه إشفاقاً على النفس وإتعباً لها؛ يبقى الإنسان لا يرقد أبداً كلَّ الدهر يصلي! هذا لا شك

أنه مشقٌّ على النفسِ ومتعبٌ لها، وأنه داعٍ إلى الملل، وبالتالي إلى كراهةِ العبادة، لأن الإنسان إذا ملَّ الشيءَ كرهه.

كذلك الذي قال: أصومُ أبدًا؛ يبقى صيفًا وشتاءً صائمًا! هذا لا شكَّ أنه مشقَّةٌ.

والثالثُ قال: اعتزلُ النساءَ ولا أتزوِّجُ أبدًا، هذا أيضًا يشقُّ على الإنسان، لا سيَّما الشباب يشقُّ عليه أن يدعَ النكاحَ. ثم إن التبتُّلَ وعدمَ النكاحِ منهيٌّ عنه، قال عثمان بن مظعون: كان النبي ﷺ ينهانا عن التبتُّلِ، ولو أذن لنا لاختصينا^(١).

فالمهمُّ أن هذه العبادة التي أرادها هؤلاء - رضي الله عنهم - كانت شاقَّةً، وهي خلافُ السنة، ولكن النبي - عليه الصلاة والسلام - سألهم واستقرَّهم: هل قالوا ذلك؟ قالوا: نعم، قال: «أما والله إنني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصومُ وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوِّجُ النساء، فمن رغب عن سنَّتي فليس مني» يعني من رغب عن طريقي واتَّخذ عبادةً أشدَّ، فإنه ليس مني.

ففي هذا دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يقتصدَ في العبادة، بل ينبغي له أن يقتصدَ في جميعِ أموره، لأنه إن قصرَ فاته خيرٌ كثير، وإن شدَّدَ فإنه سوف يكلُّ ويعجز ويرجعُ، ولهذا ينبغي للإنسان أن يكونَ في أعماله كلِّها

(١) أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، رقم (٥٠٧٣، ٥٠٧٤)، ومسلم، كتاب النكاح، باب من استطاع منكم الباءة، رقم (١٤٠٢).

مقتصدًا.

ولهذا جاء في الحديث: «إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى»^(١). والمنبت الذي يمشي ليلاً ونهاراً دائماً، هذا لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، بل يتعب ظهره، وبالتالي يعجز ويتعب ويحسر ويقعد.

فالاعتقاد في العبادة من سنن النبي ﷺ، فلا ينبغي لك أيها العبد أن تشق على نفسك، وامش رويداً رويداً، وكما سبق في الحديث أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فعليك بالراحة، لا تقصر ولا تزدد، فإن خير الهدى هدى النبي ﷺ. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من متبعي هديه الذين يمشون على طريقته وسنته.

* * *

١٤٤ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ» قالها ثلاثاً. رواه مسلم^(٢).

الْمُتَنَطِّعُونَ: المتعمقون المتشددون في غير مواضع التشديد.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ. هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ. هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ» الهلاك: ضد البقاء، يعني أنهم تلفوا وخسروا،

(١) أخرجه البيهقي في السنن (١٩/١) وذكره ابن حجر في الفتح (٢٩٧/١١).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، رقم (٢٦٧٠).

والمتنطعون : هم المتشدّدون في أمورهم الدنيويّة والدينيّة ، ولهذا جاء في الحديث : « لا تُشدّدوا فيشدّد الله عليكم »^(١) .

وانظر إلى قصّة بني إسرائيل حين قتلوا قتيلاً فادّارؤوا فيه وتنازعوا حتى كادت الفتنة أن تثور بينهم ، فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ [البقرة : ٦٧] ، يعني وتأخذوا جزءاً منها فتضربوا به القتيل ، فيخبركم من الذي قتله ، فقالوا له : ﴿ أَلَنَخْذُنَا هُزُؤًا ﴾ يعني : تقول لنا اذبحوا بقرة واضربوا ببعضها القتيل ثم يخبركم عن قتله؟ ولو أنهم استسلموا وسلموا لأمر الله وذبحوا أيّ بقرة كانت لحصل مقصودهم ، لكنهم تعنّتوا فهلكوا ، قالوا : ادعُ لنا ربّك يبيّن لنا ما هي؟ ثم قالوا : ادعُ لنا ربّك يبيّن لنا ما لونها؟ ثم قالوا : ادعُ لنا ربّك يبيّن لنا ما هي وما عملها؟ وبعد أن شدّد عليهم ذبحوها وما كادوا يفعلون .

كذلك أيضاً من التشديد في العبادة ، أن يشدّد الإنسان على نفسه في الصلاة أو في الصوم أو في غير ذلك مما يسره الله عليه ، فإنه إذا شدّد على نفسه فيما يسره الله عليه فهو هالك . ومن ذلك ما يفعله بعض المرضى ولا سيّما في رمضان ، حيث يكون الله قد أباح له الفطر وهو مريض ويحتاج إلى الأكل والشرب ، ولكنه يشدّد على نفسه فيبقى صائماً ، فهذا أيضاً نقول إنه ينطبق عليه الحديث : « هلك المتنطعون » .

(١) أخرجه أبوداود ، كتاب الأدب ، باب في الحسد ، رقم (٤٩٠٤) ، وأبو يعلى (٣٦٥/٦) .

ومن ذلك ما يفعله بعض الطلبة المجتهدين في باب التوحيد؛ حيث تجدهم إذا مرّت بهم الآيات والأحاديث في صفات الرب عز وجل جعلوا ينقّبون عنها، ويسألون أسئلة ما كلّفوا بها، ولا درج عليها سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم، فتجد الواحد ينقّب عن أشياء ليست من الأمور التي كلّف بها تنطعاً وتشدّقاً، فنحن نقول لهؤلاء: إن كان يسعكم ما وسع الصحابة - رضي الله عنهم - فأمسكوا، وإن لم يسعكم فلا وسّع الله عليكم، وثقوا بأنكم ستقعون في شدة وفي حرج وفي قلق.

مثال ذلك: يقول بعض الناس: إن الله عز وجل له أصابع، كما جاء في الحديث الصحيح: «إن قلوب بني آدم كلّها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء»^(١) فيأتي هذا المتنطع فيبحث: هذه الأصابع كم عددها؟ وهل لها أنامل؟ وكم أناملها؟ وما أشبه ذلك.

كذلك مثلاً: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الآخر»^(٢)، يقول: كيف ينزل؟ كيف ينزل في ثلث الليل وثلث الليل يدور على الأرض كلّها؟ معنى هذا أنه نازل دائماً، وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا يؤجرون عليه، ولا يُحمدون عليه، بل هم إلى الإثم أقرب منهم

(١) أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء، رقم (٢٦٥٤).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ﴾، رقم (٧٤٩٤)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء، رقم (٧٥٨).

إلى السلامة، وهم إلى الذم أقرب منهم إلى المدح.
 هذه المسائل التي لم يكلف بها الإنسان، وهي من مسائل الغيب،
 ولم يسأل عنها من هو خير منه، وأحرص منه على معرفة الله بأسمائه
 وصفاته، يجب عليه أن يمسك عنها، وأن يقول: سمعنا وأطعنا وصدقنا
 وآمنا، أما أن يبحث أشياء هي من مسائل الغيب، فإن هذا لا شك أنه من
 التنطع.

ومن ذلك أيضاً ما يفعله بعض الطلبة من إدخال الاحتمالات العقلية
 في الدلائل اللفظية؛ فتجده يقول: يحتمل كذا ويحتمل كذا، حتى تضع
 فائدة النص، وحتى يبقى النص كله مرجوحاً لا يُستفاد منه. هذا غلط. خذ
 بظاهر النصوص ودع عنك هذه الاحتمالات العقلية، فإننا لو سلطنا
 الاحتمالات العقلية على الأدلة اللفظية في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ما
 بقي لنا حديث واحد أو آية واحدة يستدل بها الإنسان، ولأورد عليها كل
 شيء، وقد تكون هذه الأمور العقلية وهميات وخيالات من الشيطان،
 يُلقيها في قلب الإنسان حتى يززع عقيدته وإيمانه والعياذ بالله.

ومن ذلك أيضاً ما يفعله بعض المتشددين في الوضوء، حيث تجده
 مثلاً يتوضأ ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر، وهو في عافية من
 ذلك. يُذكر أن ابن عباس - رضي الله عنهما - كان يتوضأ، فإذا وجهه
 الأرض التي تحته ليس فيها إلا نقط من الماء، من قلة ما يستعمل من
 الماء، وبعض الناس تجده يشدد في الماء فيشدُّ الله عليه، فإنه إذا
 استرسل مع هذه الوسوسِ ما كفاه أربع ولا خمس ولا ست ولا أكثر من

ذلك، فيسترسل مع الشيطان حتى يخرج عن طوره، حتى يقول: هل أحد عاقلٌ يتصرفُ هذا التصرفُ.

أيضاً في الاغتسال من الجنابة، تجده يتعبُ تعباً عظيماً عند الاغتسال، في إدخال الماء في أذنيه، وفي إدخال الماء في منخرينه، وكلُّ هذا داخلٌ في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «هلك المتنطعون. هلك المتنطعون. هلك المتنطعون». فكلُّ من شدَّد على نفسه في أمرٍ قد وسَّع الله له فيه، فإنه يدخل في هذا الحديث. والله الموفق.

* * *

١٤٥ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدُّوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ» رواه البخاري^(١).

وفي رواية له: سَدُّوا وَقَارِبُوا وَاعْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، الْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبَلُّغُوا^(٢).

قوله: «الدِّينُ» هُوَ مَرْفُوعٌ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ. وَرَوِيَ مَنْصُوبًا، وَرَوِيَ: «لَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ». وَقَوْلُهُ ﷺ: «إِلَّا غَلَبَهُ»: أَيُّ: غَلَبَهُ الدِّينُ، وَعَجَزَ ذَلِكَ الْمُشَادُّ عَنِ مُقَاوَمَةِ الدِّينِ لِكَثْرَةِ طُرُقِهِ. «وَالْغَدْوَةُ»: سَيْرٌ أَوَّلَ النَّهَارِ. «وَالرَّوْحَةُ»: آخِرُ النَّهَارِ. «وَالدُّلْجَةُ»: آخِرُ اللَّيْلِ. وَهَذَا اسْتِعَارَةٌ وَتَمَثِيلٌ،

(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، رقم (٣٩).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، رقم (٦٤٦٣).

وَمَعْنَاهُ: اسْتَعِينُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْأَعْمَالِ فِي وَقْتِ نَشَاطِكُمْ وَفَرَاغِ قُلُوبِكُمْ، بِحَيْثُ تَسْتَلْدُونَ الْعِبَادَةَ وَلَا تَسْأُمُونَ، وَتَبْلُغُونَ مَقْصُودَكُمْ، كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ الْحَاقِقَ يَسِيرُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ وَيَسْتَرِيحُ هُوَ وَدَابَّتُهُ فِي غَيْرِهَا، فَيَصِلُ الْمَقْصُودَ بِغَيْرِ تَعَبٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الشرح

ساق المؤلف - رحمه الله - في باب القصد في العبادة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ» يعني: الدين الذي بعث به الله محمدًا ﷺ، والذي يدين به العباد ربهم ويتعبدون له به يسر، كما قال عز وجل ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال تعالى حين ذكر أمره بالوضوء والغسل من الجنابة والتميم - عند العدم أو المرض - قال: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: ٦]، وقال تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

فالنصوص كلها تدلُّ على أن هذا الدين يسر، وهو كذلك.

ولو تفكَّر الإنسان في العبادات اليومية لوجد الصلاة خمس صلوات ميسرة موزعة في أوقات، يتقدَّمها الطُّهْر؛ طُهْرٌ للبدن وطُهْرٌ للقلب، فيتوضأ الإنسان عند كل صلاة، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فيطهر بدنه أولاً ثم يطهر قلبه بالتوحيد ثانياً، ثم يصلي.

ولو تفكرت أيضاً في الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام،

تجد أنها سهلة، فأولاً لا تجب إلا في الأموال النامية، أو ما في حكمها، ولا تجب في كل مال، بل في الأموال النامية التي تنمو وتزيد كالتجارة، أو ما في حكمها كالذهب والفضة وإن كان لا يزيد، أما ما يستعمله الإنسان في بيته، وفي مركوبه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة»^(١)، جميع أواني البيت وفرش البيت، والخدم الذين في البيت، والسيارات وغيرها مما يستعمله الإنسان لخاصة نفسه، فإنه ليس فيه زكاة، فهذا يُسر.

ثم الزكاة الواجبة يسيرة جداً، فهي ربع العشر، يعني واحداً من أربعين، وهذا أيضاً يسير، ثم إذا أدت الزكاة فإنها لن تنقص مالك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما نقصت صدقة من مال»^(٢)، بل تجعل فيه البركة وتنمي وتزكيه وتطهره.

وانظر إلى الصوم أيضاً، ليس كل السنة ولا نصف السنة ولا ربع السنة، بل شهر واحد من اثني عشر شهراً، ومع ذلك فهو ميسر، إذا مرضت فأفطر، إذا سافرت فأفطر، إذا كنت لا تستطيع الصوم في كل دهرك فأطعم عن كل يوم مسكيناً.

انظر إلى الحج أيضاً ميسر، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ

(١) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، رقم (١٤٦٣)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرسه، رقم (٩٨٢).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب استحباب العفو والتواضع، رقم (٢٥٨٨).

أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿٩٧﴾ [آل عمران: ٩٧]، ومن لم يستطع: إن كان غنيًا بماله أناب من يحج عنه، وإن كان غير غني بماله ولا بدنه سقط عنه الحج.

فالحاصل أن الدين يُسر؛ يُسر في أصل التشريع، ويسر فيما إذا طرأ ما يوجب الحاجة إلى التيسير، قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لعمران بن حصين: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب»^(١) فالدين يُسر.

ثم قال النبي ﷺ: «ولن يُشَادَّ الدينَ أحدٌ إلا غلبه» يعني: لن يطلب أحدٌ التشدُّدَ في الدين إلا غلب وهُزم، وكلَّ ومَلَّ وتعب، ثم استحسرَ فترك، هذا معنى قوله: «لن يُشَادَّ الدينَ أحدٌ إلا غلبه» يعني أنك إذا شددت الدين وطلبت الشدَّة، فسوف يغلبك الدين، وسوف تهلك، كما قال النبي ﷺ في الحديث السابق، «هلك المتنطعون».

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «فسدِّدوا وقاربوا وأبشروا»، سدِّد أي: افعِلِ الشيءَ على وجهِ السِّدادِ والإصابة، فإن لم يتيسَّرَ فقارب، ولهذا قال: «وقاربوا»، والواو هنا بمعنى «أو»، يعني سدِّدوا إن أمكن، وإن لم يُمكنْ فالمقاربة. «وأبشروا» يعني أبشروا أنكم إذا سدَّدتم وأصبتُم، أو قاربتم، فأبشروا بالثوابِ الجزيل والخيرِ والمعونةِ من الله عزَّ وجلَّ، وهذا يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام كثيرًا، يبشِّرُ أصحابه بما يسرُّهم،

(١) أخرجه البخاري، كتاب التقصير، باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب، رقم (١١١٧).

ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على إدخال السرور على إخوانه ما استطاع، بالبشارة والبشاشة وغير ذلك.

ومن ذلك أن النبي - عليه الصلاة والسلام - لما حدث أصحابه بأن الله تعالى يقول يوم القيامة: «يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. فاشتد ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أيُّنا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج ألفاً، ومنكم رجلٌ. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبرنا، فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود»^(١)

وهكذا ينبغي للإنسان أن يستعمل البشري لإخوانه ما استطاع. ولكن أحياناً يكون الإنذار خيراً لأخيه المسلم، فقد يكون أخوك المسلم في جانبٍ تفريطٍ في واجب، أو انتهاكٍ لمحرّم، فيكون من المصلحة أن تُنذره وتخوّفه. فالإنسان ينبغي له أن يستعمل الحكمة، ولكن يغلب جانب البشري، فلو جاءك رجلٌ مثلاً وقال: إنه أسرف على نفسه، وفعل معاصي كبيرة، وسأل هل له من توبة؟ فينبغي لك أن تقول: نعم أبشر، إذا تبت تاب

(١) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، رقم (٣٣٤٨)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب قوله: يقول الله لآدم...، رقم (٢٢٢).

الله عليك، فتدخل عليه السرور، وتدخل عليه الأمل حتى لا ييأس من رحمة الله عز وجل.

الحاصل أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال: «سدّدوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبّلّغوا». يعنى معناه: استعينوا في أطراف النهار؛ أوله وآخره، وشيء من الليل «والقصد القصد تبّلّغوا» هذا يحتمل أن الرسول ﷺ أراد أن يضرب مثلاً للسفر المعنوي بالسفر الحسي، فإن الإنسان المسافر حساً ينبغي له أن يكون سيره في أول النهار وفي آخر النهار وفي شيء من الليل، لأن ذلك هو الوقت المريح للراحلة وللمسافر، ويحتمل أنه أراد بذلك أن أول النهار وآخره محلّ التسبيح، كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [٤١، ٤٢]، وكذلك الليل محلّ للقيام.

وعلى كلّ حال فالرسول - عليه الصلاة والسلام - أمرنا أن لا نجعل أوقاتنا كلّها دأباً في العبادة، لأن ذلك يؤدي إلى الملل والاستحسار والتعب والترك في النهاية. أعانني الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.

* * *

١٤٦ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: دخل النبي ﷺ المسجد فإذا حبل ممّود بين السّاريتين فقال: «ما هذا الحبل؟» قالوا: هذا حبل لزيّنَب، فإذا فترت تعلّقت به. فقال النبي ﷺ: «حلوّه، ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر

فَلْيَرْقُدْ». متفقٌ عليه^(١).

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله - فيما نقله أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنَّ النَّبِيَّ ﷺ دخل المسجد - يعني المسجد النبوي - فإذا حبلٌ ممدود بين ساريتين، أي بين عمودين، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبلٌ لزينب تربطه، فإذا تعبت من الصلاة تعلقت به من أجل أن تنشط، فقال النبي ﷺ: «حلّوه» يعني أخروه وأزيلوه. ثم قال: «ليُصَلَّ أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد».

ففي هذا دليلٌ على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعمّق وأن يتنطّع في العبادة، وأن يكلف نفسه ما لا تُطيق، بل يصلي ما دام نشيطاً، فإذا تعب فليرقد ولينم، لأنه إذا صلى مع التعب تشوّش فكره وسئم وملّ وربما كره العبادة، وربما ذهب ليدعو لنفسه فإذا به يدعو عليها، فلو سجد وأصابه النعاسُ ربما أراد أن يقول: ربّ اغفر لي، قال: ربّ لا تغفر لي؛ لأنه نائم، فلهذا أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - بحلّ هذا الحبل، وأمرنا أن يصلي الإنسان نشاطه، فإذا تعب فليرقد.

وهذا وإن ورد في الصلاة فإنه يشمل جميع الأعمال، فلا تكلف نفسك ما لا تُطيق، بل عامل نفسك بالرفق واللين، ولا تتعجل الأمور، الأمور ربّما تتأخّر لحكمة يريدّها الله عزّ وجلّ، لا تقل أنا أريد أن أتعب

(١) أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة، رقم (١١٥٠)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب أمر من نعس في صلاته...، رقم (٧٨٤).

نفسي، بل انتظر وأعط نفسك حقها، ثم بعد ذلك يحصل لك المقصود. ومن ذلك أيضاً ما يفعله بعض الطلبة، حيث تجده مثلاً يطالع في دروسه وهو نعسان، فيتعب نفسه ولا يحصل شيئاً، لأن الذي يراجع وهو نعسان لا يستفيد، وإن ظن أنه يستفيد فإنه لا يستفيد شيئاً أبداً؛ ولهذا ينبغي على الإنسان إذا أصابه النعاس وهو يراجع كتباً - سواء كتباً منهجية أو غير ذلك - ينبغي له أن يغلق الكتاب، وأن ينام ويستريح.

وهذا يعم جميع الأوقات، حتى لو فرض أن الإنسان أصابه النعاس بعد صلاة العصر وأراد أن يرقد ويستريح فلا حرج، أو بعد صلاة الفجر وأراد أن يرقد ويستريح فلا حرج، كلما أتاك النوم فتم، وكلما صرت نشيطاً فاعمل ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴾ ^(٧) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴿ [الشرح: ٧، ٨]، كل الأمور اجعلها بالتيسير، إلا ما فرض الله عليك فلا بد أن يكون في الوقت المحدد له. وأما الأمور التطوعية فالأمر فيها واسع، لا تتعب نفسك في شيء. نسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.

* * *

١٤٧ - وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَذَرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ» متفق عليه ^(١).

(١) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم...، رقم (٢١٢)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب أمر في نكس في صلاته...، رقم (٧٨٦).

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يَصَلِّي فَلْيِرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ». النعاسُ هو فترةٌ في الحواسِّ يكونُ نتيجةً غلبةِ النومِ، فلا يستطيعُ الإنسانُ معه أن يتحكَّم في حواسِّه، ولذلك أرشد النبي ﷺ من غلبَ عليه النعاسُ وهو يصلي أن ينصرفَ من صلاته، ولا يصلي وهو ناعسٌ، ثم علَّل ذلك بقوله: «إِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّه يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسْبُ نَفْسَهُ» بدل أن يقول: اللهم اغفر لي ذنبي أو ما أذنبت، يذهبُ يسبُّ نفسه بهذا الذنب الذي أراد أن يستغفرَ الله منه، وكذلك ربَّما أراد أن يسألَ الله الجنةَ فيسألهُ النارَ، وربما أراد أن يسألَ الهدايةَ فيسأَلُ ربَّه الضلالةَ وهكذا، لهذا أمره النبي ﷺ أن يرقد.

ومن حِكَم ذلك أن الإنسانَ لنفسه عليه حقٌّ، فإذا أجبرَ نفسه على فعلِ العبادةِ مع المشقةِ فإنه يكونُ قد ظلمَ نفسه، فأنتَ يا أخي لا تفرطُ فتقصرَ، ولا تُفرطُ فتزيدَ.

ويؤخذُ من هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسانِ أن يحملَ نفسه ويشقَّ عليها في العبادةِ، وإنما يأخذ ما يُطيق . والله الموفق .

١٤٨ - وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة - رضي الله عنهما - قال: «كُنْتُ أَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَوَاتِ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا» رواه مسلم^(١).

قوله: «قَصْدًا» أَي بَيْنَ الطُّولِ وَالْقَصْرِ.

الشرح

حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما، قال إنه صلى مع النبي ﷺ، والظاهر أنه يريد الجمعة، فكانت صلاته قَصْدًا وخطبته قَصْدًا، والقصد معناه التوسط، الذي ليس فيه تخفيفٌ مخلٌ ولا تثقيلٌ مُمِلٌ، وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «إِنْ طَوَّلَ صَلَاةَ الرَّجُلِ وَقَصَرَ خُطْبَتَهُ مَثْنَةً مِنْ فِقْهِهِ»^(٢) أي علامة على فقهه ودليل عليه. ويؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يحمل نفسه ويشق عليها في العبادة، وإنما يأخذ ما يُطيق. والله الموفق.

* * *

١٤٩ - وعن أبي جَحِيفَةَ وَهَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قال: أَخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ لَهُ: كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِأَكْلٍ حَتَّى تَأْكُلَ. فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، فَقَالَ لَهُ: نَمْ، فَنَامَ. ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ

(١) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٦).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٩).

فَقَالَ لَهُ: نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُمْ الْآنَ. فَصَلَّيَا جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنْ لَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ سَلْمَانُ» رواه البخاري^(١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما رواه عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله، أن النبي ﷺ آخى بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما جميعًا، آخى بينهما: أي عقدَ بينهما عقدَ أخوةٍ، وذلك أن المهاجرين حين قدموا المدينة آخى النبي ﷺ بينهم وبين الأنصار، الذين تبوءوا الدارَ والإيمانَ من قبلهم، فكان المهاجرون في هذا العقدِ للأنصارِ بمنزلةِ الأخوةِ، حتى إنهم كانوا يتوارثون بهذا العقدِ، حتى أنزل الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥].

فجاء سلمان ذاتَ يومٍ ودخل على دارِ أخيه أبي الدرداء رضي الله عنه، فوجد امرأته أُمَّ الدرداء متبذلةً، يعني ليست عليها ثيابُ المرأةِ ذاتِ الزوج، بل عليها ثيابُ ليست جميلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له شيءٌ من الدنيا، يعني أنه مُعرضٌ عن الدنيا، وعن الأهل، وعن الأكل، وعن كلِّ شيءٍ.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع...، رقم (١٩٦٨).

ثم إن أبا الدرداء لما جاء صنعَ لسلمانَ طعامًا، فقدّمه إليه وقال: كُلْ فَإِنِّي صائمٌ، فقال له: كُلْ وَأَفْطِرْ وَلَا تَصُمْ، لأنه علمَ من حاله بواسطة كلام زوجته أنه يصومُ دائمًا، وأنه مُعرضٌ عن الدنيا وعن الأكلِ وغيره. فأكلَ ثم نام، فقام ليصلي، فقال له سلمان: نم، فنام، ثم قام ليصلي، فقال: نم، ولما كان في آخر الليل قامَ سلمانُ - رضي الله عنه - وصليًا جميعًا.

وقوله صليًا جميعًا: ظاهره أنهما صليًا جماعة، ويحتملُ أنهما صليًا جميعًا في الزمنِ وكلُّ يصلي وحده. وهذه المسألة - أعني الصلاة جماعةً في صلاة الليل - جائزة، لكن لا تفعل دائمًا، وإنما تفعل أحيانًا، فقد صلى النبي ﷺ صلاة الليل جماعة مع ابن عباس رضي الله عنهما، ومع حذيفة بن اليمان، ومع عبد الله بن مسعود، ولكن العلماء يقولون: إن هذا يفعل أحيانًا لا دائمًا.

ثم قال له سلمان: «إِنْ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنْ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنْ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ» وهذا القول الذي قاله سلمان هو القول الذي قاله النبي - عليه الصلاة والسلام - لعمر بن العاص رضي الله عنهما.

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان لا ينبغي له أن يكلف نفسه بالصيام والقيام، وإنما يصلي ويقوم على وجهٍ يحصلُ به الخير، ويزولُ به التعبُ والمشقة والعناء. والله الموفق.

١٥١ - وعن أبي رُبَيْعٍ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَسَدِيِّ الْكَاتِبِ، أَحَدِ كُتَّابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَقِينِي أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ؟ قُلْتُ: نَافِقٌ حَنْظَلَةُ! قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ كَأَنَّا رَأَيْ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَافَسُنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيِّعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَوَ اللَّهِ لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: نَافِقٌ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَمَا ذَاكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَكُونُ عِنْدَكَ تَذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأَيْ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسُنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيِّعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الذُّكْرِ، لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ ^(١).

قَوْلُهُ: «رُبَيْعٍ» بِكَسْرِ الرَّاءِ. «وَالْأَسَدِيِّ» بِضَمِّ الهمزة وَفَتْحِ السَّيْنِ وَبَعْدَهَا يَاءٌ مَكْسُورَةٌ مُشَدَّدَةٌ، وَقَوْلُهُ: «عَافَسُنَا» هُوَ بِالْعَيْنِ وَالسَّيْنِ الْمُهِمْلَتَيْنِ، أَيُّ: عَالَجَنَا وَلَا عَيْنًا. «وَالضَّيِّعَاتُ»: الْمَعَايِشُ.

(١) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة...، رقم (٢٧٥٠).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن حنظلة الكاتب، أحد كتّاب الوحي لرسول الله ﷺ، أنه قال: لقيني أبوبكر - رضي الله عنه - فقلت: نافق حنظلة، يعني نفسه، ومعنى نافق: يعني صار من المنافقين، قال ذلك ظناً منه - رضي الله عنه - أن ما فعله نفاق، فقال أبوبكر: وما ذاك؟ فقال رضي الله عنه: نكون عند رسول الله ﷺ يذكرُ بالجنة والنار حتى كأننا رأيَ عين، يعني كأنما نرى الجنة والنار رأيَ عينٍ من قوّة اليقين، حيث يخبرهم بذلك ﷺ، وما أخبر به النبي ﷺ فإنه كالمشاهد، بل قد يكون أعظم؛ لأنه خبر من أصدق الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وأعلم الخلق بالله.

فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، يعني لهونا معهم ونسينا ما كنّا عليه عند النبي ﷺ، فقال أبوبكر عن نفسه إنه يُصيبه كذلك، ثم ذهب إلى النبي ﷺ، فلما وصلا إليه قال حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله، قال: وما ذاك؟ فأخبره بأنهم إذا كانوا عند النبي ﷺ فحدثهم عن الجنة والنار، أخذهم من اليقين ما يجعلهم كأنهم يرونهما رأيَ العين، ولكن إذا خرجوا عافسوا الأهل والأولاد والضيعات وتلهّوا بهم نسوا كثيراً.

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم» أي من شدّة اليقين تصافحكم إكراماً لكم وتثبّتاً لكم؛ لأنه كلما

زَادَ يَقِينُ الْعَبْدِ، فَإِنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَثْبُتُهُ وَيَقْوِيهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَّهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ [محمد: ١٧]، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً. سَاعَةً وَسَاعَةً. سَاعَةً وَسَاعَةً. يَعْنِي سَاعَةً لِلرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَسَاعَةً مَعَ الْأَهْلِ وَالْأَوْلَادِ، وَسَاعَةً لِلنَّفْسِ حَتَّى يُعْطِيَ الْإِنْسَانُ لِنَفْسِهِ رَاحَتَهَا، وَيُعْطِيَ ذَوِي الْحَقُوقِ حَقُوقَهُمْ.

وَهَذَا مِنْ عَدْلِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَكَمَالِهَا؛ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَقٌّ فَيُعْطَى حَقُّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَذَلِكَ لِلنَّفْسِ حَقٌّ فَتُعْطَى حَقُّهَا، وَلِلْأَهْلِ حَقٌّ فَيُعْطُونَ حَقُوقَهُمْ، وَلِلزَّوَارِ وَالضُّيُوفِ حَقٌّ فَيُعْطُونَ حَقُوقَهُمْ، حَتَّى يَقُومَ الْإِنْسَانُ بِجَمِيعِ الْحَقُوقِ الَّتِي عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الرَّاحَةِ، وَيَتَعَبَّدَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِرَاحَةٍ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَثْقَلَ عَلَى نَفْسِهِ وَشَدَّدَ عَلَيْهَا مَلًّا وَتَعَبًا، وَأَضَاعَ حَقُوقًا كَثِيرَةً.

وَهَذَا كَمَا يَكُونُ فِي الْعِبَادَةِ وَفِي حَقُوقِ النَّفْسِ وَالْأَهْلِ وَالضَّيْفِ، يَكُونُ كَذَلِكَ أَيْضًا فِي الْعُلُومِ، فَإِذَا طَلَبَ الْإِنْسَانُ الْعِلْمَ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ مَلَلًا فِي مَرَاجَعَةِ كِتَابٍ مَا، فَلْيَنْتَقِلْ إِلَى كِتَابٍ آخَرَ، وَإِذَا رَأَى مِنْ نَفْسِهِ مَلَلًا مِنْ دَرَسَةِ فَنٍّ مَعَيَّنٍّ، فَإِنَّهُ يَنْتَقِلْ إِلَى دَرَسَةِ فَنٍّ آخَرَ، وَهَكَذَا يُرِيحُ نَفْسَهُ، وَيَحْصُلُ عِلْمًا كَثِيرًا. أَمَّا إِذَا أَكْرَهَ نَفْسَهُ عَلَى الشَّيْءِ حَصَلَ لَهُ مِنَ الْمَلَلِ وَالتَّعَبِ مَا يَجْعَلُهُ يَسْأَمُ وَيَنْصَرِفُ، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ؛ فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يُكْرَهُ نَفْسَهُ عَلَى الْمَرَاجَعَةِ وَالْمُطَالَعَةِ وَالبَحْثِ مَعَ التَّعَبِ، ثُمَّ يَأْخُذُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ هَذَا دَائِبًا لَهُ، وَيَكُونُ دِيدَنًا لَهُ، حَتَّى إِذَا فَقَدَ هَذَا الشَّيْءَ ضَاقَ صَدْرُهُ، وَاللَّهُ يُؤْتِي فَضْلَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

١٥٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ، وَلْيَتِمَّ صَوْمُهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ^(١).

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله - في باب الاقتصاد في العبادة هذا الحديث؛ الذي نذر فيه رجلٌ يقال له أبو إسرائيل؛ أن يقوم في الشمس ولا يقعد، وأن يصمت ولا يتكلم، وأن يصوم، وكان النبي ﷺ يخطب، فرأى هذا الرجل قائماً في الشمس، فسأل عنه فأخبر عن قصته، فقال النبي ﷺ: «مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيَتِمَّ صَوْمُهُ».

وهذا النذر كان قد تضمن أشياء محبوبةً إلى الله عز وجل، وأشياء غير محبوبة، أما المحبوبة إلى الله فهي الصوم؛ لأن الصوم عبادة، وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعه»^(٢)، وأما وقوفه قائماً في الشمس من غير أن يستظل، وكونه لا يتكلم؛ فهذا غير محبوب إلى الله عز وجل، فلهذا أمر النبي ﷺ هذا الرجل أن يترك ما نذر.

وليعلم أن النذر أصله مكروه، بل قال بعض العلماء: إنه محرم، وإنه لا يجوز للإنسان أن ينذر؛ لأن الإنسان إذا نذر كلف نفسه ما لم يكلفه الله،

(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك، رقم (٦٧٠٤).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان والنذور، باب النذر في الطاعة...، رقم (٦٦٩٦).

ولهذا نهى النبي ﷺ عن النذر، وقال «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ»^(١)، ولكن إذا قُدِّرَ أن الإنسان نذر فالنذر أقسام: قسم حكمه حكم اليمين، وقسم آخر نذر معصية، وقسم ثالث نذر طاعة.

أما الذي حكمه حكم اليمين؛ فهو الذي قصد الإنسان به تأكيد الشيء؛ نفياً أو إثباتاً أو تصديقاً أو تأكيداً، ومثاله: إذا قيل للرجل أخبرتنا بكذا وكذا ولكنك لم تصدق، فقال: إن كنت كاذباً فله عليّ نذر أن أصوم سنة، فلا شك أن غرضه من ذلك أن يؤكد قوله ليصدقه الناس، هذا حكمه حكم اليمين؛ لأنه قصد بذلك تأكيد ما قال، وكذلك أيضاً إذا قصد الحث؛ مثل أن يقول: إن لم أفعل كذا فله عليّ نذر أن أصوم سنة، فهذا أيضاً قصد الحث وأن يفعل ما ذكر، حكمه حكم اليمين أيضاً، ودليل هذا قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»^(٢)، وهذا نوى اليمين فله ما نوى.

أما القسم الثاني: فهو المحرم، فالمحرم إذا نذر الإنسان يحرم عليه الوفاء به، مثل أن يقول: لله عليه نذر أن يشرب الخمر، فهذا نذر محرم، فلا يحل له أن يشرب الخمر، ولكن عليه كفارة يمين على القول الراجح،

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر، رقم (٦٦٩٢)، (٦٦٩٣)، (٦٦٩٤)، ومسلم، كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً، رقم (١٦٣٩)، (١٦٤٠).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي...، رقم (١)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله: إنما الأعمال بالنية، رقم (١٩٠٧).

وإن كان بعض العلماء قال : إنه لا شيء عليه ، لأنه نذر غير منعقد ، ولكن الصحيح أنه نذر منعقد ، ولكن لا يجوز الوفاء به ، ومثل ذلك أن تقول المرأة : لله عليها نذر أن تصوم أيام حيضها ؛ فهذا حرام ، ولا يجوز أن تصوم أيام الحيض ، وعليها كفارة يمين .

أما القسم الثالث : فهو نذر الطاعة ، أن ينذر الإنسان نذر طاعة ، مثل أن يقول : لله عليّ نذر أن أصوم الأيام البيض ؛ وهي : الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، فيلزمه أن يوفي بنذره ، لقول النبي ﷺ : « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعه » ، أو يقول : لله عليّ نذر أن أصلي ركعتين في الضحى ، فيلزمه أن يوفي بنذره لأنه طاعة ، وقد قال النبي ﷺ : « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعه » .

فإن اشتمل نذره على طاعة وغير طاعة ؛ وجب أن يوفي بالطاعة ، وغير الطاعة لا يوفي ، ويكفر كفارة يمين ، مثل قصة هذا الرجل ؛ حيث نذر أن يقوم في الشمس ، وألا يستظل ، وألا يتكلم ، وأن يصوم ، فأمره النبي ﷺ أن يصوم لأنه طاعة ، ولكنه قال في القيام ، وعدم الاستظلال ، وعدم الكلام ؛ مروءة فليستظل وليقعد وليتكلم ، وكثير من الناس اليوم إذا استبعد الأمر أو أشفق عليه ينذر ؛ فمثلاً : إذا مرض له إنسان ؛ قال : لله عليّ نذر إن شفى الله مريضى لأفعلن كذا وكذا ، فهذا منهى عنه ، إما نهى كراهة أو نهى تحريم ، أسأل الله العافية لمريضك بدون نذر ، لكن لو فرضنا أنه نذر ؛ إن شفى الله مريضه أن يفعل كذا وكذا فشفاه الله ، وجب عليه أن يوفي بالنذر . والله الموفق .

١٥- باب المحافظة على الأعمال

قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحديد: ١٦]، وقال تعالى: ﴿ وَفَقَيْنَا يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ [الحديد: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا ﴾ [النحل: ٩٢]، وقال تعالى: ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾ [الحجر: ٩٩].

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ؛ فَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ: وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ. وَقَدْ سَبَقَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ.

الشرح

قال المؤلف رحمه الله: باب المحافظة على الأعمال: يعني الأعمال الصالحة.

لَمَّا ذَكَرَ - رحمه الله - باب الاقتصاد في الطاعة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يشق على نفسه في العبادة وإنما يكون متمشيًا على هدي النبي ﷺ أعقبه بهذا الباب الذي فيه المحافظة على الطاعة، وذلك أن كثيرًا من الناس ربما يكون نشيطًا مقبلًا على الخير فيجتهد، ولكنه بعد ذلك يفتُر ثم يتقاعس ويتهاون.

وهذا يجري كثيرًا للشباب، لأن الشاب يكون عنده اندفاع قوي أو

تأخر شديد؛ إذ إن غالب تصرفات الشباب إنما تكون مبنية على العاطفة دون التعقل، فتجد الواحد منهم يندفع ويشتد في العبادة، ثم يعجز أو يتكاسل فيتأخر، ولهذا ينبغي للإنسان - كما نبّه المؤلف رحمه الله - أن يكون مقتصدًا في الطاعة غير منجرف، وأن يكون محافظًا عليها؛ لأن المحافظة على الطاعة دليل على الرغبة فيها، وأحب العمل إلى الله أدومته وإن قل، فإذا حافظ الإنسان على عبادته واستمر عليها؛ كان هذا دليلًا على محبته وعلى رغبته في الخير.

وقد ذكر المؤلف عدة آيات، منها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا﴾ [النحل: ٩٢]، امرأة تغزل، فغزلت غزلاً جيداً قوياً متيناً، ثم بعد ذلك ذهبت تنقضه أنكاثاً، حتى لم يبق منه شيء، كذلك بعض الناس يشتد في العبادة ويزيد، ثم بعد ذلك ينقضها فيدعها.

وكذلك ذكر - رحمه الله - عن بني إسرائيل قول الله عز وجل: ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ أي ما استمروا عليها ولا رعوها، ولكنهم أهملوها، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الحديد: ١٦]، يعني طال عليهم الأمد - أي الزمن - بالأعمال، فقست قلوبهم وتركوا الأعمال والعياذ بالله، فالمهم أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على العمل، وألا يتكاسل وألا يدعه، بل يستمر على ما هو عليه.

وإذا كان هذا في العبادة فهو أيضاً في أمور العادة، فينبغي ألا يكون للإنسان كل ساعة وجهة، وكل ساعة له فكر، بل يستمر ويبقى على ما هو عليه ما لم يتبين الخطأ، فإن تبين الخطأ فلا يقر الإنسان نفسه على خطأ، لكن ما دام الأمر لم يتبين فيه الخطأ؛ فإن بقاءه على ما هو عليه أحسن، وأدل على ثباته، وعلى أنه رجل لا يخطو خطوة إلا عرف أين يضع قدمه وأين ينزع قدمه.

وبعض الناس لا يهتم بأمور العادة، فتجد كل يوم له فكر، وكل يوم له نظر، وهذا يفوت عليه الوقت ولا تستقر نفسه على شيء، ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: من بورك له في شيء فليزمه. كلمة عظيمة، يعني إذا بورك لك في شيء، أي شيء يكون؛ فالزمه ولا تخرج عنه مرة هنا ومرة هنا، فيضيع عليك الوقت ولا تبني شيئاً، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره.

* * *

١٥٣ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ^(١).

(١) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، رقم (٧٤٧).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنَّ النبي ﷺ قال : من نامَ عن حِزْبِهِ من الليل أو عن شيءٍ منه ؛ فقصاهُ ما بين صلاةِ الفجر وصلاةِ الظهر ، يعني فكأنما صلاَّهُ في ليلته .

هذا فيه دليلٌ على أنَّ الإنسانَ ينبغي له إذا كان يعتاد شيئاً من العبادة ؛ أن يُحافظَ عليها ، ولو بعد ذهاب وقتها .

والحِزْبُ معناه : هو الجزءُ من الشيء ، ومنه أحزابُ القرآن ، ومنه أيضاً الأحزابُ من الناس ، يعني الطوائف منهم ، فإذا كانَ الإنسانُ لديه عادةٌ يصلِّيها في الليل ؛ ولكنه نام عنها ، أو عن شيءٍ منها ، فقصاهُ فيما بين صلاةِ الفجر وصلاةِ الظهر ؛ فكأنما صلاَّهُ في ليلته ، ولكن إذا كان يُوترُ في الليل ؛ فإنه إذا قضاهُ في النهار لا يوتر ، ولكنه يشفعُ الوتر ، أي يزيدهُ ركعةً ، فإذا كان من عادته أن يوترَ بثلاثِ ركعاتٍ فليقضِ أربعاً ، وإذا كان من عادته أن يوترَ بخمسٍ فليقضِ ستاً ، وإذا كانَ من عادته أن يوترَ بسبعٍ فليقضِ ثماني وهكذا .

ودليلُ ذلك حديثُ عائشة - رضي الله عنها - أنَّ النبي ﷺ كان إذا غلبَهُ نومٌ أو وجعٌ من الليل ؛ صلَّى من النهار اثنتي عشرة ركعة^(١) ، والقضاءُ فيما

(١) أخرجه مسلم ، كتاب صلاة المسافرين ، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض ، رقم (٧٤٦) .

بين صلاة الفجر وصلاة الظهر مقيّدٌ بأحاديث تدلُّ على أنّ صلاة الفجر لا صلاة بعدها حتى تطلع الشمس، ولا بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، فيقيّد عمومُ هذا الحديث الذي ذكره المؤلف بخصوص الحديث الذي ذكرناه، وأنّ القضاء يكون من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وقد يقال بأنه لا يقيد؛ لأنّ القضاء متى ذكره الإنسان قضاءً؛ لعموم قول النبي ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»^(١).

ويؤخذ من الحديث الذي ذكره المؤلف أنه ينبغي للإنسان المداومة على فعل الخير، وألّا يدع ما نسيه إذا كان يمكن قضاؤه، أما ما لا يمكن قضاؤه فإنه إذا نسيه سقط، مثل سنة دخول المسجد التي تسمّى تحية المسجد، إذا دخل الإنسان المسجد، ونسي وجلس وطالت المدة؛ فإنه لا يقضيها؛ لأنّ هذه الصلاة سنة مقيدة بسبب، فإذا تأخرت عنه سقطت سنتها، وهكذا كلّ ما قيد بسبب؛ فإنه إذا زال سببه لا يقضى، إلا أن يكون واجباً من الواجبات؛ كالصلاة المفروضة، وأما ما قيد بوقت فإنه يقضى إذا فات؛ كالسنن الرواتب؛ لو نسيها الإنسان حتى خرج الوقت فإنه يقضيها بعد الوقت، كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ.

وكذلك لو فات الإنسان صيام ثلاثة أيام من الشهر - الأيام البيض - فإنه يقضيها بعد ذلك، وإن كان صيام ثلاثة أيام من الشهر واسعاً؛ فتجوز

(١) أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، رقم (٥٩٧)، ومسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضاؤها، رقم (٦٨٤).

في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، لكنَّ الأفضل في الأيام البيض:
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. والله الموفق.

* * *

١٥٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ» متفق عليه^(١).

١٥٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ^(٢).

الشرح

(قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ» ساق المؤلفُ هذا الحديث في باب الاستقامة على الطاعة ودوامها، وَأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَقْطَعُهَا.)
وقد أوصى النبيُّ عليه الصلاة والسلام عبدالله بن عمرو ألا يكونَ مثل

(١) أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب ما يكره من ترك قيام الليل، رقم (١١٥٢)،

ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به...، رقم (١١٥٩).

(٢) تقدم تخريجه ص (٢٤٣).

فلان، ويَحْتَمَلُ هذا الإبهامُ أَنْ يكونَ من النبيِّ عليه الصلاة والسلام، وأنَّ النبيَّ ﷺ أَحَبُّ أَلَا يَذْكُرَ اسمَ الرجلِ، ويُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو؛ أَبْهَمَهُ لِيَلَّا يَطَّلِعَ عَلَيْهِ الرُّوَاةُ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنَ الرَّاويِ بَعْدَ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو. وَأَيًّا كَانَ فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَهْمَّ مِنَ الْأُمُورِ وَالْقَضَايَا الْقَضِيَّةُ نَفْسُهَا، دُونَ ذِكْرِ الْأَشْخَاصِ، وَلِهَذَا كَانَ مِنْ هَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ لَا يَذْكُرُ الْأَشْخَاصَ، وَإِنَّمَا يَقُولُ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وترك ذكر اسم الشخص فيه فائدتان عظيمتان:

الفائدة الأولى: الستر على هذا الشخص.

والفائدة الثانية: أن هذا الشخصَ رُبَّمَا تَغْيَرُ حالُهُ؛ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْحُكْمَ الَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ؛ لِأَنَّ الْقُلُوبَ بِيَدِ اللَّهِ، فَمَثَلًا: هَبْ أَنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَى فَسْقٍ، فَإِذَا ذَكَرْتُ اسْمَهُ، فَقُلْتُ لِشَخْصٍ: لَا تَكُنْ مِثْلَ فَلَانٍ؛ يَسْرِقُ أَوْ يَزْنِي أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَرُبَّمَا تَغْيَرُ حَالُ هَذَا الرَّجُلِ، وَيَسْتَقِيمَ، وَيَعْبُدُ اللَّهَ، فَلَا يَسْتَحِقُّ الْحُكْمَ الَّذِي ذَكَرْتُهُ مِنْ قَبْلُ، فَلِهَذَا كَانَ الْإِبْهَامُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ أَوْلَى وَأَحْسَنَ، لِمَا فِيهِ مِنَ السِّرِّ، وَلِمَا فِيهِ مِنَ الْإِحْتِيَاظِ إِذَا تَغْيَرَتْ حَالُ الشَّخْصِ.

وفي قوله عليه الصلاة والسلام «كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ» التحذيرُ مِنْ كَوْنِ الْإِنْسَانِ يَعْمَلُ الْعَمَلَ الصَّالِحَ ثُمَّ يَدَعُهُ، فَإِنْ هَذَا قَدْ يُنبِئُ عَنْ رَغْبَةٍ عَنِ الْخَيْرِ، وَكَرَاهَةٍ لَهُ، وَهَذَا خَطَرٌ عَظِيمٌ، وَإِنْ كَانَ الْإِنْسَانُ قَدْ يَتْرُكُ الشَّيْءَ لِعَذْرِ، فَإِذَا تَرَكَهُ لِعَذْرِ؛ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ قَضَاؤُهُ قَضَاهُ، وَإِنْ

كَانَ مِمَّا لَا يُمَكِّنُ قِضَاؤُهُ فَإِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يَعْفو عَنْهُ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ مَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَاحِبًا مُقِيمًا ^(١) ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَرَكَهُ لِعَذْرِ فَإِنَّهُ يَقْضِيهِ .

وَفِي حَدِيثٍ عَائِشَةَ الَّذِي سَأَلَهُ الْمُؤَلَّفُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ؛ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِإِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ ، فَإِذَا قَضَى اللَّيْلَ وَلَمْ يُوتِرْ لِنَوْمٍ أَوْ شِبْهِهِ ؛ فَإِنَّهُ يَقْضِي هَذِهِ الصَّلَاةَ ، لَكِنْ لَمَّا فَاتَ وَقْتُ الْوُتْرِ صَارَ الْمَشْرُوعُ أَنْ يَجْعَلَهُ شَفْعًا ، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ : فَمَنْ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَنَامَ عَنْ وَتْرِهِ فَلْيُصَلِّ فِي النَّهَارِ أَرْبَعًا ، وَإِذَا كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ فَلْيُصَلِّ سِتًّا ، وَإِنْ كَانَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ فَلْيُصَلِّ ثَمَانِيًا ، وَإِنْ كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ فَلْيُصَلِّ عَشْرًا ، وَإِنْ كَانَ يُوتِرُ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ .

وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى فَائِدَةِ مَهْمَةٍ وَهِيَ : أَنَّ الْعِبَادَةَ الْمُؤَقَّتَةَ إِذَا فَاتَتْ عَنْ وَقْتِهَا لِعَذْرِ فَإِنَّهَا تُقْضَى ، أَمَّا الْعِبَادَةُ الْمَرْبُوطَةُ بِسَبَبٍ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا زَالَ سَبَبُهَا لَا تُقْضَى ، وَمِنْ ذَلِكَ سُنَةُ الْوُضُوءِ مَثَلًا ؛ إِذَا تَوَضَّأَ الْإِنْسَانُ ؛ فَإِنَّ مِنَ السَّنَةِ أَنْ يَصْلِيَ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِذَا نَسِيَ وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَّا بَعْدَ مَدَّةٍ طَوِيلَةٍ سَقَطَتْ عَنْهُ ، وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَجَلَسَ نَاسِيًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَّا بَعْدَ مَدَّةٍ طَوِيلَةٍ ، فَإِنَّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ تَسْقُطُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمُقْرُونِ بِسَبَبٍ لَا بَدَّ أَنْ يَكُونَ مُوَالِيًا لِلْسَّبَبِ ، فَإِنْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا سَقَطَ ، وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ .

(١) رواه البخاري في الأدب المفرد (١/١٧٦).

١٦ - باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها

قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ٣، ٤]، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١]، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، السنة: يُرادُ بها سنة الرسول ﷺ، وهي طريقته التي كان عليها في عباداته وأخلاقه ومعاملاته، فهي أقواله ﷺ وأفعاله وإقراراته، هذه هي السنة. ويُطلق الفقهاء السنة على العمل الذي يرجح فعله على تركه، وهو الذي يُثاب على فعله، ولا يُعاقب على تركه.

ولا شك أنَّ الرسول - عليه الصلاة والسلام - بعثه الله - تعالى - بالهدى ودين الحق. الهدى: هو العلم النافع. ودين الحق: هو العمل الصالح. فلا بدَّ من علم، ولا بدَّ من عمل، ولا يمكن أن يحافظ الإنسان على سنة الرسول ﷺ إلا بعد أن يعلمها، وعليه فيكون الأمر بالمحافظة على السنة أمراً بالعلم وطلب العلم.

وطلب العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فرض عين، وفرض كفاية،

وسنة.

أما فرض العين : فهو علمٌ ما تتوقفُ العبادةُ عليه . يعني العلمُ الذي لا يسعُ المسلمُ جهله ، مثل العلمِ بالوضوء ، بالصلاة ، بالزكاة ، بالصيام ، بالحجِّ وما أشبه ذلك . فالذي لا يسعُ المسلمُ جهله ؛ فإنَّ تعلُّمه يكونُ فرض عين . ولهذا نوجب على هذا الشخص أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ذو مال ، ولا نوجب على الآخر أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ليس ذا مال .

كذلك الحجُّ : نوجب على هذا أن يتعلم أحكام الحجِّ ، لأنه سوف يحج ، ولا نوجبُ على الآخر أن يتعلَّمها ، لأنه ليس بحاج .

أما فرض الكفاية : فهو العلمُ الذي تُحفظ به الشريعة ، يعني هو العلمُ الذي لو ترك لضاعت الشريعة ، فهذا فرضُ كفاية ، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقيين ، فإذا قُدِّرَ أنَّ واحدًا في البلد قد قام بالواجب في هذا الأمر وتعلم ، وصار يُفتي ويُدرِّس ، ويعلمُ الناس ؛ صارَ طلب العلم في حق غيره سنة ، وهو القسم الثالث .

إذن طالب العلم يدورُ أجره بين أجر السنة ، وأجر فرض الكفاية ، وأجر فرض العين . والمهمُّ أنه لا يمكن أن نحافظ على السنة وآدابها إلا بعد معرفة السنة وآدابها .

ثم ذكر المؤلف آيات من كتاب الله عزَّ وجلَّ ، منها قوله تعالى ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران : ٣١] ، هذه الآية يسميها بعض العلماء آية المحنة ، أي آية الامتحان ؛ لأن الله - تعالى - امتحن قومًا ادَّعوا أنهم يحبون الله ، قالوا : نحنُ نحُبُّ الله ، دعوى يسيرة ، لكن على المدَّعي البينة ، قال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ﴾ فمن ادَّعى محبة

الله، وهو لا يتبع الرسول - عليه الصلاة والسلام - فليس صادقاً. بل هو كاذب، فعلامةُ محبة الله - سبحانه - وتعالى، أن تتبع رسوله ﷺ.

واعلم أنه بقدر تخلفك عن متابعة الرسول ﷺ يكون نقص محبتك لله. وما نتيجة متابعة الرسول ﷺ؟ جاء ذلك في الآية نفسها ﴿يُحِبُّكُمْ اللَّهُ﴾ وهذه الثمرة؛ أن الله يحبك، لا أن تدعي محبة الله. فإذا أحبك الله؛ فإنه لن يحبك إلا إذا أتيت ما يحب، فليس الشأن أن يقول القائل: أنا أحب الله، ولكن الشأن كل الشأن أن يكون - الله عز وجل - يحبه. نسأل الله - عز وجل - أن يجعلنا وإياكم من أحبابه. وهذا هو الشأن.

وإذا أحب الله الشخص، يسر الله له أمور دينه ودنياه، ورد في الحديث: «أن الله إذا أحب شخصاً نادى جبريل: إني أحب فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السموات: إن الله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السموات، ثم يوضع له القبول في الأرض^(١)» فيحبه أهل الأرض، ويقبلونه، ويكون إماماً لهم، إذا محبة الله هي الغاية، ولكنها غاية لمن كان متبعاً للرسول ﷺ، غاية لمن كان يحب الرسول ﷺ، فمن اتبع الرسول ﷺ أحبه الله.

وذكر المؤلف قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، وهذه الآية في سياق قسمة الفيء؛ يعني المال الذي

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب المقة من الله تعالى، رقم (٦٠٤٠)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب إذا أحب الله عبداً حبه لعباده، رقم (٢٦٣٧).

يؤخذُ من الكفار. يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ﴾ يعني ما أعطاكم من المال فخذوه ولا تردُّوه، ﴿وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا﴾ أي لا تأخذوه.

ولهذا بعثَ الرسولُ - عليه الصلاة والسلام - عمرَ بنَ الخطاب - رضي الله عنه - على الصدقة في سنةٍ من السنوات، فلما رجعَ أعطاهُ، فقال: يا رسولَ الله تصدَّق به على مَنْ هوَ أفقرُ مِنِّي، فقال النبيُّ ﷺ: «مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ»^(١) فما أعطانا الرسولُ ﷺ فإننا نأخذُه، وما نَهانا عنه فإننا لا نأخذُه.

وهذه الآية - وإن كانت في سياق قسمة الفيء، - فإنها كذلك بالنسبة للأحكام الشرعية، فما أحلَّهُ النبيُّ ﷺ لنا فإننا نقبلُه ونعملُ به على أنه حلال، وما نَهانا عنه فإننا ننتهي عنه، ونتركه ولا نتعرضُ له، فهي وإن كانت في سياق الفيء فهي عامةٌ تشملُ هذا وهذا.

ثم ذكرَ أيضاً قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ يعني بالأسوة: القدوة. والحسنة: ضد السيئة، والنبيُّ - عليه الصلاة والسلام - هو أسوتنا وقدوتنا، ولنا فيه أسوة حسنة، وكلُّ شيءٍ تتأسَّى فيه برسولِ الله ﷺ فإنه خيرٌ وحسن.

ويشمل قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

(١) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة، رقم (١٤٧٣)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة...، رقم (١٠٤٥).

معنيين :

المعنى الأول : هو أنَّ كلَّ ما يفعله فهو حسن ، فالتأسي به حسن .
 الثاني : أننا مأمورون بأن نتأسي به أسوة حسنة ، لا نزيد على ما شرع
 ولا ننقص عنه ، لأن الزيادة أو النقص ضد الحسن ، ولكننا مأمورون بأن
 نتأسي به ، وكلُّ شيء نتأسي به فيه فإنه حسن .

وأخذ العلماء من هذه الآية ، أنَّ أفعال النبي ﷺ حجةٌ يُحتجُّ بها
 ويقتدى به فيها ، إلا ما قام الدليل على أنه خاصٌّ به ، فما قام الدليل على أنه
 خاصٌّ به فهو مختصٌّ به ، مثل قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ
 أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ ﴾ إلى أن
 قال ﴿ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ
 مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب : ٥٠] ، فما كان من خصائصه فهو من
 خصائصه .

ومن ذلك أيضاً : الوصالُ في الصَّوم ، أي أن يسرد الإنسان صوم
 يومين بلا فطر ، فإنَّ النبي ﷺ نهى عنه . قالوا : يا رسول الله ، إنك تواصل ،
 يعني فكيف تنهانا؟ فقال : «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى»^(١) وفي
 لفظ : «إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي»^(٢) يعني يطعمه الله ويسقيه بما

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الصوم ، باب الوصال ، رقم (١٩٦٢) ، ومسلم ، كتاب الصيام ،
 باب النهي عن الوصال في الصوم ، رقم (١١٠٢) .

(٢) أخرجه البخاري ، كتاب الصوم ، باب التنكيل لمن أكثر الوصال ، رقم (١٩٦٥) ،
 ومسلم ، كتاب الصيام ، باب النهي عن الوصال في الصوم ، رقم (١١٠٣) .

يَمُدُّهُ بِهِ مِنْ ذِكْرِهِ وَتَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِهِ حَتَّى يَنْسِيَ الْأَكْلَ وَالشَّرْبَ وَلَا يَطْلُبُهُ .
وَنَحْنُ نَعْلَمُ الْآنَ أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ شُغِلَ بِأَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا نَسِيَ الْأَكْلَ
وَالشَّرْبَ ، حَتَّى إِنَّ الشُّعْرَاءَ يَتَمَثَّلُونَ بِهَذَا بِقَوْلِهِمْ :
لَهَا أَحَادِيثٌ مِنْ ذِكْرِكَ تَشْغَلُهَا

عَنِ الشَّرَابِ وَتُلْهِيَهَا عَنِ الزَّادِ
يعني أن أحاديثها بك إذا قامت تتحدث ؛ ألهاها ذلك عن الشراب وعن
الزاد .

فالنبيُّ - عليه الصلاة والسلام - لقوة تعلقه بربه ، إذا قامَ من الليلِ
يتَهَجَّدُ ، فَإِنَّ اللَّهَ - تعالى - يعطيه قوة ، بما يحصل له من الذكر ، تكفيه عن
الأكل والشرب . أما نحن فلسنا كهَيْئَتِهِ ، ولهذا مُنِعَ الْوِصَالُ ، وَبَيَّنَّ أَنَّهُ مِنْ
خَصَائِصِهِ ﷺ .

* * *

وَذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾
[النساء : ٦٥] .

الشرح

ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما ساقه من الآيات الدالة على
المحافظة على السنة وآدابها قوله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ هذه الآية لها صلة بما قبلها ، وهي قوله تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا

الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ [النساء: ٥٩]، فأمر الله - تعالى - بطاعته، وبطاعة رسوله وأولي الأمر منا.

وأولو الأمر: يشمل العلماء والأمراء، لأن العلماء ولاة أمورنا في بيان دين الله، والأمراء ولاة أمورنا في تنفيذ شريعة الله، ولا يستقيم العلماء إلا بالأمراء، ولا الأمر إلا بالعلماء. فالأمراء عليهم أن يرجعوا إلى العلماء ليستبينوا منهم شريعة الله. والعلماء عليهم أن ينصحوا الأمراء، وأن يخوفوهم بالله، وأن يعظوهم حتى يطبقوا شريعة الله في عباد الله عز وجل.

ثم قال ﴿فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ يعني: إن اختلفتم في شيء من الأشياء، فليس قول بعضكم حجة على الآخر، ولكن هناك حكم الله - عز وجل - ورسوله ﷺ فعليكم بالرجوع إلى حكم الله - تعالى - وحكم رسوله ﷺ. أما الرجوع إلى الله، فهو الرجوع إلى كتابه، إلى القرآن العظيم، وأما الرجوع إلى رسول الله ﷺ، فهو الرجوع إلى سنته ﷺ إن كان حياً بمراجعته شخصياً، وإن كان ميتاً فبمراجعة ما صحَّ من سنته ﷺ ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ وهذا حث على الرجوع إلى الله - تعالى - ورسوله ﷺ وأن الرجوع إلى الله ورسوله من مقتضيات الإيمان.

﴿ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ يعني أحسن عاقبة، فالرجوع إلى الله ورسوله خير للأمة وأحسن عاقبة، مهما ظن الظان أن الرجوع إلى الكتاب والسنة يشكل أمراً قد يُعجز الناس، وقد لا يطبقون ذلك، فهذا ظن خاطئ

لا قيمة له . فبعضُ الناس يظنون أنَّ الرجوعَ إلى الإسلام الذي كان في صدر هذه الأمة لا يتناسب مع الوقت الحاضر والعياذُ بالله ، ولم يعلم هؤلاء أنَّ الإسلامَ حاكمٌ وليس محكوماً عليه ، وأن الإسلامَ لا يتغيرُ باختلاف الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص ، الإسلامُ هو الإسلام ، فإن كنَّا نؤمنُ بالله واليوم الآخر ؛ فلنرجع إلى الكتاب والسنة ﴿ ذَلِكْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ أي : أحسنُ مآلاً وعاقبة .

ثم قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ﴾ [النساء : ٦٠] ، الاستفهامُ هذا للتعجب ؛ يعني ألا تتعجب من قوم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل عليك ، وبما أنزل من قبلك ، ولكنهم لا يريدون التحاكم إلى الله ورسوله ، إنما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ؛ وهو كلُّ ما خالفَ شريعة الله .

ومن هؤلاء القوم ما ابتلى الله به المسلمين من بعض الحكام الذين يريدون أن يرجعوا في الحكم بين الناس إلى قوانين ضالَّة بعيدة عن الشريعة ، وضعها فلان وفلان من كفارٍ ، لا يعلمون عن الإسلام شيئاً ، وهم أيضاً في عصرٍ قد تختلفُ العصور عنه ، وفي أمة قد تختلف عنها الأمم الأخرى .

لكن - مع الأسف - إن بعض الذين استعمرهم الكفار من البلاد الإسلامية ، أخذوا هذه القوانين ، وصاروا يطبقونها على الشعب الإسلامي ، غير مباليين بمخالفتها لكتاب الله - تعالى - وسنة رسوله ﷺ وهم

يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسوله، كيف ذلك؟ وهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمرُوا أن يكفروا به، أمرُوا أمراً من الله أن يكفروا بالطاغوت، ومع ذلك يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، ﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ٦٠]، يريد الشيطان أن يضلهم عن دين الله ضلالاً بعيداً؛ ليس قريباً، لأنَّ مَنْ حَكَمَ غَيْرَ شَرِيعَةِ اللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ أَعْظَمَ الضَّلَالِ، وأبعد الضلال.

قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ [النساء: ٦١]، أي؛ إذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله؛ وهو القرآن، وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدُّون عنك صدوداً، ولم يقل: رأيتهم، لأجل أن يبيِّن أنَّ هؤلاء منافقون. فأظهر في موضع الإضمار لهذه الفائدة. ولأجل أن يشمل هؤلاء وغيرهم من المنافقين، فإن المنافق - والعياذ بالله - إذا دُعي إلى الله ورسوله أعرض وصدَّ.

﴿فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾ يعني كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة، وكُشِفَتْ عوراتهم وأُطْلِعَ عليها، ثم جاءوك يحلفون بالله وهم كاذبون: ﴿إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾ يعني ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة وبين القوانين الوضعية، ولا يمكن أن يكون هناك توفيق بين حكم الله وحكم الطاغوت أبداً، حكم الطاغوت لو فرض أنه وافق حكم الله؛ لكان حكماً لله لا للطاغوت؛ ولهذا ما في القوانين الوضعية من المسائل

النافعة، فإنها قد سبق إليها الشرع الإسلامي.

ولهذا قال: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ [النساء: ٦٣]، يعني: هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وإن أظهروا للناس أنهم يؤمنون بالله، وأنهم يريدون الإحسان والتوفيق بين الأحكام الشرعية والأحكام القانونية، هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وماذا أرادوا لأمتهم ﴿فَاعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ وهذا الأمر بالإعراض عنهم تهديد لهم ﴿وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ أي قل لهم قولاً بليغاً يبلِّغ إلى أنفسهم ليتعظوا به.

ثم قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ يعني ما أرسلنا الرسل لتقرأ أقوالهم ويتركون، بل ما أرسلت الرسل إلا ليطاعوا، وإلا فلا فائدة من إرسالهم.

الرسالة معناها ومقتضاها أن الرسول يُطاع: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ يعني لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بما أضمره في نفوسهم من الباطن، جاءوك فاستغفروا الله: يعني طلبوا من الله المغفرة، واستغفرت لهم أنت؛ لوجدوا الله تواباً رحيماً، ولكنهم - والعياذ بالله - بقوا على نفاقهم، وعلى عنادهم.

وهذه الآية استدلل بها دُعاة القبور الذين يدعون القبور ويستغفرونها، حيث قالوا: لأن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا

رَحِيمًا ﴿ فَأَنْتَ إِذَا أَذْنَبْتَ ، فَاهْجِبْ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ،
وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ لِيَسْتَغْفَرَ لَكَ الرَّسُولُ .

ولكن هؤلاء ضلوا ضللاً بعيداً؛ لأن الآية صريحة قال: ﴿ إِذْ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ ﴾ ولم يقل: إذا ظلموا أنفسهم جاءوك. فهي تتحدث عن شيء
مضى وانقضى، يقول: لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بما أحدثوا، ثم جاءوك
في حياتك، واستغفروا الله، واستغفر لهم الرسول، لوجدوا الله تواباً
رحيماً. أما بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإنه لا يمكن أن
يستغفر الرسول ﷺ لأحد؛ لأنه انقطع عمله، كما قال الرسول عليه الصلاة
والسلام: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ
عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»^(١). فعمل النبي ﷺ نفسه بعد موته لا
يمكن، لكنه ﷺ يكتب له أجر كل ما عملته الأمة، فكل ما عملنا من خير
وعمل صالح من فرائض ونوافل، فإنه يكتب أجره للرسول عليه الصلاة
والسلام؛ لأنه هو الذي علمنا، فهذا داخل في قوله: «أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ».

الحاصل أنه لا دلالة في هذه الآية على ما زعمه هؤلاء الداعون لقبر
النبي عليه الصلاة والسلام.

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ هذه الآية ذكرها الله - عز وجل - عقب قوله تعالى: ﴿ وَمَا

(١) تقدم تخريجه ص (٤٣).

أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١﴾ وهذه الآية فيها إقسامٌ من الله - عزَّ وجلَّ - بربوبيته لمحمد ﷺ، الدالة على عنايته به ﷺ عناية خاصة، وذلك لأنَّ الربوبية هنا ربوبية خاصة.

ولله - عزَّ وجلَّ - على خلقه ربوبيتان: ربوبية عامة لكل أحد، مثل قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]، وربوبية خاصة لمن اختصه من عباده مثل هذه الآية: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾. وقد اجتمع النوعان في قوله - تعالى - عن سحرة آل فرعون: ﴿قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿[الأعراف: ١٢١]، فربُّ العالمين عامَّةً، وربُّ موسى وهارون خاصة.

والربوبية الخاصة تقتضي عناية خاصة من الله عزَّ وجلَّ، فأقسم الله - سبحانه وبحمده - بربوبيته لعبده محمد ﷺ قَسَمًا مُؤَكَّدًا بِلَا فِي قَوْلِهِ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ﴾ و«لا» هذه يُرَادُ بِهَا التوكيد، ولو قال: فوربك لا يؤمنون؛ لتمَّ الكلام، ولكنه أتى بِلَا للتوكيد، كقوله تعالى: ﴿لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ [القيامة: ١]، ليس المراد النفي أَنَّ الله لا يُقَسَمُ بيوم القيامة، بل المراد التوكيد، فهي هنا للتوكيد والتنبيه.

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ أي يجعلونك حكمًا فيما حصل بينهم من النزاع؛ لأنَّ معنى «شَجَرَ» أي حصل من النزاع ﴿حَتَّى يُحَكِّمُوكَ﴾ يجعلونك أنت الحكم فيما حصل بينهم من النزاع، في أمور الدين، وفي أمور الدنيا.

ففي أمور الدين: لو تنازع رجلان في حكم مسألة شرعية؛ فقال أحدهما: هي حرام، وقال الثاني: هي حلال، فالتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فلا يؤمن أحد منهما - أي من المتشاجرين - إلا إذا حكم رسول الله ﷺ.

ولو تنازع الناس في أمر دنيوي بينهم، كما حصل بين الزبير بن العوام - رضي الله عنه - وجاره الأنصاري، حين تحاكما إلى رسول الله ﷺ في ماء الوادي، فحكم بينهما، فهذا تحاكم في أمور الدنيا، المهم أنه لا يؤمن أحد حتى يكون تحاكمه في أمور الدين والدنيا إلى رسول الله ﷺ.

ثم إن الإيمان المنفي هنا، إن كان الإنسان لا يرضى بحكم الرسول ﷺ مطلقاً، فهو نفي للإيمان من أصله، لأن من لا يرضى بحكم الرسول ﷺ مطلقاً كافر، - والعياذ بالله - خارج عن الإسلام، وإن كان عدم الرضا بالحكم في مسألة خاصة، وعصى فيها، فإنها - إذا لم تكن مكفرة - فإنه لا يكفر.

وقوله عز وجل: ﴿ حَتَّى يُحْكُمُواكُمْ ﴾ لو قال قائل: كيف يكون تحكيم الرسول ﷺ بعد موته؟ فالجواب أن نقول: يكون تحكيمه بعد موته بتحكيم سنته ﷺ.

فالشيء الأول: ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكُمُواكُمْ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾. والشيء الثاني: «ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ»، يعني أن الإنسان قد يحكم الكتاب والسنة، ولكن يكون في قلبه حرج، يعني ما يطمئن أو ما يرضى إلا رغماً عنه، فلا بُدَّ من أن لا يجد الإنسان في نفسه

حرجاً مما قضى اللهُ ورسوله .

الشيء الثالث : ﴿ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ أي ينقادوا انقياداً تاماً ، ليس فيه تأخراً ولا تقهقراً ، فهذه شروط ثلاثة لا يتم الإيمان إلا بها .

أولاً : تحكيم الرسول ﷺ .

والثاني : أن لا يجد الإنسان في نفسه حرجاً مما قضاه الرسول ﷺ .

والثالث : أن يسلم تسليمًا تامًا بالغًا .

وبناءً على هذا نقول : إن الذين يُحَكِّمُونَ القوانين الآن ، ويتركون وراءهم كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ما هم بمؤمنين ؛ ليسوا بمؤمنين ، لقول الله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ ، ولقوله : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة : ٤٤] ، وهؤلاء المحكِّمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة ، لهوى أو لظلم ، ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون ، وجعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله ، وهذا كفر ؛ حتى لو صلُّوا وصاموا وتصدقوا وحجوا ، فهم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله - وهم يعلمون بحكم الله - إلى هذه القوانين المخالفة لحكم الله .

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء : ٦٥] ، فلا تستغرب إذا قلنا : إن من استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر ولو صام وصلى ؛ لأن الكفر ببعض الكتاب كفرٌ بالكتاب كله ، فالشرع لا يتبعُ ، إما أن تؤمن به جميعاً ، وإما أن تكفر به جميعاً ، وإذا آمنت ببعض

وكفرت ببعض، فأنت كافرٌ بالجميع، لأنَّ حالك تقول: إنك لا تؤمن إلا بما لا يخالف هواك. وأما ما خالف هواك فلا تؤمن به. هذا هو الكفر. فأنت بذلك اتبعت الهوى، واتخذت هواك إلهاً من دون الله.

فالحاصل أنَّ المسألة خطيرةٌ جدًّا، من أخطر ما يكون بالنسبة لحكام المسلمين اليوم، فإنهم قد وضعوا قوانين تخالفُ الشريعةَ وهم يعرفون الشريعة، ولكن وضعوها - والعياذُ بالله - تبعًا لأعداء الله من الكفرة الذين سنّوا هذه القوانين ومشى الناسُ عليها، والعجبُ أنه لقصور علم هؤلاء وضعف دينهم، أنهم يعلمون أنَّ واضع القانون هو فلان بن فلان من الكفار، في عصرٍ قد اختلفت العصور عنه من مئات السنين، ثم هو في مكانٍ يختلفُ عن مكان الأمة الإسلامية، ثم هو في شعبٍ يختلفُ عن شعوب الأمة الإسلامية، ومع ذلك يفرضون هذه القوانين على الأمة الإسلامية، ولا يرجعون إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله ﷺ، فأين الإسلام؟ وأين الإيمان؟ وأين التصديقُ برسالة محمد ﷺ وأنه رسولٌ إلى الناس كافة؟ وأين التصديقُ بعموم رسالته وأنها عامة في كل شيء؟.

كثيرٌ من الجهلة يظنون أنَّ الشريعةَ خاصَّةٌ بالعبادة التي بينك وبين الله - عزَّ وجلَّ - فقط، أو في الأحوال الشخصية من نكاح وميراث وشبهه، ولكنهم أخطئوا في هذا الظن، فالشريعةُ عامةٌ في كل شيء، وإذا شئت أن يتبين لك هذا؛ فاسأل ما هي أطولُ آية في كتاب الله؟ سيُقالُ لك إن أطولَ آية هي: آية الدين: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ...﴾ [البقرة: ٢٨٢]، كلها في المعاملات، فكيف نقولُ إنَّ الشرعَ الإسلاميَّ خاصٌّ

بالعبادة أو بالأحوال الشخصية . هذا جهلٌ وضلالٌ ، إن كان عَنْ عَمْدٍ فهو ضلالٌ واستكبارٌ ، وإن كان عن جهل فهو قصورٌ ، والواجبُ أن يتعلَّم الإنسانُ ويعرف ، نسألُ اللهَ لنا ولهم الهداية .

المهمُّ أنَّ الإنسان لا يمكن أن يؤمن إلا بثلاثة شروط :

الأول : تحكيمُ النبي ﷺ .

والثاني : ألاَّ يجدَ في صدره حرجًا ولا يضيقَ صدره بما قضَى النبي عليه الصلاة والسلام .

والثالث : أن يُسَلِّمَ تسليمًا ، وينقاد انقيادًا تامًّا . فهذه الشروط الثلاثة يكونُ مؤمنًا ، وإن لم تتم فإنَّهُ إما خالي من الإيمان مطلقًا ، وإما ناقصُ الإيمان ، والله الموفق .

* * *

وقال الله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾

الشرح

ثم ينقلُ المؤلف - رحمه الله تعالى - في سياقِ الآيات ، في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها قوله تعالى : ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ من يطع الرسول محمدًا ﷺ فقد أطاع الله .

والطاعةُ : موافقةُ الأمر ، سواء كان ذلك في فعل المأمور أو في ترك المحذور ، فإذا قيل طاعة ومعصية ، فالطاعة لفعل المأمور ، والمعصية لفعل المحذور .

أما إذا قيل : طاعةٌ على سبيل الإطلاق ، فإنها تشمل الأوامر والنواهي ،

يعني أنَّ امثالَ الأوامر طاعةٌ واجتناب النواهي طاعة، فالذي يطيعُ النبيَّ ﷺ في أمره ونهيه، أي إذا أمره امثال، وإذا نهاه اجتنب، فإنه يكون مطيعاً لله عزَّ وجلَّ، هذا منطوق الآية، ومفهومها: أنَّ من يعصِ الرسولَ فقد عصَى الله.

وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ ما ثبت في السنَّة، فإنه كالذي ثبت في القرآن، أي أنه من شريعة الله ويجبُ التمسُّكُ به، ولا يجوز لأحد أن يفرِّق بين الكتاب والسنَّة، ولقد أخبر النبيُّ - عليه الصلاة والسلام - محذراً؛ حينما قال: «لَا أَلْفَيْنَ أَحَدَكُم مَّتَكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ، يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ عِنْدِي فَيَقُولُ لَا نَذْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبِعْنَاهُ»^(١)، يعني: إنه يحذّر من أنه ربّما يأتي زمانٌ على الناس يقولون: لا نتبعُ إلا ما في القرآن، أما ما في السنَّة فلا نأخذ به.

وهذا أمر قد وقع، فوجدَ مِنَ الملاحدةِ مَنْ يقول: لا نقبل السنَّة، لا نقبلُ إلا القرآن، والحقيقة أنهم كذبةٌ، فإنهم لم يقبلوا لا السنَّة ولا القرآن؛ لأنَّ القرآن يدلُّ على وجوب اتباع السنَّة، وإنَّ ما جاء في السنَّة كالذي جاء في القرآن، لكنهم يُموِّهون على العامة، ويقولون: إنَّ السنَّة ما دامت ليست قرآناً يُتلى ويتواترُ بين المسلمين، فإنَّ ما فيها قابل للشك، وقابل للنسيان، وقابل للوهم وما أشبه ذلك. والله الموفق.

* * *

(١) أخرجه أبوداود، كتاب السنَّة، باب في لزوم السنَّة، رقم (٤٦٠٥)، والترمذي، كتاب العلم، باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي ﷺ، رقم (٢٦٦٣) وقال: حديث حسن صحيح.

وقال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ .

الشرح

ذكر المؤلف قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، وهذا تحذير من الله - عز وجل - للذين يخالفون عن أمر الرسول ﷺ، يعني يرغبون عن أمره فيخالفونه، ولهذا لم يقل: يخالفون أمره. وإنما قال: ﴿يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ أي يرغبون عنه فيخالفونه، حذرهم من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ردّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيف فيهلك والعياذ بالله.

أي أنه إذا ردّ شيئاً من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فربما يقع في قلبه شيء من الزيف فيهلك. يهلك ليس هلاكاً بدنياً، بل هلاكاً دينياً. والهلاك الديني أشدُّ من الهلاك البدني. الهلاك البدني مألٌ كل حي، طال به الحياة أم قصرت، لكن الهلاك الديني خسارة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله.

وقوله: ﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ يعني أنهم يُعاقبون قبل أن تحلّ بهم الفتنة، نسأل الله العافية، ففي هذا دليل على وجوب قبول أمر النبي ﷺ، وأن الذي يخالف عنه مهدد بهذه العقوبة ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

وقال الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

الشرح

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما ذكره من الآيات التي صدرَ بها باب المحافظة على اتباع السنة وآدابها قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٥٢﴾ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿٥٣﴾ والخطابُ هنا للنبي ﷺ أخبره الله - عزَّ وجلَّ - أنه يهدي إلى صراط مستقيم؛ يعني يدلُّ إليه ويبيِّن للناس، والصراطُ المستقيم بيَّنه الله في قوله: «صِرَاطِ اللَّهِ» يعني الصراط الذي نصبه الله - تعالى - لعباده، وهو شريعته، وأضافه الله إلى نفسه، لأنه هو الذي نصبه، ولأنه يوصلُ إليه، كما أنه أضافه في سورة الفاتحة إلى الذين أنعم الله عليهم، لأنهم هم الذين يسلكونه.

فالنبي - عليه الصلاة والسلام - يهدي الناس إلى الصراط، ويدلهم عليه، ويدعوهم إليه، ويُرغبهم في سلوكه، ويحذِّرهم من مخالفته، وهكذا مَنْ خَلَفَهُ في أُمته من العلماء الربَّانيين، فإنهم يدعون إلى الصراط المستقيم، صراط الله العزيز الحكيم.

فإذا قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ وبين قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: ٥٦]، فإن هذه الآية نزلت حين اغتَمَّ النبي ﷺ لعمه أبي طالب، وكان عمُّه أبو طالب مشركًا، ولكنه كان يُدافع عنه، ويرفعُ منزلته، ويذُبُّ عنه، ويقولُ فيه المدائح والقصائد العظيمة، لكنه حُرِمَ خيرَ الإسلام والعبادُ بالله، وماتَ على الكفر.

قال أهل العلم: الجمعُ بينهما أنَّ الآية التي فيها إثباتُ الهداية يُرادُ بها

هداية الدلالة، يعني أنك تدلّ الخلق، وليس كلُّ مَنْ دُلَّ على الصراط اهتدى، وأما الهداية التي نفى الله عن رسوله - عليه الصلاة والسلام - حيث قال: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ فهي هداية التوفيق، لا أحد يستطيع أن يوفق أحداً للحق، ولو كان أباه، أو ابنه، أو عمه، أو أمه، أو خاله، أو جدته، أبداً، من يُضِلِّ الله فلا هادي له.

ولكن علينا أن ندعو عباد الله إلى دين الله، وأن نرغبهم فيه، وأن نبينهم لهم، ثم إن اهتدوا فلنا ولهم، وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم. قال الله تعالى: ﴿طَسَّرَ ۝ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ لَعَلَّكَ بَخِيعٌ نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ١-٣]، يعني لعلك تهلك نفسك بالهم والغم، إذا لم يكونوا مؤمنين، فلا تفعل، إن الهداية بيد الله، بل أذ ما عليك وقد برئت ذمتك، والله الموفق.

* * *

وقال الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْتَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾.

الشرح

ختم المؤلف الآيات بقول الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْتَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٤]، الخطاب لزوجات النبي ﷺ الطاهرات المطهرات الطيبات، هؤلاء النسوة هن أطهر زوجات على وجه الأرض منذ خلق آدم.

وقد حاول المنافقون أن يدنسوا فراش رسول الله ﷺ، وذلك في قصة الإفك؛ التي نسجوا خيوطها ورموا بها الصديقة بنت الصديق رضي الله

عنها، حيثُ اتَّهَمُوهَا بما هي بريئةٌ منه، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي بَرَاءَتِهَا عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِهِ تَتْلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِآلِفِكَ غَضَبٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١١]، فَنَسَاءُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يُتْلَى فِي بَيُوتِهِنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ مَا يُتْلَى، يَتْلُوهُ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَيَتْلُونَهُ هُنَّ أَيْضًا، فَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ: اذْكُرْنَ هَذَا، اذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي الْبُيُوتِ، وَالتَّزَمْنَ بِالسَّنَةِ، وَقَمْنَ بِمَا يَجِبُ، لِأَنَّ الَّذِي يُتْلَى فِي بَيْتِهِ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ، لَا شَكَّ أَنَّهُ قَدْ حَصَلَ عَلَى خَيْرٍ كَثِيرٍ، وَعِلْمٍ غَزِيرٍ، وَإِنَّهُ مَسْئُولٌ عَنْ هَذَا الْعِلْمِ، فَكُلُّ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَحِكْمَةً، فَإِنَّهُ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَكْثَرَ مِمَّنْ جَهِلَ، نَسَأَلُ اللَّهَ أَنْ يُوَفِّقَنَا وَإِيَّاكُمْ إِلَى الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ. إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ.

* * *

١٥٦ - فَأَلَّوْلُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ: فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ

(١) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ رقم (٧٢٨٨)، ومسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم (١٣٣٧).

النبي ﷺ قال: «دَعُونِي مَا تَرَكَتُكُمْ» قاله النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن بعض الصحابة من حرصهم على العلم ومعرفة السنة، كانوا يسألون النبي ﷺ عن أشياء قد لا تكون حراماً فتُحرّم من أجل مَسْأَلَتِهِمْ، أو قد لا تكون واجبةً، فتجب من أجل مَسْأَلَتِهِمْ، فلهذا أمرهم النبي ﷺ أن يدعوه، أن يتركوا ما تركه ما دام لم يأمرهم ولم ينههم، فليحمدوا الله على العافية.

ثم علّل ذلك بقوله: «فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ» يعني أنّ الذين من قبلنا أكثرُوا المسائل على الأنبياء، فشدد عليهم كما شددوا على أنفسهم، ثم اختلفوا على أنبيائهم أيضاً، فليتهم لمّا سألوا فأجيبوا قاموا بما يلزمهم، ولكنهم اختلفوا على الأنبياء.

والاختلاف على الإنسان يعني مخالفته، وهنا مثال جاء به القرآن مصداقاً لقول النبي ﷺ هذا، اختلف بنو إسرائيل في قتل قُتل بينهم، فادّعت كل قبيلة أنّ الأخرى هي التي قتلتها، وادّارءوا فيها، وتنازعوا فيها، ورفعوا الأمر إلى نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً﴾ [البقرة: ٦٧]، اذبحوا بقرةً وخذوا عضواً من أعضائها واضربوا به القتل وسيُخبركم القتل من الذي قتله.

فقالوا له: ﴿أَلَنَخِذُنَا هُزُؤًا﴾ أي: أتضحك علينا؟ وما صلة البقرة برجل قتل؟ وكيف يحيا القتل بعد موته؟ وهذا من جبروت بني إسرائيل وعنادهم، ورجوعهم إلى العقول دون النص، هؤلاء رجعوا إلى عقولهم الوهمية دون النص، ولو أخذوا بالنص لسلّموا من هذا ﴿قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ لأنّ الذي يسخرُ بالناس جاهلٌ معتدٍ عليهم، والجهل

هنا بمعنى العدوان، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين .

فلما رأوا أنه صادق، وهو صادق عليه الصلاة والسلام: ﴿ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ﴾ لو أَنَّهُمْ أَخَذُوا أَيَّ بَقْرَةٍ مِنَ السُّوقِ وَذَبَحُوهَا لِحَصْلِ الْمَقْصُودِ، لَكِنْ تَعَنَّتُوا، وَتَشَدَّدُوا فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴿ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ﴾ ؛ لا فارض: يعني لا طاعن في السنِّ كبيرة، ولا بكر: يعني صغيرة، ﴿ عَوَانُ بَيْنَكَ ذَلِكَ ﴾ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ [البقرة: ٦٨]، أَمَرُهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا، وَهَذَا تَأْكِيدٌ لِلأَمْرِ السَّابِقِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ لَكِنْهُمْ أَبَوْا، ﴿ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا ﴾ عَرَفْنَا سَنَهَا فَأَخْبَرْنَا مَا هُوَ لَوْنُهَا، ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّظِيرِينَ ﴾ [البقرة: ٦٩]، شُدَّدَ عَلَيْهِمْ مَرَّةً ثَانِيَةً، لَوْ ذَبَحُوا أَيَّ بَقْرَةٍ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ لَكْفَى، لَكِنْ تَشَدَّدُوا فَشَدَّدَ عَلَيْهِمْ. مَنْ يَجِدُ بَقْرَةً عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ؟ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّظِيرِينَ، لَوْنُهَا جَمِيلٌ صَافٍ بَيِّنٌ .

ومع ذلك ما امثلوا: ﴿ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ﴾ يعني ما عملها؟ ﴿ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴾ ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ﴾ ليس فيها عيب: ﴿ قَالُوا أَلَكُنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ ﴾ أعوذ بالله مِنَ الضَّلَالِ، وَتَحْكُمُ الْعُقُولُ عَلَى النُّصُوصِ، الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ، وَقَبْلُ مَا جَاءَ بِالْحَقِّ !! لَكِنْ أَهْوَاءُهُمْ وَعُقُولُهُمْ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ. ﴿ قَالُوا أَلَكُنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ يعني ما قاربوا أَنْ يَفْعَلُوا، وَلَكِنْ بِالْإِلْحَاحِ وَالْمُسَاءَلَاتِ فَعَلُوا.

ثُمَّ أَخَذُوا جُزْءًا مِنْهَا . فَضَرَبُوا بِهِ الْقَتِيلَ فَأَحْيَاهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ : الَّذِي قَتَلَنِي
فَلَان . وَانْتَهَتْ الْمَشْكَلَةُ . الْمُهِمُّ أَنَّ كَثْرَةَ السُّؤَالِ لِلْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ - قَدْ تُسَبِّبُ شِدَّةَ الْأَمْرِ عَلَى الْأُمَّةِ .

وَمِنْ ذَلِكَ مَا وَقَعَ لِلنَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي قِصَّةِ الْأَقْرَعِ بْنِ
حَابِسٍ . الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ
عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا » فَرَضَ الْحَجَّ مَرَّةً ، وَحَيْثُ لَمْ يَطْلُبْ مِنَّا أَنْ نُكْرِّرَ
فِيكَفِي مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَقَالَ الْأَقْرَعُ : أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَهَذَا السُّؤَالُ
فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ . قَالَ : « لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَكَمَا اسْتَطَعْتُمْ ، ذَرُونِي مَا
تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ : كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى
أَنْبِيَائِهِمْ » ^(١) .

هَذَا أَيْضًا مِنَ التَّشْدِيدِ ، فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ
مُسْكُوتٍ عَنْهُ ، وَلِهَذَا قَالَ : « دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ » . أَمَا فِي عَهْدِنَا ، وَبَعْدَ انْقِطَاعِ
الْوَحْيِ بِمَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَاسْأَلْ ، اسْأَلْ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ
مُسْتَقَرٌّ الْآنَ ، وَلَيْسَ هُنَاكَ زِيَادَةٌ وَلَا نَقْصٌ ، أَمَا فِي عَهْدِ التَّشْرِيعِ فَيُمْكِنُ أَنْ
يَزَادَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُنْقَصَ ، وَبَعْضُ الْعَوَامِ يَفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لَا تَسْأَلُوا عَنْ
أَشْيَاءَ إِنْ بُدِّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١] ، وَقَوْلُهُ ﷺ : « دَعُونِي مَا
تَرَكْتُكُمْ . . . » يَفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ فَهْمًا خَاطِئًا ، فَتَجِدُهُ يَفْعَلُ الْحَرَامَ ، وَيَتْرَكُ

(١) تقدم تخريجه ص (٢٦٨) .

الواجب ولا يسأل، حتى إن بعضهم يُقال له: هذا حرام، اسأل العلماء، فيقول: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وهذا لا يجوز.

فالواجب على الإنسان أن يتفقه في دين الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»^(١).

ثم قال ﷺ: «وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» فعمم في النهي وخص في الأمر.

أما في النهي فقال: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ». فأبى شيء ينهانا عنه الرسول - عليه الصلاة والسلام - فإننا نتجنبه، وذلك لأن المنهي عنه متروك، فالنهي أمرٌ بالترك، والترك ليس فيه مشقة. كل إنسان يستطيع أن يترك وليس عليه مشقة ولا ضرر، فما نهانا عنه فإننا نتجنبه، إلا أن هذا مقيّد بالضرورة، فإذا اضطر الإنسان إلى شيءٍ محرّم، وكان لا يجد سواه، وتندفع به ضرورته، فإنه حلال، لقول الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]، ولقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمِيتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ...﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣].

فيكون قول الرسول ﷺ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ» يكون مقيّدًا بحال الضرورة، يعني أنه إذا وُجدت ضرورةٌ إلى شيءٍ محرّم صار هذا

(١) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، رقم (٧١)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم (١٠٣٧).

المحرّم حلالاً بشرطين:

الشرط الأول: أن لا تندفع ضرورته بسواه.

الشرط الثاني: أن يكون مُزيلاً للضرورة. وبهذين القيدَين نعرفُ أنه لا ضرورة إلى دواءٍ محرّم، يعني لو كان هناك دواء ولكنه حرام، فإنه لا ضرورة إليه.

فلو قال قائل: أنا أريد أن أشرب دمًا أستشفي به، كما يدّعي بعض الناس أنه إذا شرب من دم الذئب شُفي من بعض الأمراض، نقول: هذا لا يجوز.

أولاً: لأنّ الإنسان ربما يُشفى بغير هذا المحرم؛ إما من الله، وإما بدعاء، وإما بقراءة، وإما بدواء آخر مباح.

وثانياً: أنه ليس يقيناً أنه إذا تداوى بالدواء يُشفى، فما أكثر الذين يتداوون ولا يُشفون، بخلاف من كان جائعاً وليس عنده إلا مَيْتة، أو لحم خنزير، أو لحم حمار، فإنه يجوز أن يُؤكّل في هذه الحالة؛ لأننا نعلم أنّ ضرورته تندفع بذلك، بخلاف الدواء.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». فهذا يوافق قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، يعني إذا أمرنا بأمر، فإننا نأتي منه ما استطعنا، وما لا نستطيعه يسقط عنا، مثلاً: أمرنا بأن نصلّي الفرض قياماً، فإذا لم نستطع صلّينا جُلوساً، فإذا لم نستطع صلّينا على جنب، كما قال ﷺ لعمران بن حصين: «صَلِّ

قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»^(١).
وتأمل قوله: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» بخلاف النهي،
لأنَّ الأَمْرَ فِعْلٌ وإيجاب، قد يكون شاقًّا على النفس ولا يستطيع الإنسان أن
يقومَ به. فلهذا قيده بقوله: «فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا
الأمرَ مُقَيَّدٌ بقيدٍ آخر، وهو ألاَّ يوجَدَ مانعٌ يمنع، فإذا وُجِدَ مانعٌ يمنع، فهذا
يدخلُ في قوله: «فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». ولهذا قال العلماء: لا واجب مع
عجز، ولا محرَّم مع الضرورة. والشاهد من هذا الحديث قولُ النبي ﷺ:
«مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» فَإِنَّ هَذَا
يدخلُ في المحافظة على السنَّة وأدابها.

وَأَمَّا مَا سَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ عَفْوٌ، وهذا من رحمة الله. فالأشياء
إما مأمورٌ بها، أو منهيٌّ عنها، أو مسكوتٌ عنها، فما سَكَتَ عَنْهُ اللهُ
ورسوله فإنه عَفْوٌ لا يلزمنا فعله ولا تركه، والله الموفق.

* * *

١٥٧ - الثَّانِي: عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْعَرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
«وَعَظَّنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ،
فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّهَُا مَوْعِظَةٌ مَوْدَعٌ فَأَوْصِنَا. قَالَ: «أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ،
وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى
اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا

(١) تقدم تخريجه ص (٢٢٥).

بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ^(١)، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

«النَّوَاجِذُ» بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ: الْأَنْبِيَابُ، وَقِيلَ: الْأَضْرَاسُ.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، عن العَرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ - رضي الله عنه قال: «وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ» وهذا من دأبه ﷺ أنه كان يعظ الناس بالمواعظ أحياناً على وجه راتب، كما في يوم الجمعة، خطب يوم الجمعة، وخطب العيدين. وأحياناً على وجه عارض، إذا وجد سبب يقتضي الموعظة، قام - عليه الصلاة والسلام - فوعظ الناس.

ومن ذلك موعظته ﷺ بعد صلاة الكسوف، فإنه خطب ووعظ موعظة عظيمة بليغة، من أحب أن يرجع إليها فعليه بكتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله.

أما هنا فيقول: «وَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ». وَجِلَتْ: يعني خافت. وَذَرَفَتْ الْعُيُونُ من البكاء، فأثرت فيهم تأثيراً بالغاً، حتى قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودّع فأوصنا؛

(١) أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٤٦٠٧)، والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة، رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه، المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، رقم (٤٢).

لأنَّ المودَّع إذا أراد المغادرة، فإنه يُعِظُ مَنْ خَلْفَهُ بالمواعِظِ البليغة التي تكون ذكرى لهم فلا ينسونها، ولهذا تجد الإنسان إذا وعظ عند فراقه لسفر أو غيره، فإنَّ الموعظة تمكُّثُ في قلبِ الموعُوظ وتبقى، لهذا قالوا: كأنها موعظةٌ مودَّع فأوصنا.

فقال ﷺ: «أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ» وهذه الوصية هي التي أوصى بها الله - عزَّ وجلَّ - عباده، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ١٣١]، والتقوى كلمة جامعة من أجمع الكلمات الشرعية، ومعناها: أن يتَّخذَ الإنسانُ وقايةً من عذاب الله، ولا يكونُ هذا إلا بفعلِ الأوامرِ واجتنابِ النواهي، ولا يكونُ فعلُ الأوامرِ واجتنابُ النواهي إلا بعلمِ الأوامرِ والنواهي. إذاً فلا بدَّ من علم، ولا بدَّ من عمل، فإذا اجتمع للإنسانِ العلم والعمل، نالَ بذلك خشيةَ الله، وحصلت له التقوى.

فتقوى الله إذن: أن يتَّخذَ الإنسانُ وقايةً من عذابه، بفعلِ أوامره، واجتنابِ نواهيه، ولا وصولَ إلى ذلك إلا بالعلم. وليس المرادُ بالعلم أن يكونَ الإنسانُ بحرًا في العلم، بل المرادُ به: العلمُ بما يتعين عليه من أوامرِ الله. والناسُ يختلفون في ذلك: فمثلاً مَنْ عنده مالٌ يجب أن يعلمَ أحكامَ الزكاة، ومن قدَّرَ على الحجِّ وجب عليه أن يعلمَ أحكامَ الحجِّ، وغيرُهم لا يجبُ عليهم، فعلومُ الشريعة فرضٌ كفايةٌ إلا ما تعيَّنَ على العبدِ فعله، فإنَّ علمه يكون فرضَ عين.

قال ﷺ: «وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ». السَّمْعُ

والطاعة، يعني لولي الأمر «وإن تأمر عليكم عبد حبشي»، سواء كانت إمرته عامة، كالرئيس الأعلى في الدولة، أو خاصة كأمير بلدة، أو أمير قبيلة وما أشبه ذلك، وقد أخطأ من ظن أن المراد بقوله: «وإن تأمر عليكم عبد حبشي» أن المراد بهم الأمراء الذين دون الولي الأعظم الذي يسميه الفقهاء الإمام الأعظم، لأن الإمارة في الشرع تشمل الإمارة العظمى، وهي الإمامة وما دونها؛ كإمارة البلدان، والمقاطعات والقبائل وما أشبه ذلك. ودليل هذا أن المسلمين منذ تولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يسمون الخليفة «أمير المؤمنين» فيجعلونه أميراً. وهذا لا شك فيه، ثم يسمى أيضاً إماماً، لأنه السلطان الأعظم، ويسمى سلطاناً. لكن الذي عليه الصحابة أنهم يسمونه «أمير المؤمنين».

وقوله: «وإن تأمر عليكم عبد حبشي» يعني حتى ولو لم يكن من العرب، لو كان من الحبشة، وتولى، وجعل الله له السلطة، فإن الواجب السمع والطاعة له، لأنه صار أميراً. ولو قلنا بعدم السمع والطاعة له، لأصبح الناس فوضى، كل يعتدي على الآخر، وكل يضيع حقوق الآخرين. وقوله: «السمع والطاعة» هذا الإطلاق مقيّد بما قيده به النبي ﷺ حيث قال: «إنما الطاعة في المعروف»^(١) ثلاث مرات، يعني فيما يقره الشرع، وأما ما ينكره الشرع، فلا طاعة لأحد فيه، حتى لو كان الأب أو

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام...، رقم (٧١٤٥)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، رقم (١٨٤٠).

الأمُّ أو الأمير العامُّ أو الخاصُّ، فإنه لا طاعة له .

فمثلاً لو أمر وليُّ الأمر بأن لا يصليَّ الجنود، قلنا: لا سمع ولا طاعة، لأنَّ الصلاةَ فريضة، فرضها الله على العبادِ وعليك أنت أيضاً، أنتَ أوَّلُ من يصليَّ، وأنتَ أوَّلُ من تُفرض عليه الصلاة، فلا سمع ولا طاعة .
ولو أمرهم بشيءٍ محرم، كحلقِ اللِّحَى مثلاً. قلنا: لا سمع ولا طاعة، نحن لا نطيعك، إنما نطيعُ النبيَّ ﷺ الذي قال: «اغفُوا اللِّحَى، وَحُقُوا الشَّوَارِبَ»^(١).

وهكذا كلُّ ما أمر به وليُّ الأمر، إذا كان معصيةً لله، فإنه لا سمع له ولا طاعة، يجبُ أن يُعصى علناً ولا يُهْتَمَّ به، لأن من عصى الله وأمر العبادَ بمعصية الله، فإنه لا حقَّ له في السمع والطاعة. لكن يجبُ أن يُطاع في غير هذا. يعني ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقط طاعته مطلقاً. لا. إنما تسقط طاعته في هذا الأمر المعين الذي هو معصيةُ الله. أما ما سوى ذلك، فإنه تجبُ طاعته، وقد ظنَّ بعضُ الناس أنه لا تجبُ طاعةُ وليِّ الأمر إلا فيما أمر الله به، وهذا خطأ، لأنَّ ما أمر الله به فإنه يجب علينا أن ننفذه ونفعله، سواءً أمرنا به وليُّ الأمر أم لا .

فالأحوالُ ثلاثة: إما أن يكونَ ما أمر به وليُّ الأمر مأموراً به شرعاً، كما لو أمر بالصلاة مع الجماعة مثلاً، فهذا يجبُ امتثاله لأمر الله ورسوله ولأمرِ

(١) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار، رقم (٥٨٩٢)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم (٢٥٩).

ولي الأمر . وإما أن يأمر ولي الأمر بمعصية الله ، من ترك واجب أو فعل مُحَرَّم ، فهنا لا طاعة له ولا سمع . وإما أن يأمر الناس بما ليس فيه أمر شرعي ولا معصية شرعية ، فهذا تجب طاعته فيه ، لأن الله قال : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء : ٥٩] ، فطاعة ولي الأمر في غير معصية طاعة لله ولرسوله . والله الموفق .

ثم قال ﷺ : « فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ ، فَسِيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا » يعني أن من يعيش منكم ويُمَدُّ له في عُمره ، فسيرى اختلافا كثيرا ؛ اختلافا كثيرا في الولاية ، واختلافا كثيرا في الرأي ، واختلافا كثيرا في العمل ، واختلافا كثيرا في حال الناس عموما ، وفي حال بعض الأفراد خصوصا ، وهذا الذي وقع ؛ فإن الصحابة - رضي الله عنهم - لم ينقضوا حتى حصلت الفتنة العظيمة في مقتل عثمان رضي الله عنه ، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وقبلهما مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وغير ذلك من الفتن المعروفة في كتب التاريخ .

والذي يجب علينا - نحن إزاء هذه الفتن ، أن نُمسك عما شجرَ بين الصحابة رضي الله عنهم ، وألا نخوض فيه ، وألا نتكلم فيه ؛ لأنه كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : هذه دماء طهر الله سيوفنا منها ، فيجب أن نُطهر السِّتْنَ منها . وصدق رضي الله عنه ، فما فائدتنا أن نبش عما جرى بين علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهما ، أو بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما - من الحروب التي مضت وانقضت ، ذكر هذه الحروب وتذكرها لا يفيدنا إلا ضللا ؛ لأننا في هذه الحال نحقد على بعض

الصحابه، ونغلو في بعض، كما فعلت الرافضة حين غلّوا في آل البيت، فزعموا أنهم يوالون آل البيت، وبالله العظيم إنّ آل البيت لبراء من غلوهم، وأول من تبرأ من غلوهم عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنّ السبئية أتباع عبد الله بن سبأ، وهو أول من سنّ الرفض في هذه الأمة، وكان يهوديًا، أظهر الإسلام ليُفسد الإسلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو العالم الذي قد سبر حال القوم وعرفها، قال: إنّ عبد الله بن سبأ يهودي دخل في الإسلام ليُفسده، كما دخل بولس في دين النصارى ليُفسده، هذا الرجل - أعني عبد الله بن سبأ - عليه من الله ما تولاّه - تظاهر بأنه يحب آل البيت، وبأنه يدافع عنهم، ويدافع عن عليّ بن أبي طالب، حتى إنه قام بين يدي عليّ بن أبي طالب يقول له: أنت الله حقًا، قاتله الله، لكنّ عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - أمر بالأخدود؛ يعني بالحفر فحُفرت، ثم ملئت حطبًا، ثم دعا بأتباع هذا الرجل ثم أوقد فيهم النار، أحرَقهم بالنار؛ لأنّ ذنبهم عظيم والعياذ بالله، ويُقال: إنّ عبد الله بن سبأ أفلت منه وهرب إلى مصر. والله أعلم.

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - حينما بلغه الخبر: إنّ عليّ بن أبي طالب أصاب في قتلهم، لقول النبي ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» وهؤلاء بدّلوا دينهم؛ ولكن لو كنت إياه لم أحرِقهم؛ لأنّ النبي ﷺ قال: «لَا تَعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ»^(١) فبلغ ذلك عليّ بن أبي طالب فقال: ما أسقط ابن أمّ الفضل

(١) أخرجه البخاري، كتاب استتابة المرتدين، باب حكم المرتد...، رقم (٦٩٢٢).

على الهنات يعني : العيب ، كأنه - رضي الله عنه - صَوَّب ما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم .

إنني أقول : إنَّ من مذهب أهل السنة والجماعة ؛ أن نسكُت عما شجرَ بين الصحابة ، فلا نتكلَّم فيه ، نُعرضُ بقلوبنا وألسِنَتنا عمَّا جرى بينهم ، ونقولُ : كلُّهم مجتهدون ، المصيبُ منهم له أجران ، والمخطئُ منهم له أجرٌ واحد ، وتلك أمةٌ قد خلت ، لها ما كسبت ، ولكم ما كسبتم ، ولا تُسألون عما كانوا يعملون ، لو قرأَ إنسانُ التاريخَ حولَ هذه الأمور ؛ لوجدَ العجبَ العُجاب ، وَجَدَ من ينتصرُ لبني أمية ، ويقدحُ في عليٍّ بن أبي طالب وآلِ النبي ، ووجدَ من يغلو في عليٍّ بن أبي طالب وآلِ النبي ويقدحُ قدحًا عظيمًا في بني أمية ؛ لأنَّ التاريخَ يخضعُ للسياسة .

لذا يجب علينا - نحنُ - فيما يتعلَّقُ بالتاريخ ألا نتعجَّلَ في الحكم ، لأنَّ التاريخَ يكونُ فيه كذبٌ ، ويكونُ فيه هوى وتغييرٌ للحقائق ، يُنشرُ غيرُ ما يكونُ ، ويُحذفُ ما يكونُ ، كلُّ هذا تَبَعًا للسياسة ، ولكن - على كلِّ حالٍ - ما جرى بين الصحابة - رضي الله عنهم - يجب علينا أن نكفَّ عنه . كما هو مذهبُ أهل السنة والجماعة ، حتى لا يكونَ في قلوبنا غِلٌّ على أحدٍ منهم . نحُبُّهم كلهم ، ونسألُ الله أن يميِّتنا على حُبِّهم ، نحُبُّهم كلَّهم ونقولُ : ربِّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ، ربنا إنك رؤوف رحيم .

قال النبي ﷺ - وهو الصادق المصدوق - : «وإنَّه من يَعْشُ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا» وهذا هو الذي وقع . ولكن هل هذه الجملة تنزل

على كُلِّ زمان ، بمعنى أَنَّ مَنْ عاش من الناس فسوف يرى التغيُّر ، أو أَنَّ هذا خاصٌّ بمن خاطبَهُم الرسولُ عليه الصلاة والسلام ؟ . نقولُ : إنه ينطبقُ على كُلِّ زمن ، فالذين عُمِّروا مِنَّا يجدون الاختلافَ العظيمَ بين أول حياتهم وآخر حياتهم ، فمن عاش ومُدَّ له في العمر ؛ رأى التغيُّرَ العظيمَ في الناس ، رأى التغيرَ لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا» قد وَقَعَ ، حصلَ خلافٌ بين الأمة في السياسة ، وفي العقيدة ، وفي الأفعال ، والأحكام العملية ، ثُمَّ إِنَّ الرسولَ ﷺ حثَّ عندَ هذا الاختلاف على لزوم سنة واحدة فقال : «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَصَوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» .

فالرسولُ ﷺ أَمَرَنَا - عندما نرى هذا الاختلاف - أن نلزمَ سُنَّتَهُ ، فقال : «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي» يعني الزموها . وكلمة : عَلَيْكُمْ ، يقولُ علماء النحو : إِنَّهَا جَارٌ وَمَجْرُورٌ مَحْوَلٌ إِلَى فِعْلِ الْأَمْرِ ، يعني : الزموا سُنَّتِي .

وسُنَّتُهُ عليه الصلاة والسلام هي : طريقتهُ التي يمشي عليها ، عقيدةٌ ، وخلقًا ، وعملاً ، وعبادةً وغير ذلك ، نلزمُ سُنَّتَهُ ، ونجعلُ التحاكمَ إليها ، كما قال الله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء : ٦٥] ، فَسُنَّةُ النَّبِيِّ - عليه الصلاة والسلام - هي سبيلُ النجاةِ لِمَنْ أَرَادَ اللهُ نجاته من الخلافات والبدع ، وهي - والله الحمد - موجودةٌ في كُتُبِ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ أَلْفَوْا فِي السَّنَةِ ، مثل الصحيحين للبخاري ومسلم ، والسنن والمسانيد وغيرها مما ألفه أهل العلم ، وحفظوا به سنة رسول الله ﷺ .

وقوله: «وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ». والخلفاء جمع خليفة: وهم الذين خلفوا النبي ﷺ في أمته علماً وعملاً ودعوةً وسياسةً، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة؛ أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم، وألحقنا بهم في جنات النعيم. هؤلاء الخلفاء الأربعة ومن بعدهم من خلفاء الأمة، الذين خلفوا النبي ﷺ في أمته، هم الذين أمرنا باتِّباع سنتهم، ولكن ليُعلم أنَّ سنة هؤلاء الخلفاء تأتي بعد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو تعارضت سنة خليفة من الخلفاء مع سنة محمد ﷺ، فإنَّ الحُكم لسنة محمد ﷺ لا لغيرها؛ لأنها - أعني سنة الخلفاء - تابعة لسنة النبي ﷺ.

أقول هذا؛ لأنه قد جرى نقاش بين طالبين من طلبة العلم في صلاة التراويح، أحدهما يقول: السنة أن تكون ثلاثاً وعشرين ركعة. والثاني يقول: السنة أن تكون ثلاث عشرة ركعة، أو إحدى عشرة ركعة. فقال الأول للثاني: هذه سنة الخليفة عمر بن الخطاب أنها ثلاث وعشرون، يريد أن يعارض بهذا سنة الرسول ﷺ فقال الآخر: سنة النبي ﷺ مقدّمة، هذا إن صحَّ عن عمر أنها ثلاث وعشرون، مع أنَّ الذي صحَّ عن عمر بأصحَّ إسناد، رواه مالك في الموطأ أنه أمر تميم الداري وأبي بن كعب أن يقوموا للناس بإحدى عشرة ركعة لا بثلاث وعشرين، هذا الذي صحَّ عنه رضي الله عنه. على كلِّ حال لا يمكن أن نعارض سنة الرسول - عليه الصلاة والسلام - بسنة أحد من الناس، لا الخلفاء ولا غيرهم، وما خالف سنة الرسول ﷺ من أقوال الخلفاء، فإنه يُعتذرُ عنه ولا يُحتج به، ولا يُجعل حجة على سنة

الرسول ﷺ .

المهم أن سنة الخلفاء الراشدين تأتي بعد سنة الرسول ﷺ . قال ابن عباس رضي الله عنهما : يُوشِكُ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ ، أَقُولُ : قال رسول الله ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر !! هذا وهما أبو بكر وعمر ، فكيف بمن عارض قول الرسول ﷺ بقول مَنْ دُونِ أَبِي بَكْرٍ وعمر بمراحل . يوجد بعض الناس إذا قيل له : هذه هي السنة ، قال : لكن قال العالم الفلاني كذا وكذا ، من المُقلِّدين المتعصبين . أما من احتجَّ بقول عالم وهو لا يدري عن السنة فهذا لا بأس به ، لأن التقليد لمن لا يعلم بنفسه جائز ولا بأس به .

ثم قال النبي ﷺ : «تَمَسَّكُوا بِهَا» أي تَمَسَّكُوا بِسُنَّتِي وسنة الخلفاء الراشدين ، «وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» ، والنواجذ : أقصى الأضراس ، وهو كناية عن شدة التمسك ، فإذا تمسك الإنسان بيديه بالشَّيْءِ وعَضَّ عليه بأقصى أسنانه ، فإنه يكون ذلك أشدَّ تمسُّكًا مما لو أمسكه بيد واحدة ، أو يدين بدون عضٍّ ، فهذا يدلُّ على أنَّ النبي ﷺ أمرنا أن نتمسك أشدَّ التمسك بسُنَّتِهِ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام .

ثم قال النبي ﷺ بعد أن أمر باتِّباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، وحثَّ على التمسك بها ، والعَضُّ عليها بالنواجذ ، قال : «وَأَيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ» . يعني أَحَذَّرُكُمْ مِنْ مُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ ، أي من الأمور المُحدَّثة ، وهذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها ،

والأمر بالمحذات يعني بها صلوات الله وسلامه عليه : المحذات في دين الله . وذلك لأن الأصل فيما يدين به الإنسان ربه ، ويتقرب به إليه ، الأصل فيه المنع والتحريم ، حتى يقوم دليل على أنه مشروع .

ولهذا أنكر الله - عز وجل - على من يحللون ويحرّمون بأهوائهم ؛ فقال تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ﴾ [النحل : ١١٦] ، وأنكر على من شرع في دينه ما لم يأذن به ؛ فقال : ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى : ٢١] ، وقال : ﴿ قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس : ٥٩] .

أما الأمور العادية وأمور الدنيا ، فهذه لا يُنكر على محدثاتها إلا إذا كان قد نصّ على تحريمه ، أو كان داخلا في قاعدة عامة تدلّ على التحريم ، فمثلا السيارات والدبابات وما أشبهها ، لا نقول إنّ هذه محدثات لم توجد في عهد الرسول ﷺ ، فلا يجوز استعمالها ، لأنّ هذه من الأمور الدنيوية ، الثياب وأنواعها ، لا نقول : لا تلبس إلا ما كان يلبسه الصحابة ، البس ما شئت ممّا أحلّ الله لك ؛ لأنّ الأصل الحلّ ، إلا ما نصّ الشرع على تحريمه ، كتحریم الحرير والذهب على الرجال ، وتحريم ما فيه الصورة وما أشبه ذلك .

فقوله صلوات الله وسلامه عليه : «إِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ» يعني في دين الله ، وفيما يتعبّد به الإنسان لربه ، ثم قال : «فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» يعني أنّ كلّ بدعة في دين الله فهي ضلالة ، وإن ظنّ صاحبها أنها خير ، وأنها هدى ، فإنها ضلالة لا تزيده من الله إلا بُعدا .

وقوله صلوات الله وسلامه عليه: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» يشمل ما كان مبتدعاً في أصله، وما كان مبتدعاً في وصفه. فمثلاً: لو أنَّ أحداً أراد أن يذكر الله بأذكارٍ معينة بصفتها أو عددها، بدون سُنَّةٍ ثابتة عن رسول الله ﷺ، فإننا ننكر عليه ولا ننكر أصل الذكر، ولكن ننكر ترتيبه على صفة معينة بدون دليل.

فإن قال قائل: ما تقولون في قول عمر - رضي الله عنه - حين أمر أبي ابن كعب وتميم الداري - رضي الله عنهما - أن يقوموا بالناس في رمضان في تراويحهم، وأن يجتمع الناس على إمام واحد بعد أن كانوا أوزاعاً، فخرج ذات ليلة والناس خلف إمامهم فقال: «نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ» فأثنى عليها ووصفها بأنها بدعة، والرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».

قلنا: إنَّ هذه البدعة ليست بدعة مبتدأة، لكنَّها بدعة نسبية، وذلك لأنَّ النبي ﷺ صلى بأصحابه ثلاث ليالٍ أو أربع ليالٍ في رمضان، يقوم بهم، ثم تخلف في الثالثة أو الرابعة، وقال: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ»^(١) فصار الاجتماع على إمام واحد في قيام رمضان سنة سنَّها النبي ﷺ، ولكن تركها خوفاً من أن تُفرض علينا.

ثم بقيت الحال على ما هي عليه، يصلي الرجلان والثلاثة والواحد

(١) أخرجه البخاري، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم (٢٠١٢)، مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم (٧٦١).

على حدة؛ في خلافة أبي بكر وفي أول خلافة عمر رضي الله عنهما، ثم جمع الناس على إمام واحد، فصار هذا الجمع بدعة بالنسبة لتركه في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي عهد أبي بكر، وفي أول خلافة عمر رضي الله عنهما، فهذه بدعة نسبية، وإن شئت فقل: إنها بدعة إضافية، يعني بالنسبة لترك الناس لها هذه المدة آخر حياة الرسول ﷺ، وخلافة أبي بكر وأول خلافة عمر. ثم إنه بعد ذلك استؤنفت هذه الصلاة، وإلا فلا شك أن قول الرسول ﷺ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» عام، وهو صادر من أفصح الخلق وأنصح الخلق - عليه الصلاة والسلام - وهو كلام واضح، كل بدعة مَهْمَا استحسنها مبتدعها، فإنها ضلالة. والله الموفق.

* * *

١٦٠ - الخَامِسُ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَتَسُوْنَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ» متفق عليه^(١).

وفي رواية لمسلم: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا، فَقَامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ فَقَالَ: «عِبَادَ اللَّهِ لَتَسُوْنَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ»^(٢).

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، رقم (٧١٧)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، رقم (٤٣٦).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، رقم (٤٣٦).

الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى ، فيما نقله عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ قال : «لَتُسَوَّنَ صُفُوفُكُمْ، أَوْ لِيُخَالَفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجْهِكُمْ».

الجملة الأولى : مؤكدة بثلاثة مؤكّدات ؛ بالقسم المقدّر ، واللام ، ونون التوكيد ، «أو ليخالفن الله بين وجوهكم» ، يعني إن لم تُسوَّ الصفوف ؛ خالف الله بين وجوهكم ، وهذا الجملة أيضًا مؤكدة بثلاثة مؤكّدات : بالقسم ، واللام ، والنون .

واختلف العلماء - رحمهم الله - في معنى مخالفة الوجه . فقال بعضهم : إن المعنى أن الله يخالف بين وجوههم مخالفة حسية ، بحيث يلوي الرقبة ، حتى يكون وجهه هذا مخالفاً لوجه هذا ، والله على كل شيء قدير ، فهو - عزّ وجلّ - قلب بعض بني آدم قرده ، قال لهم : كونوا قرده ؛ فكانوا قرده ، فهو قادرٌ على أن يلوي رقبة إنسان حتى يكون وجهه من عند ظهره ، وهذه عقوبة حسية .

وقال بعض العلماء : بل المراد بالمخالفة : المخالفة المعنوية ، يعني مخالفة القلوب ؛ لأن القلب له اتجاه ، فإذا اتفقت القلوب على وجهة واحدة حصل في هذا الخير الكثير ، وإذا اختلفت تفرقت الأمة . فالمراد بالمخالفة مخالفة القلوب ، وهذا التفسير أصح ؛ لأنه قد ورد في بعض الألفاظ : «أو ليخالفن الله بين قلوبكم» . وفي رواية : «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» .

وعلى هذا فيكون المراد بقوله: «أو ليخالفن الله بين وجوهكم»، أي بين وجهات نظركم، وذلك باختلاف القلوب. وعلى كل حال، ففي هذا دليل على وجوب تسوية الصفوف، وأنه يجب على المأمومين أن تسوي صفوفهم، وأنهم إن لم يفعلوا ذلك، فقد عرّضوا أنفسهم لعقوبة الله، والعياذ بالله.

وهذا القول - أعني وجوب تسوية الصف - هو الصحيح، والواجب على الأئمة أن ينظروا في الصف، فإذا وجدوا فيه اعوجاجاً أو تقدماً أو تأخراً، نبّهوا على ذلك، وكان النبي ﷺ - أحياناً - يمشي على الصفوف يسويها بيده الكريمة - عليه الصلاة والسلام - من أول الصف لآخره، ولما كثر الناس في زمن الخلفاء، أمر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلاً يسوي الصفوف إذا أقيمت الصلاة، فإذا جاء وقال إنها قد استوت كبر للصلاة، وكذلك فعل عثمان - رضي الله عنه -، وكل رجلاً يسوي صفوف الناس، فإذا جاء وقال قد استوت كبر. وهذا يدل على اعتناء النبي ﷺ والخلفاء الراشدين بتسوية الصف.

ولكن مع الأسف الآن نجد أن المأمومين لا يبالون بالتسوية، يتقدم إنسان ويتأخر إنسان ولا يبالي، وربما يكون مستويًا مع أخيه في أول الركعة، ثم عند السجود يحصل من الاندفاع تقدّم أو تأخر، ولا يساوون الصف في الركعة الثانية، بل يبقون على ما هم عليه، وهذا خطأ، فالمهم أنه يجب تسوية الصف.

فإذا قال قائل: إذا كان هناك إمام ومأموم فقط، فهل يتقدم الإمام

قليلاً، أو يساوي المأموم؟

فالجواب: أنه يساوي المأموم؛ لأنه إذا كان إماماً ومأموماً، فالصفُّ واحد، لا يمكن أن يكون المأموم خلفَ الإمام وحده، بل هم صفُّ واحد، والصف الواحد يسوَّى فيه خلافاً لما قاله بعضُ أهل العلم إنه يتقدم الإمام قليلاً؛ لأن هذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، وهو أن يسوَّى بين الإمام والمأموم إذا كانا اثنين.

ثم قال في رواية: «كان النبي ﷺ يسوِّي صفوفنا كأنما يسوِّي بها القِداح» والقِداحُ: هي ريشُ السهم، وكانوا يسوِّونها تماماً، بحيث لا يتقدم شيءٌ على شيءٍ، مثل مشطِ البندق، يكونُ مستويًا، فكان يسوِّي الصفوف كأنما يسوي بها القِداح، حتى إذا رأى أنَّه قد عقلنا عنه، يعني فهمنا وعرفنا أنَّ التسويةَ لابدَّ منها، خرج ذات يوم فرأى رجلاً بادياً صدره، فقال: «عباد الله، لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم». فدلَّ هذا على سبب قول الرسول ﷺ: «لتسوّن صفوفكم»، لأن سببه أنه رأى رجلاً بادياً صدره فقط، يعني ظاهراً صدره قليلاً من على الصف، فدلَّ ذلك على أنَّ من هدي النبي ﷺ أنه يتفقد الصف، وأنه يتوعَّد من تقدَّم على الصف بهذا الوعيد: «لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم».

فعلينا أن نبين هذه المسألة لأئمة المساجد، وكذلك للمأمومين، حتى ينتبهوا لهذا الأمر ويعتنوا بشأن تسوية الصف، ولا يحصل تهاون بين الناس. والله الموفق.

١٦١ - السَّادِسُ: عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَأْنِهِمْ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ» متفقٌ عليه^(١).

الشرح

ذكر المؤلف في باب الحثِّ على اتباع السنة وآدابها هذا الحديث؛ الذي وقع في عهد النبي ﷺ، أَنَّ قَوْمًا احْتَرَقَ عَلَيْهِمْ بَيْتُهُمْ فِي اللَّيْلِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ»

هذه النارُ التي خلقها الله - عزَّ وجلَّ - وأنشأ شجرتها، امتنَّ الله بها على عباده؛ فقال سبحانه وتعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ [الواقعة: ٧١، ٧٢]، والجواب؛ بل أنت يا ربنا الذي أنشأتها: ﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ﴾ تذكُّرٌ يتذكَّرُ بها الإنسان جهنم، فإن هذه النار جزءٌ من ستين جزءاً من نار جهنم، كل نار الدنيا الشديدة الحرارة والخفيفة، كلُّها جزءٌ من ستين جزءاً من نار جهنم، أعاذني الله وإياكم منها.

فجعلها الله تذكُّراً؛ حتى إن بعض السلف كان إذا همَّ بمعصية ذهب إلى النار، ووضع أصبعه عليها؛ يعني يقول لنفسه: اذكُرِّي هذه الحرارة؛ حتى لا تتجرأ نفسُه على المعصية التي هي سببٌ لدخول النار. نسأل الله

(١) أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب لا تترك النار في البيت عند النوم، رقم (٦٢٩٤)، ومسلم، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، رقم (٢٠١٦).

العافية .

ومع هذا يقول تعالى : ﴿ وَمَتَعَا لِلْمُقْوِينَ ﴾ يعني جعلناها متاعاً للمسافرين وغيرهم من المحتاجين إليها ، يتمتعون بها ، ويستدفئون بها في الشتاء ، ويسخّنون بها مياههم ، ويطبخون عليها أطعمتهم ، فهي مصلحة ، ولكن قد تكون مضرة ؛ كما قال النبي ﷺ في هذا الحديث : « إِنَّ هَذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ » فهي عدوٌّ إذا لم يُحسن الإنسان ضَبَطَهَا وَقِيدَهَا ، وصارت عدوًّا إذا فرطَ فيها أو تعدَّى ، فرطَ فيها بأن لم يبعد ما تكون سبباً لاشتغاله ، أو تعدَّى فيها بأن أوقدها حولَ ما يشتعلُ سريعاً ، كالبنزين والغاز وما أشبه ذلك ، فإنها تكون عدوًّا للإنسان .

وفي هذا دليلٌ على أَنَّ الإنسانَ ينبغي له أن يتَّخذَ الاحتياط في الأمور التي يُخشى شرُّها ، ولهذا أُمِرَ الإنسانُ عند النوم أن يُطفئَ النار ولا يقولَ هذه سهلةٌ أنا آمنٌ من ذلك ، ربما يظن هذا الظن ولكن يحدث ما لا يخطر على باله .

ومن ذلك أيضاً صمامات الغاز التي حدثت في عصرنا الحاضر ، فصمامات الغاز يجب على الإنسان أن يتفقدَها ؛ لئلا يكون فيها شيء من التسريب ؛ فتملأَ الجوّ من الغاز ، فإذا أشعلَ النارَ احترق المكان كلّهُ .

ومن ذلك أيضاً أفياشُ الكهرباء ، ينبغي على الإنسان أن يكون حريصاً عليها ومتفقّداً لها ، وأن يكون الذي يركبُها شخصاً عارفاً مهندساً ؛ حتى لا تُركَّبَ على وجه الخطأ ؛ فيحصلَ بذلك الاحتراق ، إما احتراقاً كليّاً للبيت كله أو لجزءٍ منه . المهمُّ أن الإنسانَ يجب عليه الاحتراز من كل ما يُخشى

ضرره .

وإذا كان هذا في نار الدنيا، فكذاك يجب أن يحترس مما يكون سبباً لعذاب النار في الآخرة، من أسباب المعاصي، ووسائلها، وذرائعها؛ ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إنَّ الوسائل لها أحكام المقاصد، وإنَّ الذرائع يجب أن تُسدَّ إذا كانت ذريعةً إلى مُحرم، خشيةً من الوقوع في الهلاك. والله الموفق.

١٦٢ - السَّابِعُ: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ، قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرَبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا. وَأَصَابَ طَائِفَةٌ مِنْهَا أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قَيْحَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَّهَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ» متفقٌ عليه (١).

«فَقَّه» بِضَمِّ الْقَافِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقِيلَ بِكُسْرِهَا، أَي: صَارَ فَقِيهًا.

(١) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب فضل من عِلِمَ وَعَلَّمَ، رقم (٧٩)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب بيان مثل ما بعث النبي ﷺ من الهدى والعلم، رقم (٢٢٨٢).

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - في هذا المثل الذي ضربه النبي ﷺ فقال : «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا» الغيثُ : يعني المطر، فكانت هذه الأرض ثلاثة أقسام : قسم رياض : قِبَلَتِ الماءَ ، وأنبَت العُشبَ الكثيرَ والزرعَ ، فانتفعَ الناسُ بها ، وقسمٌ آخرُ قيعان : أَمَسَكَتِ الماءَ وانتفعَ الناسُ به ، فاستَقُوا منه ورووا منه ، والقسمُ الثالثُ : أرضٌ سبخة : ابتلعت الماءَ وَلَمْ تُنْبِتِ الْكَلَأَ .

فهكذا الناس بالنسبة لما بعث الله به النبي ﷺ من العلم والهدى ، منهم من فقه في دين الله ، فعَلِمَ وَعَلَّمَ ، وانتفعَ الناسُ بعلمه . وانتفع هو بعلمه ، وهذا كمثل الأرض التي أنبت العشب والكَلَأَ فأكلَ الناس منها ، وأكلت منها مواشيه .

والقسمُ الثاني : في قومٍ حَمَلُوا الهدى ، ولكن لم يفقهوا في هذا الهدى شيئاً ، بمعنى أنهم كانوا رُؤَاةً لِلْعِلْمِ والحديث ، لكن ليس عندهم فقه ، فهؤلاء مثلهم مثلُ الأرض التي حَفِظَتِ الماءَ ، واستقى الناس منه ، وشربوا منه ، لكنَّ الأرضَ نَفْسَهَا لم تنبت شيئاً ؛ لأن هؤلاء يروون أحاديث وينقلونها ، ولكن ليس عندهم فيها فقه وفهم .

والقسم الثالث : من لم يرفع بما جاء به النبي ﷺ من العلم والهدى رأساً ، وأعرض عنه ، ولم يبالِ به ، فهذا لم ينتفع بما جاء به النبي عليه

الصلاة والسلام، ولم ينفع غيره، فمثله كمثل الأرض التي ابتلعت الماء ولم تنبت شيئاً.

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن من فقه في دين الله، وعلم من سنة رسول الله ﷺ ما يعلم فإنه خير الأقسام، لأنه علم وفقه ليتنفع وينفع الناس، ويليه من علم ولكن لم يفقه، يعني روى الحديث وحمله لكن لم يفقه منه شيئاً، وإنما هو راوية فقط، هذا يأتي في المرتبة الثانية في الفضل بالنسبة لأهل العلم والإيمان.

والقسم الثالث: لا خير له، رجلٌ أصابه ما أصابه من العلم والهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يرفع به رأساً، ولم يتنفع به، ولم يعلمه الناس، فكان - والعياذ بالله - كمثل الأرض السبخة التي ابتلعت الماء ولم تنبت شيئاً للناس، ولم يبق الماء على سطحها حتى يتنفع الناس به.

وفي هذا الحديث دليلٌ على حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بضرب الأمثال؛ لأن ضرب الأمثال الحسية يقرب المعاني العقلية، أي: ما يدرك بالعقل يقربه ما يدرك بالحس، وهذا مُشاهد؛ فإن كثيراً من الناس لا يفهم، فإذا ضربت له مثلاً محسوساً فهم وانتفع، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلَيْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ [الروم: ٥٨]، فضرب الأمثال من أحسن طرق التعليم ووسائل العلم. والله الموفق.

١٦٣ - الثَّامِنُ: عن جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدَيَّ» رواه مسلم ^(١).

«الجنادب»: نَحْوُ الْجَرَادِ وَالْفَرَاشِ، هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ الَّذِي يَقَعُ فِي النَّارِ، وَ«الْحُجَزُ»: جَمْعُ حُجْزَةٍ، وَهِيَ مَعْقِدُ الْإِزَارِ وَالسَّرَاوِيلِ.

الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ أنه قال: «مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا» أراد النبي - عليه الصلاة والسلام - بهذا المثل أن يبين حاله مع أمته عليه الصلاة والسلام، وذكر أن هذه الحال كحال رجل في بركة، أوقد نارًا، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. والجنادب: نوع من الجراد، أما الفراش فمعروف، «يقعن فيها» لأن هذه هي عادة الفراش والجنادب والحشرات الصغيرة، إذا أوقد إنسان نارًا في البر؛ فإنها تأوي إلى هذا الضوء. قال: «وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ» يعني لأمنعكم من الوقوع فيها، ولكنكم تفلتون من يدي.

ففي هذا دليل على حرص النبي ﷺ - جزاه الله عنا خيرًا - على حماية أمته من النار، وأنه يأخذ بحجزها ويشدّها حتى لا تقع في هذه النار، ولكننا نفلت من ذلك، نسأل الله أن يعاملنا بعفوه.

فالإنسان ينبغي له أن ينقاد لسنة النبي ﷺ، وأن يكون لها طوعًا؛ لأن

(١) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب شفقتة ﷺ على أمته...، رقم (٢٢٨٥).

الرسول ﷺ إنما يدل على الخير واتقاء الشر، كالذي يأخذ بحجزة غيره، يأخذ بها حتى لا يقع في النار، لأنَّ الرسول - عليه الصلاة والسلام - كما وصفه الله في كتابه: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨]، صلوات الله وسلامه عليه.

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان - بل يجب - أن يتبع سنة الرسول ﷺ في كل ما أمر به، وفي كل ما نهى عنه، وفي كل ما فعله، وفي كل ما تركه، يلتزم بذلك، ويعتقد أنه الإمام المتبوع صلوات الله وسلامه عليه، لكن من المعلوم أنَّ من الشريعة ما هو واجب يأثم الإنسان بتركه، وما هو محرم يأثم بفعله، ومنها ما هو مُستحب؛ إن فعله فهو خير وأجر، وإن تركه فلا إثم عليه. وكذلك من الشريعة ما هو مكروه كراهة تنزيه؛ إن تركه الإنسان فهو خير له، وإن فعله فلا حرج عليه، لكنَّ المهمَّ أن تلتزم بالسنة عموماً، وأن تعتقد أنَّ إمامك ومتبوعك هو محمد ﷺ وأنه ليس هناك سبيل إلى النجاة إلا باتباعه، والسير في طريقه، والتمسك بهديه.

ومن فوائد هذا الحديث: بيان عِظَم حقِّ النبي ﷺ على أُمته، وأنه كان لا يَأْلُو جُهداً في منعها وصدّها عن كل ما يضرها في دينها ودنياها، كما يكون صاحب النار التي أوقدها وجعل الجنادب والفراش تقع فيها وهو يأخذ بها.

وبناءً على ذلك، فإذا رأيتَ نهي النبي ﷺ عن شيء؛ فاعلم أن فعله شرٌّ، ولا تقل هل هو للكرهية أم هو للتحريم، اترك ما نهى عنه، سواء كان

للكراهة أو للتحريم، ولا تعرض نفسك للمساءلة، لأن الأصل في نهي الرسول ﷺ أنه للتحريم، إلا إذا قام دليل على أنه للكرَاهة التنزيهية.

وكذلك إذا أمر بشيء؛ فلا تقل هذا واجب أو غير واجب، افعل ما أمر به، فهو خير لك، إن كان واجباً فقد أبرأت ذمتك، وحصلت على الأجر، وإن كان مُستحباً فقد حصلت على الأجر، وكُنت متبّعاً تمام الاتباع للرسول ﷺ، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباعه ظاهراً وباطناً.

* * *

١٦٤ - التاسع: عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصُّحُفَةِ وَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تَذَرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةَ» رواه مُسْلِمٌ^(١).

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ. فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيَمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمَسَّ يَدَهُ بِالْمَنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَذَرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةَ»^(٢).

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَخْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَخْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللَّقْمَةُ فَلْيَمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى فَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ»^(٣).

(١) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع والقصة...، رقم (٢٠٣٣).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع والقصة...، رقم (٢٠٣٣).

(٣) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع والقصة...، رقم (٢٠٣٣).

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - عن النبي ﷺ في آداب من آداب الأكل ، منها : أن الإنسان إذا فرغ من أكله فإنه يَلْعَقُ أصابعه ويلعق الصَّحْفَةَ ، يعني يلحسها حتى لا يبقى فيها أثرُ الطَّعام ، فإنكم لا تدرون في أيِّ طعامكم البركةُ ، فهذان أدبان : الأولُ : لعقُ الصحفة ، والثاني : لعق الأصابع ، والنبيُّ - عليه الصلاة والسلام - لا يأمر أُمَّته بشيء إلا وفيه الخيرُ والبركة .

ولهذا قال الأطباء : إنَّ في لعقِ الأصابع من بعد الطعام فائدةٌ ؛ وهو تيسيرُ الهضم ؛ لأنَّ الأناملَ فيها مادة - بإذن الله - تفرزُها عند اللعقِ بعد الطعام تيسرُ الهضمُ ، ونحن نقول : هذا من باب معرفة حكمة الشرع فيما يأمر به ، وإلا فالأصلُ أننا نلَعَقُها امتثالاً لأمر النبي ﷺ ، وكثيرٌ من الناس لا يفهمون هذه السنة ، تجده ينتهي من الطعام وحافته التي حوله كُلُّها طعام ، تجده أيضاً يذهبُ ويغسل دون أن يلعق أصابعه ، والنبيُّ - عليه الصلاة والسلام - نهى أن يمسح الإنسانُ يديه بالمنديل حتى يَلْعَقَها وينظفها من الطعام ، ثُمَّ بعد ذلك يمسحُ بالمنديل ، ثم بعد ذلك يغسلها إذا شاء .

كذلك أيضاً من آداب الأكل : أن الإنسانَ إذا سقطت لقمته على الأرض فإنه لا يدعُها ؛ لأن الشيطانَ يحضرُ للإنسان في جميع شؤونهِ ، كلُّ شؤونك من أكلٍ ، وشربٍ ، وجماعٍ ، أيُّ شيء يحضرُ الشيطان ، فإذا لم تُسمِّ اللهَ عند الأكلِ شاركك في الأكل ، وصار يأكل معك ؛ ولهذا تُنزع البركةُ من الطعام إذا لم يُسمَّ عليه ، وإذا سمَّيتَ اللهَ على الطعام ، ثم سقطتِ

اللُّقْمَة من يدك فإن الشيطان يأخذها، ولكن لا يأخذها ونحن ننظر، لأن هذا شيءٌ غيبيٌّ لا نشاهده، ولكننا علمناه بخبر الصادق المصدوق - عليه الصلاة والسلام - يأخذها الشيطان فيأكلها، وإن بقيت أماناً حسناً، لكنه يأكلها غيباً، هذه من الأمور الغيبية التي يجب أن نُصدّق بها.

ولكن رسول الله ﷺ دلّنا على الخير فقال: «فَلْيَأْخُذْهَا وَلْيُمِطْ مَا بِهَا مِنْ أَدَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ» خذها وأمط ما بها من أذى - من ترابٍ أو عيدانٍ أو غير ذلك - ثم كُلْها ولا تدعها للشيطان. والإنسان إذا فعل هذا امتثالاً لأمر النبي ﷺ وتواضعاً لله عزَّ وجلَّ وحرماناً للشيطان من أكلها؛ حصل على هذه الفوائد الثلاثة: الامتثال لأمر النبي ﷺ، والتواضع، وحرمان الشيطان من أكلها. هذه فوائد ثلاث، ومع ذلك فإن أكثر الناس إذا سقطت اللُّقْمَة على السفرة أو على سمّاط نظيف تركها، وهذا خلافُ السنة.

وفي هذا الحديث من الفوائد: أنه لا ينبغي للإنسان أن يأكل طعاماً فيه أذى، لأن نفسك عندك أمانة، لا تأكل شيئاً فيه أذى، من عيدانٍ أو شوكٍ أو ما أشبه ذلك، وعليه فإننا نُذكر الذين يأكلون السمك أن يحتاطوا لأنفسهم، لأن السمك لها عظام دقيقة مثل الإبر، إذا لم يحترز الإنسان منها، فربما تدخل إلى بطنه وتجرح معدته أو أمعائه وهو لا يشعر، لهذا ينبغي للإنسان أن يراعي نفسه، وأن يكون لها أحسن راعٍ، فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

١٦٥ - العاشر: عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قام فينا رسول الله ﷺ بموعظة فقال: «يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة غراة غرلاً ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي، فيؤخذ بهم ذات الشمال؛ فأقول: يا رب أصحابي؛ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿الْمَرْيُومُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٧، ١١٨] فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» متفق عليه (١).

«غرلاً»: أي: غير مختونين.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قام فينا رسول الله ﷺ خطيباً؛ وكان من عادة النبي ﷺ، بل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يخطب أصحابه الخطب الراتبة والخطب العارضة.

أما الخطب الراتبة: فمثل خطبة الجمعة، خطبة العيد، خطبة الاستسقاء، خطبة الكسوف. هذه خطب راتبة، كلما وجد سببها خطب عليه الصلاة والسلام؛ في الجمعة يخطب خطبتين قبل الصلاة، وفي العيد

(١) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾، رقم (٣٣٤٩)، ومسلم، كتاب الجنة، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، رقم (٢٨٦٠).

خطبة واحدة بعد الصلاة، وكذلك في الاستسقاء، وفي الكسوف خطبة واحدة بعد الصلاة.

أما الخطبُ العارضة: فإنها تكونُ إذا وُجد سبب عارض؛ فيقومُ النبيُّ - عليه الصلاة والسلام - خطيباً يخطب الناس.

فمن ذلك: أنَّ رجلاً بعثه النبي - عليه الصلاة والسلام - عاملاً على الصدقة يأخذها من أهلها، فرجع إلى المدينة ومعه إبل فقال: هذه لكم، وهذه أهديت إليّ. فخطب النبيُّ عليه الصلاة والسلام، وقال: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْعَمَلِ، فَيَرْجِعُ وَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَهَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْتَظِرُ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا؟»^(١).

وصدق النبيُّ عليه الصلاة والسلام، أنه لم يُهد لهذا العامل الذي هو تابع للدولة إلا من أجل أنَّه عامل، لو كانوا يريدون أن يهدوا إليه لشخصه، لأهدوا إليه في بيت أبيه وأمه.

ومن هذا الحديث نعرف عظمة الرشوة، وأنها من عظام الأمور التي أدَّت إلى أن يقوم النبيُّ - عليه الصلاة والسلام - خطيباً يخطب في الناس، ويحذِّرهم من هذا العمل؛ لأنه إذا فشا في قوم الرشوة هلكوا، وصار كلُّ واحد منهم لا يقول الحقَّ، ولا يحكمُ بالحقِّ، ولا يقوم بالعدل إلا إذا رُشي والعياذ بالله.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الحيل، باب احتيال العامل ليهدى إليه، رقم (٦٩٧٩)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، رقم (١٨٣٢).

والرشوة ملعونٌ آخذها، ومعلونٌ مُعطيها، إلا إذا كان الآخذ يمنعُ حق الناسِ إلا برشوة، فحينئذٍ تكونُ اللعنة على هذا الآخذ لا على المعطي؛ لأن المعطي إنما يريد أن يُعطيَ لأخذِ حقِّه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بدفع الرشوة، فهو معذور. كما يوجد - والعياذ بالله - الآن في بعض المسئولين في الدول الإسلامية؛ مَنْ لا يمكن أن يقضي مصالح الناس إلا بهذه الرشوة والعياذُ بالله، فيكون آكلًا للمال بالباطل، معرضًا نفسه لللعنة. نسأل الله العافية.

والواجبُ على من ولَّاهُ الله عملاً أن يقوم به بالعدل، وأن يقوم بالواجب فيه بحسب المُستطاع.

ومن ذلك أيضاً: أن بريرة وهي أُمّةٌ لجماعةٍ من الأنصار، كاتبها أهلها على تسع أواق من الفضة، فجاءت إلى أُمّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - تستعينها؛ تطلب منها العونَ لتقضيَ كتابتها، فقالت: إن شاء أهلك أن أعدّها لهم، يعني أنقدها نقداً، ويكونُ ولاؤك لي فعلتُ، فذهبت بريرةُ إلى أهلها، يعني أسيادها، فقالت لهم ذلك. فقالوا: لا. الولاءُ لنا. فرجعت بريرةُ إلى عائشة - رضي الله عنها - وأخبرتها بأن أهلها قالوا: لا بدّ أن يكون الولاءُ لنا. فقال النبيُّ عليه الصلاة والسلام: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» فأخذتها واشترطتُ الولاءَ لهم، ثمَّ خطبَ الناسَ عليه الصلاة والسلام وقال: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شَرْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةً

شَرْطُ، قَضَاءِ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَغْتَقَ»^(١).

ومن ذلك أيضًا: أن امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع، تقول للناس: أعيروني شيئًا، فيُعِيرُونَهَا المَتَاعَ؛ القَدْرَ والقَرَبَةَ وما أشبه ذلك من متاع البيت، ثم بعد ذلك تقول: ما أعرتموني شيئًا!! تجحدُ ذلك، فأمرَ النبي ﷺ أن تُقَطَعَ يَدُهَا؛ لأنها سارقة، هذه سرقة، فاهتمَّت قريشُ لهذا الأمر؛ كيف تُقَطَعُ يَدُ مخزوميَّةٍ من بني مخزوم، من كبار قبائل العرب، فطلبوا من يشفعُ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلوا أسامةَ بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما؛ لأن النبي ﷺ كان يحبه ويحب أباه، فكلمَ النبي ﷺ في شأن تلك المرأة يشفع لها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟» يقوله منكرًا عليه، لأن حدود الله ليس فيها شفاعة، فإذا وصلت للسلطانِ فلعن الله الشافع والمشفع له.

ثم قام في الناس يخطبُ، فقال: «أَلَا وَإِنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ». وأخبر أن هذا هو الذي أهلك الأمم السابقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: «وَإِيْمُ اللَّهِ - يعني أحلف بالله - لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»^(٢) فهل هذه

(١) أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الولاء، رقم (٢٧٢٩)، ومسلم، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، رقم (٦٧٨٨)، ومسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره...، رقم (١٦٨٨).

المخزومية أفضل أم فاطمة بنت محمد؟ فاطمة أفضل منها، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: «لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا». فهذه من الخطب العارضة، فكان - صلوات الله وسلامه عليه - من هذيه أنه يخطب الناس لأمر راتبة، ولأمر عارضة، وسبق لنا حديث العرباض بن سارية قال: خطبنا رسول الله ﷺ خطبة بليغة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون.

والخلاصة: أنه يُستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان من قاضٍ، أو مُفتٍ، أو عالمٍ، أو داعية، أن يخطب الناس في الأمور العارضة التي يحتاجون فيها إلى بيان الحق، وفي الأمور الراتبة، مثل الجمعة، والعيد، والاستسقاء، والكسوف كما مرَّ، وهذا من هدي رسول الله ﷺ وحسن تبليغه، لأن الشيء إذا جاء في وقته عند حاجته صار له قبول أكثر.

وقد نقل المؤلف - رحمه الله - عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قام فيهم خطيباً، وهذه من خطبه العارضة ﷺ، فقد قام فيهم خطيباً وقال: «إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةٌ غُرَاةٌ غُرْلًا». محشورون: يعني مجموعون في صعيد واحد، ليس فيه جبالٌ، وليس فيه أودية، ولا بناء، ولا أشجار، يُسمعهم الداعي، وَيُنْفِذُهُمُ الْبَصَرُ، يعني لو دعاهم داعٍ لأسمعهم جميعاً؛ لأنه ليس هناك ما يحول بينهم وبين إسماعهم، وينفذهم البصر أي يدركهم جميعاً.

«حُفَاةٌ غُرَاةٌ غُرْلًا» وفي رواية: «بُهِمًا».

حُفَاةٌ: ليس عليهم نعالٌ، ولا خفافٌ، ولا ما يقوون به أرجلهم.

عُرَاة: ليس عليهم كسوة، باديةٌ أبشارُهُم.

غُرُلًا: يعني غير مختونين.

وَالْخِتَانُ هُوَ: قطعُ الجِلْدَةِ التي تكونُ على الحشفة، وتُقَطَّعُ من أجل تمام الطهارة كما سُنِّيَتْهُ إن شاء الله.

بُهُمَا: قال العلماء بُهْمًا: أي ليسَ معهم مال، فيكونُ الإنسان مجردًا من كلِّ شيء، ثم استدللَ لذلك بقوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ وَعَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، يعني أن الله يحشرهم كما بدأهم أولَ خلقٍ، يخرجون من بطون الأرض كما خرجوا من بطون أمهاتهم، حفاةٌ عراةٌ غُرُلًا؛ ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ﴾. ثم قال عزَّ وجلَّ: ﴿وَعَدًا عَلَيْنَا﴾ أي مؤكَّدًا، أكَّدهُ الله على نفسه، لأن هذا المقام يقتضي التوكيد، فإن من البشرِ مَنْ كَذَّبَ بالحشر والعياذُ بالله، وقال: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ [المؤمنون: ٣٧]، فقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾.

حدَّثَ النَّبِيُّ - عليه الصلاة والسلام - بهذا الحديث، فقالت عائشةُ رضي الله عنها: واسوءُ تاه. الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال النَّبِيُّ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ، الْأَمْرُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَهْمَهُمْ ذَلِكَ»^(١)، الأمر عظيم، ما ينظر أحدٌ لأحد ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَحْبِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ

(١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب الحشر، رقم (٦٥٢٧)، ومسلم، كتاب الجنة، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، رقم (٢٨٥٩).

مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿[عبس : ٣٤-٣٧].

حتى الرُّسُلُ - عليهم الصلاة والسلام - عند عبور الصراط فدعائهم :
اللهم سَلِّمْ ، اللهم سَلِّمْ ، لا يدري أحدٌ أينجو أم لا . الأمر عظيم . ولهذا
قال النبي عليه الصلاة والسلام : «الْأَمْرُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَهْمَهُمْ ذَلِكَ» ثُمَّ قَالَ : «أَلَا
وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ» إبراهيمُ الخليلُ عليه الصلاة والسلام ، هو أَوَّلُ
مَنْ يُكْسَى يوم القيامة .

وهذه الخصيصة - أنه يكونُ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى لا تدلُّ على التفضيل
المطلق ، وأنه أفضلُ من محمد عليه الصلاة والسلام ، لأنَّ محمدًا ﷺ
أفضلُ الأنبياء والرسل ، سيدُ ولدِ آدم يوم القيامة ، لا يُؤذَنُ لأحدٍ يشفعُ
للخلائق يوم القيامة إلا محمد - عليه الصلاة والسلام - كما في قوله تعالى :
﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء : ٧٩] ، لكن قد يَخُصُّ الله بعض
الأنبياء بشيء لا يَخُصُّ به الآخر ، مثل قوله تعالى : ﴿يَمْسَخُ إِيَّيَّ
أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمِي﴾ [الأعراف : ١٤٤] .

فالرسالات كانت موجودة في غيره ، لكن في وقته كان هو الرسولُ
لبنِي إِسْرَائِيلَ ، كذلك أيضًا قد يَخُصُّ الله أحدًا من الأنبياء أو غيرهم
بخصيصة يتميز بها عن غيره ، ولا يوجب ذلك الفضل المطلق .

«أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ» عليه الصلاة والسلام ، ولا يقال : لماذا
كان أول من يكسى ، لأن الفضائل لا يُسأل عنها ، كما قال الله تعالى :
﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد : ٢١] ، لا
يسأل عنها ؛ لأن الإنسان قد يصل فيها إلى نتيجة وقد لا يصل ، فكما أن الله -

تعالى - فضَّلَ بني آدم بعضهم على بعض في الرزق، وفي كمال الأخلاق والآداب، وكذلك فضَّلَ بعضهم على بعض في العلم، وكذلك في البدن والفكر وغير ذلك، فالله - تعالى - يؤتي فضله من يشاء.

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الناس يُكسَّون بعد أن يخرجون حفاةً عُراةً غرلاً. ولكن بأي طريق يُكسَّون؟ الله أعلم بذلك، ليس هناك خياطون، ولا هناك ثياب تفصل ولا شيء، فالله أعلم بكيفية ذلك. الذي خلقهم هو الذي يكسوهم سبحانه وتعالى، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عن الحديث.

وفي هذا الحديث إشارة إلى الختان، في قوله: «غُرلاً» فالأغرل هو الذي بقيت عليه جلدة الحشفة؛ أي لم يُختن. والختانُ اختلف العلماء في وجوبه، فمنهم من قال: إنه واجب على الذكور والإناث، وأنه يجب أن تُختن البنت كما يُختن الولد.

ومن العلماء من قال: إنه لا يجب الختانُ لا على الرجال ولا على النساء، وأنَّ الختان من الفطرة المستحبة، وليس من الفطرة الواجبة.

ومنهم من توسَّط بين القولين فقال: الختان واجب في حق الذكور، وسنة في حق النساء، وهذا القولُ أوسطُ الأقوال وأعدلها، فإنه واجب في حق الرجال؛ لأن الرجل إذا بقيت هذه الجلدة فوق حشفته، فإنها ستكون مجمعة للبول، فيكون في ذلك تلويث للرجل، وربما يحدث إثر هذا التهابات فيما بين الجلدة والحشفة، ويتضرَّر الإنسان. فالصحيح أن الختان واجب على الذكور، وسنة في حق الإناث، وهو أعدل الأقوال.

وأحسنها .

ثم ذكر النبي ﷺ أنه يؤتى برجال من أمته فيؤخذ بهم ذات الشمال ، أي إلى طريق أهل النار والعياذ بالله . فيقول النبي ﷺ : « أَصْحَابِي » أي يشفع إلى الله - سبحانه وتعالى - فيهم ، فيقال له : « إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَعْدَتْوَا بَعْدَكَ » فيقول النبي ﷺ كما قال العبد الصالح ؛ يعني به عيسى بن مريم ؛ حين يقول يوم القيامة إذا قال الله تعالى له : ﴿ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ كما يزعم النصارى الذين يقولون : إنهم متبعون له : ﴿ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ﴾ [المائدة : ١١٦] لأن الألوهية ليست حقاً لأحد إلا لله رب العالمين .

ثم يقول : ﴿ إِنْ كُنْتُ قُلْتُمْ فَقَدْ عَلِمْتُمْ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴾ [١١٦] مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ [المائدة : ١١٦ ، ١١٧] .

فإذا قيل للنبي ﷺ يوم القيامة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك ، قال كما قال عيسى بن مريم : ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ .

ثم يُقال للرسول عليه الصلاة والسلام : « إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مِنْذُ فَارَقْتَهُمْ » فيقول النبي ﷺ عليه الصلاة والسلام : « سُحْقًا سُحْقًا » قوله : « إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مِنْذُ فَارَقْتَهُمْ » تمسك به الرافضة الذين قالوا : إِنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ ،

ومنهم أبوبكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم. أما علي وآل البيت - رضي الله عنهم - فهم لم يرددوا على زعمهم.

ولا شك أنهم في هذا كاذبون، وأنَّ الخلفاء الأربعة كلهم لم يحصل منهم ردة بإجماع المسلمين، وكذلك عامة أصحاب النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يحصل منهم ردة بإجماع المسلمين، إلا قوماً من الإعراب كانوا حديثي عهد بالإسلام لما مات النبي - عليه الصلاة والسلام - افتتنوا، وارتدوا على أدبارهم، ومنعوا الزكاة، حتى قاتلهم الخليفة الراشد أبوبكر رضي الله عنه، وعاد أكثرهم إلى الإسلام.

ولكنَّ الرافضة من شدة حنقهم وبغضهم لأصحاب النبي ﷺ، تمسكوا بظاهر هذا الحديث.

أما أهل السنة والجماعة فقالوا: إنَّ هذا الحديث عامٌّ يُرادُّ به الخاص، وما أكثر العام الذي يُرادُّ به الخاص. فقوله: «أَصْحَابِي» يعني ليسوا كلهم، بل الذين ارتدوا على أدبارهم، لأن هكذا قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّهُمْ لَم يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مِنْذُ فَارَقْتَهُمْ». ومعلوم أن الخلفاء الراشدين، وعامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرددوا بالإجماع، ولو قُدِّرَ أنهم ارتدوا لم يبق لنا ثقة بالشرعية. ولهذا كان الطعن في الصحابة يتضمن الطعن في شريعة الله، ويتضمن الطعن في رسول الله ﷺ، ويتضمن الطعن بالله رب العالمين.

الذين يطعنون في الصحابة تضمن طعنهم أربعة محاذير ومنكرات عظيمة والعياذ بالله: الطعن في الصحابة، والطعن في الشريعة، والطعن

في النبي ﷺ، والطعن في رب العالمين تبارك وتعالى، لكنهم قوم لا يفقهون ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٧١].

أما كونه طعنًا في الشريعة: فلأن الذين نقلوا إلينا الشريعة هم الصحابة، وإذا كانوا مرتدين، والشريعة جاءت من طريقهم، فإنها لا تقبل، لأن الكافر لا يقبل خبره، بل الفاسق أيضًا؛ كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكَ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦].

وأما كونه طعنًا برسول الله ﷺ: فيقال: إذا كان أصحاب النبي بهذه المثابة من الكفر والفُسوق، فهو طعنٌ بالرسول ﷺ، لأنَّ القرينَ على دين قرينه، وكلُّ إنسان يُعاب بقرينه إذا كان قرينه سيئًا؛ يقال: فلانٌ ليس فيه خير؛ لأنَّ قُرْءاءَه فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ من أهل الشر. فالطعن في الأصحاب طعنٌ بالمُصاحِبِ.

وأما كونه طعنًا بالله رب العالمين فظاهرٌ جدًّا: أن يجعل أفضلَ الرسالات وأعمَّها وأحسنها على يدِ هذا الرجل الذي هؤلاء أصحابه، وأيضًا أن يجعل أصحابَ هذا النبي الذي هو أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه - مثل هؤلاء الأصحاب الذين زعمت الرافضة أنَّهم ارتدُّوا على أدبارهم. ولهذا نعتقد أنَّ هذه فرية عظيمةٌ على الصحابة رضي الله عنهم، وعدوانٌ على الله ورسوله وشريعة الله؛ ولا شكَّ أننا نُكرِّهُ الحُبَّ لجميع أصحاب النبي ﷺ، ولآل النبي ﷺ المؤمنين، ونرى أن لآله المؤمنين حقين: حقَّ الإيمان، وحقَّ قُرْبهم من رسول الله ﷺ، قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ [الشورى: ٢٣]، يعني إلا أن تودوا

قرايتي على أحد التفاسير. والتفسير الآخر لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ أي إلا أن تودوني لقرايتي منكم.

وعلى كل حال، فهذا الحديث ليس فيه مطمع للرافضة في القدر في أصحاب النبي ﷺ، لأنه لا يصدق إلا على من ارتدوا، أما من بقوا على الإسلام، وأجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ فإنهم لا يدخلون في هذا الحديث. ويقال: إن الذي خصص هذا الحديث إجماع المسلمين على أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يرتدوا، وإنما ارتدت طائفة قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ورجع أكثرهم إلى الإسلام. والله الموفق.

* * *

١٦٦ - الْحَادِي عَشَرَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَرَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَا يَنْكُحُ الْعَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(١).

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ قَرِيبًا لَابْنِ مَغْفَلٍ خَذَفَ؛ فَنَهَاهُ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا» ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ، ثُمَّ عُذْتُ تَخَذِفُ؟! لَا أَكَلُمُكَ أَبَدًا^(٢).

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب النهي عن الخذف، رقم (٦٢٢٠)، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف، رقم (١٩٥٤).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب الخذف والبنفقة، رقم (٥٤٧٩)، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف، رقم (١٩٥٤). واللفظ لمسلم.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن مُغَفَّل - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ نهى عن الخذف، وقال: «إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ صَيِّدًا» وفي لَفْظٍ: «لَا يَصِيدُ صَيِّدًا» «وَلَا يَنْكَأُ عَدُوًّا، وَإِنَّمَا يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ».

والخذف: قال العلماء: معناه أن يضع الإنسان حَصَاةً بين السبابة والإبهام، فيضع على الإبهام حَصَاةً ويدفعها بالسبابة، أو يضع على السبابة ويدفعها بالإبهام. وقد نهى عنه النبي ﷺ وعَلَّلَ ذلك بأنه يفقأ العين ويكسر السن إذا أصابه، «وَلَا يَصِيدُ الصَّيْدَ» لأنه ليس له نفوذ «وَلَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ» يعني لا يدفع العدو؛ لأن العدو إنما يَنْكَأُ بالسَّهَامِ لا بهذه الحَصَاة الصَّغِيرَةَ.

ثم إنَّ قَرِيبًا لَهُ خَرَجَ بِخَذَفٍ، فَنَهَاةً عَنِ الْخَذَفِ وَقَالَ: أَخْبَرْتُكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذَفِ، ثُمَّ إِنَّهُ رَأَاهُ ثَانِيَةً يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ: «أَخْبَرْتُكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذَفِ، فَجَعَلْتَ تَخْذِفُ!! لَا أَكَلِّمُكَ أَبَدًا»، فَهَجَرَهُ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ نَهْيَ النَّبِيِّ ﷺ.

وهذا كما فعل عبد الله بن عمر في أحد أبنائه، حين حَدَّثَ ابن عمر أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ». فَقَالَ أَحَدُ أِبْنَائِهِ وَهُوَ بِلَالُ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ»؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ تَغَيَّرَتْ بَعْدَ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالنَّاسُ تَغَيَّرُوا، فَقَالَ بِلَالُ: «وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ». فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ أَبُوهُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ، وَجَعَلَ يَسُبُّهُ سَبًّا عَظِيمًا، مَا سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أَحَدَّثَكَ عَنْ

رسول الله ﷺ وتقول: والله لنمنعهن^(١).

ثم هجره حتى مات، لم يكلمه، فدلّ هذا على عظم تعظيم السلف الصالح لا تباع السنة.

فهذا عبد الله بن مغفل أقسم أن لا يكلم قربه؛ لأنه خذف، وقد نهى النبي ﷺ عن الخذف. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام.

ولكن إذا قال قائل: هل مثل هذا الأمر يوجب الهجر وقد نهى النبي ﷺ عن هجر المؤمن فوق ثلاث؟^(٢).

فالجواب عن هذا: أن هذين الصحابين - وأمثالهما ممن فعل مثل فعلهما - فعلاً ذلك من باب التعزير، ورأياً في هذا تعزيراً لهذين الرجلين، وإلا فالأصل أن المؤمن إذا فعل ذنباً وتاب منه، فإنه يُغفر له ما سلف، حتى الكفار إذا تابوا غفر الله لهم ما سبق.

قال الله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] كل ما مضى.

ولكن نظراً لأن هذين الصحابين رضي الله عنهما، أراد أن يعزرا من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إما بقوله وإما بفعله، ولو عن اجتهاد، لأن بلال بن عبد الله بن عمر، إنما قال ذلك عن اجتهاد، لكن لا

(١) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد...، رقم (٤٤٢).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب الهجرة، رقم (٦٠٧٦، ٦٠٧٧)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن التباغض والتحاسد والتدابير، رقم (٢٥٥٩).

ينبغي للإنسان أن يُعارض قول الرسول هذه المعارضة الظاهرة، ولو أنه قال مثلاً: لعل النبي ﷺ أذنَ لَهُنَّ في زمنٍ كانت النيات فيه سليمة، والأعمال مستقيمة، وتغيرت الأحوال بعد ذلك، وأتى بالكلام على هذا الوجه، لكان أهوناً.

ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها - وهي فقيهة - : لو رأى النبي ﷺ ما صنع النساء من بعده لمنعهنَّ - يعني من المساجد - كما منعت بنو إسرائيل نساءها. ولكن على كل حال ما فعله عبدالله بن المغفل، وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما، يدل على تعظيم السنة، وأنَّ الإنسان يجب أن يقول في حُكم الله ورسوله : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. والله الموفق.

١٦٧ - وَعَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ - يَعْنِي الْأَسْوَدَ - وَيَقُولُ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ» متفق عليه^(١).

الشرح

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف - رحمه الله - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في باب الأمر باتِّباع السنة وآدابها، فقد كان - رضي الله عنه - يطوف بالكعبة، فقبَّل الحجر الأسود، والحجر كما نعلم حجر من الأرض

(١) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب تقبيل الحجر، رقم (١٦١٠)، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، رقم (١٢٧٠).

جُعل في هذا الركن^(١).

وشرع الله - سبحانه وتعالى - لعباده أن يُقبِّلوه؛ لكمالِ الذلِّ والعبودية، ولهذا قال عمر - رضي الله عنه - حين قبله: «إني لأعلمُ أنك حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ». وصدق رضي الله عنه، فإنَّ الأحجارَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ. الضرر والنفع بيد الله - عزَّ وجلَّ - كما قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُحْيِيهِ وَلَا يُمَيِّتُهُ إِلَّا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [المؤمنون: ٨٨، ٨٩].

ولكن بيِّن - رضي الله عنه - أن تقبيله إياه لمجرّد اتباع النبي ﷺ، فقال: «وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ» يعني فأنا أقبلتك اتباعاً للسنّة، لا رجاءً للنفع، أو خوف الضرر؛ ولكن لأنَّ النبي ﷺ فعل ذلك. ولهذا لا يُشرعُ أن يقبَّلَ شيءٌ من الكعبة المشرفة إلا الحجرُ الأسود فقط، أما الرُّكن اليمانيُّ فيُستلَمُ - يعني يُمسح ولا يُقبَّل. والحجر الأسود أفضلُ شيءٍ أن يمسحه بيده اليمنى ويقبله، فإن لم يُمكن استلمه وقبَّل يده، فإن

(١) وفي الشرح الممتنع (٢٦٨/٧) قال فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : ويذكر عن النبي ﷺ: «أنه نزل من الجنة أشد بياضاً من اللبن، ولكن سَوْدَتُهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ» أخرجه الإمام أحمد، (٢٢٣/٤)، والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في فضل الحجر الأسود، (٨٧٧) وقال: حسن صحيح، والنسائي، كتاب مناسك الحج، باب ذكر الحجر الأسود (٢٩٣٥).

فإن كان صحيحاً فلا غرابة أن يكون نازلاً من الجنة، وإن لم يكن الحديث صحيحاً فلا إشكال فيه. اهـ.

لم يمكن أشار إليه بشيء معه أو بيده، ولكن لا يُقْبَلُ ما أشار به، لأن هذا الذي أشار به لم يمسّ الحجرَ حتّى يقبله.

أما الركن اليماني فليس فيه إلا استلامٌ فقط، ويكون الاستلام باليد اليمنى. ونرى بعض الجهّال الذين لا يدرون لماذا استلموا هذا الحجر يستلم باليد اليسرى، واليد اليسرى كما قال أهل العلم: لا تُستعمل إلا في الأذى، في القذَرِ والنجاساتِ وما أشبهها، أما أن تُعظّمَ بها شعائر الله فلا.

ثم إن بقية الأركان: الركن الشامي، والعراقي، يعني الشمالي الشرقي والشمالي الغربي، هذان الرُكْنان لا يقبلان ولا يُمسحان، وذلك لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك أن قريشاً لما أرادوا بناء الكعبة، قالوا: لن نبنيها إلا بمال طيب، لا نبنيها بأموال الرِّبَا، وانظر كيف عظم الله بيته حتى على أيدي الكفار، فجمعوا المال الطيّب، فلم يكف لبنائها على قواعد إبراهيم، ثم فكّروا من أيّ جانب يُنقصونها. قالوا: ننقصها من الشمال؛ لأن الجانب اليماني الجنوبي فيه الحجر الأسود، ولا يمكن أن ننقصها من جانب الحجر الأسود، فنقصوها من هناك، فلم تكن على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يقبل النبي - عليه الصلاة والسلام - ولم يمسح الركن الشمالي الشرقي ولا الركن الشمالي الغربي.

ولمّا طاف معاوية - رضي الله عنه - ذات سنة، وكان معه عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، جعل معاوية يمسح الأركان الأربعة؛ الحجر الأسود، والركن اليماني، والشمالي، والغربي. فقال له ابن عباس: كيف

تمسح الركنين الشماليين، والنبى - عليه الصلاة والسلام - لم يمسح إلا الركن اليماني والحجر الأسود؟ فقال معاوية: إنه ليس شيء من البيت مهجوراً. يعني البيت لا يُهجَر، كله يُحترم ويعظم، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما - وهو أفقه من معاوية قال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وما رأيت النبى ﷺ يمسح إلا الركنين اليمانيين، يعني ركن الحجر والركن اليماني. فقال له معاوية: صدقت ورجع إلى قوله^(١). لأن الخلفاء فيما سبق - وإن كانوا كالمملوك في الأبهة والعظمة - لكنهم كانوا يرجعون إلى الحق، ولهذا رجع معاوية - رضي الله عنه - إلى الحق، وقال له: صدقت، وترك مسح الركنين الشمالي الشرقي والشمالي الغربي.

وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن عمر - رضي الله عنه - دليل على جهالة أولئك القوم الذين نشاهدهم، يقف أحدهم عند الركن اليماني فيمسح به، ويكون معه طفل قد حمّله، فيمسح الطفل بيده يتبرك بالركن، وكذلك لو تيسر له المسح على الحجر الأسود، مسح الطفل للبركة، هذا لا شك أنه بدعة، وأنه نوع من الشرك الأصغر؛ لأن هؤلاء جعلوا ما ليس سبباً سبباً، والقاعدة: أن كل أحد يجعل شيئاً سبباً لشيء بدون إذن من الشارع فإنه يكون مبتدعاً، ولهذا يجب على من رأى أحداً

(١) أخرجه بهذا السياق أحمد في المسند، رقم (٢١٧/١)، وأصله في البخاري، كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، رقم (١٦٠٨).

يفعلُ هذا أن ينصحه، يقول له: «هذا غيرُ مشروع، هذا بدعة» حتى لا يظن الناس أن الأحجار تنفع أو تضرُّ، ثم تتعلّق قلوبهم بها في شيء أكبر وأعظم من هذا.

وقد بيّن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - أنه لا يفعل ذلك إلا اتباعاً لسنة النبي ﷺ، وإلا فإنه يعلم أنه لا ينفع ولا يضر، وفي هذا دليل على أن كمال التعبد أن ينقاد الإنسان لله عزّ وجلّ، سواء عرف السبب والحكمة في المشروعية أم لم يعرف. فعلى المؤمن إذا قيل له افعل؛ أن يقول: سمعنا وأطعنا، إن عرفت الحكمة فهو نورٌ على نور، وإن لم تعرف فالحكمة أمرٌ الله - تعالى - ورسوله ﷺ.

ولهذا قال الله في كتابه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]. وسئلت عائشة - رضي الله عنها - لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمرُ بقضاء الصوم ولا نؤمرُ بقضاء الصلاة، كأنها - رضي الله عنها - تقول: إنّ وظيفة المؤمن أن يعمل بالشرع، سواء عرف الحكمة أم لم يعرفها، وهذا هو الصواب.

نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباع سنة النبي ﷺ، وأن يتوفانا عليها، وأن يجشّرنا في زمرته، إنه جواد كريم.

١٧ - باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى
وما يقوله من دُعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهى عن منكر

قال الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].
وقال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٥١].

وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذکور في أوّل الباب قبله وغيره من الأحاديث فيه.

١٦٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكْبِ فَقَالُوا: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ، كُلُّنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نَطِيقُ: الصَّلَاةَ وَالْجِهَادَ وَالصِّيَامَ وَالصَّدَقَةَ، وَقَدْ أَنْزَلْتَ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةَ وَلَا نَطِيقُهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ» قالوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ، وَذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ؛ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي إِثْرِهَا: ﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفِرُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، فَلَمَّا

فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾^(١) قَالَ: نَعَمْ ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتُمْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾^(٢) قَالَ: نَعَمْ ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾^(٣) قَالَ: نَعَمْ ﴿وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، قَالَ: نَعَمْ» رواه مسلم^(٤).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله -: «باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى...» ثم ذكر آيتين سبق الكلام عليهما، منهما قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥].

ثم ذكر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن الصحابة - رضي الله عنهم - لما أنزل الله على نبيه هذه الآية ﴿وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، كَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَشَقَّ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ؛ لَأَنَ مَا فِي النَّفْسِ مِنَ الْحَدِيثِ أَمْرٌ لَا سَاحِلَ لَهُ، فَالشَّيْطَانُ يَأْتِي الْإِنْسَانَ وَيُحَدِّثُهُ فِي نَفْسِهِ بِأَشْيَاءَ مُنْكَرَةٍ عَظِيمَةٍ، مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّفْسِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ. أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ يَلْقِيهَا الشَّيْطَانُ فِي قَلْبِ الْإِنْسَانِ. وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾^(١)

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ﴾، رقم (١٢٥).

[البقرة: ٢٨٤] فإذا كان كذلك ؛ هلك الناس .

فجاء الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي ﷺ، فاجثوا على ركبهم، وقد فعلوا ذلك من شدة الأمر . فالإنسان إذا نزل به أمر شديد يجثو على ركبتيه، وقالوا: يا رسول الله ؛ إن الله تعالى أمرنا بما نطيق ؛ الصلاة، والجهاد، والصيام، والصدقة، فنصلي، ونجاهد، ونتصدق، ونصوم . لكنه أنزل هذه الآية: ﴿ وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤] وهذه شديدة عليهم لا أحد يطيق أن يمنع نفسه عما تحدثه به من الأمور التي لو حوسب عليها لهلك .

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا» أهل الكتابين هم اليهود والنصارى . فاليهود كتابهم التوراة، وهي أشرف الكتب المنزلة بعد القرآن . والنصارى كتابهم الإنجيل وهو متمم للتوراة . واليهود والنصارى عصوا أنبياءهم وقالوا: سمعنا وعصينا، فهل تريدون أن تكونوا مثلهم؟ «ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» . وهكذا يجب على المسلم إذا سمع أمر الله ورسوله أن يقول: «سمعنا وأطعنا» ويمثل بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وكثير من الناس اليوم يأتي إليك يقول: إن الرسول ﷺ أمر بكذا، هل هو واجب أو سنة؟ والواجب أنه إذا أمرك فافعل ؛ إن كان واجباً فقد أبرأت الذمة، وحصلت خيراً، وإن كان مستحباً فقد حصلت خيراً أيضاً . أما أن تقول: أهو واجب أو مستحب؟! وتوقف عن العمل حتى تعرف، فهذا لا يكون إلا من إنسان كسول لا يحب الخير

ولا الزيادة فيه . أما الإنسان الذي يحب الزيادة في الخير، فهو إذا علم أمر الله ورسوله قال: سمعنا وأطعنا ثم فعل، ولا يسأل أهو واجب أو مستحب، إلا إذا خالف، فحينئذ يسأل، ويقول: أنا فعلت كذا وقد أمر النبي ﷺ بكذا فهل عليّ من إثم؟ ولهذا لم نعهد ولم نعلم أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا إذا أمرهم الرسول ﷺ بأمر قالوا: يا رسول الله؛ أعلى سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ ما سمعنا بهذا، كانوا يقولون: سمعنا وأطعنا ويمثلون.

فأنت افعل وليس عليك من كونه مستحبًا أو واجبًا، ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن هذا الأمر مستحب أو واجب إلا بدليل، والحجة أن يقول لك المفتي: هكذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام.

ونحن نجد ابن عمر - رضي الله عنهما - لما حدث ابنه بلالاً قال: إن الرسول ﷺ قال: «لا تمنعوا نساءكم المساجد» وقد تغيرت الحال بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال بلال: «والله لنمنعهن» فسبّه عبد الله بن عمر سبًّا شديدًا^(١)، لماذا يقول: والله لنمنعهن والرسول يقول لا تمنعوهن ثم إنه هجره حتى مات.

وهذا يدل على شدة تعظيم الصحابة - رضي الله عنهم - لأمر الله تعالى ورسوله ﷺ، أما نحن فنقول: هل هذا الأمر واجب أم مستحب، هذا النهي للتحريم أم للكره، لكن إذا وقع الأمر فلك أن تسأل حينئذ هل

(١) تقدم تخريجه ص (٣١٣-٣١٤).

أثمت بذلك أم لا؟ لأجل أنه إذا قيل لك: إنك آثم تجدد توبتك، وإذا قيل إنك غير آثم يستريح قلبك، أما حين يوجّه الأمر فلا تسأل عن الاستحباب أو الوجوب، كما كان أدبُ الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يفعلون ما أمر، ويتركون ما عنه نهى وزجر.

لكن مع ذلك نحن نبشركم بحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»^(١). الحمد لله، رفع الحرج، كلُّ ما حدثت به نفسك، ولكنك ما ركنت إليه، ولا عملت، ولا تكلمت، فهو معفوٌّ عنه، حتى ولو كان أكبر من الجبال. فاللهم لك الحمد.

حتى إن الصحابة - رضي الله عنهم - قالوا: يا رسول الله، نجد في نفوسنا ما نحب أن نكون حُمَمَةً - يعني فحمة محترقة - ولا نتكلم به قال: «ذاك صريح الإيمان»^(٢) يعني ذاك هو الإيمان الخالص؛ لأن الشيطان لا يلقي مثل هذه الوسوس في قلب خرب، في قلب فيه شك، إنما يتسلط الشيطان أعاذنا الله منه على قلب مؤمن خالص ليفسده.

ولما قيل: إن اليهود إذا دخلوا في الصلاة لا يوسوسون، قال: وما

(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيًا في الإيمان، رقم (٦٦٦٤)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس...، رقم (١٢٧).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها، رقم (١٣٢).

يصنع الشيطان بقلب خراب. فاليهود كفار، قلوبهم خربة، فالشيطان لا يوسوس لهم عند صلاتهم، لأنها باطلة من أساسها، إنما الشيطان يوسوس للمسلم الذي صلاته صحيحة مقبولة، ليفسدها، فيأتي للمؤمن صريح الإيمان ليفسد هذا الإيمان الصريح، ولكن - والحمد لله - من أعطاه الله تعالى طبَّ القلوب والأبدان، محمد ﷺ وصف لنا لهذا طبًا ودواءً، فأرشد إلى الاستعاذة بالله والانتها^(١)، فإذا أحسَّ الإنسان بشيء من هذه الوسوس الشيطانية، فإنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينته ويعرض عنها ولا يلتفت إليها، ويمضي فيما هو عليه، فإذا رأى الشيطان أنه لا سبيل إلى إفساد هذا القلب المؤمن الخالص، نكص على عقبيه ورجع.

ثم إنهم لما قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ولانت لها نفوسهم، وذلت لها ألسنتهم أنزل الله بعدها: ﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٢٨٥] يعنى والمؤمنون آمنوا ﴿كُلُّ ءَاَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، فبيَّن الله عزَّ وجلَّ في هذه الآية الثناء على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى المؤمنين؛ لأنهم قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

(١) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (٣٢٧٦)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها، رقم (١٣٢).

ثم أنزل الله ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فالذي ليس في وسع الإنسان لا يكلفه الله به، ولا حرج عليه فيه، مثل الوسوس التي تهجم على القلب، ولكن الإنسان إذا لم يركن إليها، ولم يصدق بها، ولم يرفع بها رأسًا فإنها لا تضره؛ لأن هذه ليست داخلية في وسعه، والله عز وجل يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

فقد يحدث الشيطان للإنسان في نفسه عن أمور فظيعة عظيمة، ولكن الإنسان إذا أعرض عنها واستعاذ بالله من الشيطان ومنها، زالت عنه ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ قال: نعم. يعني: قال الله نعم لا تؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ قال: نعم. ولهذا قال الله تعالى في وصف رسوله محمد ﷺ ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ قال الله: نعم.

ولهذا لا يكلف الله تعالى في شرعه ما لا يطيقه الإنسان، بل إذا عجز عن الشيء انتقل إلى بدله إذا كان له بدل، أو سقط عنه إن لم يكن له بدل، أما أن يكلف ما لا طاقة له به فإن الله تعالى قال هنا: نعم، يعني لا أحملكم ما لا طاقة لكم به ﴿وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. قال الله: نعم.

﴿وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا﴾ هذه ثلاث كلمات، كل كلمة لها معنى، ﴿وَأَعْفُ عَنَّا﴾ يعني تقصيرنا في الواجب ﴿وَاعْفِرْ لَنَا﴾ يعني انتهاكنا

للمحرم ﴿وَأَرْحَمْنَا﴾ يعني وفقنا للعمل الصالح . فالإنسان إما أن يترك واجباً أو يفعل محرماً، فإن ترك الواجب فإنه يقول: اعف عنا، أي اعف عنا ما قصرنا فيه من الواجب، وإن فعل المحرم، فإنه يقول: اغفر لنا، يعني ما اقترفنا من الذنوب، أو يطلب تثبيتاً وتأيداً وتنشيطاً على الخير في قوله ﴿وَأَرْحَمْنَا﴾ .

﴿أَنْتَ مَوْلَانَا﴾ أي متولي أمورنا في الدنيا والآخرة، فتولنا في الدنيا وانصرنا على القوم الكافرين ﴿فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ قد يتبادر للإنسان أن المراد أعداؤنا من الكفار، ولكنه أعم حتى إنه يتناول الانتصار على الشيطان؛ لأن الشيطان رأس الكافرين .

إذا نستفيد من هذه الآيات الكريمة الأخيرة أن الله - سبحانه وتعالى - لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا يكلفنا إلا وسعنا، وأن الوسواس التي تجول في صدورنا إذا لم نركن إليها، ولم نطمئن إليها، ولم نأخذ بها، فإنها لا تضر، والله الموفق .

* * *

١٨- باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : «باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور» والبدع هي الأشياء التي يبتدعها الإنسان، هذا هو معناها في اللغة العربية، ومنه قوله تعالى : ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة: ١١٧]، أي خالقهما على غير مثال سبق، يعني لم يسبق لهما نظير، بل ابتدعهما وأنشأهما أولاً.

والبدعة في الشرع كل من تعبد لله سبحانه وتعالى بغير ما شرع عقيدة أو قولاً أو فعلاً، فمن تعبد لله بغير ما شرعه الله من عقيدة أو قول أو فعل فهو مبتدع.

فإذا أحدث الإنسان عقيدة في أسماء الله وصفاته مثلاً فهو مبتدع، أو قال قولاً لم يشرعه الله ورسوله فهو مبتدع، أو فعل فعلاً لم يشرعه الله ورسوله فهو مبتدع.

وليعلم أن الإنسان المبتدع يقع في محاذير كثيرة:

أولاً: أن ما ابتدعه فهو ضلال بنص القرآن والسنة، وذلك أن ما جاء به النبي ﷺ فهو الحق، وقد قال الله تعالى : ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: ٣٢]، هذا دليل القرآن. ودليل السنة قوله ﷺ : «كلُّ بدعة ضلالة»^(١)، ومعلوم أن المؤمن لا يختار أن يتبع طريق الضالين الذين يتبرأ منهم المصلي في كل صلاة ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ

(١) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧).

عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿[الفاتحة: ٦، ٧].

ثانيًا: أن في البدعة خروجًا عن اتباع النبي ﷺ، وقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١]، فمن ابتدع بدعة يتعبد لله بها فقد خرج عن اتباع النبي ﷺ؛ لأن النبي ﷺ لم يشرعها، فيكون خارجًا عن شرعة الله فيما ابتدعه.

ثالثًا: أن هذه البدعة التي ابتدعها تنافي تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله؛ لأن من حقق شهادة أن محمدًا رسول الله فإنه لا يخرج عن التعبد بما جاء به، بل يلتزم شريعته ولا يتجاوزها ولا يقصر عنها، فمن قصر في الشريعة أو زاد فيها فقد قصر في اتباعه، إما بنقص أو بزيادة، وحينئذ لا يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله.

رابعًا: أن مضمون البدعة الطعن في الإسلام، فإن الذي يبتدع تتضمن بدعته أن الإسلام لم يكمل، وأنه كمل الإسلام بهذه البدعة، وقد قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]، فيقال لهذا المبتدع: أنت الآن أتيت بشريعة غير التي كُمل عليها الإسلام، وهذا يتضمن الطعن في الإسلام وإن لم يكن الطعن فيه باللسان، لكن الطعن فيه هنا بالفعل، أين رسول الله ﷺ، ثم أين الصحابة عن هذه العبادة التي ابتدعها؟ أهم في جهل منها؟ أم في تقصير عنها؟ إذا فهذا يكون طعنًا في الشريعة الإسلامية.

خامسًا: أنه يتضمن الطعن في رسول الله ﷺ، وذلك لأن هذه البدعة التي زعمت أنها عبادة إما أن يكون الرسول ﷺ لم يعلم بها، وحينئذ يكون

جاهلاً، وإما أن يكون قد علم بها ولكنه كتمها، وحينئذ يكون كاتمًا للرسالة أو لبعضها، وهذا خطر جدًا.

سادسًا: أن البدعة تتضمن تفريق الأمة الإسلامية؛ لأن الأمة الإسلامية إذا فُتح الباب لها في البدع صار هذا يبتدع شيئًا، وهذا يبتدع شيئًا، وهذا يبتدع شيئًا، كما هو الواقع الآن، فتكون الأمة الإسلامية كل حزب منها بما لديه فرح كما قال تعالى: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الروم: ٣٢]، كل حزب يقول الحق معي، والضلال مع الآخر، وقد قال الله تعالى لنبيه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [١٥٩] مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٩، ١٦٠].

فإذا صار الناس يبتدعون تفرقوا، وصار كل واحد يقول الحق معي، وفلان ضال مقصر، ويرميه بالكذب والبهتان وسوء القصد وما أشبه ذلك. ونضرب لهذا مثالاً بأولئك الذين ابتدعوا عيد ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، وصاروا يحتفلون بما يدعون أنه اليوم الذي ولد فيه، وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، أتدرون ماذا يقولون لمن لا يفعل هذه البدعة؟ يقولون هؤلاء يبغضون الرسول ويكرهونه، ولهذا لم يفرحوا بمولده، ولم يقيموا له احتفالاً، وما أشبه ذلك، فتجدهم يرمون أهل الحق بما هم أحق به منهم.

والحقيقة أن المبتدع بدعته تتضمن أنه يبغض الرسول ﷺ وإن كان يدعي أنه يحبه؛ لأنه إذا ابتدع هذه البدعة والرسول عليه الصلاة والسلام

لم يشرعها للأمة ، فهو كما قلت سابقاً إما جاهل وإما كاتم .

سابعاً : أن البدعة إذا انتشرت في الأمة اضمحلت السنة ، لأن الناس يعملون ؛ فإما بخير وإما بشر ، ولهذا قال بعض السلف : ما ابتدع قوم بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها ، يعني أو أشد . فالبدع تؤدي إلى نسيان السنن واضمحلالها بين الأمة الإسلامية .

وقد يبتدع بعض الناس بدعة بنية حسنة ، لكن يكون أحسن في قصده وأساء في فعله ، ولا مانع أن يكون القصد حسناً والفعل سيئاً ، ولكن يجب على من علم أن فعله سيئ أن يرجع عن فعله ، وأن يتبع السنة التي جاء بها رسول الله ﷺ .

ثامناً : من المفسد أيضاً : أن المبتدع لا يحكم الكتاب والسنة ؛ لأنه يرجع إلى هواه ، يُحَكِّمُ هَوَاهُ ، وقد قال الله تعالى : ﴿ فَإِنْ نَزَعْنَاهُ فِي شَيْءٍ فَزُدْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [النساء : ٥٩] ، ﴿ إِلَى اللَّهِ ﴾ أي كتابه عز وجل ، ﴿ وَالرَّسُولِ ﴾ أي إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه ، والله الموفق .

(١٦٩ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ » متفق عليه ^(١) .)

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الصلح ، باب إذا اصطلحوا على صلح جور . . . ، رقم (٢٦٩٧) ، ومسلم ، كتاب الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ، رقم (١٧١٨) .

الشرح

(أما حديث عائشة هذا فهو نصف العلم؛ لأن الأعمال إما ظاهرة وإما باطنة، فالأعمال الباطنة ميزانها حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»^(١)، وميزان الأعمال الظاهرة حديث عائشة هذا: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» أي مردود على صاحبه غير مقبول منه.

وقول: «أمرنا» المراد به ديننا وشرعنا، قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢]، فأمر الله المراد به في هذا الحديث شرع الله، من أحدث فيه ما ليس منه فهو رد، وفي هذا دليل واضح على أن العبادة إذا لم نعلم أنها من دين الله فهي مردودة، ويُستفاد من هذا أنه لا بد من العلم؛ لأن العبادة مشتملة على الشروط والأركان، أو غلبة الظن إذا كان يكفي عن العلم، كما في بعض الأشياء، مثلاً الصلاة إذا شككت في عددها وغلب على ظنك عدد فابنٍ على ما غلب على ظنك، الطواف بالبيت سبعة أشواط، وإذا غلب على ظنك عدد فابنٍ على ما غلب على ظنك، كذلك الطهارة إذا غلب على ظنك أنك أسبغت الوضوء كفى.

فالمهم أنه لا بد من العلم أو الظن إذا دلت النصوص على كفايته وإلا فالعبادة مردودة. وإذا كانت العبادة مردودة فإنه يحرم على الإنسان أن

يتعبد الله بها؛ لأنه إذا تعبد الله بعبادة لا يرضاها ولم يشرعها لعباده صار كالمستهزئ بالله والعياذ بالله.

حتى إن بعض العلماء قال: إن الإنسان إذا صلى محدثاً متعمداً خرج من الإسلام؛ لأنه مستهزئ، بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه ويعيد. وفي اللفظ الثاني: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»^(١) وهو أشد من الأول؛ لأن قوله: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا» يعني لا بد أن نعلم بأن كل عمل عملنا عليه أمر الله ورسوله وإلا فهو مردود، وهو يشمل العبادات ويشمل المعاملات، ولهذا لو باع الإنسان بيعاً فاسداً، أو رهن رهناً فاسداً، أو أوقف وقفاً فاسداً، فكله غير صحيح ومردود على صاحبه ولا ينفذ، والله أعلم.

* * *

١٧٠ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله ﷺ: إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّكُمْ» وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ» وَيَقْرَنَ بَيْنَ أَصْبُعَيْهِ: السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ. مَنْ تَرَكَ مَا لَأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ» رواه مسلم^(٢).

(١) أخرجه مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧).

الشرح

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في باب التحذير من البدع، قال: كان النبي ﷺ: «إذا خطب» يعني يوم الجمعة، «احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه» وإنما كان يفعل هذا لأنه أقوى في التأثير على السامع، فكان ﷺ يكون على هذه الحال للمصلحة، وإلا فإنه من المعلوم أنه ﷺ كان أحسن الناس خلقاً وألينهم عريكة، لكن لكل مقام مقال، فالخطبة ينبغي أن تحرك القلوب، وتؤثر في النفوس، وذلك في موضوعها، وفي كيفية أدائها.

وكان ﷺ يقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين السبابة والوسطى، يعني بين الأصبعين؛ السبابة وهي التي بين الوسطى والإبهام، والوسطى، وأنت إذا قرنت بينهما وجدتهما متجاورتين، ووجدت أنه ليس بينهما إلا فرق يسير، ليس بين الوسطى والسبابة إلا فرق يسير مقدار الظفر أو نصف الظفر، وتسمى السبابة لأن الإنسان إذا أراد أن يسب أحداً أشار إليه بها، وتسمى السبابة أيضاً لأن الإنسان عند الإشارة إلى تعظيم الله عز وجل يرفعها، ويشير بها إلى السماء، والمعنى أن أجل الدنيا قريب وأنه ليس ببعيد، وهذا كما فعل ﷺ ذات يوم حيث خطب الناس في آخر النهار، والشمس على رؤوس النخل، فقال: «إنه لم يبق من دنياكم إلا مثل ما بقي من هذا اليوم»^(١).

(١) أخرجه الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء ما أخبر النبي ﷺ أصحابه بما هو كائن =

فإذا كان الأمر كذلك والنبي ﷺ الآن مات له ألف وأربعمائة سنة ولم تقم القيامة دلّ هذا على أن الدنيا طويلة الأمد، ولكن ما يقدره بعض الجيولوجيين من عمر الدنيا الماضي بملايين الملايين فهذا خرص، لا يصدق ولا يكذب، فهو كأخبار بني إسرائيل؛ لأنه ليس لدينا علم من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ﷺ في مقدار ما مضى من الدنيا، ولا في مقدار ما بقي منها على وجه التحديد، وإنما هو كما ضرب النبي ﷺ هذه الأمثال، والشيء الذي ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة وهو من أخبار ما مضى، فإنه ليس مقبولا، وإنما ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما شهد الشرع بصدقه، فهذا يُقبل لشهادة الشرع به.

القسم الثاني: ما شهد الشرع بكذبه، فهذا يُرد لشهادة الشرع بكذبه.

القسم الثالث: ما ليس فيه هذا ولا هذا، فهذا يتوقف فيه، إما أن يكون حقا، وإما أن يكون باطلا، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿الْمَرَّيَاتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾ [إبراهيم: ٩]، فإذا حصر الله جل وعلا العلم في نفسه فإنه لا يتلقى علم هؤلاء إلا من وحيه عز وجل، لا يعلمهم إلا الله، فأى أحد يدّعي شيئا فيما مضى مما يتعلق بالبشرية أو بطبيعة الأرض أو الأفلاك أو غيرها فإننا لا نصدقه ولا نكذبه، بل نقسم ما أخبر به إلى الأقسام الثلاثة السابقة.

أما المستقبل فالمستقبل ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : ما أخبر الشرع بوقوعه ، فهذا لا بد أن يقع ، مثل أخبار يأجوج ومأجوج ، وأخبار الدجال ، ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وأشباه ذلك ، مما ثبت في الكتاب والسنة .

القسم الثاني : ما لم يرد به كتاب ولا سنة ، فهذا القول فيه من التخمين والظن ، بل لا يجوز لأحد أن يصدقه فيما يستقبل ؛ لأنه من علم الغيب ، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل .

ثم يقول : «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة» ، وقد سبق الكلام على هذه الجملة .

ثم يقول : «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» كما قال ربه عز وجل ﴿ أَلَنبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ [الأحزاب : ٦] ، فهو أولى بك من نفسك ، وهو بالمؤمنين رءوف رحيم عليه الصلاة والسلام ، ثم يقول : «من ترك مالا فلاًهله» يعني من ترك من الأموات مالا فلاًهله ؛ يرثونه حسب ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول ﷺ . «ومن ترك ديناً أو ضياعاً» ، يعني أولاداً صغاراً يضيعون «فإلي وعلي» ، يعني فأمرهم إلي ، وأنا وليهم ، والذين علي أنا أقضيه ، هكذا كان ﷺ حين فتح الله عليه .

أما قبل ذلك فكان يؤتى بالرجل ليصلي عليه فيسأل : «هل عليه دين؟» إن قالوا : نعم وليس له وفاء ترك الصلاة عليه ، فجيء إليه في يوم من الأيام برجل من الأنصار فتقدم ليصلي عليه ، ثم سأل : عليه دين؟ قالوا : نعم

ثلاثة دنانير، فتأخر وقال: «صلوا على صاحبكم» فعرف ذلك في وجوه القوم. ثم قام أبو قتادة رضي الله عنه وقال: «صلّ عليه يا رسول الله وعليّ دينه، فالتزمهما أبو قتادة رضي الله عنه، فتقدم النبي ﷺ فصلّى^(١).

وفي هذا دليل على عظم الدين، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ لا يستدين لا لزواج، ولا لبناء بيت، ولا لكماليات في البيت، كل هذا من السفه، يقول الله عز وجل: ﴿وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٣]، وهذا في النكاح فما بالك بما هو دونه بكثير.

وكثير من الجهال يستدين ليشتري مثلاً فراشاً للدرج، أو فراشاً للساحة، أو باباً يفتح بالكهرباء أو ما أشبه ذلك، مع أنه فقير، ويأخذه بالدين فهو إن اشترى شيئاً بثمن مؤجل فهو دين؛ لأن الدين عند العلماء كل ما ثبت في الذمة من ثمن بيع أو قرض أو أجره أو غير ذلك، فإياكم والديون احذروها فإنها تهلككم، إلا شيئاً ضرورياً فهذا شيء آخر، لكن ما دمت في غنى فلا تستدن.

وكثير من الناس يستدين مثلاً أربعين ألفاً، فإذا حلّ الأجل قال: ليس عندي شيء، فيستدين للأربعين ألفاً التي عليه ستين ألفاً، ثم يستدين السنة التالية، ثم تتراكم عليه الديون الكثيرة من حيث لا يشعر، والله الموفق.

(١) تقدم تخريجه ص (٢٤).

١٩ - باب فيمن سنَّ سنَّه حسنَه أو سيئَه

قال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان : ٧٤] ، وقال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ [الأنبياء : ٧٣] .

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الباب «باب فيمن سن سنة حسنة أو سنة سيئة» لبيان أن من الأشياء ما يكون أصله ثابتاً، فإذا فعله الإنسان وكان أول من يفعله كان كمن سنَّه وصار له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة .

وقد سبق لنا أن الدين الإسلامي والله الحمد كامل ، لا يحتاج إلى تكميل ، ولا إلى بدع ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة : ٣] .

ثم استشهد المؤلف بآيتين من كتاب الله ، أولاهما : قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان : ٧٤] ، هذا من جملة ما يدعو به عباد الرحمن ، الذين ذكر الله أوصافهم في آخر سورة الفرقان ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴾ إلى أن قال ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ﴾ [الفرقان : ٦٣ - ٧٤] .

﴿ هَبْ لَنَا ﴾ يعني : أعطنا ، و(الأزواج) جمع زوج ، وهو صالح للذكر

والأنثى، والزوج الذكر يسمى زوجًا، ولهذا تجد في الأحاديث: وعن عائشة زوج النبي ﷺ، وهذه هي اللغة الفصحى أن المرأة تسمى زوجًا، لكن أهل الفرائض - رحمهم الله - جعلوا للرجل زوج وللمرأة زوجة، من أجل التفريق عند قسمة الموارث، أما في اللغة العربية فالزوج صالح للذكر والأنثى.

فهذا الدعاء ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ كما هو صالح للرجال صالح للنساء أيضًا.

﴿قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ في المرأة أنك إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي ولدك، وإذا بحثت عنها وجدتها قانتة لله ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ [النساء: ٣٤]، فهذه تسر زوجها.

وكذلك أيضًا الذرية إذا جعلهم الله تعالى قرة عين للإنسان، يطيعونه إذا أمر، وينتهون عما نهاهم عنه، ويسرونه في كل مناسبة، ويصلحون، فهذا من قرة الأعين للمتقين.

والجملة الأخيرة: ﴿وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ هي الشاهد لهذا الباب، يعني اجعلنا للمتقين أئمة، يقتدي بنا المتقون في أفعالنا وأقوالنا، فيما نفعل وفيما نترك، فإن المؤمن ولا سيما أهل العلم يقتدي بهم؛ بأقوالهم وأفعالهم، ولهذا تجد العامة إذا أمرتهم بشيء أو نهيتهم عن شيء، قالوا: هذا فلان يفعل كذا وكذا، ممن جعلوه إمامًا لهم.

والأئمة تشمل الأئمة في الدين الذي هو العبادة الخاصة بالإنسان،

والأئمة في الدعوة، وفي التعليم، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من شعائر الدين وشرائعه، اجعلنا للمتقين إمامًا في كل شيء.

أما الآية الثانية فقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ [الأنبياء: ٧٣]، أي: صيّرناهم أئمة علماء يهدون الناس، أي يدلونهم على دين الله بأمر الله عز وجل، ولكن ليت المؤلف ذكر آخر الآية؛ لأن الله بين أنه جعلهم أئمة بسبب ﴿يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤]، لما صبروا على طاعة الله، وصبروا عن معصية الله، وصبروا على أقدار الله؛ صبروا على طاعة الله ففعلوا ما أمر، وصبروا عن معصية الله فتركوا ما نهى عنه، وصبروا على أقدار الله التي تأتيهم من أجل دعوتهم إلى الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؛ لأن الإنسان إذا نصب نفسه داعية للحق آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر، فلا بد أن يصيبه من الأذى ما يصيبه؛ لأن أكثر الذين يكرهون الحق سوف يكونون أعداء له فليصبر، وكذلك أقدار الله التي تأتي بدون هذا أيضاً يصبرون عليها.

﴿وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ يوقنون بما أخبر الله به، ويوقنون بالجزاء الذي يحصل لهم في فعل الأوامر، وترك النواهي، وفي الدعوة إلى الله، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي أنهم يعملون وهم يوقنون بالجزاء، وهذه نقطة ينبغي لنا أن ننتبه لها، أن نعمل ونحن نوقن بالجزاء، كثير من الناس يعملون، يصلون ويصومون ويتصدقون بناءً على أن هذا أمر الله، وهذا طيب ولا شك أنه خير، لكن ينبغي أن تدرك وأن تستحضر بأنك

إنما تفعل هذا رجاء الثواب وخوف العقاب، حتى تكون موقناً بالآخرة.
وقد أخذ شيخ الإسلام - رحمه الله - من هذه الآية عبارة طيبة، فقال:
(بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين) أخذها من قوله تعالى: ﴿لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤]، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم أئمة في دين الله، هداة لعباد الله مهتدين، إنه جواد كريم.

* * *

١٧١ - عن أبي عمرو، جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كُنَّا فِي صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النَّمَارِ، أَوْ الْعَبَاءِ، مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، عَامَتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ؛ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمَّا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ؛ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ؛ فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١]، وَالْآيَةِ الْآخَرَى الَّتِي فِي آخِرِ الْحَشْرِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ [الحشر: ١٨]، تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ، حَتَّى قَالَ: وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ

يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ» رواه مسلم^(١).

قَوْلُهُ: «مَجْتَابِي النَّمَارِ» هُوَ بِالْجِيمِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ، وَالنَّمَارُ: جَمْعُ نَمْرَةٍ، وَهِيَ: كِسَاءٌ مِنْ صُوفٍ مُخَطَّطٌ، وَمَعْنَى «مَجْتَابِيهَا» أَي: لَا بِسِيَّهَا قَدْ خَرَقُوهَا فِي رُؤُوسِهِمْ. «وَالْجَوْبُ»: الْقَطْعُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخَرَ بِالْوَادِ﴾ [الفجر: ٩]، أَي: نَحَتُوهُ وَقَطَعُوهُ. وَقَوْلُهُ «تَمَعَّرَ» هُوَ بِالْعَيْنِ الْمَهْمَلَةِ، أَي: تَغَيَّرَ، وَقَوْلُهُ: «رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ» بَفَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا؛ أَيِ صُبْرَتَيْنِ. وَقَوْلُهُ: «كَانَهُ مُذْهَبَةٌ» هُوَ بِالذَّالِ الْمَعْجَمَةِ، وَفَتْحِ الْهَاءِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ. قَالَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ. وَصَحَّفَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: «مُذْهَنَةٌ» بِدَالٍ مَهْمَلَةٍ وَضَمِّ الْهَاءِ وَالنُّونِ، وَكَذَا ضَبَطَهُ الْحَمِيدِيُّ، وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ هُوَ الْأَوَّلُ. وَالْمُرَادُ بِهِ عَلَى الْوَجْهِينِ: الصَّفَاءُ وَالِاسْتِنَارَةُ.

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله - في باب من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو حديث عظيم يتبين منه حرص النبي ﷺ وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه عليه، فبينما هم مع رسول الله ﷺ في أول النهار إذ جاء قوم عامتهم من مضر أو كلهم من مضر، مجتأبي النمار، متقلدي السيوف رضي الله عنهم، يعني أن الإنسان ليس عليه إلا ثوبه قد اجتأبه يستر به

(١) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمره...، رقم (١٠١٧).

عورته، وقد ربطه على رقبتة، ومعهم السيوف استعداداً لما يؤمرون به من الجهاد رضي الله عنهم.

فتمعر وجه النبي ﷺ يعني تغير وتلون لما رأى فيهم من الحاجة، وهم من مضر، من أشراف قبائل العرب، وقد بلغت بهم الحاجة إلى هذا الحال، ثم دخل بيته عليه الصلاة والسلام، ثم خرج، ثم أمر بلالاً فأذن، ثم صلى، ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام، فحمد الله ﷻ كما هي عادته، ثم قرأ قول الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١]، وقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحشر: ١٨].

ثم حثَّ على الصدقة، فقال: «تصدق رجل بديناره، تصدق بدرهمه، تصدق بثوبه، تصدق بصاع بره، تصدق بصاع تمره، حتى ذكر ولو شق تمره» وكان الصحابة - رضي الله عنهم - أحرص الناس على الخير، وأسرعهم إليه، وأشدهم مسابقة، فخرجوا إلى بيوتهم فجاءوا بالصدقات، حتى جاء رجل بصرة معه في يده كادت تعجز يده عن حملها، بل قد عجزت من فضة ثم وضعها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام.

ثم رأى جرير كومين من الطعام والثياب وغيرها قد جُمع في المسجد، فصار وجه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تمعر، صار يتهلل كأنه مذهب، يعني من شدة بريقه ولمعانه وسروره عليه الصلاة والسلام لما حصل من هذه المسابقة التي فيها سد حاجة هؤلاء الفقراء، ثم قال ﷺ:

«من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء».

والمراد بالسنة في قوله ﷺ: «من سن في الإسلام سنة حسنة» ابتداءً للعمل بسنة، وليس من أحدث؛ لأن من أحدث في الإسلام ما ليس منه فهو رد وليس بحسن، لكن المراد بمن سنّها أي صار أول من عمل بها؛ كهذا الرجل الذي جاء بالصرة رضي الله عنه، فدل هذا على أن الإنسان إذا وفق لسنة حسنة في الإسلام، سواء بادر إليها أو أحياها بعد أن أميتت. وذلك لأن السنة في الإسلام ثلاثة أقسام:

سنة سيئة: وهي البدعة، فهي سيئة وإن استحسنتها من سنّها، لقول النبي ﷺ: «كل بدعة ضلالة»^(١).

وسنة حسنة: وهي على نوعين:

النوع الأول: أن تكون السنة مشروعة ثم يترك العمل بها ثم يجددها من يجددها، مثل قيام رمضان بإمام، فإن النبي ﷺ شرع لأمته في أول الأمر الصلاة بإمام في قيام رمضان، ثم تخلف خشية أن تفرض على الأمة، ثم ترك الأمر في آخر حياة النبي ﷺ، وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي أول خلافة عمر، ثم رأى عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس على إمام واحد ففعل، فهو رضي الله عنه قد سنّ في الإسلام سنة حسنة؛ لأنه أحيا

(١) تقدم تخريجه ص (٣٢٨).

سنة كانت قد تُركت .

والنوع الثاني : من السنن الحسنة أن يكون الإنسان أول من يبادر إليها، مثل حال الرجل الذي بادر بالصدقة حتى تتابع الناس ووافقوه على ما فعل .

فالحاصل أن من سنَّ في الإسلام سنة حسنة، ولا سنة حسنة إلا ما جاء به الشرع فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده .

وقد أخذ هذا الحديث أولئك القوم الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه، فيبتدعون أذكاراً وابتدعون صلوات ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يقولون : هذه سنة حسنة، نقول : لا، كل بدعة ضلالة وكلها سيئة، وليس في البدع من حسن، لكن المراد في الحديث من سابق إليها وأسرع، كما هو ظاهر السبب في الحديث، أو من أحيائها بعد أن أميتت، فهذا له أجرها وأجر من عمل بها .

وفي هذا الحديث الترغيب في فعل السنن التي أميتت وتُركت وهُجرت، فإنه يكتب لمن أحيائها أجرها وأجر من عمل بها، وفيه التحذير من السنن السيئة، وأن من سنَّ سنة سيئة؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، حتى لو كانت في أول الأمر سهلة ثم توسعت، فإن عليه وزر هذا التوسع، مثل لو أن أحداً من الناس رخص لأحدٍ في شيء من المباح الذي يكون ذريعة واضحة إلى المحرم وقريباً، فإنه إذا توسع الأمر بسبب ما أفتى به الناس فإن عليه الوزر ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، نعم لو كان الشيء مباحاً ولا يخشى منه أن يكون ذريعة إلى محرم، فلا

بأس للإنسان أن يبينه للناس ، كما لو كان الناس يظنون أن هذا الشيء
محرم وليس بمحرم ، ثم يبينه للناس من أجل أن يتبين الحق ، ولكن لا
يخشى عاقبته ، فهذا لا بأس به ، أما شيء تُخشى عاقبته ، فإنه يكون عليه
وزره ووزر من عمل به . والله أعلم .

* * *

٢٠- باب في الدلالة على خير

والدعاء إلى هدى أو ضلالة

قال الله تعالى : ﴿وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ [الحج : ٦٧] ، وقال تعالى : ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ﴾ [النحل : ١٢٥] .

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : «باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة» الدلالة على الخير هي أن يبين الإنسان للناس الخير الذي ينتفعون به في أمور دينهم ودنياهم ، ومن دلَّ على خير فهو كفاعله ، وأما الدعوة إليه فهي أخص من الدلالة ؛ لأن الإنسان قد يدل فيبين ولا يدعو ، فإذا دعا كان هذا أكمل وأفضل ، والإنسان مأمور بالدعوة إلى الخير أي : الدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ ، كما قال تعالى : ﴿وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ وآخر الآية : ﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٌ﴾ [الحج : ٦٧] .

وقال تعالى : ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بَالِغِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل : ١٢٥] ، وقال تعالى : ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ١٠٤ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران : ١٠٤ ، ١٠٥] .

فهذه الآيات وأمثالها كلها تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون داعياً إلى الله ، ولكن لا يمكن أن تتم الدعوة إلا بعلم الإنسان بما يدعو

إليه ؛ لأن الجاهل قد يدعو إلى شيء يظنه حقًا وهو باطل ، وقد ينهى عن شيء يظنه باطلاً وهو حق ، فلا بد من العلم أولاً فيتعلم الإنسان ما يدعو إليه .

وسواء كان عالماً متبحراً فاهماً في جميع أبواب العلم ، أو كان عالماً في نفس المسألة التي يدعو إليها ، فليس بشرط أن يكون الإنسان عالماً متبحراً في كل شيء ، بل لنفرض أنك تريد أن تدعو الناس إلى إقام الصلاة ، فإذا فقهت أحكام الصلاة وعرفت بها جيداً فادعُ إليها ولو كنت لا تعرف غيرها من أبواب العلم ؛ لقول النبي ﷺ : «بلغوا عني ولو آية»^(١) .

ولكن لا يجوز أن تدعو بلا علم أبداً ؛ لأن ذلك فيه خطر ؛ خطر عليك أنت ، وخطر على غيرك ، أما خطره عليك فلأن الله حرّم عليك أن تقول على الله ما لا تعلم ، قال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف : ٣٣] ، وقال تعالى : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الإسراء : ٣٦] ، أي لا تتبع ما ليس لك به علم ، فإنك مسئول عن ذلك ، ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء : ٣٦] .

ولابد أيضاً من أن يكون الإنسان حكيماً في دعوته ، ينزل الأشياء في منازلها ، ويضعها في مواضعها ، فيدعو الإنسان المقبل إلى الله عز وجل

(١) أخرجه البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ، رقم (٣٤٦١) .

بما يناسبه ، ويدعو الإنسان الجاهل بما يناسبه ، كل أناس لهم دعوة خاصة حسب ما يليق بحالهم ، ودليلُ هذا أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له : «إنك تأتي قومًا أهل كتاب»^(١) ، فأعلمه بحالهم من أجل أن يستعد لهم وأن ينزلهم منزلتهم ؛ لأنهم إذا كانوا أهل كتاب صار عندهم من الجدل بما عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم ، فالمشركون جهال ضلال لكن أهل الكتاب عندهم علم ، يحتاجون إلى استعداد تام ، وأيضًا يجابهون بما يليق بهم ؛ لأنهم يرون أنفسهم أهل كتاب وأهل علم ، فيحتاج الأمر إلى أن يراعوا في كيفية الدعوة ، ولهذا قال له : «إنك تأتي قومًا أهل كتاب» .

ولنضرب لهذا مثالًا واقعيًا : لو أن رجلًا جاهلاً تكلم وهو يصلي ، يظن أن الكلام لا يضر ، فهذا لا نوبخه ولا ننهره ولا نشدد عليه ، بل نقول له إذا فرغ من صلاته : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ، لكن لو علمنا أن شخصًا يعلم أن الكلام في الصلاة حرام ويبطلها ، لكنه إنسان مستهتر والعياذ بالله ؛ يتكلم ولا يبالي فهذا نخاطبه بما يليق به ونشدد عليه وننهره ، فلكل مقام مقال .

ولهذا قال تعالى : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ ﴾ والحكمة أن تضع الأشياء في مواضعها ، وتنزل الناس في منازلهم ، فلا تخاطب الناس

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ، رقم (١٤٥٨) ، ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ، رقم (١٩) .

بخطاب واحد، ولا تدعوهم بكيفية واحدة، بل اجعل لكل إنسان ما يليق به .

فلا بد أن يكون الإنسان على علم بحال من يدعوه؛ لأن المدعو له حالات: إما أن يكون جاهلاً، أو معانداً مستكبراً، أو يكون قابلاً للحق ولكنه قد خفي عليه مجتهداً متأولاً، فلكل إنسان ما يليق به .

ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُم بَالِغًا مِمَّا يَفْقَهُنَّ وَاصْصَبْ ۚ وَصَبْرٌ حَسْبٌ ﴾ وسبيل الله هي دينه وشريعته التي شرعها الله لعباده، وأضافها إلى نفسه لسببين:

السبب الأول: أنه هو الذي وضعها عز وجل للعباد، ودلهم عليها .
والسبب الثاني: أنها موصلة إليه، فلا شيء يوصل إلى الله إلا سبيل الله التي شرعها لعباده على السنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم .

وقوله: ﴿ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ ﴾ الحكمة قال العلماء: إنها من الإحكام، وهو الإتيان، وإتيان الشيء أن يضعه الإنسان في موضعه، فهي وضع الأشياء في مواضعها، وأما الموعظة فهي التذكير المقرون بالترغيب أو الترهيب، فإذا كان الإنسان معه شيء من الإعراض فإنه يُوعظ ويُنصح، فإن لم يُفد فيه ذلك فيقول تعالى: ﴿ وَجَدِّ لَهُم بَالِغًا مِمَّا يَفْقَهُنَّ ﴾ فإذا كان الإنسان عنده شيء من المجادلة فيجادل، والمجادلة بالتي هي أحسن أي من حيث المشافهة، فلا تشدد عليه ولا تخفف عنه، انظر ما هو أحسن، بالتي هي أحسن أيضاً من حيث الأسلوب، والإقناع، وذكر الأدلة التي يمكن أن يقتنع بها؛ لأن من الناس من يقتنع بالأدلة الشرعية أكثر مما يقتنع

بالأدلة العقلية، وهذا هو الذي عنده إيمان قوي .

ومن الناس من يكون بالعكس لا يقتنع بالأدلة الشرعية إلا إذا ثبت ذلك عنده بالأدلة العقلية، فتجده يعتمد على الأدلة العقلية أكثر مما يعتمد على الأدلة الشرعية، بل ولا يقتنع بالأدلة الشرعية إلا حيث تؤيدها عنده الأدلة العقلية، وهذا النوع من الناس يخشى عليه من الزيغ والعياذ بالله؛ إذا كان لا يقبل الحق إلا بما عقله بعقله الفاسد فهذا خطر عليه، ولهذا كان أقوى الناس إيماناً أعظمهم إذعاناً للشرع أي: للكتاب والسنة، فإذا رأيت من نفسك الإذعان للكتاب والسنة والقبول والانقياد؛ فهذا يبشر بخير، وإذا رأيت من نفسك القلق من الأحكام الشرعية إلا حيث تكون مؤيدة عندك بالأدلة العقلية؛ فاعلم أن في قلبك مرضاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ يعني: لا يمكن أن يختاروا شيئاً سوى ما قضاه الله ورسوله، ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦].

وقوله: ﴿وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ جاء في آية العنكبوت ﴿وَلَا تَجْدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ [العنكبوت: ٤٦]، فهؤلاء لا تلتينوا معهم إذا كانوا ظالمين، فقاتلوهم بالسيف حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وعلى هذا فتكون المراتب أربعة: الحكمة، الموعظة، المجادلة بالتي هي أحسن، المجادلة بالسيوف لمن كان ظالماً، والله الموفق.

وقال تعالى: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله - في باب الدلالة على الخير، قوله تعالى: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، وهذا أمر من الله - عز وجل - بأن يكون منا هذه الأمة، والأمة بمعنى الطائفة، وترد الأمة في القرآن الكريم على أربعة معان: أمة بمعنى الطائفة، وأمة بمعنى الملة، وأمة بمعنى السنين، وأمة بمعنى القدوة، فمن الطائفة هذه الآية ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ...﴾ أي طائفة ﴿يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ...﴾ إلى آخره. والأمة بمعنى الملة مثل قوله تعالى: ﴿وَلِإِن هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [المؤمنون: ٥٢] أي دينكم دين واحد.

والأمة بمعنى السنين مثل قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ [يوسف: ٤٥]، أي بعد زمن.

والأمة بمعنى القدوة والإمام مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا﴾ [النحل: ١٢٠].

فقوله هنا: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ اللام في قوله ﴿ولتكن﴾ للأمر، «ومن» في قوله: ﴿مِنْكُمْ﴾ فيها قولان لأهل العلم: منهم من قال إنها للتبويض، ومنهم من قال إنها لبيان الجنس، فعلى القول الأول يكون الأمر هنا أمراً كفاً، أي أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي؛ لأنه قال: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ﴾ يعني بعض منكم يدعون إلى الخير،

وعلى القول الثاني يكون الأمر أمرًا عينيًا، وهو أنه يجب على كل واحد أن يكرس جهوده لهذا الأمر.. يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

والدعوة إلى الخير تشمل كل شيء فيه مصلحة للناس في معاشهم ومعادهم؛ لأن الخير كما يكون في عمل الآخرة يكون في عمل الدنيا، كما قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ﴾ [البقرة: ٢٠١]، وما ينفع الناس من الأمور الدنيوية فهو خير، ولهذا سمي الله - سبحانه وتعالى - المال خيرًا، فقال: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: ٨].

وقوله: ﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، المعروف ما عرفه الشرع وأقره، والمنكر ما أنكره ونهى عنه، فإذا يكون الأمر بالمعروف هو الأمر بطاعة الله، والنهي عن المنكر هو النهي عن معصية الله، فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

ولكن لابد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط هي:

الشرط الأول: أن يكون الأمر أو الناهي عالمًا بأن هذا معروف يأمر به، وهذا منكر ينهى عنه، فإن لم يكن عالمًا فإنه لا يجوز أن يأمر أو ينهى، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦]، والتحريم والتحليل لا يكون بحسب العاطفة؛ لأنه لو كان بحسب العاطفة والهوى لوجدنا من الناس من يكره كل شيء يستغربه، حتى لو حصل شيء ينفع الناس وهو مستغرب له قال هذا منكر، ومن الناس من هو بالعكس يتهاون ويرى أن كل شيء معروف،

فالمعروف والمنكر أمرهما إلى الشارع .

كذلك أول ما ظهرت مكبرات الصوت أنكرها بعض الناس ، وقال :
إن هذا منكر ، كيف نؤدي الصلاة أو الخطبة بهذه الأبواق التي تشبه بوق
اليهود؟ ومن العلماء المحققين كشيخنا عبدالرحمن السعدي رحمه الله
قال : إن هذه من نعمة الله ؛ أن الله يَسِّر لعباده ما يوصل أصوات الحق إلى
الخلق ، وأن مثل هذه كمثّل نظارات العين ، فالعين إذا ضعف النظر تحتاج
إلى تقوية بلبس النظارات ، فهل نقول لا تلبس النظارات ؛ لأنها تقوي النظر
وتكبر الصغير؟ لا ، لا نقول هكذا .

فالحاصل أن المعروف والمنكر أمرهما إلى الله تعالى ورسوله ﷺ ، لا
إلى ذوق الإنسان ، أو هوى الإنسان ، أو فكر الإنسان .

إذاً لابد أن يكون الإنسان عالمًا بأن هذا معروف وأن هذا منكر ، هذا
معروف يأمر به ، وهذا منكر ينهى عنه ، ولكن ما الطريق إلى معرفة ذلك؟
الطريق إلى معرفة ذلك الكتاب والسنة فقط ، أو إجماع الأمة ، أو القياس
الصحيح ، وإجماع الأمة والقياس الصحيح كلاهما مستند إلى الكتاب
والسنة ، ولولا الكتاب والسنة ما عرفنا أن الإجماع حُجة ، وأن القياس
حُجة .

الشرط الثاني : أن يعلم بوقوع المنكر من الشخص المدعو ، أو بتركه
للمعروف ، فإن كان لا يعلم فإنه يرجم الناس بالغيب ، مثال ذلك : لو أن
رجلاً دخل المسجد وجلس ، فإن الذي تقتضيه الحكمة أن يسأله : لماذا
جلس ولم يصل؟ ولا ينهاه أو يزجره ، بدليل أن النبي ﷺ كان يخطب

الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس، فقال له: «أصليت؟» قال: لا. قال: «قم فصل ركعتين»^(١)، فلم يزجره حين ترك الصلاة؛ لأنه يحتمل أن يكون صلى والنبي عليه الصلاة والسلام لم يره.

كذلك أيضاً إذا رأيت شخصاً يأكل في نهار رمضان أو يشرب في نهار رمضان، فلا تزجره، بل اسأله ربما يكون له عذر في ترك الصيام. قل له: لماذا لم تصم؟ فقد يكون مسافراً، وقد يكون مريضاً مرضاً يحتاج معه إلى شرب الماء بكثرة؛ مثل أوجاع الكلى تحتاج إلى شرب ماء كثير، ولو كان الإنسان صحيحاً فيما يظهر للناس، فالمهم أنه لا بد أن تعرف أنه ترك المعروف حتى تأمره به، ولا بد أيضاً أن تعرف أنه وقع في المنكر حتى تنهاه عنه؛ لأنه قد لا يكون واقعاً في المنكر وأنت تظنه واقعاً.

مثال ذلك: إذا رأيت رجلاً في سيارة ومعه امرأة فهناك احتمال أن المرأة أجنبية منه، وهناك احتمال أن تكون المرأة من محارمه، أو أنها زوجته. إذاً لا تنكر عليه حتى تعلم أنه فعل منكراً، وذلك بقرائن الأحوال، لو فرضنا مثلاً أن الإنسان رأى ربة من هذا الشخص لكونه أهلاً لسوء الظن، ورأى حركات، والإنسان العاقل البصير يعرف، فهذا ربما نقول: يتوجه ويسأله: من هذه المرأة التي معك؟ أو لماذا تحمل امرأة في سيارتك ليست من محارمك؟ ولكن ليس ذلك لمجرد أن ترى رجلاً يمشي مع امرأة أو حاملاً امرأة في سيارته تنكر عليه وأنت لا تدري هل هذا منكراً أم لا.

وعلى كل حال خلو المرأة بالسيارة وهو غير محرم منكر، لكن لا تدري لعل هذه المرأة من محارمه .

فالمهم أنه لا بد من العلم بأن هذا معروف وأن هذا منكر، ولا بد من العلم أن هذا ترك المعروف أو فعل المنكر .

الشرط الثالث : أن لا يتحول المنكر إذا نهى عنه إلى ما هو أنكر منه وأعظم . مثال ذلك : لو رأينا شخصاً يشرب الدخان، وشرب الدخان حرام لا شك ومنكر يجب إنكاره، لكننا لو أنكرنا عليه لتحول إلى شرب الخمر، يعني أنه ذهب إلى الخمارين وشرب الخمر فهنا لا ننهاء عن منكره الأول؛ لأن منكره الأول أهون، وارتكاب أهون المفسدتين واجب إذا كان لا بد من ارتكاب العليا .

ودليل هذا الشرط قول الله عز وجل : ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٨]، فسبُّ آلهة المشركين من الأمور المطلوبة شرعاً، ويجب علينا أن نسب آلهة المشركين، وأن نسب أعياد الكفار، وأن نحذر منها، وأن لا نرضى بها، وأن نبصر إخواننا الجاهل السفهاء بأنه لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم؛ لأن الرضا بالكفر يخشى أن يوقع صاحبه في الكفر والعياذ بالله، هل ترضى أن شعائر الكفر تقام وتشارك فيها؟ لا يرضى بهذا أحد من المسلمين، لهذا قال ابن القيم - رحمه الله - وهو من تلاميذ شيخ الإسلام البارزين : إن الذي يشارك هؤلاء في أعيادهم، ويهنئهم فيها، إن لم يكن أتى الكفر فإنه قد فعل محرماً بلا شك، وصدق رحمه الله، ولهذا يجب علينا أن نحذر إخواننا المسلمين

من مشاركة الكفار في أعيادهم ، لأن مشاركتهم في أعيادهم أو تهنئتهم فيها ، مثل قول : عيد مبارك ، أو هنأك الله بالعيد وما أشبه ذلك ، لا شك أنه رضا بشعائر الكفر والعياذ بالله .

أقول : إن سب آلهة المشركين وشعائر المشركين وغيرهم من الكفار الكتابيين أمر مطلوب شرعاً ، ولكن إذا كان يؤدي إلى شيء أعظم منه نكراً فإنه ينهى عنه ، يقول الله عز وجل : ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ يعني الأصنام لا تسبوها ﴿ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا بَغِيرَ عِلْمٍ ﴾ يعني إنكم إذا سببتم آلهتهم سبوا إلهكم ، وهو الله عز وجل ، ﴿ عَدَوًّا بَغِيرَ عِلْمٍ ﴾ يعني عدواناً منهم بغير علم ، أما أنتم إذا سببتم آلهة المشركين فإنه بعدل وعلم ، لكن سبهم لإلهكم عدوان بلا علم ، فأنتم لا تسبوهم فیسبوا الله .

إذا نأخذ من هذه الآيات الكريمة أنه إذا كان نهى الإنسان عن منكر ما يوقع الناس فيما هو أنكر منه ، فإن الواجب الصمت ، حتى يأتي اليوم الذي يتمكن فيه من النهي عن المنكر ليتحول المنكر إلى معروف .

ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مرَّ في الشام ومعه صاحب له على قوم من التتار - والتتار أمة معروفة تسلطت على المسلمين في سنة من السنوات ، وحصل بهم فتنة كبيرة عظيمة - وهم يشربون الخمر فسكت وما نهاهم ، فقال له صاحبه : لماذا لم تنه عن هذا المنكر؟ قال له : إن نهيناهم عن هذا الشيء ذهبوا يفسدون نساء المسلمين بالزنا ، ويستبيحون أموالهم ، وربما يقتلونهم ، وشرب الخمر أهون ، وهذا من

فقهه رحمه الله ورضي عنه، فإذا كان الإنسان يخشى أن يزول المنكر ويتحول إلى ما هو أنكر منه؛ فإن الواجب الصمت.

ومن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - وليس من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - أن يكون الإنسان أول فاعل للمعروف وأول منته عن المنكر، بمعنى أنه لا يأمر بالمعروف ثم لا يفعله، أو لا ينه عن المنكر ثم يقع فيه؛ لأن هذا داخل في قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿[الصف: ٢، ٣]، وفي الحديث الصحيح: «إنه يؤتى بالرجل يوم القيامة، فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه»، يعني أمعاءه، وتندلق: يعني تتفجر: «فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون له: ما لك يا فلان أأست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتية، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتية^(١)»، فيقول ما لا يفعل والعياذ بالله.

فمن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان أول ممثّل للأمر، وأول منته عن النهي.

وذكر أن ابن الجوزي - رحمه الله - الواعظ المشهور وهو من أصحاب

(١) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة، رقم (٣٢٦٧)، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله...، رقم (٢٩٨٩).

الإمام أحمد - رحمه الله - يعني ممن يقلدون الإمام أحمد، وكان واعظاً مشهوراً بالوعظ، يوضع له كرسي يوم الجمعة ويلقي المواعظ، ويحضره مئات الآلاف، وكان من شدة تأثيره على القلوب أن بعض الحاضرين يصعق ويموت، من شدة تأثيره على القلوب، فجاءه ذات يوم عبد رقيق، فقال له: يا سيدي، إن سيدي يتعبنى، ويشق علي، ويأمرني بأشياء ما أطيقها، فلعلك تعظ الناس وتحثهم على العتق فيعتقني، فقال: نعم أفعل فبقي جمعة أو جمعيتين أو ما شاء الله ولم يتكلم عن العتق بشيء، فجاء إليه العبد، وقال له: يا سيدي، أنا قلت لك تكلم عن العتق منذ زمن، ولم تتكلم إلى الآن، قال: نعم، لأنني لست أملك عبداً فأعتقه، ولا أحب أن أحت على العتق وأنا لم أعتق - سبحانه الله - فلما منّ الله عليّ بعبد وأعتقته صار لي مجال أن أتكلم في العتق، ثم تكلم يوماً من الأيام عن العتق فأثر ذلك في نفوس الناس فأعتق الرجل عبده.

فالحاصل أن هذا من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الداعين إلى الخير الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، إنه جواد كريم.

١٧٤ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا» رواه مسلم^(١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «من دعا إلى هدى؛ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» من دعا إلى هدى: يعني بيّنه للناس ودعاهم إليه، مثل أن يبين للناس أن ركعتي الضحى سنة، وأنه ينبغي للإنسان أن يصلي ركعتين في الضحى، ثم تبعه الناس وصاروا يصلون الضحى، فإن له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً؛ لأن فضل الله واسع.

أو قال للناس مثلاً: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا، ولا تناموا إلا على وتر إلا من طمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره في آخر الليل، فتبعه ناس على ذلك فإن له مثل أجرهم، يعني كلما أوتر واحد هداه الله على يده؛ فله مثل أجره، وكذلك بقية الأعمال الصالحة.

«ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»، أي إذا دعا إلى وزر وإلى ما فيه الإثم، مثل أن يدعو

(١) أخرجه مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة...، رقم (٢٦٧٤).

الناس إلى لهو أو باطل أو غناء أو ربا أو غير ذلك من المحارم، فإن كل إنسان تأثر بدعوته فإنه يُكتب له مثل أوزارهم؛ لأنه دعا إلى الوزر، والعياذ بالله.

واعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول؛ كما لو قال افعَل كذا. افعَل كذا، وتكون بالفعل خصوصًا من الذي يُقتدى به من الناس، فإنه إذا كان يُقتدى به ثم فعل شيئًا فكأنه دعا الناس إلى فعله، ولهذا يحتجون بفعله ويقولون فعل فلان كذا وهو جائز، أو ترك كذا وهو جائز.

فالمهم أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل وزر من تبعه.

وفي هذا دليلٌ على أن المتسبب كالمباشر، فهذا الذي دعا إلى الهدى تسبب فكان له مثل أجر من فعله، والذي دعا إلى السوء أو إلى الوزر تسبب فكان عليه مثل وزر من اتبعه.

وقد أخذ العلماء الفقهاء - رحمهم الله - من ذلك قاعدة: بأن السبب كالمباشرة، لكن إذا اجتمع سببٌ ومباشرة أحالوا الضمان على المباشرة؛ لأنها أمس بالإتلاف، والله أعلم.

* * *

١٧٥ - وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال يَوْمَ خَنْبَرَ: «لَأُعْطِينَ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» فَبَاتَ النَّاسُ يَذُكُّونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا. فَلَمَّا

أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَاً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيٌّ
 بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ قَالَ: «فَارْسِلُوا إِلَيْهِ» فَأَتِيَ
 بِهِ، فَبَصَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ حَتَّى كَانَ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ،
 فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ. فَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا
 مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ،
 وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا
 وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ» متفق عليه^(١).

الشرح

قوله ﷺ: «لَأَعْطِينَ الرَايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللَّهُ
 وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» هذا يتضمن بشرى عامة، وبشرى خاصة، أما
 العامة فهي قوله: «يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ» وأما الخاصة فهي قوله: «يُحِبُّ اللَّهُ
 وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ».

وخبير مزارع وحصون لليهود، كانت نحو مائة ميل في الشمال الغربي
 من المدينة، سكنها اليهود كما سكن طائفة منهم المدينة نفسها؛ لأن
 اليهود يقرؤون في التوراة أنه سيُبعث نبي، وسيكون مهاجرة إلى المدينة،
 وتسمى في العهد القديم يثرب، لكنه نهى عن تسميتها يثرب، وأنه
 سيهاجر إلى المدينة وسيقاتل وينتصر على أعدائه، فعلموا أن هذا حق،

(١) أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب...،
 رقم (٣٧٠١)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أبي طالب...،
 رقم (٢٤٠٦).

وذهبوا إلى المدينة وسكنوها، وسكنوا خيبر، وكانوا يظنون أن هذا النبي سيكون من بني إسرائيل، فلما بُعث من بني إسماعيل من العرب حسدوهم، وكفروا به، والعياذ بالله، بعد أن كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ﴾ [البقرة: ٨٩]، وقالوا: ليس هذا هو النبي الذي بُشرنا به.

وحصل منهم ما حصل من العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الخيانة، وكانوا في المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، وكلهم عاهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم نقضوا العهد كلهم.

فهمزهم الله - والحمد لله - على يد النبي ﷺ، وكان آخرهم بني قريظة الذين حكم فيهم سعد بن معاذ - رضي الله عنه - بأن تقتل مقاتلتهم، وتسبى نساؤهم وذريتهم، وتغنم أموالهم، وكانوا سبعمائة، فأمر النبي ﷺ بقتلهم فحصدوهم عن آخرهم، وهكذا اليهود أهل غدر وخيانة ونقض للعهود، منذ بُعث فيهم موسى عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، هم أغدر الناس بالعهد، وأخونهم بالأمانة، ولذلك لا يوثق منهم أبداً؛ لا صرفاً ولا عدلاً، ومن وثق بهم، أو وثق منهم، فإنه في الحقيقة لم يعرف سيرتهم منذ عهد قديم.

قوله ﷺ: «لأعطين الراية رجلاً يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» هاتان منقبتان عظيمتان:

الأولى : أن يفتح الله على يديه ؛ لأن من فتح الله على يديه نال خيراً كثيراً ، فإنه إذا هدى الله به رجلاً واحداً ، كان خيراً له من حمر النعم : يعني من الإبل الحمر ، وإنما خص الإبل الحمر ؛ لأنها أغلى الأموال عند العرب .

الثانية : يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ، وفي ذلك فضل لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، لأن الناس في تلك الليلة جعلوا يدوكون ، يعني يخوضون ويتكلمون : من هذا الرجل ؟

فلما أصبح النبي ﷺ قال : « أين علي بن أبي طالب ؟ » فقيل : هو يشتكي عينيه ، يعني أن عينيه تؤلمه ويشتكها ، فدعا به فأتي به ، فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع ، وهذه من آيات الله عز وجل ، فليس هناك قطرة ولا كي ، وإنما هوريق النبي ﷺ ودعاؤه .

وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للناس أن يتحدثوا في الأمر ليتفرسوا فيمن يصيبه ؛ لأن الصحابة صاروا في تلك الليلة يدوكون ليلتهم : من يحصل هذا ؟ وكل واحد يقول : لعله أنا .

وفيه أيضاً دليل على أن الإنسان قد يهبه الله تعالى من الفضائل ما لم يخطر له على بال ، فعلي ليس حاضراً ، وربما لا يكون عنده علم بأصل المسألة ، ومع ذلك جعل الله له هذه المنقبة ، ففي هذا دليل على أن الإنسان قد يحرم الشيء مع ترقبه له ، وقد يُعطى الشيء مع عدم خطورته على باله .

« فأعطاه الراية » ، الراية يعني العلم الذي يكون علماً على القوم في

حال الجهاد؛ لأن الناس في الجهاد يقسمون؛ هؤلاء إلى جانب وهؤلاء إلى جانب، وهذه القبيلة وهذه القبيلة، أو هذا الجنس من الناس كالمهاجرين مثلاً والأنصار، كل له راية أي: علم يدل عليه.

فقال علي رضي الله عنه: «يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا» يعني أقاتلهم حتى يكونوا مسلمين أم ماذا؟ فقال له النبي ﷺ: «انفذ علي رسلك حتى تنزل بساحتهم» ولم يقل له قاتلهم حتى يكونوا مثلنا، وذلك لأن الكفار لا يقاتلون على الإسلام ويرغمون عليه، وإنما يقاتلون ليدلوا لأحكام الإسلام، فإن أسلموا فلهم، وإن كفروا فعليهم، ولكن يدلوا لأحكام الإسلام فيعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو يدخلوا في الإسلام.

وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - هل هذا خاص بأهل الكتاب أي مقاتلتهم حتى يعطوا الجزية - أو أنه عام لجميع الكفار؟ فأكثر العلماء يقولون: إن الذي يقاتل حتى يعطي الجزية أو يسلم هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأما غيرهم فيقاتلون حتى يسلموا، ولا يقبل منهم إلا الإسلام، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩].

والصحيح أنه عام، ودليل ذلك أن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس

هجر، وهم ليسوا أهل كتاب كما أخرجه البخاري^(١)، ودليل آخر^(٢): حديث بريدة بن الحصيب الذي أخرجه مسلم، أن النبي ﷺ كان إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه ومن معه من المسلمين خيرًا، وذكر في الحديث أنه يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا يقاتلهم، والصحيح أن هذا عام. ولذلك لم يقل النبي ﷺ لعلي حين سأله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، نعم قاتلهم حتى يكونوا مثلنا، وإنما أرشده أن يفعل ما أمره به، وأن يمشي على رسله، حتى ينزل بساحتهم.

قوله: «على رسلك» أي لا تمشي عجلًا، فتتعب أنت، ويتعب الجيش، ويتعب من معك، ولكن على رسلك حتى تنزل بساحتهم أي بجانبهم، قوله ﷺ: «ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه» فأمره ﷺ بأمرين:

الأمر الأول: الدعوة إلى الإسلام، بأن يقل لهم: أسلموا، إذا كانوا يعرفون معنى الإسلام ويكفي ذلك، وإن كانوا لا يعرفونه، فإنه يبين لهم أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت.

الأمر الثاني: قال: «وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه»

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة، رقم (٣١٥٦، ٣١٥٧).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته؛ رقم (١٧٣١).

وهو السمع والطاعة لأوامر الله ورسوله، لأجل أن يكون الداخل في الإسلام داخلاً على بصيرة؛ لأن بعض الناس يدخل في الإسلام على أنه دين ولكن لا يدري ما هو، ثم إذا بُيِّنَتْ له الشرائع ارتد والعياذ بالله، فصار كفره الثاني أعظم من كفره الأول؛ لأن الردة لا يُقر عليها صاحبها، بل يقال له: إما أن ترجع لما خرجت منه، وإما أن نقتلك.

ولهذا ينبغي لنا في هذا العصر لما كثر الكفار بيننا من نصارى وبوذيين ومشركين وغيرهم، إذا دعوناهم إلى الإسلام أن نبين لهم الإسلام أولاً، ونشرحه شرحاً يتبين فيه الأمر، حتى يدخلوا على بصيرة، لا نكتفي بقولنا: أسلموا فقط؛ لأنهم لا يعرفون ما يجب عليهم من حق الله تعالى في الإسلام، فإذا دخلوا على بصيرة صار لنا العذر فيما بعد إذا ارتدوا أن نطلب منهم الرجوع إلى الإسلام أو نقتلهم، أما إن بُيِّنَ لهم إجمالاً هكذا، فإنها دعوة قاصرة، والدليل على هذا حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - الذي نشرحه.

وفي الحديث، في قوله ﷺ: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم» يهديه: أي يوفقه بسببك إلى الإسلام فإنه خير لك من حمر النعم يعني من الإبل الحمر، وذلك لأن الإبل الحمر عند العرب كانت من أنفس الأموال، إن لم تكن أنفس الأموال، ففعل رضي الله عنه ونزل بساحتهم، ودعاهم إلى الإسلام ولكنهم لم يسلموا.

ثم في النهاية كانت الغلبة - والله الحمد - للمسلمين، ففتح الله على يدي علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - والقصة مشهورة في كتب المغازي

والسير، لكن الشاهد من هذا الحديث: أنه أمرهم أن يدعوهم إلى الإسلام، وأن يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه.

وفي هذا الحديث من الفوائد:

ظهور آية من آيات النبي ﷺ وهي أنه لما بصق في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه برئ حتى كأن لم يكن به وجع.

وفيه أيضاً آية أخرى: وهي قوله «يفتح الله على يديه» وهو خبر غيبي، ومع ذلك فتح الله على يديه.

وفيه أيضاً من الفوائد: أنه ينبغي نصب الرايات في الجهاد، وهي الأعلام، وأن يجعل لكل قوم راية معينة يعرفون بها كما سبقت الإشارة إليه.

وفيه أيضاً من الفوائد: تحري الإنسان للخير والسبق إليه؛ لأن الصحابة جعلوا في تلك الليلة يدوكون ليلتهم، يدوكون ليلتهم يعني يدوكون في ليلتهم، فهي منصوبة على الظرفية، يعني أنهم يبحثون من يكون.

وفيه أيضاً: أن الإنسان قد يعطى الشيء من غير أن يخطر له على بال. وأنه يحرم من كان متوقعاً أن يناله هذا الشيء؛ لأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كان مريضاً في عينيه، ولا أظن أنه يخطر بباله أن رسول الله ﷺ سيعطيه الراية، ومع ذلك أدركها، وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء والله الموفق.

١٧٦ - وعن أنس - رضي الله عنه - أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْغَزَا وَلَيْسَ مَعِيَ مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ؟ قَالَ: «إِنَّتِ فُلَانًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرَضَ» فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَرِّئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ، فَقَالَ: يَا فُلَانَةُ أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ، وَلَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا، فَوَاللَّهِ لَا تَحْبِسِينَ مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارِكَ لَكَ فِيهِ» رواه مسلم^(١).

الشرح

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه الدلالة على الخير، فإن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ يطلب منه أن يتجهز إلى الغزو، فأرشده النبي ﷺ ودلّه على رجل كان قد تجهز براحلته وما يلزمه لسفره ولكنه مرض، فلم يتمكن من الخروج إلى الجهاد، فجاء الرجل إلى صاحبه الذي كان قد تجهز، فأخبره بما قال النبي ﷺ، فقال الرجل لامرأته: أخرجي ما تجهزت به ولا تحبسي منه شيئاً، فوالله لا تحبسين منه شيئاً فيُبارك لنا فيه.

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان إذا دلَّ أحداً على الخير فإنه يثاب على ذلك، وقد سبق أن «من دلَّ على خير فله مثل أجر فاعله»^(٢).

وفيه دليلٌ أيضاً على أن من أراد عملاً صالحاً فحبسه عنه مرض، فإنه ينبغي أن يدفع ما بذله لهذا العمل الصالح إلى من يقوم به حتى يكتب له

(١) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمرکوب وغيره، رقم (١٨٩٤).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله، رقم (١٨٩٣).

الأجر كاملاً؛ لأن الإنسان إذا مرض وقد أراد العمل وتجهز له، ولكن حال بينه وبين العمل مرضه، فإنه يُكتب له الأجر كاملاً والله الحمد، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء: ١٠٠].

وفيه دليلٌ أيضاً من كلام الصحابة - رضي الله عنهم - أن الإنسان إذا بذل الشيء في الخير فإن الأفضل أن ينفذه، فمثلاً لو أردت أن تتصدق بمال، وعزلت المال الذي تريد أن تتصدق به أو تبذله في مسجد، أو في جمعية خيرية أو ما أشبه ذلك، فلك الخيار أن ترجع عما فعلت؛ لأنه ما دام الشيء لم يبلغ محله فهو بيدك، ولكن الأفضل أن تنفذه وألا ترجع فيما أردت من أجل أن تكون من السَّابِقِينَ إلى الخير، والله الموفق.

* * *

٢١. باب التعاون على البر والتقوى

قال الله تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [المائدة : ٢] ، وقال تعالى :
﴿ وَالْعَصْرُ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ [العصر : ١ - ٣] .

قال الإمام الشافعي - رحمه الله - كلاماً معناه : إن الناس - أو أكثرهم - في غفلة عن تدبر هذه السورة .

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : « باب التعاون على البر والتقوى »
التعاون معناه : التساعد ، وأن يعين الناس بعضهم بعضاً على البر
والتقوى ، فالبر : فعل الخير ، والتقوى : اتقاء الشر .
وذلك أن الناس يعملون على وجهين : على ما فيه الخير ، وعلى ما فيه
الشر ، فأما ما فيه الخير فالتعاون عليه أن تساعد صاحبك على هذا الفعل
وتيسر له الأمر ؛ سواء كان هذا مما يتعلق بك أو مما يتعلق بغيرك ، وأما
الشر فالتعاون فيه بأن تحذر منه ، وأن تمنع منه ما استطعت ، وأن تشير على
من أراد أن يفعله بتركه وهكذا ، فالبر فعل الخير ، والتعاون عليه والتساعد
على فعله ، وتيسيره للناس ، والتقوى اتقاء الشر والتعاون عليه بأن تحول
بين الناس وبين فعل الشر وأن تحذرهم منه ؛ حتى تكون الأمة أمة واحدة .
والأمر في قوله ﴿ وَتَعَاوَنُوا ﴾ أمر إيجاب فيما يجب ، واستحباب فيما
يستحب ، وكذلك في التقوى أمر إيجاب فيما يحرم ، وأمر استحباب فيما

يكره.

وأما الدليل الثاني في التعاون على البر والتقوى ، فهو ما ذكره المؤلف - رحمه الله - من سياق سورة العصر ، حيث قال الله تعالى : ﴿ وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣ فَاقْسَمُ اللَّهُ - تعالى - بالعصر الذي هو الزمن ، والناس فيه منهم من يملؤه خيراً ومنهم من يملؤه شراً ، فأقسم بالعصر لمناسبة المقسم به للمقسم عليه ، وهو أعمال العباد فقال : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ الْإِنْسَانُ عام ؛ يشمل كل إنسان ، من مؤمن وكافر ، وعدل وفاسق ، وذكر وأنثى ، كل الإنسان في خسر ، خاسر كل عمله ، خسران عليه ، تعب في الدنيا وعدم فائدة في الآخرة . إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣ فأصلحوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح ، وأصلحوا غيرهم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر .

فالإيمان : هو الإيمان بكل ما يجب الإيمان به ، مما أخبر به الله ورسوله ، وقد بينه الرسول ﷺ في قوله : « الإيمان أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسوله ، واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره »^(١) ستة أركان .
وأما عمل الصالحات ، فهو كل ما يقرب إلى الله ، ولا يكون العمل

(١) أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الإيمان والإسلام والإحسان ، رقم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

صالحًا إلا بشرطين، هما: الإخلاص لله عزَّ وجلَّ، والمتابعة لرسوله ﷺ. الإخلاص لله: بمعنى ألا تقصد بعملك مراءاة عباد الله، لا تقصد إلا وجه الله والدار الآخرة.

وأما المتابعة: فهي المتابعة للرسول ﷺ بحيث لا تأت ببدعة؛ لأن البدعة وإن أخلص الإنسان فيها مردودة «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»^(١)، والعبادة التي فيها الاتباع ولكن فيها رياء مردودة أيضاً، لقوله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري؛ تركته وشركه»^(٢)، وهو حديث قدسي.

وأما قوله: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾ يعني أن بعضهم يوصي بعضهم بالحق، وهو ما جاءت به الرسل ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ لأن النفس تحتاج إلى صبر لفعل الطاعات وترك المحرمات، وأقدار الله المؤلمة.

قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: لو لم ينزل الله على عباده سورة غير هذه السورة لكفتهم؛ لأنها جامعة مانعة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين العاملين الصالحين، المتواصين بالحق، المتواصين بالصبر. إنه سميع قريب.

* * *

(١) سبق تخريجه ص (٣٣٣).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الزهد، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٢٩٨٥).

١٧٧ - عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا» متفق عليه^(١).

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله - في باب التعاون على البر والتقوى ما ثبت عن النبي ﷺ في قوله: «من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيًا في أهله بخير فقد غزا» وهذا من التعاون على البر والتقوى، فإذا جهز الإنسان غازيًا، يعني براحلته ومتاعه وسلاحه، ثلاثة أشياء: الراحلة، والمتاع، والسلاح، إذا جهزه بذلك فقد غزا، أي كتب له أجر الغازي؛ لأنه أعانه على الخير.

وكذلك من خلفه في أهله بخير فقد غزا، يعني لو أن الغازي أراد أن يغزو ولكنه أشكل عليه أهله من يكون عند حاجاتهم، فانتدب رجلاً من المسلمين، وقال: اخلفني في أهلي بخير، فإن هذا الذي خلفه يكون له أجر الغازي؛ لأنه أعانه.

إذن إعاونة الغازي تكون على وجهين:

الأول: أن يعينه في رحله، ومتاعه، وسلاحه.

والثاني: أن يعينه في كونه خلفاً عنه في أهله؛ لأن هذا من أكبر

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل من جهز غازيًا...، رقم (٢٨٤٣)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضل إعاونة الغازي في سبيل الله، رقم (١٨٩٥).

العون، فإن كثيرًا من الناس يشكل عليه من يكون عند أهله يقوم بحاجاتهم، فإذا قام هذا الرجل بحاجة أهله وخلفه فيهم بخير فقد غزا. ومن ذلك ما جرى لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حين خلفه رسول الله ﷺ في أهله في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، أتدعني مع النساء والصبيان، فقال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»^(١) يعني أن أخلفك في أهلي، كما خلف موسى هارون في قومه، حينما ذهب إلى ميقات ربه.

ويؤخذ من مثال الغازي أن كل من أعان شخصًا في طاعة الله فله مثل أجره، فإذا أعنت طالب علم في شراء الكتب له، أو تأمين السكن، أو النفقة، أو ما أشبه ذلك، فإن لك أجرًا مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شيئًا، وهكذا - أيضًا - لو أعنت مصليًا على تسهيل مهمته في صلاته في مكانه وثيابه، أو في وضوئه، أو في أي شيء فإنه يكتب لك في ذلك أجر.

فالقاعدة العامة: أن من أعان شخصًا في طاعة من طاعة الله كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شيئًا، والله الموفق.

* * *

(١) أخرجه البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب علي...، رقم (٣٧٠٦)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب، رقم (٢٤٠٤).

١٧٩ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرُّوحَاءِ فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ» فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلْهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ» رواه مسلم^(١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ لقي ركبًا بالروحاء، والروحاء مكان بين مكة والمدينة، وكان هذا في حجة الوداع، فقال لهم: «من القوم؟» قالوا: المسلمون، فقالوا: فمن أنت؟ قال: «أنا رسول الله ﷺ» فرفعت إليه امرأة صبيًا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر» ففي هذا الحديث من الفوائد ما ساقه المؤلف من أجله، وهو أن من أعان شخصًا على طاعة فله أجر؛ لأن هذه المرأة سوف تقوم برعاية ولدها إذا أحرم، وفي الطواف، وفي السعي، وفي الوقوف، وكل شيء، قال: له حج ولك أجر.

وهذا كالذي سبق فيمن جهز غازيًا أو خلفه في أهله فإنه يكون له أجر الغازي.

وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عما يجمله إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن الرسول ﷺ سأل: «من القوم؟» يخشى أن يكونوا من العدو فيخونوا أو يغدروا، أما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك فلا

(١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب صفة حج الصبي وأجر من حج به، رقم (١٣٣٦).

حاجة أن تسأل عن الشخص، فتقول: من أنت؟ لأن هذا قد يكون داخلاً فيما لا يعنيك، و«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»^(١) لكن إذا دعت الحاجة فاسأل حتى تكون على بينة من الأمر وعلى بصيرة.

وفي هذا الحديث دليل على أن وصف الإنسان نفسه بالصفات الحميدة إذا لم يقصد الفخر وإنما يقصد التعريف لا بأس به؛ لأن هؤلاء الصحابة لما سئلوا: من أنتم؟ قالوا: مسلمون، والإسلام لا شك أنه وصف مدح، لكن إذا أخبر الإنسان به عن نفسه، فقال: أنا مسلم، أنا مؤمن، وما أشبه ذلك لمجرد الخبر لا من أجل الافتخار فإن ذلك لا بأس به، وكذلك لو قاله على سبيل التحدث بنعمة الله فلو قال: الحمد لله الذي جعلني من المسلمين، وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به، بل يكون محموداً إذا لم يحصل فيه محذور.

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا وصف نفسه بصفة هي فيه بدون فخر، فإنه لا يعدُّ هذا من باب مدح النفس وتركية النفس الذي نهى الله عنه في قوله: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٣٢].

وفيه دليل أيضاً على أن الإنسان ينبغي له أن يغتنم وجود العالم؛ لأن هؤلاء القوم لما أخبرهم رسول الله ﷺ أنه رسول الله، جعلوا يسألونه، فينبغي للإنسان أن يغتنم فرصة وجود العالم من أجل أن يسأله عما يشكل

(١) رواه الترمذي، كتاب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس، رقم (٢٣١٧)، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة (٣٩٧٦).

عليه .

ومن فوائده أيضًا: أن الصبي إذا حج به وليه فله أجر، والحج يكون للصبي لا للولي، وقد اشتهر عند عامة الناس أن الصبي يكون حجه لوالديه، وهذا لا أصل له، بل حج الصبي له، لقول النبي ﷺ، لما قالت المرأة؟ ألهذا حج قال: «نعم ولك أجر»، فالحج له، وليعلم أن الصبي بل كل من دون البلوغ يكتب له الأجر ولا يكتب عليه الوزر.

واستدل بعض العلماء بقوله: «نعم له حج» أنه إذا أحرم الصبي لزمه جميع لوازم الحج؛ فيلزمه الطواف، والسعي، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ومنى، ورمي الجمرات، فيفعل ما يقدر عليه، وما لا يقدر عليه يُفعل عنه، إلا الطواف والسعي فإنه يطاق ويُسعى به.

وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يتحلل الصبي ولو بدون سبب؛ لأنه قد رفع عنه القلم، وليس بمكلف، ولا يُقال: إن نفل الحج كفره، لا يجوز الخروج منه، وهذا الصبي متنفل فلا يجوز له أن يخرج؛ لأن أصل الصبي من غير المكلفين، فلا نلزمه بشيء وهو غير مكلف، وهذا مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - أن الصبي لا يلزم بإتمام الحج، ولا بواجبات الحج، ولا باجتناّب محظوراته، وأن ما جاء منه قبل، وما تخلف لا يسأل عنه، وهذا يقع كثيرًا من الناس الآن، حيث يحرمون بصبيانهم، ثم يتعب الصبي، ويأبى أن يكمل ويخلع إحرامه، فعلى مذهب جمهور العلماء لا بد أن نلزمه بالإتمام، وعلى مذهب أبي حنيفة وهو الذي مال إليه صاحب الفروع رحمه الله، من أصحاب الإمام أحمد - رحمه الله - ومن تلاميذ شيخ

الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه لا يلزم لأنه ليس أهلاً للتكليف .
وفي هذا الحديث أيضاً ما يدل على أن الصبي وإن كان غير مميز فإنه
يصح منه الحج ، ولكن كيف تصح نيته وهو غير مميز ، قال العلماء : ينوي
عنه وليه بقلبه أنه أدخله في الإحرام ، ويفعل وليه كل ما يعجز عنه .
وفي هذه المناسبة نودُّ أن نبين هل يجب على من دخل في الحج أن ينوي
الطواف بنية مستقلة ، والسعي بنية مستقلة ، والرمي كذلك ، أو لا يشترط ؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، من العلماء من قال : إذا أحرم
الإنسان بالحج وطاف وسعى على النية الأولى ، يعني لم يجدد نيته عند
الطواف ولا عند السعي ، فإن حجه صحيح ، قال تعليلاً لقوله : إن الطواف
والسعي والوقوف والرمي والمبيت كلها أجزاء من عبادة فتكفي النية
الأولى ، كما أن الإنسان إذا صلى ونوى عند الدخول في الصلاة أنه دخل
في الصلاة ، فإنه لا يلزمه أن ينوي الركوع ولا السجود ولا القيام ولا
القعود ؛ لأنها أجزاء من العبادة ، فكذلك الحج .
وهذا القول ينبغي أن يؤتى به عند الضرورة ، يعني لو جاءك مُسْتَفْتٍ
يقول : أنا دخلت المسجد الحرام وطففت ، وفي تلك الساعة لم تكن عندي
نية ، فهنا ينبغي أن يفتي بأنه لا شيء عليه ، وأن طوافه صحيح ، أما عند
السعة فينبغي أن يُقال : إنك إذا نويت فأحسن ، وهو على كل حال لا بد أن
ينوي الطواف ، ولكن أحياناً يغيب عن ذهنه أنه طواف الركن ، أو طواف
التطوع ، وما أشبه ذلك ، والله أعلم .

١٨٠ - وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ أنه قال: «الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ مَا أُمِرَ بِهِ، فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ» متفق عليه^(١).

وفي رواية: «الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ» وضبطوا «الْمُتَصَدِّقِينَ» بفتح القاف مع كسر النون على التثنية، وعكسه على الجمع، وكلاهما صحيح.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ مَا أُمِرَ بِهِ، فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ» متفق عليه.

الخازن مبتدأ، وأحد المتصدقين خبر، يعني أن الخازن الذي جمع هذه الأوصاف الأربعة: المسلم، الأمين، الذي ينفذ ما أمر به، طيبة بها نفسه.

فهو مسلم احترازاً من الكافر، فالخازن إذا كان كافراً وإن كان أميناً وينفذ ما أمر به ليس له أجر؛ لأن الكفار لا أجر لهم في الآخرة فيما عملوا من الخير، قال الله تعالى: ﴿وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ

(١) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه...، رقم (١٤٣٨)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت، رقم (١٠٢٣).

وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾ [البقرة: ٢١٧]، أما إذا عمل خيراً ثم أسلم فإنه يسلم على ما أسلف من خير ويعطى أجره .

الوصف الثاني: الأمين يعني الذي أدى ما ائتمن عليه ، فحفظ المال ، ولم يفسده ، ولم يفرط فيه ، ولم يتعد فيه .

الوصف الثالث: الذي ينفذ ما أمر به يعني يفعله ؛ لأن من الناس من يكون أميناً لكنه متكاسل ، فهذا أمين ومنفذ يفعل ما أمر به ، فيجمع بين القوة والأمانة .

الوصف الرابع: أن تكون طيبة به نفسه ، إذا نفذ وأعطى ما أمر به أعطاه وهو طيبة به نفسه ، يعني لا يمن على المعطى ، أو يظهر أن له فضلاً عليه ، بل يعطيه طيبة به نفسه ، فهذا يكون أحد المتصدقين مع أنه لم يدفع من ماله فلساً واحداً .

مثال ذلك: رجل عنده مال ، وكان - أمين صندوق المال - مسلماً أميناً ، ينفذ ما أمره به ، ويعطيه صاحبه طيبة به نفسه ، فإذا قال له صاحب الصندوق: يا فلان أعط هذا الفقير عشرة آلاف ريال فأعطاه على الوصف الذي قال النبي ﷺ فإنه يكون كالذي تصدق بعشرة آلاف ريال ، من غير أن ينقص من أجر المتصدق شيئاً ، ولكنه فضل من الله عز وجل .

ففي هذا الحديث دليل على فضل الأمانة ، وعلى فضل التنفيذ فيما وكل فيه وعدم التفريط فيه ، ودليل على أن التعاون على البر والتقوى يكتب لمن أعان مثل ما يكتب لمن فعل ، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله الموفق .

٢٢ - باب النصيحة

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠]، وقال تعالى إخباراً عن نوح ﷺ: ﴿وَأَنْصَحْ لَكُمْ﴾ [الأعراف: ٦٢]، وعن هود ﷺ: ﴿وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾ [الأعراف: ٦٨].

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : «باب النصيحة» النصيحة : هي بذل النصح للغير، والنصح معناه أن الشخص يحب لأخيه الخير، ويدعوه إليه، ويبينه له، ويرغبه فيه، وقد جعل النبي ﷺ الدين النصيحة، فقال: «الدين النصيحة» ثلاث مرات، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»^(١) و ضد النصيحة المكر والغش والخيانة والخديعة.

ثم صَدَّر المؤلف هذا الباب بثلاث آيات.

الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠]، أي: إذا تحقق فيهم الأخوة واتصفوا بها، فإنه لا بد أن تكون هذه الأخوة ثمرة للنصيحة.

والواجب على المؤمنين أن يكونوا كما قال الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ وهم إخوة في الدين، والأخوة في الدين أقوى من الأخوة

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، رقم (٥٥).

في النسب، بل إن الأخوة في النسب مع عدم الدين ليست بشيء، ولهذا قال الله - عز وجل - لنوح لما قال: ﴿إِنَّ أَبْنِيَ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ أَلْحَقٌ﴾ قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ [هود: ٤٥، ٤٦].

أما المؤمنون فإنهم وإن تباعدت أقطارهم وتباينت لغاتهم، فإنهم إخوة مهما كان، والأخ لا بد أن يكون ناصحاً لأخيه، مبدياً له الخير، مبيناً ذلك له، داعياً له.

أما الآية الثانية: فهي قول نوح، وهو أول الرسل، يقول لقومه حين دعاهم إلى الله تعالى: ﴿وَأَنْصَحْ لَكُمْ وَأَعْلَمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٦٢]، يعني لست بغاشٍ لكم، ولا خادع، ولا غادر، ولكني ناصح.

أما الآية الثالثة: فقول الله تعالى عن هود: ﴿وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾ [الأعراف: ٦٨].

وعلى كل حال يجب على المرء أن يكون لإخوانه ناصحاً مبدياً لهم الخير، داعياً لهم إليه، حتى يحقق بذلك الأخوة الإيمانية، والله الموفق.

وأما الأحاديث:

١٨١ - فالأول: عن أبي رُقَيْة تَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَنْفِهِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ» رواه مسلم^(١).

(١) تقدم تخريجه ص (٣٨٢).

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب النصيحة ثلاثة أحاديث :
الحديث الأول عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ قال :
«الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة»، كررها ثلاثاً ﷺ لأجل أن
ينتبه المخاطب والسامع حتى يتلقى ما يقوله النبي ﷺ بانتباه . قلنا : لمن يا
رسول الله ؟ قال : «الله، وكتابه، ورسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم»
خمس أشياء هي محل النصيحة :

والنصيحة لله - عزَّ وجلَّ - تكون بالإخلاص لله تعالى ، والتعبد له
محبة وتعظيمًا ؛ لأن الله عزَّ وجلَّ يتعبد له العبد محبة ، فيقوم بأوامره طلبًا
للوصول إلى محبته عزَّ وجلَّ ، وتعظيمًا فينتهي عن محارمه خوفًا منه
سبحانه وتعالى .

ومن النصيحة لله : أن يكون الإنسان دائمًا ذاكراً لربه بقلبه ولسانه
وجوارحه ، أما القلب فإنه لا حدود لذكره ، والإنسان يستطيع أن يذكر الله
بقلبه على كل حال ، وفي كل ما يشاء ، وفي كل ما يسمع ؛ لأن في كل شيء
الله تعالى آية تدل على وحدانيته وعظمته وسلطانه ، فيفكر في خلق
السموات والأرض ، ويفكر في الليل والنهار ، ويفكر في آيات الله من
الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلك ، فيحدث
هذا ذكرًا لله عزَّ وجلَّ في قلبه .

ومن النصيحة لله أن تكون غيرته لله ، فيغار الله عزَّ وجلَّ إذا انتهكت
محارمه ، كما كان النبي ﷺ هكذا ، فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم

لنفسه أبداً، مهما قال الناس فيه، لا ينتقم لنفسه، ولكنه إذا انتهكت محارم الله صار أشد الناس انتقاماً ممن ينتهك حرمت الله تعالى^(١)، فيغار الإنسان على ربه؛ فلا يسمع أحداً يسبُّ الله أو يشتم الله أو يستهزئ بالله إلا غار من ذلك وأنكر عليه حتى ولو رفع أمره لولي الأمر؛ لأن هذا من النصيحة لله عزَّ وجلَّ.

ومن النصيحة لله: أن يذبَّ عن دين الله تعالى الذي شرعه لعباده، فيبطل كيد الكائدين، ويرد على الملحدين الذين يعرضون الدين وكأنه قيود تقيد الناس عن حرياتهم، والحقيقة أن الدين قيود حرية؛ لأن الإنسان يتقيد لله عزَّ وجلَّ، وبالله، وفي دين الله، من لم يتقيد بهذا تقيد للشيطان؛ وفي خطوات الشيطان، لأن النفس همامة دائماً، فلا تسكن نفس أحد أبداً، بل لابد أن تكون لها همم في أي شيء: إما في خير، وإما في شر.

وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله في النونية، حيث قال:

هَرَبُوا مِنَ الرِّقِ الَّذِي خَلَقُوا لَهُ

وَبَلَّوْا بِرِقِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ

هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله. قال تعالى: ﴿وَمَا

خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، لكنهم هربوا من هذا الرق

الذي هو كمال الحرية وكمال السعادة إلى رق النفس والشيطان.

(١) لحديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب مباحثته ﷺ للآثام واختياره...، رقم (٢٣٢٨).

والنفس - نعوذ بالله من شرها - تسترق الإنسان وتملي عليه الهوى فيكون خاضعاً لهواها، وإذا غلب الهوى؛ زال العقل، وكما قال الشاعر:

سُكران: سُكر هوى وسُكر مدامة

فمتى إفاقة من به سكران؟
يصف شخصاً يشرب الخمر والعياذ بالله، فيقول: إنه فيه سكران، سكر الهوى وسكر المدامة، فمتى إفاقة من به سكران؟ وواضح أن هذا لا ترجى له إفاقة.

فالحاصل أن الإنسان يتعبد لله عزَّ وجلَّ لا للنفس ولا للشيطان، حتى يتحرر من القيود التي تضره ولا تنفعه.

ومن النصيحة لله عزَّ وجلَّ: أن يكون بآثاً دين الله في عباد الله؛ لأن هذا مقام الرسل كلهم، فهم دُعاة إلى الله يدعون الناس إلى الله عزَّ وجلَّ، كما قال الله تعالى عنهم: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ [النحل: ٣٦]، وقوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ﴾ أي من الأمة التي بعث فيها الرسول. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم.

ثم قال ﷺ: «ولكتاب» يعني أيضاً من الدين النصيحة لكتاب الله عزَّ وجلَّ، وهذا يشمل كتاب الله الذي نزل على محمد ﷺ، والذي أنزل من قبل، والنصيحة لهذه الكتب بتصديق أخبارها، أي أن ما أخبرت به يجب أن نصدقه.

أما بالنسبة للقرآن فظاهر؛ لأن القرآن - والله الحمد - نُقل بالتواتر من

عهد النبي ﷺ إلى يومنا هذا وإلى أن يرفعه الله عز وجل في آخر الزمان، يقرؤه الصغير والكبير، وأما الكتب السابقة فإنها قد حرّفت وغيّرت وبدّلت، لكن ما صحّ منها فإنه يجب تصديق خبره واعتقاد صحة حكمه، لكننا لسنا متعبدين بأحكام الكتب السابقة إلا بدليل من شرعنا.

ومن النصيحة لكتاب الله: أن يدافع الإنسان عنه، يدافع مَنْ حرّفه تحريفًا لفظيًا، أو تحريفًا معنويًا، أو من زعم أن فيه نقصًا، أو أن فيه زيادة، فالرافضة مثلاً يدّعون أن القرآن فيه نقص، وأن القرآن الذي نزل على محمد أكثر من هذا الموجود بين أيدي المسلمين. فخالفوا بذلك إجماع المسلمين، والقرآن - والله الحمد - لم ينقص منه شيء، ومن زعم أنه قد نقص منه شيء؛ فقد كذب قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، فالله عز وجل تكفل بحفظه، ومن ادعى أنه قد نقص حرفًا واحدًا اختزل منه؛ فقد كذب الله عز وجل، فعليه أن يتوب ويرجع إلى الله من هذه الردة.

ومن النصيحة لكتاب الله: أن ينشر الإنسان معناه بين المسلمين؛ المعنى الصحيح الموافق لظاهره، بحيث لا يكون فيه تحريف ولا تغيير، فإذا جلس مجلسًا فإن من الخير والنصيحة لكتاب الله أن يأتي بآية من كتاب الله عز وجل يبيّن بها للناس، ويوضح معناها، ولا سيما الآيات التي تكثر قراءتها بين المسلمين؛ مثل الفاتحة، فإن الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة؛ للإمام والمأموم والمنفرد، فيحتاج الناس إلى معرفتها، فإذا فسرّها بين يدي الناس وبينها لهم؛ فإن هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل.

ومن النصيحة لكتاب الله: أن تؤمن بأن الله تعالى تكلم بهذا القرآن حقيقة، وأنه كلامه عز وجل؛ الحرف والمعنى، ليس الكلام الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، بل إنه كلام الله لفظاً ومعنى تكلم به وتلقاه منه جبريل عليه السلام، ثم نزل به على محمد ﷺ، وقد قال الله تعالى: ﴿وإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٦﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٧﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٩٨﴾ بِلسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٩﴾﴾ [الحشر: ١٩٢، ١٩٥]، وتأمل كيف قال: ﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾ مع أن الرسول ﷺ يسمعه بأذنيه، ولكن الأذن إن لم يصل مسموعها إلى القلب؛ فإنه لا يستقر في النفس، فلا يستقر في النفس إلا ما وصل إلى القلب عن طريق الأذن، أو عن طريق الرؤيا بالعين، أو المس باليد، أو الشم بالأنف، أو الذوق بالفم، فالمهم القرار وهو القلب، ولهذا قال: ﴿عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ وعلى هذا فليس من النصيحة أن يقول القائل: إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، أو أن يقول: إنه خلق من مخلوقات الله، أو ما أشبه ذلك، بل من النصيحة أن تؤمن بأنه كلام الله حقاً: اللفظ والمعنى.

ومن النصيحة لكتاب الله عز وجل: أن يقوم الإنسان باحترام هذا القرآن العظيم، فمن ذلك أن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر من الحدثين: الأصغر والأكبر؛ لقول النبي ﷺ «لا يمس القرآن إلا طاهر»^(١) أو من وراء حائل؛ لأن من مسه من وراء حائل فإنه لم يمسه في الواقع، وينبغي لا على

(١) أخرجه مالك في الموطأ (١/١٩٩).

سبيل الوجوب أن لا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب إلا متطهرًا؛ لأن هذا من احترام القرآن.

ومن النصيحة لكتاب الله عز وجل: أن لا تضعه في موضع يمتهن فيه، ويكون وضعه فيه امتهانًا له، كمحل القاذورات وما أشبه ذلك، ولهذا يجب الحذر مما يصنعه بعض الصبيان إذا انتهوا من الدروس في مدارسهم، ألقوا مقرراتهم والتي من بينها الأجزاء من المصحف في الطرقات أو في الزبالاة أو ما أشبه ذلك، والعياذ بالله.

وأما وضع المصحف على الأرض الطاهرة الطيبة، فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه؛ لأن هذا ليس فيه امتهان للقرآن، ولا إهانة له، وهو يقع كثيرًا من الناس إذا كان يصلي ويقرأ من المصحف وأراد السجود يضعه بين يديه، فهذا لا يعد امتهانًا ولا إهانة للمصحف فلا بأس به، والله أعلم.

وأما الثالثة فقال النبي ﷺ: «ولرسوله» والنصيحة لرسول الله ﷺ تتضمن أشياء:

الأول: الإيمان التام برسالته، وأن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلق: عربهم وعجمهم، بل إنسهم وجنهم، قال الله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾ [النساء: ٧٩]، وقال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١]، والآيات في هذا كثيرة، فتؤمن بأن محمدًا رسول الله إلى جميع الخلق من جن وإنس.

ومن النصيحة لرسول الله ﷺ: تصديق خبره، وأنه صادق مصدوق، صادق فيما يخبر به، مصدوق فيما أخبر به من الوحي، فما كذب ولا كذب

ﷺ

ومن النصيحة لرسول الله ﷺ: صدق الاتباع له، بحيث لا تتجاوز شريعته ولا تنقص عنها، فتجعله إمامك في جميع العبادات، فإن الرسول ﷺ هو إمام هذه الأمة وهو متبوعها، ولا يحل لأحد أن يتبع سواه، إلا من كان واسطة بينه وبين الرسول، بحيث يكون عنده من علم السنة ما ليس عندك، فحينئذ لا حرج أن تتبع هذا الرجل بشرط أن تكون معتقداً بأنه واسطة بينك وبين الشريعة، لا أنه مستقل؛ لأنه لا أحد يستقل بالتشريع إلا الرسول ﷺ بأمر الله، أما من سواه فهو مبلّغ عن الرسول ﷺ، كما قال الرسول ﷺ «بلغوا عني ولو آية»^(١).

ومن النصيحة لرسول الله ﷺ: الذب عن شريعته وحمايتها، فالذب عنها بأن لا ينتقصها أحد، والذب عنها بأن لا يزيد فيها أحد ما ليس منها، فتحارب أهل البدع القولية والفعلية والعقدية؛ لأن البدع كلها باب واحد، كلها حقل واحد، كلها ضلالة، كما قال الرسول ﷺ: «كل بدعة ضلالة»^(٢) لا يستثنى من هذا بدعة قولية ولا فعلية ولا عقدية، كل ما خالف هدي النبي ﷺ وما جاء به في العقيدة أو في القول أو في العمل فهو بدعة، فمن النصيحة لرسول الله ﷺ أن تحارب أهل البدع بمثل ما يحاربون به السنة؛ إن حاربوا بالقول فبالقول، وإن حاربوا بالفعل فبالفعل، جزاء

(١) تقدم تخريجه ص (٣٤٨).

(٢) تقدم تخريجه ص (٣٢٨).

وفاقاً؛ لأن هذا من النصيحة لرسول الله ﷺ.

ومن النصيحة للنبي ﷺ: احترام أصحابه وتعظيمهم ومحبتهم؛ لأن صحب الإنسان لا شك أنهم خاصته من الناس وأخص الناس به، ولهذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - خير القرون؛ لأنهم أصحاب رسول الله ﷺ، فمن سب الصحابة، أو أبغضهم، أو لمزهم، أو أشار إلى شيء يبهتهم فيه، فإنه لم ينصح للرسول ﷺ، وإن زعم أنه ناصح للرسول فهو كاذب، كيف تسب أصحاب الرسول ﷺ وتبغضهم وأنت تحب الرسول وتنصح له؟ وقد جاء عن النبي ﷺ «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»^(١) فإذا كان أصحاب الرسول ﷺ يسبهم الساب المفترى الكذاب فإنه في الحقيقة قد سب الرسول ﷺ، ولم ينصح له، بل هو في الحقيقة قدح في الشريعة؛ لأن حملة الشريعة إلينا هم الصحابة رضي الله عنهم، فإذا كانوا أهلاً للسب والقدح لم يوثق بالشريعة؛ لأن نقلتها أهل ذم وقدح، بل إن سب الصحابة - رضي الله عنهم - سب لله عز وجل - نسأل الله العافية - وقدح في حكمته أن يختار لنبيه ﷺ ولحمل دينه من هم أهل للذم والقدح، إذاً من النصيحة للرسول ﷺ محبة أصحابه واحترامهم وتعظيمهم، فهذا من الدين.

الرابع: قال: «ولأئمة المسلمين» الأئمة جمع إمام، والمراد بالإمام

(١) أخرجه أبوداود، كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجلس، رقم (٤٨٣٣)، والترمذي، كتاب الزهد، باب رقم (٤٥)، حديث رقم (٢٣٧٨)، وقال: حسن غريب.

من يقتدى به ويؤتمر بأمره، وينقسم إلى قسمين: إمامة في الدين، وإمامة في السلطة.

فالإمامة في الدين: هي بيدي العلماء، فالعلماء هم أئمة الدين، الذين يقودون الناس لكتاب الله، ويهدونهم إليه، ويدلونهم على شريعة الله، قال الله تبارك وتعالى في دعاء عباد الرحمن ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: ٧٤]، هم ما سألوا الله إمامة السلطة والإمارة، بل سألوا الله إمامة الدين؛ لأن عباد الرحمن لا يريدون السلطة على الناس ولا يطلبون الإمارة، بل قد قال الرسول ﷺ لعبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - «لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها»^(١) لكنهم يسألون إمامة الدين، التي قال الله عنها: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤]، فقال: ﴿أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾.

والنصح لأئمة المسلمين في الدين والعلم، هو أن يحرص الإنسان على تلقي ما عندهم من العلم، فإنهم الواسطة بين الرسول ﷺ وبين أمته، فيحرص على تلقي العلم منهم بكل وسيلة، وقد كثرت الوسائل في وقتنا والله الحمد من كتابة وتسجيل وتلق وغير ذلك، فليحرص على تلقي العلم

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب قوله تعالى: ﴿لَا يُؤْخَذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ﴾، رقم (٦٦٢٢)، ومسلم، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، رقم (١٦٥٢).

من العلماء، وليكن تلقيه على وجه التآني لا على وجه التسرع؛ لأن الإنسان إذا تسرع في تلقي العلم فربما يتلقاه على غير ما ألقاه إليه شيخه، وقد أدب الله النبي ﷺ هذا الأدب، فقال تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ [١٦] إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنبَحْ بِهُ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾ [القيامة: ١٦ - ١٨]، لأن النبي ﷺ كان يبادر جبريل عليه السلام إذا ألقى عليه القرآن فيقرأ، فقال الله تعالى ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ يعني لا تحرك اللسان - ولا سرًا - حتى ينتهي جبريل من القراءة، ثم بعد ذلك اقرأه.

﴿فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنبَحْ بِهُ قُرْآنَهُ﴾ [١٨] ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾ [القيامة: ١٨ - ١٩]، تكفل الربُّ عزَّ وجلَّ ببيانه يعني أنك لن تنساه، مع أن المتوقع أن الإنسان إذا سكت حتى ينتهي الملقى من إلقائه ربما ينسى بعض الجمل، لكن قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾.

ومن النصيح أيضًا لعلماء المسلمين: أن لا يتتبع الإنسان عوراتهم وزلاتهم وما يخطئون فيه؛ لأنهم غير معصومين، قد يزلون وقد يخطئون، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولا سيما من يتلقى العلم فإنه لا يجب أن يكون أبلغ الناس في تحمل الأخطاء التي يخطئ بها شيخه، وينبهه عليها، فكم من إنسان انتفع من تلاميذه؛ ينبهونه على بعض الشيء؛ على الخطأ العلمي، أو على الخطأ العملي، وعلى أخطاء كثيرة؛ لأن الإنسان بشر.

لكن الشيء المهم أن لا يكون حريصًا على تلقي الزلات، فإنه جاء في الحديث: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه؛ لا تؤذوا

المسلمين ، ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في بيت أمه»^(١) ، هذا وهم مسلمون عامة فكيف بالعلماء؟

إن الذين يلتقطون زلات العلماء ليشيعوها ليسوا مسيئين للعلماء شخصيًا وحسب ، بل مسيئون للعلماء شخصيًا ، ومسيئون إلى علمهم الذي يحملونه ، ومسيئون إلى الشريعة التي تتلقى من جهتهم ؛ لأن العلماء إذا لم يثق الناس فيهم ، وإذا اطلعوا على عوراتهم التي قد لا تكون عورات إلا على حسب نظر هذا المغرض ، فإنه تقل ثقتهم بالعلماء وبما عندهم من العلم ، فيكون في هذا جناية على الشرع الذي يحملونه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام .

لذلك من نصيحتك لأئمة المسلمين من أهل العلم أن تدافع عن عوراتهم ، وأن تسترها ما استطعت ، وأن لا تسكت إذا سمعت شيئاً بل نبّه العالم ، وابحث معه واسأله ، ربما ينقل عنه أشياء غير صحيحة ، وقد نُقل عنا وعن غيرنا أشياء غير صحيحة ، لكن الناس - نسأل الله العافية - إذا كان لهم هوى وأحبوا شيئاً وعرفوا أحداً من أهل العلم يقبل الناسُ قوله ، نسبوه لهذا العالم ، ثم إذا سألت نفس الذي نسب إليه القول ، قال أبداً ما قلت كذا ، وقد يخطئ السائل مثلاً في صيغة السؤال ، فيجيب العالم على قدر

(١) أخرجه الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في تعظيم المؤمن ، رقم (٢٠٣٢) ، من حديث ابن عمر ، وأبوداود ، كتاب الأدب ، باب في الغيبة ، رقم (٤٨٨٠) ، من حديث أبي برزة الأسلمي ، وأحمد في المسند (٤/٤٢١ ، ٤٢٤) من حديث أبي برزة ، وأخرجه أيضاً (٥/٢٧٩) من حديث ثوبان رضي الله عنه .

السؤال ويفهمه السائل على حسب ما في نفسه هو ، فيحصل الخطأ ، وقد يجيب العالم بالصواب بعد فهم السؤال لكن يفهمه السائل على غير وجهه فيخطئ في النقل .

وعلى كل حال من النصيحة لأئمة المسلمين في العلم والدين أن لا يتبع الإنسان عوراتهم ، بل يلتمس العذر لهم ، اتصل وقل سمعت عنك كذا وكذا هل هذا صحيح؟ فإذا قال : نعم ، قل : أظن أن هذا خطأ وغلط حتى يبين لك وربما يشرح شيئاً لا تعرفه وتظن أنه أخطأ فيه ، وربما قد خفي عليه شيء فتنبهه أنت ، وتكون مشكوراً على هذا ، وقد قال أول إمام في الدين والسلطة في هذه الأمة بعد الرسول ﷺ ، أبو بكر رضي الله عنه ، حيث خطب أول خطبة ، قال للناس وهو يخاطبهم يتحدث عن نفسه : إن اعوججت فأقيموني . وذلك لأن الإنسان بشر .

فقوم أخاك ولاسيما أهل العلم ؛ لأن العالم خطره عظيم ، الخطر الزللي ، والخطر الرفيع ؛ لأن كلمة الخطر تكون للعلو والنزول ، فهو خطره عظيم ، إن أصاب هدى الله على يده خلقاً كثيراً ، وإن أخطأ ضلَّ على يده خلق كثير ، فزلة العالم من أعظم الزلات .

ولهذا أقول : يجب أن نحمي أعراض علمائنا ، وأن ندافع عنهم ، وأن نلتمس العذر لأخطائهم ، ولا يمنع هذا أن نتصل بهم ، وأن نسألهم ، وأن نبحث معهم ، وأن نناقشهم حتى نكون مخلصين ناصحين لأئمة المسلمين .

النوع الثاني من أئمة المسلمين : أئمة السلطة وهم الأمراء ، والأمراء في الغالب أكثر خطأ من العلماء ؛ لأنه لسلطته قد تأخذه العزة بالإثم ،

فيريد أن يفرض سلطته على الصواب والخطأ، فالغالب من أئمة المسلمين في السلطة وهم الأمراء أن الخطأ فيهم أكثر من العلماء إلا ما شاء الله .

والنصيحة لهم هي أن تكف عن مساوئهم ، وأن لا ننشرها بين الناس ، وأن نبذل لهم النصيحة ما استطعنا ، بالمباشرة إذا كنا نستطيع أن نباشرهم ، أو بالكتابة إذا كنا لا نستطيع ، أو بالاتصال بمن يتصل بهم إذا كنا لا نستطيع الكتابة ؛ لأنه أحياناً لا يستطيع الإنسان الكتابة لهم ، ولو كتب لم تصل إلى المسؤول ، فيتصل بأحد يتصل بالمسؤول وينبهه ، فهذا من النصيح .

أما نشر مساوئهم فليس فيه عدوان شخصي عليهم فقط ، بل هو عدوان شخصي عليهم وعلى الأمة جميعاً ؛ لأن الأمة إذا امتلأت صدورها من الحقد على وُلاة أمورها عصت الولاية ، وناذتهم ، وحينئذ تحصل الفوضى ، ويسود الخوف ، ويزول الأمن ، فإذا بقيت هيبة وُلاة الأمور في الصدور صار لهم هيبة ، وحميت أوامرهم ونظمهم التي لا تخالف الشريعة .

فالمهم أن أئمة المسلمين تشمل النوعين ، أئمة الدين وهم العلماء ، وأئمة السلطان وهم الأمراء ، وإن شئت فقل أئمة البيان ، وأئمة السلطان ، أئمة البيان وهم العلماء الذين يبيّنون للناس ، وأئمة السلطان وهم الأمراء الذين ينفذون شريعة الله بقوة السلطان ، إذا أئمة المسلمين سواء أئمة العلم والبيان ، أو أئمة القوة والسلطان يجب علينا أن نناصحهم ، وأن نحرص على بذل النصيحة لهم ، في الدفاع عنهم وستر معاييبهم ، وعلى أن نكون معهم إذا أخطئوا في بيان ذلك الخطأ لهم بيننا وبينهم ؛ لأنه ربما نعتقد أن

هذا العالم مخطئ أو أن هذا الأمير مخطئ وإذا ناقشناه تبين لنا أنه غير مخطئ، كما يقع هذا كثيراً.

كذلك أيضاً ربما تنقل لنا هذه الأشياء عن العالم أو عن الأمير على غير وجهها، إما لسوء القصد من الناقل؛ لأن بعض الناس - والعياذ بالله - يحب تشهير السوء بالعلماء وبالأمراء، فيكون سيئ القصد ينقل عليهم ما لم يقولوه، وينسب إليهم ما لم يفعلوه، فإذا سمعنا عن عالم أو عن أمير ما نرى أنه خطأ فلا بد من تمام النصيحة مناقشته، وبيان الأمر وتبيينه حتى نكون على بصيرة.

أما آخر الحديث فيقول: «وعامتهم» يعني النصيح لعامة المسلمين، وقدم الأئمة على العامة؛ لأن الأئمة إذا صلحوا صلحت العامة؛ فإذا صلح الأمراء صلحت العامة، وإذا صلح العلماء صلحت العامة، لذلك بدأ بهم، وليعلم أن أئمة المسلمين لا يُراد بهم الأئمة الذين لهم الإمامة العظمى، ولكن يُراد به ما هو أعم، فكل من له إمرة ولو في مدرسة فإنه يعتبر من أئمة المسلمين، إذا نوصح وصلح، صلح من تحت يده.

والنصيحة لعامة المسلمين بأن تحبّ لهم ما تحبّ لنفسك، وأن ترشدكم إلى الخير، وأن تهديهم إلى الحق إذا ضلوا عنه، وأن تذكروهم به إذا نسوه، وأن تجعلهم لك بمنزلة الإخوة؛ لأن الرسول ﷺ قال: «المسلم أخو المسلم»^(١)، وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه

(١) أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم...، رقم (٢٤٤٢)، =

بعضاً»^(١)، وقال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»^(٢) فأنت إذا أحسست بألم في أطرف شيء من أعضائك، فإن هذا الألم يسري على جميع البدن، كذلك ينبغي أن تكون للمسلمين هكذا، إذا اشتكى أحد من المسلمين فكأنما الأمر يرجع إليك أنت.

وليُعلم أن النصيحة هي مخاطبة الإنسان سرّاً بينك وبينه؛ لأنك إذا نصحته سرّاً بينك وبينه أثرت في نفسه، وعلم أنك ناصح، لكن إذا تكلمت أمام الناس عليه؛ فإنه قد تأخذه العزة بالإثم فلا يقبل النصيحة، وقد يظن أنك إنما تريد الانتقام منه وتوبيخه وخطّ منزلته بين الناس فلا يقبل، لكن إذا كانت النصيحة بينك وبينه صار لها ميزانٌ كبيرٌ عنده وقيمة، وقبل ذلك، والله المسؤول أن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه.

* * *

١٨٢ - الثاني: عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «بَايَعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ» متفقٌ عليه^(٣).

= ومسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٨٠).

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب تعاون المؤمنين...، رقم (٦٠٢٦)، ومسلم،

كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم، رقم (٢٥٨٥).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم (٦٠١١)، ومسلم،

كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم، رقم (٢٥٨٦).

(٣) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «الدين النصيحة»، رقم (٥٧)، =

١٨٣ - الثالث: عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» متفق عليه^(١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي ﷺ على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم؛ هذه ثلاثة أشياء: حق محض لله، وحق للآدمي محض، وحق مشترك، أما الحق المحض لله؛ فهو قوله «إقام الصلاة».

ومعنى «إقام الصلاة»: أن يأتي بها الإنسان مستقيمةً على الوجه المطلوب، فيحافظ عليها في أوقاتها، ويقوم بأركانها وواجباتها وشروطها، ويتم ذلك بمستحباتها.

ومن هذا بالنسبة للرجال إقامة الصلاة في المساجد مع الجماعة، فإن هذا من إقامة الصلاة، ومن تخلف عن الجماعة بلا عذر فهو آثم، بل هو عند بعض العلماء - كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إذا صلى بدون عذر مع غير الجماعة؛ فصلاته باطلة مردودة عليه، لا تقبل منه، ولكن الجمهور هو على أنها تصح مع الإثم، وهذا هو الصحيح، فمن ترك صلاة الجماعة بلا عذر؛ فصلاته صحيحة ولكنه آثم، وهذا هو القول الراجح

= ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، رقم (٥٦).

(١) تقدم تخريجه ص (١٨٤)

وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - وهو الذي عليه جمهور من قالوا بوجوب صلاة الجماعة .

ومن إقامة الصلاة: الخشوع فيها، والخشوع هو حضور القلب وتأمله بما يقوله المصلي وما يفعله، وهو أمر مهم؛ لأن الصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح، فأنت إذا صليت وقلبك يدور في كل وادٍ فإنك تصلي حركات بدنية فقط، فإذا كان قلبك حاضراً تشعر كأنك بين يدي الله عز وجل، تناجيه بكلامه، وتتقرب إليه بذكره ودعائه، فهذا هو لب الصلاة وروحها.

وأما قوله: «إيتاء الزكاة» يعني: إعطاءها لمستحقها، وهذه جامعة بين حق الله وحق العباد، أما كونها حقاً لله فلأن الله فرض على عباده الزكاة وجعلها من أركان الإسلام، وأما كونها حقاً للآدمي فلما فيها من قضاء حوائج المحتاجين، وغير ذلك من المصالح المعلومه في معرفة أهل الزكاة.

وأما قوله: «النصح لكل مسلم» فهذا هو الشاهد من الحديث للباب، أي: أن ينصح لكل مسلم: قريب أو بعيد، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى .
وكيفية النصح لكل مسلم هي ما ذكره في حديث أنس - رضي الله عنه -:
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» هذه هي النصيحة أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، بحيث يسرك ما يسرهم، ويسوؤك ما يسوؤهم، وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به، وهذا الباب واسع كبير جداً .
فنفي النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه في كل شيء، ونفي الإيمان قال العلماء: المراد به نفي الإيمان

الكامل، يعني لا يكمل إيمانك حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وليس المراد انتفاء الإيمان بالكلية.

ويذكر أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حين بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، أنه اشترى فرساً من شخص بدراهم، فلما اشتراه وذهب به وجد أنه يساوي أكثر، فرجع إلى البائع وقال له: إن فرسك يساوي أكثر، فأعطاه ما يرى أنها قيمته، فانصرف وجرب الفرس فإذا به يجده يساوي أكثر مما أعطاه أخيراً، فرجع إليه وقال له: إن فرسك يساوي أكثر فأعطاه ما يرى أنها قيمته، وكذلك مرة ثالثة حتى بلغ من مائتي درهم إلى ثمان مئة درهم؛ لأنه بايع الرسول ﷺ على النصح لكل مسلم، وإذا بايع النبي ﷺ أحد على شيء لا يختص به فهو عام لجميع الناس، كل الناس مبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم؛ بل على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم، والمبايعة هنا بمعنى المعاهدة؛ لأن المبايعة تطلق على البيع والشراء، وتطلق على المعاهدة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠]، وسميت مبايعة؛ لأن كلاً من المتبايعين يمدُّ باعه إلى الآخر، يعني يده من أجل أن يمسك بيد الآخر، ويقول: بايعتك على كذا وكذا، والله الموفق.

٢٣ - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قال الله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، وقال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، وقال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: ٧١]، وقال تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [٧٨-٧٩]، ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلُوهُ لَيْتُسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: ٧٨-٧٩].

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : «باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فالمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات القولية، والفعلية، الظاهرة، والباطنة، والمنكر: كل ما أنكره الشرع ومنعه من أنواع المعاصي؛ من الكفر، والفسوق، والعصيان، والكذب، والغيبة، والنميمة، وغير ذلك.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب وفرض كفاية، إذا قام به من يكفي حصل المقصود، وإذا لم يقم به من يكفي؛ وجب على جميع المسلمين، كما قال الله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿٤٠﴾ فبدأ بالدعوة إلى الخير، ثم ثنى بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وذلك لأن الدعوة إلى الخير قبل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الخير هي بيان الخير للناس، بأن يدعوهم إلى الصلاة، وإلى الزكاة، وإلى الحج، وإلى الصيام، وإلى بر الوالدين، وإلى صلة الأرحام، وما أشبه ذلك، ثم بعد هذا يأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيأمر ويقول: صَلِّ، إما على سبيل العموم، أو على سبيل الخصوص، بأن يمسك برجل متهاون بالصلاة فيقول له: صَلِّ.

وهناك مرحلة ثالثة وهي التغيير الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» ولم يقل فلينه عنه؛ لأن هذه مرحلة فوق النهي، «فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه»^(١) اللسان هو مرحلة النهي عن المنكر الثانية، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم فإنه ينكر بقلبه، بكراهته وبغضه لهذا المنكر.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أمور:

الأمر الأول: أن يكون الإنسان عالماً بالمعروف والمنكر، فإن لم يكن عالماً بالمعروف فإنه لا يجوز أن يأمر به، لأنه يأمر بماذا؟ قد يأمر بأمر يظنه معروفاً وهو منكر ولا يدري، فلا بد أن يكون عالماً أن هذا من المعروف

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، رقم (٤٩).

الذي شرعه الله ورسوله ، ولا بد أن يكون عالمًا بالمنكر ، أي : عالمًا بأن هذا منكر ، فإن لم يكن عالمًا بذلك ؛ فلا ينه عنه ؛ لأنه قد ينهى عن شيء هو معروف فيترك المعروف بسببه ، أو ينهى عن شيء وهو مباح فيضيّق على عباد الله ، بمنعهم مما أباح الله لهم ، فلا بد أن يكون عالمًا بأن هذا منكر ، وقد يتسرع كثير من إخواننا الغيورين ، فينهون عن أمور مباحة يظنونها منكراً فيضيّقون على عباد الله .

فالواجب أن لا تأمر بشيء إلا وأنت تدري أنه معروف ، وأن لا تنه عن شيء إلا وأنت تدري أنه منكر .

الأمر الثاني : أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكر ، ولا تأخذ الناس بالتهمة أو بالظن ، فإن الله تعالى يقول : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ [الحجرات : ١٢] ، فإذا رأيت شخصاً لا يصلي معك في المسجد ، فلا يلزم من ذلك أنه لا يصلي في مسجد آخر ؛ بل قد يصلي في مسجد آخر ، وقد يكون معذوراً ، فلا تذهب من أجل أن تنكر عليه حتى تعلم أنه يتخلف بلا عذر .

نعم لا بأس أن تذهب وتسأله ، وتقول : يا فلان ، نحن نفقدك في المسجد ، لا بأس عليك ، أما أن تنكر أو أشد من ذلك أن تتكلم فيه في المجالس ، فهذا لا يجوز ؛ لأنك لا تدري ؛ ربما أنه يصلي في مسجد آخر ، أو يكون معذوراً .

ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفهم أولاً قبل أن يأمر ، فإنه ثبت في صحيح مسلم أن رجلاً دخل يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب ،

فجلس ولم يصل تحية المسجد، فقال النبي ﷺ: «أصليت؟» قال: لا، قال: «قم فصل ركعتين»^(١)، ولم يأمره أن يصلي ركعتين حتى سأله: هل صلى أم لا؟ مع أن ظاهر الحال أنه رجلٌ دخل وجلس ولم يصل، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون قد صلى وهو لم يشعر به، فقال: «أصليت؟» فقال: لا، قال: «قم فصل ركعتين».

كذلك في المنكر لا يجوز أن تنكر على شخص إلا إذا علمت أنه وقع في المنكر، فإذا رأيت امرأة مع شخص في سيارة مثلاً، فإنه لا يجوز أن تتكلم عليه أو على المرأة؛ لأنه ربما تكون هذه المرأة من محارمه؛ زوجة، أو أم، أو أخت، أو ما أشبه ذلك، حتى تعلم أنه قد أركب معه امرأة ليست من محارمه، أو وجدت شبهة قوية، وأمثال هذا كثيرٌ. المهم أنه لا بُد من علم الإنسان بأن هذا معروف ليأمر به، أو منكر لينهى عنه، ولا بد أن يعلم أيضاً أن الذي وجّه إليه الأمر أو النهي قد وقع في أمر يحتاج إلى أمر فيه أو نهى عنه.

ثم إن الذي ينبغي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون رفيقاً بأمره رفيقاً في نهيه؛ لأنه إذا كان رفيقاً أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لا يعطي على العنف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف»^(٢) فأنت إذا عَنَفْتَ على من تنصح ربما ينفر،

(١) تقدم تخريجه ص (١٦٣).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق...، رقم (٢٥٩٣).

وتأخذه العزة بالإثم، ولا ينقاد لك، ولكن إذا جئته بالتي هي أحسن فإنه ينتفع.

ويُذكر - قديماً - أن رجلاً من أهل الحسبة - يعني من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر - مرَّ على شخص يستخرج الماء من البئر على إبله عند أذان المغرب، وكان من عادة هؤلاء العمال أن يحدوا بالإبل، يعني يُنشدون شعراً من أجل أن تخف الإبل؛ لأن الإبل تطرب لنشيد الشعر، فجاء هذا الرجل ومعه غيره، وتكلم بكلام قبيح على العامل الذي كان متعباً من العمل وضاق عليه نفسه فضرب الرجل بعصا طويلة متينة كانت معه - فشرد الرجل وذهب إلى المسجد والتقى بالشيخ - عالم من العلماء من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - وقال: إني فعلت كذا وكذا، وإن الرجل ضربني بالعصا، فلما كان من اليوم الثاني ذهب الشيخ بنفسه إلى المكان قبل غروب الشمس، وتوضأ ووضع مشلحه على خشبة حول البئر، ثم أذن المغرب فوقف كأنه يريد أن يأخذ المشلع، فقال له: يا فلان.. يا أخي جزاك الله خيراً، أنت تطلب الخير في العمل هذا، وأنت على خير، لكن الآن أذن للمغرب، لو أنك تذهب وتصلي المغرب وترجع ما فاتك شيء، وقال له كلاماً هيناً، فقال له: جزاك الله خيراً، مرَّ عليّ أمس رجل جلف قام ينتهرني، وقال لي كلاماً سيئاً أغضبني، وما ملكت نفسي حتى ضربته بالعصا، قال: الأمر لا يحتاج إلى ضرب، أنت عاقل، ثم تكلم معه بكلام لين، فأسند العصا التي يضرب بها الإبل ثم ذهب يصلي بانقياد ورضا.

وكان هذا لأن الأول عامله بالعنف، والثاني عامله بالرفق، ونحن وإن لم تحصل هذه القضية فلدينا كلام الرسول ﷺ، يقول: «إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف»^(١) ويقول ﷺ: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما ينزع من شيء إلا شانه»^(٢) فعلى الأمر أن يحرص على أن يكون أمره ونهيه رفيقاً.

الشرط الثالث: أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه، فإن كان هذا المنكر لو نهينا عنه، زال إلى ما هو أعظم منه، فإنه لا يجوز أن ننهي عنه، درءاً لكبرى المفسدتين بصغريهما؛ لأنه إذا تعارض عندنا مفسدتان وكانت إحداهما أكبر من الأخرى؛ فإننا نتقي الكبرى بالصغرى.

مثال ذلك: لو أن رجلاً يشرب الدخان أمامك فأردت أن تنهيه وتقيمه من المجلس، ولكنك تعرف أنك لو فعلت لذهب يجلس مع السكاري، ومعلوم أن شرب الخمر أعظم من شرب الدخان، فهنا لا ننهاء؛ بل نعالجه بالتي هي أحسن لئلا يؤول الأمر إلى ما هو أنكر وأعظم.

ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله عليه - مرّ بقوم في الشام من التتار ووجدهم يشربون الخمر، وكان معه صاحب له، فمرّ بهم شيخ الإسلام ولم ينههم، فقال له صاحبه: لماذا لم تنههم؟ قال: لو نهيناهم لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين وينهبون أموالهم، وهذا أعظم من

(١) تقدم تخريجه ص (٤٠٥).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق، رقم (٢٥٩٤).

شربهم الخمر، فتركهم مخافة أن يفعلوا ما هو أنكر وأعظم، وهذا لا شك أنه من فقهه رحمه الله.

الشرط الرابع: اختلف العلماء - رحمهم الله - هل يشترط أن يكون الأمر والنهي فاعلاً لما أمر به، تاركاً لما نهى عنه أو لا؟ والصحيح أنه لا يشترط، وأنه إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر، ولو كان لا يفعل المعروف ولا يتجنب المنكر، فإن ذنبه عليه، لكن يجب أن يأمر وينهى، لأنه إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفعل المأمور ولا يترك المحذور، لأضاف ذنباً إلى ذنبه، لذا فإنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان يفعل المنكر ويترك المعروف.

ولكن في الغالب بمقتضى الطبيعة الفطرية أن الإنسان لا يأمر الناس بشيء لا يفعله، بل يستحي، ويخجل، ولا ينهى الناس عن شيء يفعله. لكن الواجب أن يأمر بما أمر به الشرع وإن كان لا يفعله، وأن ينهى عما نهى عنه الشرع وإن كان لا يتجنبه؛ لأن كل واحد منهم واجب منفصل عن الآخر، وهما غير متلازمين.

ثم إنه ينبغي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح الخلق وإقامة شرع الله، لا أن يقصد الانتقام من العاصي، أو الانتصار لنفسه، فإنه إذا نوى هذه النية لم ينزل الله البركة في أمره ولا نهيه؛ بل يكون كالطبيب يريد معالجة الناس ودفع البلاء عنهم، فينوي بأمره ونهيه أولاً: إقامة شرع الله، وثانياً: إصلاح عباد الله، حتى يكون مصلحاً وصالحاً، نسأل الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين المصلحين إنه جواد كريم.

وفي ختام الآية يقول الله عز وجل: ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^١ وأولئك إليهم تلك الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، والمفلح هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه.

وهنا قال: ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ وهذه الجملة تفيد عند أهل العلم باللغة العربية الحصر، أي أن الفلاح إنما يكون لهؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويدعون إلى الخير.

ثم قال الله عز وجل بعدها: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ [آل عمران: ١٠٥]، والنهي عن التفرق بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق، وذلك أن الناس إذا كانت لهم مشارب متعددة مختلفة تفرقوا، فهذا يعمل طاعة، وهذا يعمل معصية، وهذا يسكر، وهذا يصلي، وما أشبه ذلك، فتتفرق الأمة، ويكون لكل طائفة مشرب، ولهذا قال: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا﴾.

إذن لا يجمع الأمة إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلو أن الأمة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، وتحاكت إلى الكتاب والسنة، ما تفرقت أبداً، ولحصل لهم الأمن، ولكان لهم أمن أشد من كل أمن. كما قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢]، الدول الكبرى والصغرى - الآن - كلها تكرس جهوداً كبيرة جبارة لحفظ الأمن، ولكن كثيراً من المسلمين غفلوا عن هذه الآية، الأمن التام موجود في هاتين الكلمتين: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا

إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴿٤١٠﴾ إذا تحقق الإيمان في الشعب، ولم يلبس إيمانه بظلم، فحينئذ يحصل له الأمن.

وأضرب مثلاً قريباً للأفهام بعيداً في الأزمان، في صدر هذه الأمة المباركة كان أكبر مسؤول فيها ينام وحده في المسجد، ويمشي في السوق وحده، لا يخاف إلا الله، عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يكوم الحصبة في المسجد وينام عليها، ليس عنده حارس ولا يحتاج لأحد يحرسه؛ لا في السوق ولا في بيته ولا في المسجد؛ لأن الإيمان الخالص الذي لم يلبس بظلم، أي لم يخلط بظلم كان في ذلك الوقت، فكان الناس آمنين.

ثم ذهب عهد الخلفاء الراشدين وجاء عهد بني أمية، وصار في أمراء بني أمية من حاد عن سبيل الخلفاء الراشدين، فحصل الاضطراب، وحصلت الفتن، وقامت الخوارج، وحصل الشر.

ثم جاء عهد عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - فاستتب الأمن، وأصبح الناس يسافرون ويذهبون ويجيئون وهم آمنون، ولكن الله - عز وجل - من حكمته لم يمد له في الخلافة، فكانت خلافته سنتين وأشهرًا. فالمهم أن الأمن كل الأمن ليس بكثرة الجنود، ولا بقوة السلاح، ولا بقوة الملاحظة والمراقبة، ولكن الأمن في هذين الأمرين فقط ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢].

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - في سياق الآيات قول الله تعالى :

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٧١]، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض . كل واحد يتولى الثاني ، ينصره ويساعده ، وانظر إلى هذه الآية في المؤمنين حيث قال : ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ وفي المنافقين قال : ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٦٧]، وليسوا أولياء لبعض ؛ بل المؤمن هو ولي أخيه ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .

وفي هذه الآية دليلٌ على أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست خاصة بالرجال ، بل حتى النساء عليهن أن يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر ، ولكن في حقول النساء ، ليس في مجامع الرجال وفي أسواق الرجال ، لكن في حقول النساء ومجتمعات النساء ؛ في أيام العرس ، وفي أيام الدراسة ، وما أشبه ذلك ، إذا رأت المرأة منكراً تنهى عنه ، وإذا رأت تفريطاً في واجب تأمر به ؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مؤمن ومؤمنة ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٧١]، نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته ومغفرته .

ذكر رحمه الله هذه الآية: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [المائدة: ٧٨]، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله، ولا يستحقه إلا من فعل كبيرة من كبائر الذنوب.

وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فإسرائيل هذه لقب ليعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، إبراهيم له ولدان: إسماعيل وإسحاق. إسماعيل هو الولد الأكبر وهو الذي أمره الله بذبحه، ثم من الله عليهما جميعاً برفع هذا الأمر ونسخه، وفداه الله عز وجل بذبح عظيم، وأما إسحاق فهو الولد الثاني لإبراهيم وهو من زوجته، وأما إسماعيل فهو من سريته هاجر - رضي الله عنها - فبنو إسرائيل هم من نسل يعقوب بن إسحاق، وأرسل الله إليهم الرسل الكثيرة، وكان منهم المعتدون الذين يقتلون الأنبياء بغير حق، والعياذ بالله.

وكانوا أيضاً لا ينهاون عن منكر فعلوه، بل يرى بعضهم المنكر ولا ينهى عنه، وقصة القرية التي كانت حاضرة البحر مشهورة معلومة في القرآن الكريم، وهم قوم من اليهود حرّم الله عليهم الصيد من البحر يوم السبت، فكان في يوم السبت تأتي الحيتان شرعاً على وجه الماء من كثرتها، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فطال عليهم الأمد، فقالوا: لا بد أن نتخذ حيلة نتوصل بها إلى الصيد، فقالوا: نضع شباكاً في البحر، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت مسكتها الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذناها،

ففعّلوا ذلك، فكان منهم قومٌ يعظون وينهون عن هذا المنكر، وقوم ساكتون، وقوم فاعلون، فعاقبهم الله عزّ وجلّ وقال: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: ٦٥]، فكانوا - والعياذ بالله - قردة، بنو آدم انقلبوا قردة خاسئين أذلة.

والشاهد من هذا أن فيهم قومًا لم يعظوا ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم من النهي عن المنكر، فكانوا ممن دخلوا في هذه اللعنة، ولهذا قال: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [المائدة: ٧٨]، وداود متأخر عن موسى بكثير، وعيسى بن مريم كذلك، فهذان النبيان لعنا الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه، وقد حكى الله ذلك عنهما مقرًّا ذلك، فصار من لا يتناهى عن المنكر من الملعونين، والعياذ بالله.

وفي ذلك دليلٌ على وجوب النهي عن المنكر، وعلى أن تركه سبب لللعن والطرده عن رحمة الله.

وقال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ [الحجر: ٩٤]، وقال تعالى: ﴿أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٥]، والآيات في الباب كثيرة معلومة.

الشرح

ثم قال المؤلف - رحمه الله - فيما ساقه من الآيات: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩]، الحق من الله عز وجل، من الرب الذي خلق الخلق، والذي له الحق في أن يوجب على عباده ما شاء، الحق منه فيجب علينا قبوله.

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ هذه الجملة ليست للتخير، وأن الإنسان مخير إن شاء آمن وإن شاء كفر، ولكنها للتهديد، والدليل على هذا آخر الآية، وهو قوله: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: ٢٩]، فمن شاء فليؤمن؛ فله الثواب الجليل، ومن شاء فليكفر؛ فعليه العقاب الأليم، ويكون من الظالمين كما قال تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، ففي هذا تهديد لمن لم يؤمن بالله عز وجل، وأن الحق بين وظاهر جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من رب العالمين، فمن اهتدى فقد وفق، نسأل الله لنا الهداية، ومن ضلّ - والعياذ بالله - فقد خزي، والله المستعان.

ثم قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما ذكره من الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ساق - رحمه الله تعالى - قوله عز وجل: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الحجر: ٩٤]، والخطاب هنا للنبي ﷺ، وليعلم أن الخطاب الموجه للرسول ﷺ ينقسم إلى قسمين: قسم خاص به وقسم له ولأمته، والأصل أنه له ولأمته؛ لأن لأمته

أسوة حسنة فيه عليه الصلاة والسلام، لكن إذا وجدت قرينة تدل على أن الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام كان خاصاً به، مثل قوله تعالى: ﴿الَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١]، ومثل قوله تعالى: ﴿وَالضُّحَىٰ﴾ [الضحى: ١ - ٣]، فهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام.

أما القسم الثاني: فمثل قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ لِمَ تَحْرِمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١]، فهذا له ولأئمة، ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ إِعْدَتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، فهذا له ولأئمة، ﴿يَتَأْتِيَ الرَّسُولَ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧]، فهذا له ولأئمة، لقوله ﷺ: «بلغوا عني»^(١).

فهنا يقول الله عز وجل لرسوله: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ [الحجر: ٩٤]، يعني أظهر ما تؤمر به وبينه، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وهذا له ولأئمة، كل الأمة يجب عليها أن تصدع بما أمرها الله به؛ تأمر به الناس، وأن تصدع بما نهى الله عنه؛ تنهى عنه الناس؛ لأن النهي عن الشيء أمر بتركه.

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ يعني لا تهتم بهم، في حالهم ولا فيما يأتي من أذاهم، يعني لا تحزن لعدم إيمانهم كما قال الله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ [الكهف: ٦]. ﴿لَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَفْسَكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٣]، يعني لعلك مهلك

نفسك إذا لم يؤمنوا بك، يعني لا تبالي بهم؛ بل أعرض عنهم فيما يحصل منهم من أذى، فإن العاقبة لك، وفعلاً صارت العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام، صبر وظفر.

فإنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجرًا مختفيًا، يخشى على نفسه، قد جعلت قريش لمن يأتي به وبصاحبه أبي بكر مائتين من الإبل، عن كل واحد مائة، ولكن الله تعالى أنجاهما، وبعد مضي سنوات قليلة رجع النبي عليه الصلاة والسلام فاتحًا مكة ظافرًا مظفرًا، كانت له المنة على الملأ من قريش، حتى وقف على باب الكعبة، يقول: «يا معشر قريش، ما ترون أنني فاعل بكم؟»^(١) كلهم تحته أذلة، قالوا: خيرًا. أخ كريم وابن أخ كريم، قال: «فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمن عليهم عليه الصلاة والسلام بعد أن كان قادرًا عليهم.

فالحاصل: أن قوله: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ يشمل أمرين: أعرض عن المشركين لا تهتم بحالهم إذا لم يؤمنوا ولا تحزن عليهم، وأعرض عن المشركين فيما يحصل لك من أذى، فإنه سوف تكون العاقبة لك، وهذا هو الواقع، ولهذا قال بعد الآية نفسها: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾^(٩٥) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ^(٩٦) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا

(١) أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (٧٨/٤)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (١٤١/٢ - ١٤٢).

يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿[الحجر: ٩٥-٩٩].

وتأمل كيف أمر الله تعالى بتسبيحه بحمده بعد أن قال: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ [الحجر: ٩٧]؛ لأن المقام هنا مقام يحتاج إلى تنزيه الرب عز وجل وحمده، من هذه الضائقة التي تصيب النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، يعني نزّهه عن كل ما لا يليق به، واعلم أن الذي أجراه الله جل وعلا فهو في غاية الحكمة، وهو كذلك، فإنه صار في غاية الحكمة وفي غاية الرحمة التي يُحمد عليهما عز وجل.

ثم قال في آخر ما ساقه من الآيات: قال الله عز وجل: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٥]، هذه هي قصة القرية التي أشرنا إليها من قبل، وهي قرية على البحر حرّم الله عليهم أن يصطادوا السمك في يوم السبت، وابتلاهم عز وجل فصار السمك يوم السبت يأتي بكثرة شرّعا على سطح الماء، وفي غير يوم السبت لا يأتي، فطال عليهم الأمد فقالوا: كيف نترك هذا السمك، فتحيلوا بحيلة لم تنفعهم شيئا، فوضعوا شبكا في يوم الجمعة فإذا جاءت الحيتان يوم السبت وقعن في هذا الشبك، فإذا صار يوم الأحد أخذوا هذه الحيتان.

فكان النكال من الله - عز وجل - أن قال لهم: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ قال لهم قولا قدرّيّا: كونوا قردة خاسئين، فأصبحوا قردة، ولو قال: كونوا حميرا لكانوا حميرا لكن قال: كونوا قردة؛ لأن القرد أشبه ما يكون

بالإنسان، وفعلهم الخبيث أشبه بالحلال لأنه حيلة، فالذي يراهم ظاهريًا يقول ما صادوا يوم السبت، بل وضعوا الشبك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، فصورة ذلك صورة حلال لكنه حرام، فصارت العقوبة مناسبة تمامًا للعمل.

وفي هذا قاعدة ذكرها الله - عز وجل - في كتابه أن الجزاء من جنس العمل، فقال: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ﴾ [العنكبوت: ٤٠]، كل إنسان يؤخذ بمثل جريمته، فهو لاء قيل لهم كونوا قردة خاسئين فأصبحوا قردة يتعاونون والعياذ بالله في الأسواق.

وعلى الجانب الآخر قال تعالى: ﴿أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنهَوْنَ عَنِ السُّوءِ﴾ [الأعراف: ١٦٥]، وهم انقسموا ثلاثة أقسام: قسم فعل الحيلة، وقسم سكت، وقسم نهى، وكان الذين سكتوا يقولون للذين ينهون عن السوء ﴿لِمَ تَعْظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ [الأعراف: ١٦٤]، يعني اتركوهم، هؤلاء مهلكون، لا تعظوهم، لا تنفع فيهم الموعظة، قالوا: ﴿مَعْدِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ يعني دعونا نستفيد فائدتين المعذرة إلى الله بأن يكون لنا عذر عند الله عز وجل، ولعلهم يتقون، كما قال الله تعالى في فرعون: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلَا لَيْنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ [طه: ٤٤]، فهنا قال: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ ولكن سكت الله عز وجل عن هذه الطائفة الثالثة.

قال الله تعالى: ﴿أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٥]، فاختلف العلماء: هل الطائفة الساكتة أخذت بالعذاب أم أنها نجت؟ والذي ينبغي علينا أن نسكت كما

سكت الله ، نقول : أما التي نهت فقد نجت ، وأما التي وقعت في الحرام فقد هلكت وأخذت بالعذاب ، وأما الساكتة فقد سكت الله عنها ويسعنا ما في كتاب الله عز وجل .

* * *

١٨٦ - الرابع: عن أبي الوليد عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قال: **بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانٌ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَثْنَمًا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَأِثْمٍ» متفق عليه^(١).**

«الْمَنْشَطُ وَالْمَكْرَه» بفتح ميمهما: أي في السَّهْلِ والصَّعْبِ. «وَالْأَثَرَةُ»: الاختصاصُ بِالْمُشْتَرِكِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهَا. «بَوَاحًا» بفتح الباءِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا وَآوْ ثُمَّ أَلِفٌ ثُمَّ حَاءٌ مُهْمَلَةٌ: أي ظَاهِرًا لَا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا.

الشرح

قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، قال : بايعنا رسول الله ﷺ ، أو «بايعنا» رسول الله ﷺ على السمع والطاعة ، في العسر واليسر ، والمنشط والمكره ، وعلى أثرة علينا . (بايعنا) أي بايع الصحابة رضي الله عنهم الرسول ﷺ على السمع والطاعة ، يعني لمن ولاه

(١) أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ: «سترون بعدي أمورًا...» رقم (٧٠٥٦)، وكتاب الأحكام، باب كيف يبائع الإمام الناس، رقم (٧١٩٩-٧٢٠٠)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، رقم (١٧٠٩م).

الله الأمر؛ لأن الله تعالى قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩].

وقد سبق لنا بيان من هم أولو الأمر، وذكرنا أنهم طائفتان: العلماء والأمراء، لكن العلماء أولياء أمر في العلم والبيان، وأما الأمراء فهم أولياء أمر في التنفيذ والسلطان.

يقول: بايعناه على السمع والطاعة، ويستثنى من هذا معصية الله عز وجل فلا يبايع عليها أحد؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولهذا قال أبو بكر - رضي الله عنه - حين تولى الخلافة: «أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» فإذا أمر ولي الأمر بمعصية من المعاصي فإنه لا يجوز لأحد أن يسمع له أو يطيع؛ لأن ملك الملوك رب العالمين عز وجل، لا يمكن أن يُعصى سبحانه وتعالى لطاعة من هو مملوك مربوب؛ لأن كل من سوى الله فإنهم مملوكون لله عز وجل، فكيف يقدم الإنسان طاعتهم على طاعة الله؟ إذن يستثنى من قوله السمع والطاعة ما دلت عليه النصوص من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وقوله: «في العسر واليسر» يعني سواء كنا معسرين في المال أو كنا موسرين، يجب علينا جميعاً أغنيائنا وفقرائنا أن نطيع ولاة أمورنا ونسمع لهم، وكذلك في منشطنا ومكرهنا، يعني سواء كنا كارهين لذلك لكونهم أمروا بما لا نهواه ولا نريده، أو كنا نشيطين في ذلك، لكونهم أمروا بما يلائمنا ويوافقنا. المهم أن نسمع ونطيع في كل حال إلا ما استثني مما

سبق .

قال : «وأثرة علينا» أثره يعني استئثاراً علينا ، يعني لو كان وُلاة الأمر يستأثرون على الرعية بالمال أو غيره ، مما يرفهون به أنفسهم ويحرمون من ولاهم الله عليهم ، فإنه يجب علينا السمع والطاعة ، لا نقول : أنتم أكلتم الأموال ، وأفسدتموها ، وبذرتموها فلا نطيعكم ؛ بل نقول : سمعاً وطاعة لله رب العالمين ولو كان لكم استئثار علينا ، ولو كنا نحن لا نسكن إلا الأكواخ ، ولا نفرش إلا الخلق من الفرش ، وأنتم تسكنون القصور ، وتتمتعون بأفضل الفرش . لا يهمننا هذا ؛ لأن هذا كله متاع الدنيا وستزولون عنه ، أو يزول عنكم ، إما هذا أو هذا ، أما نحن فعلىنا السمع والطاعة ، ولو وجدنا من يستأثر علينا من وُلاة الأمور .

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر : «اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك»^(١) واعلم أنك سوف تقتص يوم القيامة من حسناته ، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئات من ظلمهم ، ثم طرح عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله . فالأمر مضبوط ومحكم لا يضع على الله شيء .

ثم قال : «وَألا ننازع الأمر أهله» يعني لا ننازع وُلاة الأمور ما ولاهم الله علينا ، لناخذ الإمرة منهم ، فإن هذه المنازعة توجب شرّاً كثيراً ، وفتناً

(١) أخرجه مسلم ، كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ، رقم (١٨٤٧) .

عظيمة، وتفرقاً بين المسلمين، ولم يدمر الأمة الإسلامية إلا منازعة الأمر أهله، من عهد عثمان - رضي الله عنه - إلى يومنا هذا، ما أفسد الناس إلا منازعة الأمر أهله.

قال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان» ثلاثة شروط، إذا رأينا هذا وتمت الشروط الثلاثة فحينئذ ننازع الأمر أهله، ونحاول إزالتهم عن ولاية الأمر، لكن بشروط:

الأول: أن تروا، فلا بد من علم، أما مجرد الظن، فلا يجوز الخروج على الأئمة.

الثاني: أن نعلم كفراً لا فسقاً. الفسوق، مهما فسق وُلاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم؛ لو شربوا الخمر، لو زنوا، لو ظلموا الناس، لا يجوز الخروج عليهم، لكن إذا رأينا كفراً صريحاً يكون بواحاً.

الثالث: الكفر البواح: وهذا معناه الكفر الصريح، والبواح الشيء البين الظاهر، فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليهم، يعني لو قدرنا أنهم فعلوا شيئاً نرى أنه كفر، لكن فيه احتمال أنه ليس بكفر، فإنه لا يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم، ونولهم ما تولوا.

لكن إذا كان بواحاً صريحاً؛ مثل: لو أن ولياً من وُلاة الأمور قال لشعبه: إن الخمر حلال. اشربوا ما شئتم، وإن اللواط حلال، تلوطوا بمن شئتم، وإن الزنى حلال، ازنوا بمن شئتم، فهذا كفر بواح ليس فيه إشكال، هذا يجب على الرعية أن يزيلوه بكل وسيلة ولو بالقتل؛ لأن هذا كفر بواح.

الشرط الرابع : عندكم فيه من الله برهان ، يعني عندنا دليل قاطع على أن هذا كفر ، فإن كان الدليل ضعيفاً في ثبوته ، أو ضعيفاً في دلالته ، فإنه لا يجوز الخروج عليهم ؛ لأن الخروج فيه شر كثير جداً ومفاسد عظيمة .

وإذا رأينا هذا مثلاً فلا تجوز المنازعة حتى يكون لدينا قدرة على إزاحته ، فإن لم يكن لدينا قدرة فلا تجوز المنازعة ؛ لأنه ربما إذا نازعنا وليس عندنا قدرة يقضي على البقية الصالحة ، وتتم سيطرته .

فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب - وجوب الخروج على ولي الأمر - لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة ، فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوز الخروج ؛ لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة . أي فائدة إذا خرجنا على هذا الولي الذي رأينا عنده كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان ، ونحن لا نخرج إليه إلا بسكين المطبخ ، وهو معه الدبابات والرشاشات أي فائدة؟ لا فائدة ، ومعنى هذا أننا خرجنا لنقتل أنفسنا ، نعم لابد أن نتحيل بكل حيلة على القضاء عليه وعلى حكمه ، لكن بالشروط الأربعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام : أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان . فهذا دليل على احترام حق ولادة الأمور ، وأنه يجب على الناس طاعتهم في اليسر والعسر ، والمنشط والمكره والأثرة التي يستأثرون بها ، ولكن بقي أن نقول : فما حق الناس على ولادة الأمر؟

حق الناس على ولادة الأمر أن يعدلوا فيهم ، وأن يتقوا الله تعالى فيهم ، وأن لا يشقوا عليهم ، وأن لا يولوا عليهم من يجدون خيرًا منه ، فإن النبي ﷺ قال : «اللهم من ولي من أممي شيئاً فشقّ عليهم فاشقق

عليه»^(١) دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام: أن من ولي من أمور المسلمين شيئاً صغيراً كان أم كبيراً وشقَّ عليهم، قال: «فاشقق عليه»، وما ظنك بشخص شقَّ الله عليه والعياذ بالله، إنه سوف يخسر وينحط، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه: «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة»^(٢).

إن من ولي أحدًا من المسلمين على عصابة وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين؛ لأنه يجب أن يولي على الأمور أهلها بدون أي مراعاة، يُنظر لمصلحة العباد فيولي عليهم من هو أولى بهم. والولايات تختلف، فإمام المسجد مثلاً أولى الناس به من هو أقرأ لكتاب الله، والأمور الأخرى كالجهاد أولى الناس بها من هو أعلم بالجهاد، وهلم جرا. المهم أنه يجب على ولي المسلمين أن يولي على المسلمين خيارهم، ولا يجوز أن يولي على الناس أحدًا وفيهم من هو خير منه؛ لأن هذا خيانة.

وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه: «ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة»^(٣) والعياذ بالله.

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل...، رقم (١٨٢٨).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، رقم (١٤٢٢).

(٣) أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح، رقم (٧١٥٠)، ومسلم، كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل...، واللفظ له، رقم (١٤٢٢).

فولاة الأمور عليهم حقوق عظيمة لمن ولاهم الله عليهم، كما أن على المولى عليهم حقوقاً عظيمة يجب عليهم أن يقوموا بها لولاة الأمر، فلا يعصونهم حتى وإن استأثر وُلاة الأمور بشيء، فإن الواجب لهم السمع والطاعة في المنشط والمكره، والعسر واليسر، إلا إذا كان ذلك في معصية الله، يعني لو أمروا بمعصية الله، فإنه لا يجوز أن يأمرُوا بمعصية الله، ولا يجوز لأحد أن يطيعهم في معصية الله.

وأما قول بعض الناس من السفهاء: إنه لا تجب علينا طاعة وُلاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة، فهذا خطأ، وهذا غلط، وهذا ليس من الشرع في شيء، بل هذا من مذهب الخوارج، الذين يريدون من وُلاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء، وهذا لم يحصل منذ زمن فقد تغيرت الأمور.

ويذكر أن أحد ملوك بني أمية سمع أن الناس يتكلمون فيه وفي خلافته، فجمع أشرف الناس ووجهاءهم وتكلم فيهم، وقال لهم: إنكم تريدون منا أن نكون مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم، أنت خليفة وهم خلفاء، قال: كونوا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر؛ نحن نحن مثل أبي بكر وعمر، وهذا جواب عظيم، فالناس إذا تغيروا لا بد أن يغير الله وُلاتهم، كما تكونون يولى عليكم. أما أن يريد الناس من الولاية أن يكونوا مثل الخلفاء وهم أبعد ما يكونون عن رجال الخلفاء، هذا غير صحيح، والله حكيم عز وجل ﴿وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بِعُضِّ الظَّالِمِينَ بَعْضًا يِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٩].

وذكروا أن رجلاً من الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب

جاء إلى عليّ، فقال له: يا عليّ، ما بال الناس قد تغيروا عليك ولم يتغيروا على أبي بكر وعمر، قال: لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورجالي أنت وأمثالك، وهذا كلام جيد، يعني أنك لا خير فيك، فلذلك تغير الناس علينا، لكن في عهد أبي بكر وعمر رجالهم مثل علي بن أبي طالب وعثمان ابن عفان، وغيرهم من الصحابة الفضلاء، فلم يتغيروا على ولا تهم.

وكذلك أيضًا يجب على الرعية أن ينصحوا لولي الأمر، ولا يكذبوا عليه، ولا يخدعوه، ولا يغشوه، ومع الأسف أن الناس اليوم عندهم كذب وتحايل على أنظمة الدولة، ورشاوى وغير ذلك مما لا يليق بالعاقل فضلاً عن المسلم، إذا كانت الدول الكافرة تعاقب من يأخذ الرشوة ولو كان من أكبر الناس، فالذي يعاقب من يأخذ الرشوة هو الله عز وجلّ، نحن نؤمن بالله وما جاء على لسان رسوله ﷺ، فقد قال النبي ﷺ: «لعن الراشي والمرتشي»^(١) وعقوبة الله أشد من عقوبة الآدميين.

وكذلك تجد الكذب والدجل من الناس على الحكومة، مثل أن يأتي المزارع ويدخل زرع غيره باسمه وهو كاذب، ولكن من أجل مصلحة ومن أجل أن يأكل بها، أحياناً قد تكون الدولة قد استلمت الحب، ولم يبق إلا الدراهم عند الدولة، فيأتي الإنسان يبيعه على آخر، يبيع دراهم بدراهم مع

(١) أخرجه أبوداود، كتاب الأقضية، باب في كراهية الرشوة، رقم (٣٥٨٠)، والترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشي، رقم (١٣٣٧)، وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب التغليظ في الحيف والرشوة، رقم (٢٣١٣)، وأحمد في المسند (١٦٤/٢، ١٩٠)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

التفاضل ومع تأخير القبض، إلى غير ذلك من المعاصي التي يرتكبها الشعب، ثم يريدون من وُلاتهم أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهذا ليس بصحيح.

فولاة الأمور عليهم حقوق يجب عليهم النصح بقدر ما يستطيعون لله عزَّ وجلَّ وللمن ولاهم الله عليهم، والشعب أيضًا يجب عليهم حقوق عظيمة لولاة الأمور، يجب عليهم أن يقوموا بها.

ومن الأمور التي يهملها كثير من الناس أنهم لا يحترمون أعراض وُلاة الأمور، تجد فاكهة مجالسهم - نسأل الله العافية وأن يتوب علينا وعليهم - أن يتكلموا في أعراض وُلاة الأمور، لو كان هذا الكلام مجديًا وتصلح به الحال لقلنا لا بأس وهذا طيب، لكن هذا لا يجدي، ولا تصلح به الحال، وإنما يوغر الصدور على وُلاة الأمور، سواء كانوا من العلماء أو من الأمراء.

تجد الآن بعض الناس إذا جلس في المجلس لا يجد أنسه إلا إذا تعرض لعالم من العلماء، أو وزير من الوزراء، أو أمير من الأمراء، أو مَنْ فوقه ليتكلم في عرضه، وهذا غير صحيح، ولو كان هذا الكلام يجدي لكنا أول من يشجع عليه، ولقلنا لا بأس، المنكر يجب أن يزال، والخطأ يجب أن يصحح، لكنه لا يجدي، إنما يوغر الصدور ويكره وُلاة الأمور إلى الناس، ويكره العلماء إلى الناس، ولا يحصل فيه فائدة.

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة مانعة - جزاه الله عن

أمته خيرًا -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»^(١)
والعجب أن بعض الناس لو أردت أن تتكلم في شخص عادي من الناس
قالوا: لا تغتبه، هذا حرام، ولا يرضى أن يتكلم أحد في عرض أحد عنده،
لكن لو تكلمت في واحد من ولاة الأمور فإنه يرى أن هذا لا بأس به!!
وهذه مسألة مرض بها كثير من الناس، وأنا أعتبرها مرضًا - نسأل الله
أن يعافينا وإياكم من هذا الذي ابتلي به كثير من الناس.

ولو أن الناس كفوا ألسنتهم ونصحوا لولاة أمورهم، ولا أقول: اسكت
على الخطأ، لكن اكتب لولاة الأمور، اكتب كتابًا إن وصل فهذا هو
المطلوب، وإذا انتفعوا به فهذا أحسن، وإذا لم ينتفعوا به فالإثم عليهم،
إذا كان خطأ صحيحًا، وإذا لم يصل إليهم فالإثم على من منعه عنهم.
قوله رضي الله عنه فيما بايعوا عليه النبي ﷺ: «وأن نقول بالحق أينما
كنا» يعني أن نقوم بالحق الذي هو دين الإسلام وشرائعه العظام أينما كنا،
يعني في أي مكان؛ سواء في البلد، أو في البر، أو في البحر، أو في أي
مكان، وسواء في بلاد الكفر، أو في بلاد الإسلام، نقوم بالحق أينما كنا.
قوله: «لا نخاف في الله لومة لائم» يعني لا يهمننا إذا لامنا أحد في دين
الله؛ لأننا نقوم بالحق.

فمثلاً لو أراد الإنسان أن يطبق سنة يستنكرها العامة، فإن هذا

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر...،
رقم (٦٠١٨)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم
الصمت، رقم (٤٧).

الاستنكار لا يمنع الإنسان من أن يقوم بهذه السنة، ولنضرب لهذا مثلاً: تسوية الصفوف في صلاة الجماعة؛ أكثر العوام يستنكر إذا قال الإمام استووا، وجعل ينظر إليهم، ويقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، أو تأخر الإمام عن الدخول في الصلاة حتى تستوي الصفوف، يستنكرون هذا، ويغضبون منه، حتى إن بعضهم قيل له مرة من المرات: يا فلان تأخر إنك متقدم، فقال من شدة الغضب: إن شئت خرجت من المسجد كله وتركته لك، نعوذ بالله، فمثل هذا الإمام لا ينبغي له أن تأخذه لومة لائم في الله، بل يصبر ويمرن الناس على السنة، والناس إذا تمرنوا على السنة أخذوا عليها وهانت عليهم، لكن إذا رأى أن هؤلاء العوام جفاة جداً، ففي هذه الحال ينبغي أن يعلمهم أولاً، حتى تستقر نفوسهم، وتألف السنة إذا طبقت، فيحصل بذلك الخير.

ومن ذلك أيضاً: أن العامة يستنكرون سجود السهو بعد السلام، ومعلوم أن السنة وردت به إذا كان السهو عن زيادة، أو عن شك مترجح به أحد الطرفين، فإنه يُسجد بعد السلام لا قبل السلام، هذه هي السنة حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قال: إنه يجب أن يسجد بعد السلام إذا كان السجود بعد السلام، وقبل السلام إذا كان السجود قبله، يعني لم يجعل هذا على سبيل الأفضلية؛ بل على سبيل الوجوب.

سجد أحد الأئمة بعد السلام لسهو سهاه في صلاته؛ زاد أو شك شكاً مترجحاً فيه وبني على الراجح، فسجد بعد السلام، فلما سجد بعد السلام ثار عليه العامة ما هذا الدين الجديد؟ هذا غلط، قال رجل من الناس:

فقلت لهم: هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، سلّم الرسول عليه الصلاة والسلام من ركعتين ثم أخبروه فأكمل صلاته ثم سلم ثم سجد للسجود بعد السلام، قالوا: أبداً، ولا نقبل، قيل: من ترضون من العلماء؟ قالوا: نرضى فلاناً وفلاناً؟ فلما ذهبوا إليه قال لهم: هذا صحيح، وهذا هو السنة، فبعض الأئمة يأنف أن يسجد بعد السلام وهو يعلم أن السنة أن السجود بعد السلام خوفاً من السنة العامة، وهذا خلاف ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عليه، قم بالحق ولا تخف في الله لومة لائم.

كذلك أيضاً فيما يتعلق بالصدق في المعاملة؛ بعض الناس إذا أخبر الإنسان بما عليه الأمر بحسب الواقع، قالوا: هذه وساوس، وليس بلازم أن أعلم الناس بكل شيء، مثلاً عيب في السلعة، قالوا: هذا سهل والناس يرضونه، والواجب أن الإنسان يتقي الله عز وجل ويقوم بالعدل ويقوم باللازم، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولكن كما قلت أولاً: إذا كان عند عامة جفافة، فالأحسن أن يبلغهم الشرع قبل أن يطبق، من أجل أن تهدأ نفوسهم، وإذا طُبق الشرع بعد ذلك إذا هم قد حصل عندهم علم منه، فلم يحصل منهم نفور.

١٨٧ - الخامس: عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الْقَائِمِ فِي حُدُودِ اللَّهِ، وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، وَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا،

فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَّوْا جَمِيعًا» رواه البخاري^(١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن النبي ﷺ أنه قال: «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها» القائم فيها يعني الذي استقام على دين الله، فقام بالواجب، وترك المحرم، والواقع فيها أي في حدود الله، أي الفاعل للمحرم أو التارك للواجب، كمثّل قوم استهموا على سفينة يعني ضربوا سهمًا، وهو ما يسمى بالقرعة، أيهم يكون الأعلى؟، «فصار بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء» يعني إذا طلبوا الماء ليشربوا منه «مروا على من فوقهم» يعني الذين في أعلاها؛ لأن الماء لا يقدر عليه إلا من فوق، «فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا» يعني لو نخرق خرقًا في مكاننا نستقي منه، حتى لا نؤذي من فوقنا، هكذا قدروا وأرادوا.

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا» لأنهم إذا خرقوا خرقًا في أسفل السفينة دخل الماء، ثم أغرق

(١) أخرجه البخاري، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، رقم (٢٤٩٣).

السفينة «وإن أخذوا على أيديهم» ومنعواهم من ذلك «نجوا ونجوا جميعاً»،
يعني نجا هؤلاء وهؤلاء.

وهذا المثل الذي ضربه النبي ﷺ هو من الأمثال التي لها مغزى عظيم
ومعنى عال، فالناس في دين الله كالذين في سفينة في لجة النهر، فهم
تتقاذفهم الأمواج، ولا بد أن يكون بعضهم إذا كانوا كثيرين في الأسفل
وبعضهم في أعلى، حتى تتوازن حمولة السفينة، وحتى لا يضيق بعضهم
على بعض، وفيه أن هذه السفينة المشتركة بين هؤلاء القوم إذا أراد أحد
منهم أن يخربها، فإنه لا بد أن يمسكوا على يديه، وأن يأخذوا على يديه،
لينجوا جميعاً، فإن لم يفعلوا هلكوا جميعاً، هكذا دين الله، إذا أخذ
العقلاء وأهل العلم والدين على الجهال والسفهاء نجوا جميعاً، وإن
تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، كما قال الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا
تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٢٥].

وفي هذا المثل دليل على أنه ينبغي لمعلم الناس أن يضرب لهم
الأمثال، ليقرب لهم المعقول بصورة المحسوس، قال الله تعالى:
﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣]
[العنكبوت: ٤٣]، وكم من إنسان تشرح له المعنى شرحاً كثيراً وتردده عليه
فلا يفهم، فإذا ضربت له مثلاً بشيء محسوس يفهمه ويعرفه.

وانظر إلى المثل العجيب الذي ضربه النبي ﷺ لرجل من الأعراب،

صاحب بادية إبل جاء إلى النبي ﷺ يقول: يا رسول الله، إن زوجتي ولدت غلامًا أسود - يعني وأنا أبيض والمرأة بيضاء. من أين جاءنا هذا الأسود؟ فقال النبي ﷺ: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورك؟» يعني أسود بياض. قال: نعم. قال: «من أين جاءها ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق، يعني ربما يكون له أجداد أو جدات سابقة لونها هكذا، فنزعه هذا العرق، قال: «فابنك هذا لعله نزعه عرق»^(١)، لعل واحدًا من أجداده أو جداته أو أخواله أو آبائه لونه أسود فجاء الولد عليه، فاقتنع الأعرابي تمام الاقتناع، لو جاءه النبي عليه الصلاة والسلام يشرح له شرحًا فهو أعرابي لا يعرف، لكن أتاه بمثال من حياته التي يعيشها، فانطلق وهو مقتنع.

وهكذا ينبغي لطالب العلم، بل ينبغي للمعلم أن يقرب المعاني المعقولة لأذهان الناس بضرب الأمثال المحسوسة، كما فعل النبي ﷺ. وفي هذا الحديث إثبات القرعة وأنها جائزة. وقد وردت الآيات والأحاديث بالقرعة في موضعين من كتاب الله، وفي ستة مواضع من سنة الرسول ﷺ، أما الموضعان من كتاب الله فالموضع الأول في سورة آل عمران: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَقْلَمُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ [آل عمران: ٤٤]، والموضع الثاني في سورة الصافات

(١) أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، رقم (٥٣٠٥)، ومسلم، كتاب اللعان، رقم (١٥٠٠).

﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ١٣٩ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلِثَّ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الصافات: ١٣٩-١٤٤].

يونس عليه السلام أحد الأنبياء ركب مع قوم في سفينة فضاقت بهم، وقالوا: إن بقينا كلنا على ظهرها هلكنا وغرقت، لا بد أن ننزل بعضنا في البحر. فمن ننزل؟ أول راكب، أم أكبر راكب، أم أكبر بدنًا؟ فعملوا قرعة، فصارت القرعة على جماعة منهم يونس، أو هو وحده؛ لأن الآية تقول: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ إذاً معه ناس، نزلوهم، والذين معه الله أعلم بهم لا نعرف ماذا صار لهم.

أما هو فالتقمه حوت عظيم، أي ابتلعه بلعًا دون أن يعلكه فصار في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فلفظه الحوت على سيف البحر، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين (يقطين) قال العلماء: إنها قرع النجد. قرع النجد لين وأوراقه لينة كالإبريسم، ومن خصائصه أنه لا يقع عليه الذباب فأنبت الله عليه شجرة من يقطين حتى ترعرع بعد أن بقي في بطن الحوت، ثم أنجاه الله عز وجل. والقرعة من الأمور المشروعة الثابتة بالكتاب والسنة، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية، قاعدة في الأشياء التي تستعمل فيها القرعة، من أول الفقه إلى آخره.

١٨٨ - السادس: عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ هِنْدَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ حُذِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرَأَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ» رواه مسلم^(١).

مَعْنَاهُ: مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ إِنْكَارًا بِيَدٍ وَلَا لِسَانٍ فَقَدْ بَرَأَ مِنَ الْإِثْمِ، وَأَدَّى وَظِيفَتَهُ، وَمَنْ أَنْكَرَ بِحَسَبِ طَاقَتِهِ فَقَدْ سَلِمَ مِنْ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ، وَمَنْ رَضِيَ بِفِعْلِهِمْ وَتَابَعَهُمْ، فَهُوَ الْعَاصِي.

الشرح

في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، أخبر عليه الصلاة والسلام «أنه يستعمل علينا أمراء»، يعني يولون علينا من قبل ولي الأمر، «فتعرفون وتنكرون» يعني أنهم لا يقيمون حدود الله، ولا يستقيمون على أمر الله، تعرف منهم وتنكر، وهم أمراء لولي الأمر الذي له البيعة، فمن كره فقد برأ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع يعني أنه يهلك كما هلكوا. ثم سألوا النبي ﷺ: أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ».

فدلّ هذا على أنهم - أي الأمراء - إذا رأينا منهم ما ننكر، فإننا نكره ذلك، وننكر عليهم، فإن اهتمدوا فلنا ولهم، وإن لم يهتمدوا فلنا وعليهم،

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإمامة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، رقم (١٨٥٤).

وأنه لا يجوز أن نقاتل الأمراء الذين نرى منهم المنكر؛ لأن مقاتلتهم فيها شر كثير، ويفوت بها خير كثير؛ لأنهم إذا قوتلوا أو نوبذوا لم يزدهم ذلك إلا شرًا، فإنهم أمراء يرون أنفسهم فوق الناس، فإذا نابذهم الناس أو قاتلوهم؛ ازداد شرهم، إلا أن النبي ﷺ شرط ذلك بشرط، قال: «ما أقاموا فيكم الصلاة». فدل على أنه إذا لم يقيموا الصلاة فإننا نقاتلهم.

وفي هذا الحديث دليل على أن ترك الصلاة كفر، وذلك لأنه لا يجوز قتال ولاة الأمور إلا إذا رأينا كفرًا بواحد عندنا فيه من الله برهان، فإذا أذن لنا النبي ﷺ أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصلاة، دل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح عندنا فيه من الله برهان.

وهذا هو القول الحق؛ أن تارك الصلاة تركًا مطلقًا، لا يصلي مع الجماعة ولا في بيته كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ولم يرد عن النبي ﷺ أن تارك الصلاة في الجنة، أو أنه مؤمن، أو أنه ناج من النار، أو ما أشبه ذلك. فالواجب إبقاء النصوص على عمومها في كفر تارك الصلاة. ولم يأت أحدٌ بحجة تدل على أنه لا يكفر إلا حُججًا لا تنفع؛ لأنها تنقسم إلى خمسة أقسام:

- ١- إما أنه ليس فيها دليل أصلاً.
- ٢- وإما أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة.
- ٣- وإما أنها مقيدة بحال يعذر فيه من ترك الصلاة.
- ٤- وإما أنها عامة خُصت بنصوص كفر ترك الصلاة.
- ٥- وإما أنها ضعيفة.

فهذه خمسة أقسام لا تخلو أدلة من قال إنه لا يكفر منها أبدًا .
فالصواب الذي لا شك فيه عندي : أن تارك الصلاة كافر كفرًا مخرجًا عن
الملة ، وأنه أشد كفرًا من اليهود والنصارى ؛ لأن اليهود والنصارى يُقرّون
على دينهم ، أما هو فلا يُقر ؛ لأنه مرتد ، يستتاب ، فإن تاب وإلا قُتل .

* * *

١٨٩ - السادس: عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ الْحَكَمِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَرَعَا يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَبِئْسَ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ،
فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ» وَحَلَّقَ بِأَصْبُعَيْهِ الْإِبْهَامَ وَالَّتِي
تَلِيهَا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْهَكَ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ»
متفق عليه^(١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن أم المؤمنين زينب بنت جحش -
رضي الله عنها - أن النبي ﷺ دخل عليها محمراً وجهه يقول : « لا إله إلا الله
ويل للعرب من شر قد اقترب » دخل عليها بهذه الصفة ، متغير اللون ،
محمّر الوجه يقول : « لا إله إلا الله » تحقيقاً للتوحيد وتثبيتاً له ؛ لأن التوحيد
هو القاعدة التي تبنى عليها جميع الشريعة . قال الله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ
الْإِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات : ٥٦] ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الفتن ، باب إخراج يأجوج ومأجوج ، رقم (٧١٣٥) ، ومسلم ،
كتاب الفتن ، باب اقتراب الفتن . . . ، رقم (٢٨٨٠) .

مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾ [الأنبياء : ٢٥].

فتوحيد الله بالعبادة، والمحبة، والتعظيم، والإنابة، والتوكل، والاستعانة، والخشية، وغير ذلك، هو أساس الملة.

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا إله إلا الله» في هذه الحال التي كان فيها فرعاً متغير اللون، تثبيتاً للتوحيد وتطميناً للقلوب. ثم حذر العرب فقال: «ويل للعرب من شر قد اقترب». وقد حذر العرب لأن العرب هم حاملو لواء الإسلام، فالله تعالى بعث محمداً ﷺ في الأميين، في العرب: ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢﴾ وَءَاخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣﴾﴾ [الجمعة: ٢، ٣]، فبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوعيد للعرب؛ لأنهم حاملو لواء الإسلام.

وقوله: «من شر قد اقترب» الشر هو الذي يحصل بياجوج ومأجوج، ولهذا فسر به بذلك فقال: «فُتِحَ اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وأشار بالسبابة والإبهام، يعني أنه جزء ضعيف ومع ذلك فإنه يهدد العرب.

فالعرب الذين حملوا لواء الإسلام من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، مُهَدَّدُونَ من قبل يأجوج ومأجوج المفسدين في الأرض، كما حكى تعالى عن ذي القرنين أنه قيل له: ﴿إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ فهم أهل الشر وأهل الفساد. ثم قالت زينب: «يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث» الصالح لا يهلك

وإنما هو سالمٌ ناج، لكن إذا كثرت الخبث هلك الصالحون؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٢٥]، والخبث هنا يُراد به شيطان:

الأول: الأعمال الخبيثة.

والثاني: البشر الخبيث.

فإذا كثرت الأعمال الخبيثة السيئة في المجتمع ولو كانوا مسلمين، فإنهم عرضوا أنفسهم للهلاك. وإذا كثر فيهم الكفار فقد عرضوا أنفسهم للهلاك أيضًا. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من بقاء اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب، حذر من ذلك فقال: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب»^(١).

وقال في مرض موته: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»^(٢).

وقال في آخر حياته: «لئن عشتُ لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب»^(٣).

و قال: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها

(١) قال الحافظ في «تلخيص الحبير» (١٣٩/٤) عن هذا اللفظ: متفق عليه بلفظ: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب». ا.هـ. ولم يشر رحمه الله إلى هذا اللفظ أو إلى مكان وجوده في شيء من المصنفات. والله أعلم.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الجزية، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، رقم (٣١٦٨)، ومسلم، كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، رقم (١٦٣٧).

(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢/١) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

إلا مسلماً»^(١) هكذا صحَّ عنه عليه الصلاة والسلام . ومع الأسف الشديد الآن تجد الناس كأنما يتسابقون إلى جلب اليهود والنصارى والوثنيين إلى بلادنا للعمالة ، ويدعي بعضهم أنهم أحسن من المسلمين . نعوذ بالله من الشيطان الرجيم .

هكذا يلعب الشيطان بعقول بعض الناس حتى يفضل الكافر على المؤمن ، والله عزَّ وجلَّ يقول : ﴿ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيِّنُا آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢١] .

فالحذر الحذر من استجلاب اليهود والنصارى والوثنيين من البوذيين وغيرهم إلى هذه الجزيرة ؛ لأنها جزيرة إسلام ، منها بدأ وإليها يعود . فكيف نجعل هؤلاء الخبث بين أظهرنا ، وفي أولادنا ، وفي أهلنا ، وفي مجتمعنا . هذا مؤذنٌ بالهلاك ولا بد .

ولهذا من تأمل أحوالنا اليوم وقارن بينها وبين أحوالنا بالأمس ، وجد الفرق الكبير ، ولولا الناشئة الطيبة التي منَّ الله عليها بالالتزام ، والتي نسأل الله أن يثبتها عليه ، لولا هذا لرأيت شرًّا كثيرًا ، ولكن لعل الله أن يرحمنا بعفوه ، ثم بهؤلاء الشباب الصالح الذين لهم نهضة طيبة أدام الله عليهم

(١) أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، رقم (١٧٦٧) .

فضله ، وأعاذنا وإياهم من الشيطان الرجيم .

* * *

١٩٠ - السابع: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرَقَاتِ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ؛ نَتَحَدَّثُ فِيهَا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «غَدَسُ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ» متفق عليه^(١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ قال : «إياكم والجلوس في الطرقات» هذه الصيغة صيغة تحذير، يعني أحذركم من الجلوس على الطرقات، وذلك لأن الجلوس على الطرقات يؤدي إلى كشف عورات الناس؛ الذهاب والراجع، وإلى النظر فيما معهم من الأغراض التي قد تكون خاصة مما لا يحبون أن يطلع عليها أحد، وربما يفضي أيضاً إلى الكلام والغيبة فيمن يمر، إذا مرَّ من عندهم أحد أخذوا يتكلمون في عرضه .

(١) أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب أفنية الدور والجلوس فيها...، رقم (٢٤٦٥)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس في الطرقات، رقم (٢١٢١).

المهم أن الجلوس على الطرقات يؤدي إلى مفسد، ولكن لما قال :
«إياكم والجلوس في الطرقات» وحذرهم . قالوا: يا رسول الله، ما لنا من
مجالسنا بدّ، يعني أننا نجلس نتحدث، ويأنس بعضنا ببعض، ويألف
بعضنا بعضاً، ويحصل في ذلك خير .

فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم مصممون على الجلوس
قال : «فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه» ولم يشدد عليهم عليه
الصلاة والسلام، ولم يمنعهم من هذه المجالس التي يتحدث بعضهم فيها
إلى بعض، ويألف بعضهم بعضاً، ويأنس بعضهم ببعض، لم يشق عليهم
في هذا، وكان عليه الصلاة والسلام من صفته أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم
فقال : «إن أبيتم إلا المجلس» يعني إلا الجلوس «فأعطوا الطريق حقه»
قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال : «غضُّ البصر، وكفُّ الأذى، وردُّ
السلام، والأمرُ بالمعروف، والنهي عن المنكر» خمسة أشياء :

أولاً : غضُّ البصر : أن تغضوا أبصاركم عن يمر، سواء كان رجلاً أو
امراً؛ لأن المرأة يجب أن يغض الإنسان من بصره عنها . والرجل كذلك،
تغضُّ المرأة البصر عنه، لا تُحدِّد البصر فيه حتى تعرف ما معه . وكان الناس
في السابق يأتي الرجل بأغراض البيت يومياً فيحملها في يده، ثم إذا مرَّ
بهؤلاء شاهدوها وقالوا: ما الذي معه؟ وما أشبه ذلك، وكانوا إلى وقت
غير بعيد إذا مرَّ الرجل ومعه اللحم لأهل بيته صاروا يتحدثون: فلان قد
أتى اليوم بلحم لأهله، فلان أتى بكذا، فلان أتى بكذا، فلهذا أمر النبي ﷺ
أصحابه بغض البصر .

ثانيًا : كفّ الأذى : أي كفّ الأذى القولي والفعلي .

أما الأذى القولي فبأن يتكلموا على الإنسان إذا مرّ، أو يتحدثوا فيه بعد ذلك بالغيبة والنميمة .

والأذى الفعلي : بأن يضايقوه في الطريق ، بحيث يملؤون الطريق حتى يؤذوا المارة ، ولا يحصل المرور إلا بتعب ومشقة .

ثالثًا : ردّ السلام : إذا سلم أحد فردوا عليه السلام ، هذا من حق الطريق ؛ لأن السنة أن المارّ يسلم على الجالس ، فإذا كانت السنة أن يسلم المار على الجالس فإذا سلم فردوا السلام .

رابعًا : الأمر بالمعروف : فالمعروف هو كلّ ما أمر الله تعالى به أو أمر به رسول الله ﷺ فإنك تأمر به ، فإذا رأيتم أحدًا مقصرًا سواء كان من المارين أو من غيرهم فامروه بالمعروف ، وحثّوه على الخير ورغبوه فيه .

خامسًا : النهي عن المنكر : فإذا رأيتم أحدًا مرّ وهو يفعل المنكر ، مثل أن يمرّ وهو يشرب الدخان أو ما أشبه ذلك من المنكرات ، فانهوه عن ذلك ، فهذا حق الطريق .

ففي هذا الحديث يُحذّر النبي ﷺ المسلمين من الجلوس على الطرقات ، فإن كان لابد من ذلك ، فإنه يجب أن يعطى الطريق حقّه .

وحق الطريق خمسة أمور ؛ بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي : « غصّ البصر ، وكفّ الأذى ، وردّ السلام ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر » . هذه حقوق الطريق لمن كان جالسًا فيه كما بيّنها النبي ﷺ ، والله الموفق .

١٩١ - الثامن: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ» فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُذْ خَاتَمَكَ؛ انْتَفِعْ بِهِ». قَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا أَخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. رواه مسلم^(١).

الشرح

أتى المؤلف - رحمه الله - بهذا الحديث في باب: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»؛ لأن فيه تغيير المنكر باليد، فإن لباس الرجل الذهب محرم ومنكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب والحديد، أنهما أحلّان لنساء أمتي وحُرّما على ذكورها^(٢).

فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتمًا من ذهب، ولا أن يلبس قلادة من ذهب، ولا أن يلبس ثيابًا فيها أزرة من ذهب، ولا غير ذلك، يجب أن يتجنب الذهب كله، وذلك أن الذهب إنما يلبسه من يحتاج إلى الزينة والتجمل، كالمراة تتجمل لزوجها حتى يرغب فيها. قال الله عز وجل: ﴿أَوْ مَنْ يُنشِئُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: ١٨]، يعني النساء. فالنساء ينشأن في الحلية ويُرَبِّينَ عليها ﴿فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ أي عِيَّة لا تُفصح.

على كل حال: الذهب يحتاج إليه النساء للتجمل للأزواج، والرجل

(١) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب في طرح خاتم الذهب، رقم (٢٠٩٠).

(٢) رواه النسائي، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، رقم (٥١٤٥).

ليس بحاجة إلى ذلك. الرجل يُجَمَّلُ له ولا يتجَمَّلُ لغيره، اللهم إلا الرجل فيما بينه وبين زوجته، كلُّ يتجمل للآخر، لما في ذلك من الألفة، ولكن مهما كان، فإن الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب بأي حال من الأحوال.

وأما لباس الفضة فلا بأس به، فيجوز أن يلبس الرجل خاتمًا من فضة، ولكن بشرط أن لا يكون هناك عقيدة في ذلك، كما يفعله بعض الناس الذين اعتادوا عادات النصارى في مسألة «الدبلة»، التي يلبسها البعض عند الزواج.

يقولون عن الدبلة: إن النصارى إذا أراد الرجل منهم أن يتزوج، جاء إليه القسيس وأخذ الخاتم ووضع في أصابعه: إصبع بعد إصبع، حتى ينتهي إلى ما يريد ثم يقول: هذا الرباط بينك وبين زوجتك، فإذا لبس الرجل هذه الدبلة معتقدًا ذلك فهو تشبه بالنصارى، مصحوب بعقيدة باطلة، فلا يجوز حينئذ للرجل أن يلبس هذه الدبلة.

أما لو لبس خاتمًا عاديًا بغير عقيدة، فإن هذا لا بأس به.

وليس التختم من الأمور المستحبة؛ بل هو من الأمور التي إذا دعت الحاجة إليها فعلت وإلا فلا تفعل، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يلبس الخاتم. لكنه لما قيل له: إن الملوك والرؤساء لا يقبلون الكتاب إلا بختم، اتخذ خاتمًا نقش في فصّه: «محمد رسول الله» حتى إذا انتهى من الكتاب ختمه بهذا الخاتم.

وفي هذا الحديث دليلٌ على استعمال الشدة في تغيير المنكر إذا دعت

الحاجة إلى ذلك ؛ لأن النبي ﷺ لم يقل له : إن الذهب حرام فلا تلبسه ، أو فاخلعه ؛ بل هو بنفسه خلعه وطرحه في الأرض .

ومعلوم أن هناك فرقاً بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبين تغيير المنكر ؛ لأن تغيير المنكر يكون من ذي سلطة قادر ، مثل الأمير ومن جعل له تغييره ، ومثل الرجل في أهل بيته ، والمرأة في بيتها وما أشبه ذلك . فهذا له السلطة أن يغير بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلمه .

أما الأمر فهو واجب بكل حال ، الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر واجب بكل حال ؛ لأنه ليس فيه تغيير ، بل فيه أمر بالخير ونهي عن الشر ، وفيه أيضاً دعوة إلى الخير والمعروف وإلى ترك المنكر ، فهذه ثلاث مراتب : دعوة ، وأمر ونهي ، وتغيير .

أما الدعوة : فمثل أن يقوم الرجل خطيباً في الناس ، يعظهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الهدى .

وأما الأمر : فأن يأمر أمراً موجهاً إلى شخص معين ، أو إلى طائفة معينة . يا فلان احرص على الصلاة ، اترك الكذب ، اترك الغيبة ، وما أشبه ذلك .

أما التغيير : فأن يغير هذا الشيء ، يزيله من المنكر إلى المعروف ، كما صنع النبي ﷺ حين نزع الخاتم من صاحبه نزعاً ، وطرحه على الأرض طرْحاً .

وفيه أيضًا دليلٌ على جواز إتلاف ما يكون به المنكر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طرحه لما نزع من يده ولم يقل له: خذه وأعطه أهلك مثلاً، ولهذا كان من فقه هذا الرجل أنه لما قيل له: خذ خاتمك، قال: لا آخذ خاتمًا طرحه النبي ﷺ؛ لأنه فهم أن هذا من باب التعزير وإتلافه عليه؛ لأنه حصلت به المعصية، والشيء الذي تحصل به المعصية أو ترك الواجب، لا حرج على الإنسان أن يتلفه انتقامًا من نفسه بنفسه، كما فعل نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، حين عُرضت عليه الخيل الجياد، ولهى بها حتى غربت الشمس فاشتغل بها عن صلاة العصر ففاته، ثم دعا بها عليه الصلاة والسلام وجعل يضربها، يعقرها ويقطع أعناقها، كما قال تعالى: ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ [ص: ٣٣]، أتلّفها انتقامًا من نفسه، لرضا الله عز وجل.

فإذا رأى الإنسان أن شيئًا من ماله ألهاه عن طاعة الله، وأراد أن يتلفه انتقامًا من نفسه وتعزيرًا لها، فإن ذلك لا بأس به.

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن لبس الذهب موجب للعذاب بالنار والعياذ بالله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده» فإن الرسول ﷺ جعل هذا جمرة من نار، يعني يعذب بها يوم القيامة، وهو عذاب جزئي أي على بعض البدن، على الجزء الذي حصلت به المخالفة. ونظيره قوله ﷺ فيمن جرّ ثوبه أسفل من الكعبين

قال: «ما أسفل من الكعبين ففي النار»^(١) ونظيره أيضًا حين قصّر الصحابة في غسل أرجلهم، فقال النبي ﷺ: «ويلٌ للأعقاب من النار»^(٢).

فهذه ثلاثة نصوص من السنة كلها فيها إثبات أن العذاب بالنار قد يكون على جزء معين من البدن.

وفي القرآن أيضًا من ذلك كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ﴾ [التوبة: ٣٥]، مواضع معينة، فالعذاب كما يكون عامًا على جميع البدن، قد يكون خاصًا ببعض أجزائه وهو ما حصلت به المخالفة.

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: بيان كمال صدق الصحابة رضي الله عنهم في إيمانهم، فإن هذا الرجل لما قيل له: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا آخذ خاتمًا طرحه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من كمال إيمانه رضي الله عنه. ولو كان ضعيف الإيمان، لأخذه وانتفع به؛ يبيع أو بإعطائه أهله أو ما أشبه ذلك.

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أن الإنسان يستعمل الحكمة في تغيير المنكر، فهذا الرجل استعمل معه النبي عليه الصلاة والسلام شيئًا من

(١) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، رقم (٥٧٨٧).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، رقم (٦٠)، وكتاب الوضوء، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، رقم (١٦٣)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، رقم (٢٤١).

الشدة. لكن الأعرابي الذي بال في المسجد لم يستعمل معه النبي عليه الصلاة والسلام الشدة^(١)، ولعل ذلك لأن هذا الذي لبس خاتم الذهب علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عالمًا بالحكم ولكنه متساهل، بخلاف الأعرابي، فإنه كان جاهلاً لا يعرف، جاء ووجد هذه الفسحة في المسجد، فجعل يبول، يحسب نفسه أنه في البر!! ولما قام إليه الناس يزجرونه نهاهم النبي ﷺ عن ذلك.

وكذلك استعمل النبي ﷺ اللين مع معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه - حين تكلم في الصلاة، وكذلك مع الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، فلكل مقام مقال.

فعليك - يا أخي المسلم - أن تستعمل الحكمة في كل ما تفعل وكل ما تقول، فإن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ٢٦٩]، نسأل الله أن يجعلنا ممن أوتي الحكمة ونال بها خيرًا كثيرًا.

* * *

١٩٣ - العاشر: عَنْ حُذِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ» رواه الترمذي، وقال: حديث

(١) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، رقم (٢٢٠)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات...، رقم (٢٨٤).

حسن^(١).

الشرح

قوله عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده» هذا قسم، يقسم فيه النبي ﷺ بالله؛ لأنه هو الذي أنفس العباد بيده جل وعلا، يهديها إن شاء، ويضلها إن شاء، ويميتها إن شاء، ويبقيها إن شاء، فالأنفس بيد الله هدايةً وضلالةً، وإحياءً وإماتةً، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ [الشمس: ٧، ٨]، فالأنفس بيد الله وحده، ولهذا أقسم النبي ﷺ، وكان يقسم كثيرًا بهذا القسم: «والذي نفسي بيده» وأحيانًا يقول: «والذي نفس محمد بيده»؛ لأن نفس محمد ﷺ أطيب الأنفس، فأقسم بها لكونها أطيب الأنفس.

ثم ذكر المقسم عليه، وهو أن نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يعمننا الله بعقاب من عنده حتى ندعوه فلا يستجيب لنا. نسأل الله العافية.

وقد سبق لنا عدة أحاديث كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتحذير من عدمه، فالواجب علينا جميعًا أن نأمر بالمعروف، فإذا رأينا أخًا لنا قد قصّر في واجب أمرناه به وحذرناه من المخالفة، وإذا رأينا أخًا لنا قد أتى منكرًا نهيناه عنه وحذرناه من ذلك، حتى نكون أمة واحدة؛ لأننا إذا تفرقنا وصار كل واحد منا له مشرب؛

(١) أخرجه الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم (٢١٦٩).

حصل بيننا من النزاع والفرقة والاختلاف ما يحصل، فإذا اجتمعنا كلنا على الحق؛ حصل لنا الخير والسعادة والفلاح.

وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز القسم دون أن يُطلب من الإنسان أن يقسم، ولكن هذا لا ينبغي إلا في الأمور التي لها أهمية ولها شأن، فهذه يقسم عليها الإنسان، أما الشيء الذي ليس له أهمية ولا شأن، فلا ينبغي أن تحلف عليه إلا إذا استحلقت للتوكيد فلا بأس.

فهذا دليلٌ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فرض، وهو من أهم واجبات الدين وفروضه، حتى إن بعض العلماء عدّه ركنًا سادسًا من أركان الإسلام. والصحيح أنه ليس ركنًا سادسًا، لكنه من أهم الواجبات وأفرض الفروض. والأمة إذا لم تقم بهذا الواجب، فإنها سوف تتفرق بها الأهواء، وسيكون كل قوم لهم منهاج يسيرون عليه، ولكنهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، اتفق منهاجهم وصاروا أمةً واحدةً كما أمرهم الله بذلك: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [١١٤] وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [آل عمران: ١٠٤-١٠٥].

ولكن على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يلاحظ مسألة مهمة، وهي أن يكون قصده بذلك إصلاح أخيه، لا الانتقام منه والاستئثار عليه؛ لأنه ربما إذا قصد الانتقام منه والاستئثار عليه يُعجب بنفسه

وبعمله، ويحقر أخاه، وربما يستبعد أن يرحمه الله، ويقول: هذا بعيدٌ من رحمة الله، ثم بعد ذلك يحبط عمله. كما جاء ذلك في الحديث الذي صحَّ عن النبي ﷺ، أن رجلاً قال لرجل آخر مسرف على نفسه: «والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله عزَّ وجلَّ: «مَنْ ذا الذي يتألَّى عليَّ أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرتُ لفلان، وأحببتُ عملك»^(١).

فانظر إلى هذا الرجل؛ تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، هلك كلُّ عمله وسعيه؛ لأنه حمله إعجابه بنفسه، واحتقاره لأخيه، واستبعاده رحمة الله على أن يقول هذه المقالة، فحصل بذلك أن أوبقت هذه الكلمة دنياه وآخرته.

فالمهم أنه يجب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يستحضر هذا المعنى، أن لا يكون قصده الانتصار لنفسه أو الانتقام من أخيه، بل يكون كالطبيب المخلص قصده دواء هذا المريض، الذي مرض بالمنكر فيعمل على أن يعالجه معالجة تقيه شر هذا المنكر، أو ترك واجباً فيعالجه معالجةً تحمله على فعل الواجب. وإذا علم الله من نيته الإخلاص، جعل في سعيه بركة، وهدى به من شاء من عباده، فحصل على خير كثير، وحصل منه خير عظيم، والله الموفق.

* * *

(١) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي من تقنيط الإنسان من رحمة الله، رقم (٢٦٢١).

١٩٤ - الْحَادِي عَشَرَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ» رواه أبو داود، والترمذي (١)، وقال: حديث حسن.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر».

فلسلطان بطانتان: بطانة السوء، وبطانة الخير.

بطانة السوء: تنظر ماذا يريد السلطان، ثم تزينه له وتقول: هذا هو الحق، هذا هو الطيب، وأحسن وأفدت، ولو كان - والعياذ بالله - من أجور ما يكون، تفعل ذلك مDAHنة للسلطين وطلباً للعالميا.

أما بطانة الحق: فإنها تنظر ما يرضي الله تعالى ورسوله ﷺ، وتدل الحاكم عليه، هذه هي البطانة الحسنة.

وكلمة الباطل عند سلطان جائر، هذه - والعياذ بالله - ضد الجهاد. وكلمة الباطل عند سلطان جائر، تكون بأن ينظر المتكلم ماذا يريد السلطان فيتكلم به عنده ويزينه له.

وقول كلمة الحق عند سلطان جائر من أعظم الجهاد. وقال: «عند

(١) أخرجه أبو داود، كتاب الفتن والملاحم، باب الأمر والنهي، رقم (٤٣٤٤)، والترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، رقم (٢١٧٤).

سلطان جائر» لأن السلطان العادل، كلمة الحق عنده لا تضر قائلها؛ لأنه يقبل، أما الجائر فقد ينتقم من صاحبها ويؤذيه .
فالآن عندنا أربع أحوال :

- ١ - كلمة حق عند سلطان عادل، وهذه سهلة .
 - ٢ - كلمة باطل عند سلطان عادل، وهذه خطيرة؛ لأنك قد تفتن السلطان العادل بكلمتك، بما تزينه له من الزخارف .
 - ٣ - كلمة حق عند سلطان جائر، وهذه أفضل الجهاد .
 - ٤ - كلمة باطل عند سلطان جائر، وهذه أقبح ما يكون .
- فهذه أقسام أربعة، لكن أفضلها كلمة الحق عند السلطان الجائر .
نسأل الله أن يجعلنا ممن يقول الحق ظاهراً وباطناً على نفسه وعلى غيره .

١٩٧ - الرابع عشر: عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَتَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥]، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ» رواه أبوداود، والترمذي، والنسائي^(١) بأسانيد صحيحة.

(١) أخرجه أبوداود، كتاب الفتن والملاحم، باب الأمر والنهي، رقم (٤٣٣٨)، والترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، رقم (٢١٦٨)، وقال حديث صحيح، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم (٤٠٠٥)، وأحمد في المسند (٢/١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : أما بعد أيها الناس ، فإنكم تقرأون هذه الآية : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٥] ، وهذه الآية ظاهرها أن الإنسان إذا اهتدى بنفسه فإنه لا يضره ضلال الناس ؛ لأنه استقام بنفسه ، فإذا استقام بنفسه فشان غيره على الله عز وجل . فقد يفسرها بعض الناس ويفهم منها معنى فاسداً ، يظن أن هذا هو المراد بالآية الكريمة وليس كذلك ، فإن الله اشترط لكون من ضلّ لا يضرنا أن نهتدي فقال : ﴿ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٥] .

ومن الاهتداء : أن نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر ، فإذا كان هذا من الاهتداء ، فلا بد أن نسلم من الضرر ، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولهذا قال رضي الله عنه : «إني سمعت النبي ﷺ يقول : «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه ، أو فلم يأخذوا على يد الظالم ، أو شك أن يعمهم الله بعقابٍ من عنده» يعني أنهم يضرهم من ضلّ إذا كانوا يرون الضال ولا يأمرونه بالمعروف ، ولا ينهونه عن المنكر ، فإنه يوشك أن يعمهم الله بالعقاب ؛ الفاعل والغافل ، الفاعل للمنكر ، والغافل الذي لم يَنْهَ عن المنكر .

وفي هذا دليلٌ على أنه يجب على الإنسان العناية بفهم كتاب الله عز وجل ، حتى لا يفهمه على غير ما أراد الله ، وأن الناس قد يظنون المعنى على خلاف ما أراد الله في كتابه ، فيضلوا بتفسير القرآن ، ولهذا جاء في

الحديث الوعيد على من قال في القرآن برأيه ، أي فسرّه بما يرى ويهوى ، لا بمقتضى اللغة العربية والشريعة الإسلامية ، فإذا فسر الإنسان القرآن بهواه ورأيه فليتبوأ مقعده من النار .

أما من فسرّه بمقتضى اللغة العربية ، وهو ممن يعرف اللغة العربية ، فهذا لا إثم عليه ؛ لأن القرآن نزل باللسان العربي ، فيفسر بما يدل عليه . وكذلك إذا كانت الكلمات قد نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي ، وفسرها بمعناها الشرعي فلا حرج عليه .

فالمهم أنه يجب على الإنسان أن يكون فاهماً لمراد الله عزّ وجلّ في كتابه ، وكذلك لمراد النبي ﷺ في سنته ، حتى لا يفسرهما إلا بما أراد الله ورسوله ، والله الموفق .

* * *

٢٤ - باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف
أو نهى عن منكر وخالف قوله فِعْلُهُ

قال الله تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ
الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ
تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿
[الصف: ٢ - ٣]، وقال تعالى إخبارًا عَنْ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالَفَكُمْ إِلَى
مَا أَنْهَضَكُمْ عَنْهُ ﴾ [هود: ٨٨].

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: «باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف
أو نهى عن منكر وخالف فعله قوله» لما كان الباب الذي قبله في وجوب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان المناسب ذكر هذا الباب في
تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يفعله، أو نهى عن منكر وفعله - والعياذ
بالله - وذلك أن مَنْ هذه حاله، لا يكون صادقًا في أمره ونهيه؛ لأنه لو كان
صادقًا في أمره، معتقدًا أن ما أمر به معروف، وأنه نافع؛ لكان هو أول من
يفعله لو كان عاقلًا. وكذلك لو نهى عن منكر وهو يعتقد أنه ضار، وأن
فعله إثم؛ لكان أول من يتركه لو كان عاقلًا. فإذا أمر بمعروف ولم يفعله،
أو نهى عن منكر وفعله؛ علم أن قوله هذا ليس مبنياً على عقيدة والعياذ
بالله.

ولهذا أنكر الله على من فعل ذلك فقال تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ

يَالْبَرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾ [البقرة: ٤٤]. والاستفهام هنا للإنكار، يعني: كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فلا تفعلونه، وأنتم تتلون الكتاب وتعرفون البر من غير البر ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟!﴾ وهذا الاستفهام للتوبيخ؛ يقول لهم: كيف يقع منكم هذا الشيء؟ أين عقولكم لو كنتم صادقين؟

مثال ذلك: رجل يأمر الناس بترك الربا، ولكنه يتعامل به أو يفعل ما هو أعظم منه. فهو يقول للناس مثلاً: لا تأخذوا الربا في معاملات البنوك، ثم يذهب هو فيأخذ الربا بالحيلة والمكر والخداع، ولم يعلم أن ما وقع هو فيه من الحيلة والمكر والخداع أكبر ذنبًا، وأعظم إثمًا، ممن أتى الأمر على وجهه.

ولهذا قال أيوب السخيتاني - رحمه الله - في أهل الحيل والمكر: «إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون» وصدق رحمه الله.

كذلك أيضًا رجل يأمر الناس بالصلاة، ولكنه هو نفسه لا يصلي!! فكيف يكون هذا؟ كيف تأمر بالصلاة، وترى أنها معروف، ثم لا تصلي؟ هل هذا من العقل؟ ليس من العقل فضلاً أن يكون من الدين، فهو مخالف للعقل، وسفه في الدين. نسأل الله العافية.

وقال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢-٣].

الشرح

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ خاطبهم بالإيمان؛ لأن مقتضى الإيمان ألا يفعل الإنسان هذا، وألا يقول ما لا يفعل، ثم وبَّخهم بقوله: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ثم بيَّن أن هذا الفعل مكروه عند الله، مُبْغَضٌ عنده أشد البغض، فقال: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ والمقت: قال العلماء: هو أشد البغض، فالله تعالى يبغض الرجل الذي هذه حاله؛ يقول ما لا يفعل، ويبين الله عزَّ وجلَّ لعباده أن ذلك مما يبغضه من أجل أن يبتعدوا عنه؛ لأن المؤمن حقًا يبتعد عما نهى الله عنه.

وقال عن شعيب: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَكُم عَنْهُ﴾ [هود: ٨٨]، يعني أنه يقول لقومه: لا يمكن أن أنهاكم عن الشرك، وأنهاكم عن نقص المكيال والميزان وأنا أفعله، لا يمكن أبدًا؛ لأن الرسل عليهم السلام هم أنصح الخلق للخلق، وهم أشد الناس تعظيمًا لله، وامتنالاً لأمره واجتناباً لنهيهِ، فلا يمكن أن يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه فيفعله.

وفي هذا دليلٌ على أن الإنسان الذي يفعل ما ينهى عنه، أو يترك ما أمر به، مخالف لطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم لا يمكن أن يخالفوا الناس إلى ما ينهونهم عنه. وستأتي الأحاديث إن شاء الله في بيان عقوبة من ترك ما أمر به، أو فعل ما نهى عنه، والله الموفق.

١٩٨ - وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بْنِ حَارِثَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ، فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ فِي الرَّحَا، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، كُنْتُ أَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ» متفق عليه^(١).

قوله: «تَنْدَلِقُ» هُوَ بِالذَّالِ الْمَهْمَلَةِ، وَمَعْنَاهُ تَخْرُجُ. وَ«الْأَقْتَابُ»: الْأَمْعَاءُ، وَاحِدُهَا قَتَبٌ.

الشرح

هذا الحديث فيه التحذير الشديد من الرجل الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، والعياذ بالله.

يقول: «يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أي تأتي به الملائكة، فيلقى في النار إلقاءً، لا يدخلها برفق، ولكنه يلقي فيها كما يلقي الحجر في اليم، فتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاءه. الأقتاب: جمع قتب وهو المعوي، ومعنى تندلق: تخرج من بطنه من شدة الإلقاء - والعياذ بالله.

«فيدور بها كما يدور الحمار في الرحا» وهذا التشبيه للتقبيح، شبهه بالحمار الذي يدور على الرحا، وصفة ذلك: أنه في المطاحن القديمة قبل أن توجد هذه المعدات الجديدة، كان يُجعل حجران كبيران وينقشان فيما بينهما أي ينقران، ويوضع للأعلى منهما فتحة تدخل منها الحبوب، وفيها

(١) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة، رقم (٣٢٦٧)، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله...، رقم (٢٩٨٩).

خشبته تربط بمتن الحمار، ثم يستدير على الرحا، وفي استدارته تَطَحَنُ الرحا .
فهذا الرجل الذي يلقي في النار يدور على أمعائه - والعياذ بالله - كما
يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار، فيقولون له: ما لك؟ أي
شيء جاء بك إلى هنا، وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول
مقرًا على نفسه: «كنت أمر بالمعروف ولا آتية» يقول للناس: صلّوا ولا
يصلي. ويقول لهم: زكوا أموالكم ولا يزكي. ويقول: بروا الوالدين، ولا
يبرّ والديه، وهكذا يأمر بالمعروف ولكنه لا يأتية.

«وأنهى عن المنكر وآتية» يقول للناس: لا تغتابوا الناس، لا تأكلوا
الربا، لا تغشوا في البيع، لا تسيئوا العشرة، لا تسيئوا الجيرة، وما أشبه
ذلك من الأشياء المحرمة التي ينهى عنها، ولكنه يأتيتها والعياذ بالله، يبيع
بالربا، ويغش، ويسيء العشرة، ويسيء إلى الجيران وغير هذا، فهو
بذلك يأمر بالمعروف ولا يأتية، وينهى عن المنكر ويأتية - نسأل الله العافية -
فيعذب هذا العذاب ويخزي هذا الخزي.

فالواجب على المرء أن يبدأ بنفسه فيأمرها بالمعروف وينهاها عن
المنكر؛ لأن أعظم الناس حقًا عليك بعد رسول الله ﷺ نفسك:
ابدأ بنفسك فانها عن غيرها

فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
ابدأ بها ثم حاول نصح إخوانك، وأمرهم بالمعروف، وإنهم عن
المنكر، لتكون صالحًا مصلحًا. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين
المصلحين، إنه جواد كريم.

٢٥- باب الأمر بأداء الأمانة

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ [النساء : ٥٨] .

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - : باب الأمر بأداء الأمانة .

الأمانة : تطلق على معان متعددة ، منها ما ائتمنه الله على عباده من عبادات التي كلفهم بها ، فإنها أمانة ائتمن الله عليها العباد .

ومنها : الأمانة المالية ، وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها لأهلها ، وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان ، لمصلحته أو مصلحة مالكها ، وذلك أن الأمانة التي بيد الإنسان ؛ إما أن تكون لمصلحة مالكها ، أو لمصلحة من هي بيده ، أو لمصلحتهما جميعاً .

فأما الأول : فالوديعة ؛ الوديعة تجعلها عند شخص ، تقول مثلاً : هذه ساعتني عندك احفظها لي ، أو هذه دراهم احفظها لي وما أشبه هذا ، فهذه وديعة بقيت عنده لمصلحة مالكها .

وأما التي لمصلحة من هي بيده : فالعارية يعطيك شخص شيئاً يعيرك إياه من إناء ، أو فراش ، أو ساعة ، أو سيارة ، فهذه بقيت في يدك لمصلحتك .

وأما التي لمصلحة مالكها ومن هي بيده : فالعينُ المستأجرة ، فهذه لمصلحتها للجميع ؛ استأجرت مني سيارة ، وأخذتها ، فأنت تنتفع بها في قضاء حاجاتك ، وأنا أنتفع بالأجرة . وكذلك البيت والدكان وما أشبه ذلك . كل هذه من الأمانات .

ومن الأمانة أيضًا: أمانة الولاية وهي أعظمها مسؤولية، الولاية العامة والولايات الخاصة. فالسلطان مثلاً الرئيس الأعلى في الدولة، أمين على الأمة كلها، على مصالحها الدينية ومصالحها الدنيوية، على أموالها التي تكون في بيت المال، لا يبذرهما، ولا ينفقها في غير مصلحة المسلمين وما أشبه ذلك.

وهناك أمانات أخرى دونها، كأمانة الوزير مثلاً في وزارته، وأمانة الأمير في منطقته، وأمانة القاضي في عمله، وأمانة الإنسان في أهله. المهم أن الأمانة باب واسع جدًا. وأصلها أمران:

أمانة في حقوق الله: وهي أمانة العبد في عبادات الله عز وجل.
وأمانة في حقوق البشر: وهي كثيرة جدًا، وقد أشرنا إلى شيء منها، وكلها يؤمر الإنسان بأدائها: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، تأمل هذه الصيغة: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ﴾ صيغة قوة وسلطان، لم يقل: أدوا الأمانة، ولم يقل: إني آمركم ولكن قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ﴾ يأمركم بالوحيته العظيمة، يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأقام الخطاب مقام الغائب تعظيمًا لهذا المقام ولهذا الأمر، وهذا كقول السلطان - والله المثل الأعلى - إن الأمير يأمركم، إن الملك يأمركم، فهذا أبلغ وأقوى من قوله: إني آمركم كما قال ذلك علماء البلاغة.

﴿أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ ومن لازم الأمر بأداء الأمانة إلى أهلها؛ الأمر بحفظها؛ لأنه لا يمكن أدائها إلى أهلها إلا بحفظها. وحفظها ألا يتعدى فيها ولا يفرط، بل يحفظها حفظًا تامًا ليس فيه تعدٍّ ولا تفريط، حتى

يؤديها إلى أهلها.

وأداء الأمانة من علامات الإيمان: فكلما وجدت الإنسان أميناً فيما يؤتمن عليه، مؤدياً له على الوجه الأكمل؛ فاعلم أنه قوي الإيمان. وكلما وجدته خائناً؛ فاعلم أنه ضعيف الإيمان.

ومن الأمانات: ما يكون بين الرجل وصاحبه من الأمور الخاصة التي لا يحب أن يطلع عليها أحد، فإنه لا يجوز لصاحبه أن يخبر بها، فلو استأمنك على حديث حدثك به، وقال لك: هذا أمانة، فإنه لا يحلّ لك أن تخبر به أحداً من الناس، ولو كان أقرب الناس إليك. سواء أوصاك بأن لا تخبر به أحداً، أو علم من قرائن الأحوال أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد. ولهذا قال العلماء: إذا حدثك الرجل بحديث والتفت فهذه أمانة. لماذا؟ لأن كونه يلتفت، فإنه يخشى بذلك أن يسمع أحداً، إذا فهو لا يحب أن يطلع عليه أحد، فإذا ائتمنتك الإنسان على حديث، فإنه لا يجوز لك أن تفشيّه.

ومن ذلك أيضاً: ما يكون بين الرجل وبين زوجته من الأشياء الخاصة، فإن شر الناس منزلة عند الله تعالى يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم يتحدث بما جرى بينهما، فلا يجوز للإنسان أن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته.

وكثيراً من الشباب السفهاء يتفكهون في المجالس بذكر تلك الخصوصيات، يقول الواحد منهم: فعلت بامرأتي كذا وكذا، من الأمور التي لا تحب هي أن يطلع عليها أحد. وكذلك كل إنسان عاقل له ذوق

سليم، لا يحب أن يطلع أحد على ما جرى بينه وبين زوجته .
 إذا علينا أن نحافظ على الأمانات، وأول شيء أن نحافظ على
 الأمانات التي بيننا وبين ربنا؛ لأن حق ربنا أعظم الحقوق علينا، ثم بعد
 ذلك ما يكون من حقوق الخلق الأولى فالأولى .
 ﴿إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُم بِهَا﴾ فأثنى الله عز وجل على ما يعظنا به من الأوامر
 التي يريد منا فعلها، والنواهي التي يريد منا تركها، ثم ختم الآية بقوله :
 ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٨]، سميعاً لما تقولون، بصيراً بما
 تفعلون، وختم الآية بهذين الاسمين الكريمين المتضمنين لشامل سمع الله
 وبصره يقتضي التهديد، فهو يهدد عز وجل من لم يقم بأداء الأمانات إلى
 أهلها، والله موفق .

وقال تعالى : ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
 يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢] .

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله - قوله تعالى : ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا
 جَهُولًا﴾ عرض الله الأمانة وهي التكليف والإلزام بما يجب، على
 السموات والأرض والجبال، ولكنها أبت أن تحملها لما فيها من المشقة،
 ولما تخشى هذه الثلاثة - الأرض والجبال والسموات - من إضاعتها .

فإذا قال قائل : كيف يعرض الله الأمانة على السموات والأرض والجبال ، وهي جماد ليس لها عقل ولا تشعر .

فالجواب : أن كلَّ جماد فهو بالنسبة لله عزَّ وجلَّ عاقل يفهم ويمثل . رأيت إلى قوله تعالى فيما أخبر به النبي ﷺ : «إن الله تعالى لما خلق القلم قال له : اكتب» . فخطب الله القلم وهو جماد ، وردَّ عليه القلم قال : «وماذا أكتب؟» لأن الأمر مجمل ، ولا يمكن الامتثال للأمر المجمل إلا ببيانه ، قال : «اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»^(١) ، فكتب القلم بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة . هذا أمر وتكليف وإلزام .

فهنا بيَّن الله عزَّ وجلَّ أنه عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال ، فأبت أن تحملها .

وقال تعالى : ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت : ١١] ، فخطبها بالأمر وقال : ائتيا طوعاً أو كرهاً ، فقالتا : أتينا طائعين . ففهمت السموات والأرض خطاب الله ، وامتثلتا وقالتا : أتينا طائعين . وعصاة بني آدم يقولون : سمعنا وعصينا .

الأمانة حملها الإنسان . وكيف حملها؟ حملها بأمرين : العقل والرسول . العقل الذي أعطاه الله عزَّ وجلَّ ، وفضَّله به على كثير ممن خلق تفضيلاً . والرسول الذين أرسلهم الله عزَّ وجلَّ للإنسان ، وبيَّنوا لهم الحق من

(١) أخرجه أبوداود، كتاب السنة، باب في القدر، رقم (٤٧٠٠)، والترمذي، كتاب القدر، باب رقم (١٧) حديث رقم (٢١٥٥)، والإمام أحمد في المسند (٣١٧/٥) .

الضلال، فلم يبق لهم عذر. ولكن مع ذلك وصف الإنسان بأنه ظلم جهول، فاختلف العلماء هل «الإنسان» هنا عام، أم خاص بالكافر، فقال بعض العلماء: إنه خاص بالكافر، فهو الظلوم الجهول. أما المؤمن فهو ذو عدل وعلم وحكمة ورشد. وقال بعض العلماء: بل هو عام والمراد الإنسان بحسب طبيعته، أما المؤمن فإن الله منّ عليه بالهداية، فيكون مستثنى من هذا، وأياً كان فمن قام بالأمانة انتفى عنه وصف الظلم والجهالة التي في قول الله تعالى: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢].

فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على أداء ما حملناه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم.

١٨٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ» متفق عليه^(١). وفي رواية: «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ»^(٢).

الشرح

الآية: يعني العلامة، كما قال تعالى: ﴿أَوْ لَرِيكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الشعراء: ١٩٧]، يعني أو لم يكن لهم علامة على صدق ما جاء به

(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، رقم (٣٣)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، رقم (٥٩).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، رقم (٥٩).

النبي ﷺ، وصحة شريعته، وأن هذا القرآن حق: ﴿أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَوُا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾، ويعلمون أنه هو الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَأَيُّهُ لَهْمُ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ [يس: ٤١]، آية يعني علامة. فعلامة المنافق ثلاث.

والمنافق هو الذي يسرُّ الشرَّ ويظهر الخير. ومن ذلك: أن يسرَّ الكفر ويظهر الإسلام. وأصله مأخوذ من نافقاء اليربوع. اليربوع - الذي نسميه الجربوع - يحفر له جحرًا في الأرض ويفتح له بابًا، ثم يحفر في أقصى الجحر خرقًا للخروج، لكنه خرق خفي لا يعلم به، بحيث إذا حفره أحد من عند الباب، ضرب هذا الخرق الذي في الأسفل برأسه ثم هرب منه. فالمنافق يظهر الخير ويبطن الشر، يظهر الإسلام ويبطن الكفر.

وقد برز النفاق في عهد النبي ﷺ بعد غزوة بدر، لما قُتل صناديد قريش في بدر، وصارت الغلبة للمسلمين، ظهر النفاق، فأظهر هؤلاء المنافقون أنهم مسلمون وهم كفار، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ [البقرة: ١٤]، قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [١٥]، وقال عنهم أيضًا: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ يؤكدون كلامهم بالشهادة و«بإن» و«اللام» فقال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١].

فشهد شهادة أقوى منها بأنهم لكاذبون في قولهم: ﴿نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ لا في أن محمدًا رسول الله، ولهذا استدرك فقال: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ

لِرَسُولِهِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١٧٧﴾.

والمنافق له علامات، يعرفها الذي أعطاه الله تعالى فراسة ونورا في قلبه، يعرف المنافق من تتبّع أحواله.

وهناك علامات ظاهرة لا تحتاج إلى فراسة؛ منها هذه الثلاث التي بيّنها النبي ﷺ: «إذا حدّث كذب» يقول مثلاً: فلان فعل كذا وكذا، فإذا بحثت وجدته كذب، وهذا الشخص لم يفعل شيئاً، فإذا رأيت الإنسان يكذب؛ فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق.

الثاني «إذا وعد أخلف» يعدك ولكن يخلف، يقول لك مثلاً: سأتي إليك في الساعة السابعة صباحاً ولكن لا يأتي، أو يقول: سأتي إليك غداً بعد صلاة الظهر ولكن لا يأتي. يقول: أعطيك كذا وكذا، ولا يعطيك، فهو كما قال النبي ﷺ: «إذا وعد أخلف»، والمؤمن إذا وعد وفى، كما قال الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْفُوفُ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ [البقرة: ١٧٧]، لكن المنافق يعدك ويغرك، فإذا وجدت الرجل يغدر كثيراً بما يعد، ولا يفي؛ فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق والعياذ بالله.

الثالث: «إذا أؤنمن خان» وهذا الشاهد من هذا الحديث للباب، فالمنافق إذا اتّمتته على مال خانك، وإذا اتّمتته على سرّ بينك وبينه خانك، وإذا اتّمتته على أهلك خانك، وإذا اتّمتته على بيع أو شراء خانك. كلما اتّمتته على شيء يخونك والعياذ بالله، يدلّ ذلك على أن في قلبه شعبة من النفاق.

وأخبر النبي ﷺ بهذا الخبر لأمرين :

الأمر الأول : أن نحذر من هذه الصفات الذميمة ؛ لأنها من علامات النفاق ، ويخشى أن يكون هذا النفاق العملي مؤدياً إلى نفاق في الاعتقاد والعياذ بالله ، فيكون الإنسان منافقاً نفاقاً اعتقادياً فيخرج من الإسلام وهو لا يشعر ، فأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام لنحذر من ذلك .

الأمر الثاني : لنحذر مَنْ يتصف بهذه الصفات ، ونعلم أنه منافق يخدعنا ويلعب بنا ، ويغرنا بحلاوة لفظه وحسن قوله ، فلا نثق به ولا نعتمد عليه في شيء ؛ لأنه منافق والعياذ بالله ، وعكس ذلك يكون من علامات الإيمان . فالمؤمن إذا وعد أوفى . والمؤمن إذا ائتمن أدى الأمانة على وجهها ، وكذلك إذا حدث كان صادقاً في حديثه مخبراً بما هو الواقع فعلاً .

ومن الأسف فإن قومًا من السفهاء عندنا إذا وعدته بوعده يقول : « وعد انجليزي أم وعد عربي » يعني أن الإنجليز هم الذين يوفون بالوعد ، فهذا بلا شك سفه وغرور بهؤلاء الكفرة ، والإنجليز فيهم مسلمون ومؤمنون ولكن جملتهم كفار ، ووفائهم بالوعد لا يبتغون به وجه الله ، لكن يبتغون به أن يحسنوا صورتهم عند الناس ليغتر الناس بهم .

والمؤمن في الحقيقة هو الذي يفي تمامًا ، فمن أوفى بالوعد ؛ فهو مؤمن ، ومن أخلف الوعد ؛ كان فيه من خصال النفاق .

نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من النفاق العملي والعقدي ، إنه جواد كريم .

٢٠٠ - وعن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ: حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ، وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ. ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ فَقَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتَقْبِضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظِلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ، فَتَقْبِضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظِلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ، كَجَمْرِ دَخَرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ، فَتَنْفُطُ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ» ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً فَدَخَرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ «فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدُهُ، مَا أَظْرَفُهُ، مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ. وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيْكُمْ بَايَعْتُ؛ لَنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيْرِدْنُهُ عَلَيَّ دِينُهُ، وَلَنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيْرِدْنُهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبَايَعُ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا» متفق عليه^(١).

قوله: «جَذْرُ» بفتح الجيم وإسكان الدال المعجمة: وهو أصل الشيء. و«الوَكْتُ» بالتاء المثناة من فوق: الأثر اليسير. و«الْمَجْلُ» بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنقُط في اليد ونحوها من أثر عملٍ وغيره. قوله: «مُنْتَبِرًا»: مُزْتَفِعًا. قوله: «سَاعِيهِ» الوالي عليه.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب رفع الأمانة، رقم (٦٤٩٧)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب...، رقم (١٤٣).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال : حدثنا رسول الله ﷺ حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر ، وكان النبي ﷺ يحدث أصحابه أحياناً بما يراه مناسباً ، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث أحداً بشيء ، فإنه حديث له وللأمة إلى يوم القيامة . وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - يُقال له : صاحب السر ؛ لأن النبي ﷺ حدثه عن قوم من المنافقين ، علمهم النبي ﷺ فأخبر بهم حذيفة ، وكانوا نحو ثلاثة عشر رجلاً ، سماهم بأسمائهم .

وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لشدة خوفه من الله ، يلتقي بحذيفة فيقول : أنشدك الله هل سمّاني لك رسول الله ﷺ مع مَنْ سمّي من المنافقين؟ هذا وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين ، فهو الثاني بعد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة ، وله من اليقين والمقامات العظيمة ما هو معلوم ، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إن يكن فيكم محدّثون فعمرو»^(١) يعني إن كان فيكم أحد ملهم للصواب فهو عمر ، يمدحه ويشني عليه لموافقته للصواب . وإيمانه رضي الله عنه معروف مشهور ومع ذلك يقول : «أنشدك الله هل سمّاني لك رسول الله ﷺ مع مَنْ سمّاهم من المنافقين؟ فيقول حذيفة : لا . ولا أزكي بعدك أحداً»^(٢) .

(١) أخرجه البخاري ، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ ، باب مناقب عمر بن الخطاب ، رقم (٣٦٨٩) ، ومسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عمر . . . ، رقم (٢٣٩٨) .

(٢) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق ، رقم (٣٠٩) .

فذكر رضي الله عنه ما حدثه به النبي ﷺ من نزع الأمانة من قلوب الرجال، فقوله ﷺ: «إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» يعني في أصلها، ثم أنزل عليهم من القرآن والسنة ما يثبت ويؤيد هذا الأصل، فجاء القرآن والسنة مؤيداً للفطرة التي فطر الناس عليها، وعلموا من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ فازدادوا بذلك إيماناً وثباتاً وأداءً للأمانة.

ولكن أخبر بالحديث الثاني أن هذه الأمانة سوف تنزع من قلوب الرجال والعياذ بالله، تنزع فيصبح الناس يتحدثون أن في بني فلان رجلاً أميناً، يعني أنك لا تكاد تجد في القبيلة رجلاً واحداً أميناً، والباقي كلهم على خيانة، لم يؤدوا الأمانة.

ولقد شاهد الناس اليوم مصداق هذا الحديث عن رسول الله ﷺ فإنك تستعرض الناس رجلاً رجلاً حتى تبلغ إلى حدّ المائة أو المئات، لا تجد الرجل الأمين الذي أدى الأمانة كما ينبغي في حق الله ولا في حق الناس. قد تجد رجلاً أميناً في حق الله، يؤدي الصلاة، يؤدي الزكاة، يصوم، يحج، يذكر الله كثيراً، يسبح، لكنه في المال ليس أميناً، إن وكل إليه عملٌ حكومي فرط وصار لا يأتي للدوام إلا متأخراً، ويخرج قبل انتهاء الوقت، ويضيع الأيام الكثيرة في أشغاله الخاصة، ولا يبالي، مع أنك تجده في مقدمة الناس في المساجد، وفي الصدقات، وفي الصيام، وفي الحج، لكنه ليس أميناً من جهة أخرى.

كذلك تجد الرجل أميناً في عبادة الله، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، يصوم، ويحج، ويتصدق، لكنه ليس أميناً في وظيفته، يعرف أنه لا يجوز

للموظف أن يتاجر أو يفتح محل تجارة، ولكنه لا يبالى، ويفتح محل تجارة، إما باسمه صريحاً، أو باسم مستعار، وإما برجل أجنبي يجعله في هذا الدكان وما أشبه ذلك. فيكذب، ويخون الدولة، ويأكل المال بالباطل، ويكون هذا المال الذي يكسبه من كسبٍ حرام مانعاً من إجابة دعوته، والعياذ بالله.

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٢]، وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [المؤمنون: ٥١]، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر يمدّ يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذّي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك»^(١).

يقول النبي ﷺ: «أنى يُستجاب لذلك» بعيد أن يستجيب الله لهذا الرجل، الذي هو أشعث أغبر، يمدّ يديه للسماء: يا رب، يا رب، ومع ذلك يبعد أن الله يستجيب له؛ لأنه يأكل الحرام. هذا الذي يكون موظفاً بمتقضى عقد الوظيفة فإنه يمنع من مزاوله التجارة، ثم يزاول التجارة، فكلُّ كسب كسبه من هذه التجارة فهو حرام عليه، سحت والعياذ بالله ولا يبالى، نقول لمثل هذا: أنت الآن بالخيار؛ إن شئت أن تبقي على الوظيفة

(١) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، رقم (١٠١٥).

فاترك التجارة، وإن رأيت أن التجارة أنسب لك وأكثر فائدة فاترك الوظيفة .
أمران لا يجتمعان حسب العهد الذي بينك وبين الدولة، أنت تعرف
أن الدولة تمنع من مزاوله التجارة فلماذا تتاجر؟ .

قال الله تعالى: ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: ١]، ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤]، يتعلل بعض الناس فيقول: كيف تمنعوني
من التجارة وهناك وزراء يتاجرون بالأراضي وعندهم شركات كبيرة،
فنقول: إذا ضلَّ الناس لم يكن ضلالهم هدىً، وإذا كانوا هم ضالين
ظالمين بما صنعوا فلا تضل أنت، فإذا قال مثلاً: هذه النظم جاءت من
تحت أيديهم، هم الذين شرعوها فكيف يخالفونها؟ نقول: حسابهم على
الله، سيكونون هم أول من يحزن ويتحسر على ما صنع يوم القيامة، حيث
لا مال عندهم يقدون به أنفسهم، ولا خدم ولا حراس يحجزون عنهم،
ولا نسب ولا قرابة تنفعهم . فأنت لا تتخذ من مخالفات الناس دليلاً وسليماً
لمعصية الله، ولكن عليك بالوفاء بما عاهدت غيرك عليه، وإن كان غيرك
يخالف ذلك فليس لك أن تخالفه أنت .

نسأل الله لنا ولكم الهداية، وأن يجعلنا وإياكم من الأمناء المؤدبين
للأمانة في حق الله وحق عباده .

٢٠١ - وعن حذيفة، وأبي هريرة - رضي الله عنهما - قالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«يَجْمَعُ اللَّهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ، فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُرْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ،
فَيَأْتُونَ آدَمَ، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: وَهَلْ

أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَاطِئَةً أَبْيَكُمْ! لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ. قَالَ: فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ، اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكْلِيمًا، فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ؛ اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحِهِ. فَيَقُولُ عِيسَى: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ. فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا ﷺ، فَيَقُومُ فَيُؤَذِّنُ لَهُ، وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَيَقُومَانِ جَنبَتِي الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَيَمُرُّ أَوْلَاكُمْ كَالْبَرْقِ» قُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي، أَيُّ شَيْءٍ كَمَرَّ الْبَرْقِ؟ قَالَ: «أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ؟ ثُمَّ كَمَرَّ الرِّيحِ، ثُمَّ كَمَرَّ الطَّيْرِ، وَشَدَّ الرِّجَالِ تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، حَتَّى تَعْجِرَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ لَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا، وَفِي حَافَتِي الصِّرَاطِ كَلَالِيْبٌ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أَمَرَتْ بِهِ، فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمُكَرَّدَسٌ فِي النَّارِ» وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، إِنَّ قَعَرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا» رواه مسلم^(١).

قوله: «وَرَاءَ وَرَاءَ» هُوَ بِالْفَتْحِ فِيهِمَا وَقِيلَ: بِالضَّمِّ بِلا تَنْوِينٍ، وَمَعْنَاهُ: لَسْتُ بِتِلْكَ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ، وَهِيَ كَلِمَةٌ تُذَكِّرُ عَلَى سَبِيلِ التَّوَاضُّعِ. وَقَدْ بَسَطْتُ مَعْنَاهَا فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما في حديث الشفاعة. وذلك أن النبي ﷺ وعده ربُّه أن يبعثه مقامًا

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم (١٩٥).

محمودًا فقال جل وعلا: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩]، وإذا جاءت «عسى» من الله فهي واجبة، بخلاف «عسى» من الخلق، فإنها للترجي. فإذا قلت: عسى الله أن يهديني، عسى الله أن يغفر لي، عسى الله أن يرحمني، فهذا رجاء. أما إذا قال الله «عسى» فهذا وعد. لذلك قالوا: «عسى من الله واجبة» مثل قوله تعالى: ﴿فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ﴾ [النساء: ٩٩]، وقوله: ﴿فَعَسَىٰ اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ﴾ [المائدة: ٥٢]، وما أشبه ذلك.

فالله عز وجل وعد نبيه ﷺ أن يبعثه مقامًا محمودًا، أي مقامًا يحمده فيه الأولون والآخرون، وذلك من عدة أوجه: منها حديث الشفاعة، فإن الناس يُبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً، حفاة ليس عليهم نعال، وعراة ليس عليهم ثياب، وغرلاً أي غير مختونين، يعني أن الجلد التي تقطع في الختان للطهارة تعود يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ﴾ [الأنبياء: ١٠٤].

فيجمع الله الخلائق، والشمس فوقهم قدر ميل، أهوال عظيمة، يشاهدون الجبال تمر مر السحاب، تكون هباءً منثورًا، فيلحقهم من الهم والغم ما لا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض: ألا تطلبون من يشفع لنا عند الله، فيذهبون إلى آدم ويطلبونه للشفاعة، فيذكر خطيئته التي وقعت منه.

والخطيئة التي وقعت منه هي أن الله سبحانه وتعالى قال له ولزوجه حين أسكنهما الجنة: ﴿وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ٣٥]، شجرة عينها الله عز وجل وليس لنا في معرفة

نوعها كبير فائدة، ولهذا فنحن لا نعرف نوع هذه الشجرة، هل هي من شجر الزيتون، أم من الحنطة، أم من العنب، أم من النخل، لا ندري، فالواجب أن نبهمها كما أبهمها الله عز وجل، ولو كان لنا في تعيينها فائدة لعينها الله عز وجل.

فقال عز وجل لآدم وحواء: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ٣٥]، فأتاهما الشيطان فوسوس لهما، ودلاهما بغرور، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وهكذا يفعل في بني آدم، يغرهم ويغريهم ويوسوس لهم ويقسم لهم إني ناصح وهو كذوب.

فيذكر خطيئته هو وزوجته أنه أكل من هذه الشجرة، فأمرهم الله عز وجل أن يهبطا من الجنة إلى الأرض؛ فهبطا إلى الأرض وكانت منهم هذه الذرية التي منها الأنبياء والرسل والشهداء والصالحون، ثم يعتذر بهذا العذر، وفي هذا الحديث - أعني حديث الشفاعة - أن آدم يعتذر بأكله من الشجرة دليل على أن القصة التي رويت عن ابن عباس أن حواء حملت فجاءها الشيطان فقال: سمي الولد عبد الحارث أو لأجعلن له قرن إيل فيخرج من بطنك فيشقه فأبيا أن يطيعا، وجاءهم في المرة الثانية، فأبيا أن يطيعا، فجاءهم في المرة الثالثة فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث.

وجعل ذلك تفسيراً لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٨٩] -

١٩٠]، فإن هذه القصة قصة مكذوبة ليست بصحيحة، من وجوه:

الأول : أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن رسول الله ﷺ، وهذه القصة من الأخبار التي لا تتلقى إلا من طريق الوحي.

الثاني : أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء.

الثالث : أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. فهذه الوجوه وغيرها تدل على أنه لا يجوز أن يعتقد أن آدم وحواء يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال.

يعتذر آدم عن الشفاعة فيأتي الناس نوحًا عليه السلام وهو أول رسول أرسله الله إلى الأرض، فيخاطبه الناس بهذه المنقبة فيقولون له: أنت أول رسول بعثه الله إلى الأرض اشفع لنا عند ربك^(١) فيعتذر؛ لأنه سأل ربه ما ليس له به علم وذلك حين قال: ﴿رَبِّ إِنِّي أَبْنَىٰ مِنْ أَهْلِي وَإِنِّي وَعَدَكَ الْحَقَّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ﴾ [هود: ٤٥].

وكان لنوح ولد كافر به. والده رسول ولكنه كفر بالرسول والعبادة بالله؛ لأن النسب لا ينفع الإنسان. فابن العالم لا يأتي عالمًا، بل قد يكون

(١) في هذه الرواية التي ذكرها النووي رحمه الله، أحالهم آدم عليه السلام على إبراهيم ﷺ، ولم يُذكر نوح عليه السلام، وفي حديث الشفاعة المطول المتفق عليه أحالهم آدم عليه السلام على نوح. انظر البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿ذرية من حملنا مع نوح...﴾، رقم (٤٧١٢)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم (١٩٤).

جاهلاً، وكذلك ابن العابد لا يأتي عابداً، قد يكون فاسقاً فاجراً، ابن الرسول لا يكون مؤمناً بل هذا ابن نوح عليه السلام أحد أبنائه كان كافراً. كان أبوه يقول: ﴿يَبْنِي أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ [هود: ٤٢]، فيجيبه قائلاً: ﴿سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ﴾ [هود: ٤٣].

غرق الولد مع الكافرين - والعياذ بالله - وكان نوحٌ قد قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.

فيعتذر نوح بأنه سأل ما ليس له به علم، والشافع لا يكون بينه وبين المشفوع إليه جفوة؛ بل لابد أن يكون بينهما صلة قوية لا يחדشها شيء، مع أن نوحاً عليه الصلاة والسلام غفر الله له، وآدم غفر الله له، اجتباه ربه فتاب عليه، فغفر الله له، ولكن لكمال مرتبتهم وعلو مقامهم، جعلوا هذا الذنب الذي غُفر لهم جعلوه مانعاً من الشفاعة، كل هذا تعظيماً لله عز وجل وحياء منه، وخجلاً منه.

ثم يأتون إلى إبراهيم خليل الله عز وجل عليه الصلاة والسلام، فيعتذر ويقول: إنه كذب في ذات الله ثلاث كذبات، وهذه الكذبات التي كذبها ليست كذباً في الواقع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد تأوّل فيها، والتأوّل ليس بكذب، لكن لشدة تعظيمه لله عز وجل، رأى أن هذا مانع للشفاعة أي من أن يتقدم للشفاعة لأحد.

ثم يأتون موسى عليه الصلاة والسلام ويقولون له: إن الله كلمك، وكتب لك التوراة بيده، فيعتذر بأنه قتل نفساً لم يؤمر بقتلها، وذلك أن

موسى عليه الصلاة والسلام كان من أشد الرجال وأقواهم ، فمرّ ذات يوم برجلين يقتتلان ، هذا من شيعته ، يعني من بني إسرائيل ، وهذا من عدوه يعني من آل فرعون من القبط ، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوّه ، يعني طلب منه أن يغيثه وأن يعينه على هذا الرجل ، فوكزه موسى أي وكز الذي من عدوه ففضى عليه ، أي هلك ومات بوكزة واحدة ؛ لأنه كان قويًا شديدًا عليه الصلاة والسلام . فقال : ﴿ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ﴾ [القصص : ١٥] .

وفي الصباح وجد صاحبه الذي كان بالأمس وجده يتنازع مع شخص آخر ، قال تعالى : ﴿ فَإِذَا الَّذِي اَسْتَنْصَرُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴾ [القصص : ١٨] ، يعني بالأمس كنت تنازع رجلاً واليوم تنازع آخر ، فهمّ موسى أن يبطش بالذي هو عدو لهما فقال الإسرائيلي : ﴿ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ﴾ [القصص : ١٩] ، وكان الناس يتحسسون من الذي قتل الرجل بالأمس ؟ ففطن لذلك الفرعوني ، فأخبر الناس أن موسى قاتله ، فالشاهد من ذلك أن موسى عليه السلام يعتذر إلى الخلق يوم القيامة ؛ لأنه قتل نفساً لم يؤمر بقتلها .

ثم يذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ويقولون له : أنت كلمة الله وروحه .

كلمة الله : يعني أنك خلقت بكلمة الله .

وروحه : أي : أنك روح من أرواح الله عز وجل التي خلقها ، فيعتذر ولكنه لا يذكر ذنباً ، أو لا يذكر شيئاً يعتذر به ، فيحيلهم إلى النبي ﷺ ،

فيقول: اذهبوا إلى محمد، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى النبي ﷺ فيقوم فيؤذن له، فيشفع. يشفع في الناس حتى يُقضى بينهم.

وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله: أنَّ الأمانة والرحم تقفان على جانبي الصراط.

والصراط: جسر ممدود على متن جهنم. واختلف العلماء في هذا الجسر، هل هو جسر واسع أو هو جسر ضيق، ففي بعض الروايات أنه أدق من الشعر وأحد من السيف^(١)، ولكن الناس يعبرون عليه، والله على كل شيء قدير. وفي بعض الروايات ما يدل على أنه طريق دحض ومزلة^(٢).

وعلى هذا الجسر كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن الناس من يُخطف فيلقى في النار، ومنهم من يمر سريعاً كلمح البرق، ومنهم من يمر كركاب الإبل أو كالريح حسب درجاتهم وأعمالهم، تجري بهم أعمالهم، كل من كان في هذه الدنيا أسرع إلى التزام صراط الله عز وجل واتباع شريعته، كان على هذا الصراط أسرع مروراً، ومن كان متباطئاً عن الشرع في الدنيا، كان سيره هناك بطيئاً، ودعاء الرسل يومئذ: «اللهم سلم سلم»، كلُّ يخاف على نفسه؛ لأن الأمر ليس بهين، الأمر شديد. الناس فيه أشد ما يكونون خوفاً ووجلًا حتى يعبر المسلمون هذا الصراط إلى الجنة.

(١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم (١٨٣).

(٢) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم (١٨٣).

ومن الناس من يكرّس في نار جهنم ويعذب على حسب عمله .
أما الكفار الخلّص فإنهم لا يصعدون على هذا الصراط ولا يمرون
عليه ، بل يذهب بهم إلى جهنم قبل أن يصعدوا هذا الصراط ، ويذهبون إلى
جهنم وردّا ، إنما يصعده المؤمنون فقط ، لكن من كان له ذنوب لم تغفر
فإنه قد يقع في نار جهنم ، ويعذب بحسب أعماله ، والله أعلم .

٢٦ - باب تحريم الظلم والأمر برّد المظالم

قال الله تعالى: ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر: ١٨]،
وقال تعالى: ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴾ [الحج: ٧١].

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُتَقَدِّمُ فِي آخِرِ بَابِ
الْمُجَاهَدَةِ^(١).

٢٠٣ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ
الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ حَمَلَهُمْ
عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ^(٢) رواه مسلم.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: «باب تحريم الظلم والأمر برّد
المظالم» يعني إلى أهلها. هذا الباب يشتمل على أمرين:
الأمر الأول: تحريم الظلم.
والأمر الثاني: وجوب ردّ المظالم.

واعلم أن الظلم هو النقص، قال الله تعالى: ﴿ كَلِمَاتُ الْجَنَنَيْنِ ءَانَتْ أَكْثَهَا
وَلَمْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [الكهف: ٣٣]، يعني لم تنقص منه شيئاً. والنقص إما أن
يكون بالتجرؤ على ما لا يجوز للإنسان، وإما بالتفريط فيما يجب عليه.
وحيث يدور الظلم على هذين الأمرين، إما ترك واجب، وإما فعل محرم.

(١) يعني الحديث القدسي العظيم «إني حرمت الظلم على نفسي»، أخرجه مسلم، كتاب
البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٧٧).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٧٨).

والظلم نوعان: ظلم يتعلق بحق الله عزّ وجلّ، وظلم يتعلق بحق العباد، فأعظم الظلم هو المتعلق بحق الله تعالى والإشراك به، فإن النبي ﷺ سئل: أي الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك»^(١) ويليّه الظلم في الكبائر، ثم الظلم في الصغائر.

أما في حقوق عباد الله فالظلم يدور على ثلاثة أشياء، بيّنها النبي ﷺ في خطبة حجة الوداع، فقال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا»^(٢) الظلم في النفس هو الظلم في الدماء، بأن يعتدي الإنسان على غيره، بسفك الدماء أو الجروح أو ما أشبه ذلك، والظلم في الأموال بأن يعتدي الإنسان ويظلم غيره في الأموال، إما بعدم بذل الواجب، وإما بإتيان محرم، وإما بأن يمتنع من واجب عليه، وإما بأن يفعل شيئاً محرماً في مال غيره.

وأما الظلم في الأعراض فيشمل الاعتداء على الغير بالزنا، واللواط، والقذف، وما أشبه ذلك.

وكل الظلم بأنواعه محرم، ولن يجد الظالم من ينصره أمام الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ﴾ أي أنه يوم القيامة لا يجد الظالم حميماً أي صديقاً ينجيه من عذاب الله، ولا يجد شافعياً يشفع له

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، رقم (٦٠٠١)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب...، رقم (٨٦).

(٢) تقدم تخريجه ص (١١٧).

فِيُطَاع ؛ لأنه منبوذ بظلمه وغشمه وعدوانه ، فالظالم لن يجد من ينصره يوم القيامة ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ [البقرة : ٢٧٠] ، يعني لا يجدون أنصاراً ينصرونهم ويخرجونهم من عذاب الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم .

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ قال : « اتقوا الظلم » اتقوا : يعني احذروا ، والظلم هو كما سبق يكون في حق الله ، ويكون في حق العباد ، فقوله ﷺ : « اتقوا الظلم » أي : لا تظلموا أحداً ، لا أنفسكم ولا غيركم ، « فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » ويوم القيامة ليس هناك نور إلا من أنار الله تعالى له ، وأما من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ، والإنسان إن كان مسلماً فله نور بقدر إسلامه ، ولكن إن كان ظالماً فقد من هذا النور بمقدار ما حصل من الظلم ، لقوله ﷺ : « اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » .

ومن الظلم : مَطلُ الغني يعني أن لا يوفي الإنسان ما عليه وهو غني به ، لقوله ﷺ : « مَطلُ الغني ظلم » ^(١) وما أكثر الذين يماطلون في حقوق الناس ، يأتي إليه صاحب الحق فيقول : يا فلان أعطني حقي فيقول : غداً ، فيأتيه من غدٍ فيقول : بعد غدٍ وهكذا ، فإن هذا الظلم يكون ظلمات يوم القيامة على صاحبه .

(١) تقدم تخريجه ص (٢٥) .

«واتقوا الشَّحَّ» الحرص على المال «فإنه أهلك من كان قبلكم» لأن الحرص على المال - نسأل الله السلامة - يوجب للإنسان أن يكسب المال من أي وجه كان، من حلال أو حرام؛ بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: «حملهم» أي حمل من كان قبلنا «على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» يسفك الشحيح الدماء إذا لم يتوصل إلى طمعه إلا بالدماء، كما هو الواقع عند أهل الشَّحِّ، يقطعون الطريق على المسلمين، ويقتلون الرجل، ويأخذون متاعه، ويأخذون بغيره، وكذلك أيضًا يعتدون على الناس في داخل البلاد، يقتلونهم ويهتكون حُجُبَ بيوتهم، فيأخذون المال بالقوة والغلبة.

فحذّر النبي ﷺ من أمرين: من الظلم ومن الشَّحِّ. فالظلم هو الاعتداء على الغير، والشَّحُّ هو الطمع فيما عند الغير. فكل ذلك محرم، ولهذا قال الله تعالى في كتابه: ﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: ٩]، فدلّت الآية على أن من لم يوق شح نفسه فلا فلاح له. المفلح من وقاه الله شح نفسه. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الظلم، وأن يقينا شح أنفسنا وشرورها.

* * *

٢٠٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَتُؤَدَّنَ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجُلَحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرَنَاءِ» رواه مسلم^(١).

(١) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٨٢).

الشرح

في هذا الحديث أقسم النبي ﷺ وهو الصادق المصدق بغير قسم .
أقسم أن الحقوق ستؤدي إلى أهلها يوم القيامة ، ولا يضيع لأحد حق .
الحق الذي لك إن لم تستوفه في الدنيا استوفيته في الآخرة ولا بد ، حتى إنه
يُقْتَصَرُ للشاةِ الجلهاء من الشاةِ القرناء .

الجلحاء : التي ليس لها قرن .

والقرناء : التي لها قرن . والغالب أن التي لها قرن إذا ناطحت
الجلحاء التي ليس لها قرن تؤذيها أكثر ، فإذا كان يوم القيامة قضى الله بين
هاتين الشاتين ، واقتصر للشاةِ الجلهاء من الشاةِ القرناء .

هذا وهي بهائم لا يعقلن ولا يفهمن ؛ لكن الله عز وجل حكم عدل ،
أراد أن يُري عباده كمال عدله حتى في البهائم العجم ، فكيف ببني آدم !!
وفي هذا الحديث دليلٌ على أن البهائم تُحشر يوم القيامة وهو كذلك ،
وتحشر الدواب ، وكل ما فيه روح يحشر يوم القيامة . قال الله تعالى : ﴿ وَمَا
مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ﴾ [الأنعام : ٣٨] ، أمم
كثيرة ، أمة الذر ، أمة الطيور ، أمة السباع ، أمة الحيات وهكذا ﴿ إِلَّا أُمَمٌ
أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام : ٣٨] .

وكل شيء مكتوب ، حتى أعمال البهائم والحشرات مكتوبة في اللوح
المحفوظ ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ ، وقال
تعالى : ﴿ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴾ [التكوير : ٤-٥] ، يحشر
يوم القيامة كل شيء ، ويقضي الله تعالى بينهم بحكمه وعدله ، وهو السميع

العليم، يقتص من البهائم بعضها مع بعض، ومن الأدميين بعضهم مع بعض، ومن الجن بعضهم مع بعض، ومن الجن والإنس بعضهم مع بعض؛ لأنّ الإنس قد يعتدون على الجن، والجن قد يعتدون على الإنس، فمن عدوان الجن على الإنس الشيء الكثير، ومن عدوان الإنس على الجن أن يستجمر الإنسان بالعظم؛ لأنّ النبي ﷺ نهى أن نستنجي بالعظام وقال: «إنها زاد إخوانكم من الجن»^(١) الجن يجدون العظام، فإذا استجمر أحد بها فقد اعتدى عليهم وكدرها عليهم، ويخشى أن يؤذوه إذا أذاهم بها. على كل حال ففي يوم القيامة يُقتص للمظلوم من الظالم، ويؤخذ من حسنات الظالم إلا إذا نفدت حسناته؛ فيؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من تعدون المفلس فيكم» - أي الذي ليس عنده شيء - قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال: «المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا، وشم هذا، وأخذ مال هذا، وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء، وإلا أخذ من سيئاتهم فطُرحت عليه، ثم طرح في النار»^(٢).

لا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم، ولكن إذا أخذ المظلوم بحقه في الدنيا، فدعا على الظالم بقدر مظلّمته، واستجاب الله دعاءه فيه، فقد

(١) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح، رقم (٤٥٠)، والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به، رقم (١٨).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٨١).

اقتصر لنفسه قبل أن يموت ، لأن النبي ﷺ قال لمعاذ : « وائق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب »^(١) .

فإذا دعا المظلوم على ظالمه في الدنيا واستجيب لدعائه فقد اقتصر منه في الدنيا ، أما إذا سكت فلم يدع عليه ولم يعف عنه ، فإنه يقتصر له منه يوم القيامة ، والله المستعان .

٢٠٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَالنَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَلَا نَذْرِي مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ، حَتَّى حَمِدَ اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَأُطْنِبَ فِي ذِكْرِهِ، وَقَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ: أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّهُ إِنْ يَخْرُجَ فِيكُمْ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ، إِنْ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ. أَلَا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ - ثَلَاثًا - وَيْلَكُمْ، أَوْ وَيْحَكُمْ، أَنْظَرُوا: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ^(٢) ، وَرَوَى مُسْلِمٌ بَعْضَهُ^(٣) .

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب أخذ الصدقة من الأغنياء ، رقم (١٤٩٦) ، ومسلم ،

كتاب الإيمان ، باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين ، رقم (١٩) .

(٢) أخرجه البخاري ، كتاب المغازي ، باب حجة الوداع ، رقم (٤٤٠٢ - ٤٤٠٣) .

(٣) أخرجه مسلم ، كتاب الفتن ، باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال ، رقم (١٦٩) .

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كنا نقول والنبي ﷺ حي : ما حَجَّةُ الوداع ، ولا ندري ما حجة الوداع ، وحجة الوداع هي الحجة التي حجَّها النبي ﷺ في السنة العاشرة من الهجرة ، وودَّع الناس فيها وقال : «لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا»^(١) ولم يحجَّ النبي ﷺ بعد الهجرة إلا هذه المرة فقط ، وقد ذكر أنه حجَّ قبل الهجرة مرتين ، ولكن الظاهر - والله أعلم - أنه حجَّ أكثر ؛ لأنه كان هناك في مكة ، وكان يخرج في الموسم يدعو الناس والقبائل إلى دين الله عزَّ وجلَّ فيبعد أنه يخرج ولا يحجَّ . وعلى كل حال الذي يهمنا أنه ﷺ حجَّ في آخر عمره في السنة العاشرة من الهجرة ، ولم يحجَّ قبلها بعد هجرته ، وذلك لأن مكة كانت بأيدي المشركين إلى السنة الثامنة ، ثم خرج بعد ذلك إلى الطائف ، وغزا ثقيفاً وحصلت غزوة الطائف المشهورة ، ثم رجع بعد هذا ونزل في الجعرانة ، وأتى بعمره ليلاً ، ولم يطلع عليه كثير من الناس ، ثم عاد إلى المدينة . هذا في السنة الثامنة .

وفي السنة التاسعة كانت الوفود تردُّ إلى النبي ﷺ من كل ناحية ، فبقي في المدينة ، ليتلقى الوفود ، حتى لا يثقل عليهم بطلبه ، حتى إذا جاء

(١) أخرجه مسلم ، كتاب الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً ، رقم (١٢٩٧) ، ولفظه : «لتأخذوا مناسككم ، فإني لا أدري لعلي لا أحجُّ بعد حجتي هذه» ، وأخرجه أيضاً البيهقي في سننه ولفظه : «خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا» .

الوفود إلى المدينة وجدوا النبي ﷺ ولم يتعبوا في طلبه ويلحقونه يمينًا وشمالاً، فلم يحجّ في السنة التاسعة لتلقي الوفود. هذا من وجه.

ومن وجه آخر: في السنة التاسعة حجّ مع المسلمين المشركون؛ لأنهم لم يمنعوا من دخول مكة، ثم منعوا من دخول مكة، وأنزل الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨]، وأذن مؤذن رسول الله ﷺ بأن لا يحجّ بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وكان أمير الناس في تلك الحجة - أعني حجة سنة تسع - أبا بكر رضي الله عنه، ثم أردفه النبي ﷺ بعلي بن أبي طالب، وأعلن النبي ﷺ أنه سيحج، وقدم المدينة بشرّ كثير يقدّرون بنحو مائة ألف، والمسلمون كلهم مائة وأربعة وعشرون ألفاً، أي لم يتخلف من المسلمين إلا القليل، فحجوا مع النبي ﷺ هذه الحجة التي سميت «حجة الوداع»؛ لأن النبي ﷺ ودّع الناس فيها بقوله: «لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا» فصار الأمر كذلك، فإنه توفي بعد رجوعه من المدينة في ربيع الأول، أي بعد حجه. فمضى محرم وصفر واثناعشر يوماً من ربيع الأول صلوات الله وسلامه عليه.

كان ﷺ في حجة الوداع يخطب الناس. خطبهم في عرفة، وخطبهم في منى، فذكر المسيح الدجال، وعظّم من شأنه، وحذر منه تحذيراً بالغاً، وفعل ذلك أيضاً في المدينة، ذكر الدجال وحذر منه، وبالغ في شأنه، حتى قال الصحابة: كنا نظنّ أنه في أفراخ النخل أي قد جاء ودخل، من شدة قول النبي ﷺ فيه، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا

أنذره قومَه، فكل الأنبياء يندرون قومهم من الدجال، يخوفونهم ويعظمون شأنه عندهم.

وإنما كانوا يندرون قومهم الدجال مع أن الله يعلم أنه لن يكون إلا في آخر الدنيا، من أجل الاهتمام به، وبيان خطورته، وأن جميع الملل تحذر منه؛ لأن هذا الدجال - وقانا الله وإياكم فتنته وأمثاله - يأتي إلى الناس، يدعوهم إلى أن يعبدوه، ويقول: أنا ربكم، وإن شئتم أريتكم أني ربكم، فيأمر السماء يقول لها: أمطري فتمطر، ويأمر الأرض فيقول لها: أنبتي فتنبت، أما إذا عصوا أمر الأرض فأمحلت، والسماء فقحطت، وأصبح الناس ممحليين. هذا لا شك أنه خطر عظيم، لا سيما في البادية التي لا تعرف إلا الماء والمرعى، فيتبعه أناسٌ كثيرون إلا من عصم الله. ومع هذا فله علامات بينة تدل على أنه كذاب.

منها: أنه مكتوب بين عينيه كافر (ك. ف. ر.)^(١) يقرأها المؤمن فقط وإن كان لا يعرف القراءة، ويعجز عنها الكافر وإن كان يقرأ؛ لأن هذه الكتابة ليست كتابة عادية، إنما هي كتابة إلهية من الله عز وجل.

ومن علاماته: أنه أعور العين اليمنى، والرب عز وجل ليس بأعور، الرب عز وجل كامل الصفات، ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه. أما هذا فإنه أعور، عينه اليمنى كأنها عنبه طافية. وهذه علامة حسية واضحة

(١) أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، رقم (٧١٣١)، ومسلم، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، رقم (٢٩٣٣).

كلُّ يعرفها.

فإن قال قائل : إذا كان فيه هذه العلامة الظاهرة الحسية فكيف يفتتن

الناس به؟

نقول : إن الله قال في كتابه : ﴿ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا

يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ١٠١]، الذين أضلهم الله لا تنفعهم علامات الضلال تحذيرًا،

ولا علامات الهدى تبشيرًا، ولا يستفيدون وإن كانت العلامات ظاهرة.

ثم بيّن الرسول ﷺ أن هذه العلامات لا تخفى على أحد، وبيّن في

حديث آخر أنه إن خرج والنبي ﷺ فيهم فهو حجيجهم دونهم، يحججه النبي

ﷺ ويكشف زيغه وضلاله قال : « وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيجُ

نفسه، والله خليفتي على كلّ مسلم »^(١) فوكلّ الله عزَّ وجلَّ.

فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذّر من الدجال تحذيرًا

بالغًا، وأخبر^(٢) أن الدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان، ويبقى في

الأرض أربعين يومًا فقط، ولكن اليوم الأول كسنة « اثنا عشر شهرًا » تبقى

الشمس في أوج السماء ستة أشهر من المشرق إلى المغرب ما تغيب هذه

الفترة الطويلة، وتبقى غائبة ليلاً ستة أشهر، هذا أول يوم. واليوم الثاني

كشهر، والثالث كجمعة، وبقية الأيام سبعة وثلاثون يومًا كسائر الأيام،

ولما حدث النبي ﷺ الصحابة بهذا الحديث، لم يستشكلوا كيف تبقى

الشمس سنة كاملة لا تدور على الأرض، وهي تدور عليها في كل أربع

(١) أخرجه مسلم، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، رقم (٢٩٣٧).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، رقم (٢٩٣٧).

وعشرين ساعة ، فقدرة الله فوق ذلك ، والله على كل شيء قدير .
والصحابه لا يسألون في الغالب عن المسائل الكونية والقدرية ؛
لأنهم يعلمون قدرة الله عزّ وجلّ ، لكن يسألون عن الأمور التي تهمهم ،
وهي الأمور الشرعية ، فلما حدّثهم بأن اليوم الأول الذي كسنة : قالوا : يا
رسول الله اليوم الذي كسنة . هل تكفينا فيه صلاة واحدة ؟ قال : « لا ، اقدروا
له قدره » يعني قدروا ما بين الصلاتين وصلوا .

فمثلاً إذا طلع الصبح نصلي الصبح ، وإذا مضى الوقت ما بين الصبح
والزوال صلينا الظهر ، حتى لو كانت الشمس في أول المشرق ، وهي تكون
أول المشرق ؛ لأنها تبقى ستة أشهر كاملة ، فيقدرون له قدره ، إذا نصلي في
اليوم الأول صلاة سنة ، والصيام نصوم شهراً ، ونقدّر للصوم ، والزكاة
كذلك ، وهذا ربما يلغز بها فيقال : « مال لم يمض عليه إلا يوم وجبت فيه
الزكاة » .

كذلك اليوم الثاني نقدّر فيه صلاة شهر ، والثالث صلاة أسبوع ،
والرابع تعود الأيام كما هي ، وفي إلهام الله للصحابة أن يسألوا هذا السؤال
عبرة ؛ لأنه يوجد الآن في شمالي الأرض وجنوبي الأرض ، أناسٌ تغيب
عنهم الشمس ستة أشهر ، لولا هذا الحديث لأشكل على الناس ، كيف
يصلي هؤلاء ، وكيف يصومون ، لكن الآن نطبّق هذا الحديث على حال
هؤلاء فنقول : هؤلاء الذين تكون الشمس عندهم ستة أشهر كاملة يقدرّون
للصلاة وقتها ، كما أرشد النبي ﷺ الصحابة في أيام الدجال .

٢٠٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شَبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوْقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ «متفق عليه»^(١).

٢٠٧/٥ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢] متفق عليه»^(٢).

الشرح

نقل المؤلف - رحمه الله - عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ﷺ قال: «من ظلم من الأرض قيد شبر طَوْقَهُ يوم القيامة من سبع أرضين» هذا الحديث يتناول نوعاً من أنواع الظلم وهو الظلم في الأراضي. وظلم الأراضي من أكبر الكبائر؛ لأن النبي ﷺ «لعن من غير منار الأرض»^(٣). قال العلماء: منار الأرض حدودها؛ لأنه مأخوذ من «المنور» وهو العلامة، فإذا غيرَ إنسان من هذه الأرض، بأن أدخل شيئاً من هذه الأرض إلى أرض غيره، فإنه ملعون على لسان النبي ﷺ. واللعنة: الطرد والإبعاد عن رحمة الله.

وثمة عقوبة أخرى، وهو ما ذكره في هذا الحديث؛ أنه إذا ظلم قيد

(١) أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض، رقم (٢٤٥٣)،

ومسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض، رقم (١٦١٢).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾، رقم (٤٦٨٦)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٨٣).

(٣) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله...، رقم (١٩٧٨).

شبر طوقه يوم القيامة من سبع أرضين؛ لأن الأرضين سبع، كما جاءت به السنة صريحاً، وكما ذكره الله تعالى في القرآن إشارة في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢]، ومعلوم أن المماثلة هنا ليست في الكيفية؛ لأن بين السماء والأرض من الفرق كما بينهما من المسافة، السماء أكبر بكثير من الأرض، وأوسع، وأعظم. قال الله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ [الذاريات: ٤٧] أي بقوة، وقال تعالى: ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ [النبا: ١٢] أي قوية.

فالإنسان إذا ظلم قيد شبر من الأرض فإنه يطوق من سبع أرضين يوم القيامة، أي يجعل له طوقاً في عنقه والعياذ بالله، يحمله أمام الناس أمام العالم، يخزي به يوم القيامة، ويتعب به. وقوله: «قيد شبر من الأرض» ليس هذا على سبيل القيد، بل هو على سبيل المبالغة، يعني فإن ظلم ما دونه طوقه أيضاً، لكن العرب يذكرون مثل هذا للمبالغة، يعني ولو كان شيئاً قليلاً قيد شبر فإنه سيطوقه يوم القيامة.

وفي هذا الحديث دليل على أن من ملك الأرض ملك قعرها إلى الأرض السابعة، فليس لأحد أن يضع نفقاً تحت أرضك إلا بإذنك، يعني لو فرض أن لك أرضاً مسافتها ثلاثة أمثاريين أرضين لجارك، فأراد جارك أن يفتح نفقاً بين أرضيه ويمرّ من تحت أرضك، فليس له الحق في ذلك؛ لأنك تملك الأرض وما تحتها إلى الأرض السابعة، كما أن الهواء لك إلى السماء، فلا أحد يستطيع أن يبني على أرضك سقفاً إلا بإذنك. ولهذا قال العلماء: الهواء تابع للقرار، والقرار ثابت إلى الأرض السابعة، فالإنسان

له من فوق ومن تحت ، لا أحد عليه يتجراً .

قال أهل العلم : ولو كان عند جارك شجرة ، فامتدت أغصانها إلى أرضك ، وصار الغصن على أرضك ، فإن الجار يلويه عن أرضك ، فإن لم يمكن ليته فإنه يقطع ، إلا بإذن منك وإقرار ؛ لأن الهواء لك وهو تابع للقرار .

أما حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - فقد قال النبي ﷺ : «إن الله ليملي للظالم ، فإذا أخذه لم يفلته» يملي له : يعني يُمهّل له حتى يتمادى في ظلمه والعياذ بالله ، فلا يعاجله العقوبة ، وهذا من البلاء نسأل الله أن يعيذنا وإياكم . فمن الاستدراج أن يُملي للإنسان في ظلمه ، فلا يعاقب له سريعاً حتى تتكدر عليه المظالم ، فإذا أخذه الله لم يفلته ، أخذه أخذ عزيز مقتدر . ثم قرأ النبي ﷺ : ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هود : ١٠٢] .

فعلى الإنسان الظالم أن لا يغتر بنفسه ولا بإملاء الله له ، فإن ذلك مصيبة فوق مصيبته ؛ لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلاً ، فربما يتذكر ويتعظ ويدع الظلم ، لكن إذا أملي له واكتسب آثاماً أو ازداد ظلمًا ، ازدادت عقوبته والعياذ بالله فيؤخذ على غرة ، حتى إذا أخذه الله لم يفلته ، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاعتبار بآياته ، وأن يعيذنا وإياكم من ظلم أنفسنا ومن ظلم غيرنا ، إنه جواد كريم .

٢٠٨ - وَعَنْ مُعَاذٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَدَيْكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حَبَابٌ» متفق عليه^(١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله من حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، وكانت بعثته إياه في ربيع من السنة العاشرة من الهجرة، بعثه ﷺ إلى اليمن، وكانوا أهل كتاب، وقال له: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ» أخبره بحالهم لكي يكون مستعدًا لهم؛ لأن الذي يجادل أهل الكتاب لابد أن يكون عنده من الحجة أكثر وأقوى مما عنده للمشرك؛ لأن المشرك جاهل، والذي أوتي الكتاب عنده علم، وأيضًا أعلمه بحالهم، لينزلهم منزلتهم، فيجادلهم بالتي هي أحسن.

ثم وجهه عليه الصلاة والسلام إلى أول ما يدعوهم إليه: التوحيد والرسالة، قال له: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنني رسول الله» أن يشهدوا أن لا إله إلا الله أي: لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهو

(١) تقدم تخريجه ص (٣٤٩).

المستحق للعبادة، وما عداه فلا يستحق للعبادة، بل عبادته باطلة، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَطْلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [لقمان: ٣٠].

«وأنى رسول الله»، يعني مرسله الذي أرسله إلى الإنس والجن، وختم به الرسالات، فمن لم يؤمن به فإنه من أهل النار.

ثم قال له: «فإن هم أجابوك لذلك» يعني شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» وهي الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، لا يجب شيء من الصلوات اليومية إلا هذه الخمس، فالسنن الرواتب ليست بواجبة، والوتر ليس بواجب، وصلاة الضحى ليست بواجبة، وأما صلاة العيد والكسوف فإن الراجح هو القول بوجوبهما، وذلك لأمرٍ عارض له سبب يختص به.

ثم قال له: «فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» وهذه هي الزكاة. الزكاة صدقة واجبة في المال تؤخذ من الغني وترد في الفقير. والغني هنا من يملك نصاباً زكواً، وليس الغني هنا الذي يملك المال الكثير، بل من يملك نصاباً فهو الغني، ولو لم يكن عنده إلا نصاب واحد، فإنه غني. وقوله: «ترد في فقرائهم» أي تصرف في فقراء البلد؛ لأن فقراء البلد أحق من تصرف إليهم صدقات أهل البلد.

ولهذا يخطئ قوم يرسلون صدقاتهم إلى بلاد بعيدة، وفي بلادهم من

هو محتاج، فإن ذلك حرامٌ عليهم؛ لأن النبي ﷺ قال: «تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ في فقرائهم» ولأن الأقربين أولى بالمعروف، ولأن الأقربين يعرفون المال الذي عندك، ويعرفون أنك غني، فإذا لم ينتفعوا بمالك فإنه سيقع في قلوبهم من العداوة والبغضاء، ما تكون أنت السبب فيه، ربما إذا رأوا أنك تخرج صدقةً إلى بلاد بعيدة وهم محتاجون، ربما يعتدون عليك، ويفسدون أموالك، ولهذا كان من الحكمة أنه ما دام في أهل بلدك من هو في حاجة أن لا تصرف صدقتك إلى غيره.

ثم قال له ﷺ: «إن هم أطاعوا لذلك» يعني انقادوا ووافقوا، «فإياك وكرائم أموالهم» يعني لا تأخذ من أموالهم الطيب، ولكن خذ المتوسط، لا تظلم ولا تُظلم «واتق دعوة المظلوم» يعني أنك إذا أخذت من نفائس أموالهم، فإنك ظالم لهم، وربما يدعون عليك، فاتق دعوتهم، «فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» تصعد إلى الله تعالى، ويستجيبها، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث في الباب الذي ذكره المؤلف فيه، أن الإنسان يجب عليه أن يتقي دعوة المظلوم.

ويُستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة، منها ما يتعلق بهذا الباب، ومنها ما يتعلق بغيره، فينبغي أن يعلم أولاً أن الكتاب والسنة نزلا ليحكمما بين الناس فيما اختلفوا فيه، والأحكام الشرعية من الألفاظ، مما دلّت عليه منطوقاً ومفهوماً وإشارة. والله سبحانه وتعالى يفضل بعض الناس على بعض في فهم كتابه وسنة رسوله ﷺ. ولهذا لما سأل أبو جحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم رسولُ الله ﷺ شيئاً؟ قال: لا. إلا

فهما يؤتيه الله تعالى من شاء في كتابه وما في هذه الصحيفة، ويُنَّ له ما في تلك الصحيفة فقال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يُقتل مسلمٌ بكافر»
الشاهد قوله: «إلا فهما يؤتيه من شاء في كتاب الله».

فالناس يختلفون، والذي ينبغي لطالب العلم خاصة، أن يحرص على استنباط الفوائد والأحكام من نصوص الكتاب والسنة؛ لأنها هي المورد المعين، فاستنباط الأحكام منهما بمنزلة الرجل يردُّ على الماء فيستسقي منه في إنائه فمقلِّ ومستكثر.

وهذا الحديث العظيم الذي بيَّن فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه بماذا بعثه النبي ﷺ إلى أهل اليمن فيه فوائد كثيرة منها:

أولاً: وجوب بعث الدعاة إلى الله، وهذا من خصائص ولي الأمر، يجب على ولي أمر المسلمين أن يبعث الدعاة إلى الله في كل مكان، كل مكان يحتاج إلى الدعوة، فإن على ولي أمر المسلمين أن يبعث من يدعو الناس إلى دين الله عزَّ وجلَّ؛ لأن هذا دأب النبي ﷺ وهديه أن يبعث الرسل يدعوون إلى الله عزَّ وجلَّ.

ومنها: أنه ينبغي أن يُذكر للمبعوث حال المبعوث إليه، حتى يتأهب لهم، وينزلهم منازلهم، لئلا يأتيهم على غرة، فيوردون عليه من الشبهات ما ينقطع به، ويكون في هذا مضرة عظيمة على الدعوة. فينبغي على الداعي أن يكون على أهبة واستعداد لما يلقيه إليه المدعوون، حتى لا يأتيه الأمر على غرة، فيعجز وينقطع، وحينئذ يكون في ذلك ضررٌ على الدعوة.
ومنها: أن أول ما يدعى إليه الناس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً

رسول الله وذلك قبل كل شيء . لا تقل للكفار مثلاً إذا أتيت لتدعوهم :
 اتركوا الخمر ، اتركوا الزنا ، اتركوا الربا ، هذا غلط ، أَصْلِ الأَصْلَ أولاً ، ثم
 فرّع الفروع . فأول ما تدعو : أن تدعو إلى التوحيد والرسالة ؛ أن يشهدوا
 أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ثم بعد ذلك عليك ببقية أركان الدين
 الأهم فالأهم .

ومنها : أنه إذا كان المدعو فاهماً للخطاب ، فإنه لا يحتاج إلى شرح ،
 فإنه قال : «أن تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله» ولم يشرحها لهم ؛
 لأنهم يعرفون معناها ، لسانهم لسان عربي ، لكن لو كنا نخاطب بذلك من
 لا يعرف المعنى ، وجب أن نفهمه المعنى ؛ لأنه إذا لم يفهم المعنى لم
 يستفد من اللفظ ، ولهذا لم يرسل الله تعالى رسولاً إلا بلسان قومه ولغتهم ،
 حتى يبين لهم ، فمثلاً إذا كنا نخاطب شخصاً لا يعرف معنى لا إله إلا الله ،
 فلا بد أن نشرحها له ، ونقول : معنى لا إله إلا الله : أي لا معبود بحق إلا
 الله ، كل ما عبد من دون الله فهو باطل ، كما قال تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ
 الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ ﴾ [لقمان : ٣٠] .

كذلك أيضاً : «أن محمداً رسول الله» لا يكفي أن يقولها الإنسان
 بلسانه أو يسمعها بأذنه ، دون أن يفقهها بقلبه ، فيبين له معنى أن محمداً
 رسول الله ، فيقال مثلاً : محمد هو ذلك الرجل الذي بعثه الله عز وجل من
 بني هاشم ، بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ، أرسله بالهدى
 ودين الحق ، فبين للناس كل خير ، ودعاهم إليه ، وبين لهم كل شر
 وحذّرهم منه ، وهو رسول الله الذي يجب أن يصدق فيما أخبر ، ويُطاع

فيما أمر، ويترك ما عنه نهى وزجر .

ويبين له أيضًا بأنه رسول وليس برب، وليس بكذاب، بل هو عبد لا يُعبد، ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه .

ويبين له أيضًا أن هاتين الشهادتين هما مفتاح الإسلام، ولهذا لا تصح أي عبادة إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله .

ومن فوائد هذا الحديث : أن أهم شيء بعد الشهادتين هو الصلاة ؛ لأن النبي ﷺ قال : « فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة » .

ومن فوائده : أن الوتر ليس بواجب ؛ لأن النبي ﷺ لم يذكره، ولم يذكر إلا خمس صلوات فقط، وهذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل العلم . ومن العلماء من قال : إن الوتر واجب، ومنهم من فصل وقال : من كان له ورْدٌ من الليل وقيام من الليل، فالوتر عليه واجب، ومن لا فلا . والصحيح أنه ليس بواجب مطلقًا ؛ لأنه لو كان واجبًا لبينه الرسول ﷺ .

ومن فوائد هذا الحديث : أن الزكاة واجبة، وهي فرض من فروض الإسلام، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، والثاني بعد الشهادتين . ولهذا قال : « أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم » .

ومن فوائد هذا الحديث : أن الزكاة واجبة في المال لا في الذمة . لكن الصحيح أنها واجبة في المال، ولها تعلق بالذمة، ويتفرع على هذا فوائد منها :

لو قلنا: إنها واجبة في الذمة لسقطت الزكاة على مَنْ عليه دين؛ لأن محل الدين الذمة، وإذا قلنا: محل الزكاة الذمة، وكان عليه ألف وبيده ألف، لم تجب عليه الزكاة؛ لأن الحقين تعارضا. والصحيح أنها واجبة في المال لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً...﴾ [التوبة: ١٠٣]، وقال في هذا الحديث: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» لكن لها تعلق بالذمة، بمعنى أنها إذا وجبت وفرط الإنسان فيها فإنه يضمن، فلها تعلق بالذمة.

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أن الزكاة لا تجب على الفقير، لقوله: «من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم» ولكن من هو الغني؟ أهو الذي يملك ملايين؟ الغني في هذا الباب هو الذي يملك نصابًا. إذا ملك الإنسان نصابًا فهو غني تجب عليه الزكاة، وإن كان فقيرًا من وجه آخر، لكنه غني من حيث وجوب الزكاة عليه.

ومن فوائد هذا الحديث: أن الزكاة تصرف في فقراء البلد؛ لقوله: «فتردّ في فقرائهم» ولا تُخرج عن البلد إلا لسبب، أما ما دام في البلد مستحقون، فإنهم أولى من غيرهم. وقد حرّم بعض العلماء إخراج الزكاة عن البلد إذا كان فيهم مستحقون، واستدل بهذا الحديث، وبأن فقراء البلد تتعلّق أنفسهم بما عند أغنيائهم، وبأن الأغنياء إذا صرفوها إلى خارج البلد ربما يعتدي الفقراء عليهم ويقولون: حرمتونا من حقّنا، فيتسلطون عليهم بالنهب والفساد، ولا شك أنه من الخطأ أن يخرج الإنسان زكاة ماله إلى البلاد البعيدة، مع وجود مستحق في بلده؛ لأن الأقرب أولى

بالمعروف . والمراد بالصدقة في هذا الحديث هي الزكاة، وهي بذل النصيب الذي أوجبه الله تعالى في الأموال الزكوية .

وسميت صدقة لأن بذل المال دليلٌ على صدق باذله، فإن المال محبوب إلى النفوس، كما قال الله تعالى: ﴿وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ [الفجر: ٢٠]، والإنسان لا يبذل المحبوب إلا لما هو أحب منه، فإذا كان هذا الرجل أو المرأة بذل المال مع حبه له، دلّ ذلك على أنه يحب ما عند الله أكثر من حبه لماله، وهو دليلٌ على صدق الإيمان، وفي قوله: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» دليلٌ على أن لولي الأمر أن يأخذ الزكاة من أهلها ويصرفها في مصارفها، وأنه إذا فعل ذلك برئت الذمة .

ولكن لو قال قائل: أنا لا آمن أن يتلاعب بها من يأخذها ثم يصرفها في غير مصارفها، نقول له: أنت إذا أديت ما عليك؛ فقد برئت ذمتك سواء صُرفت في مصارفها أم لم تصرف، لكن قال الإمام أحمد: إذا رأى أن الإمام لا يصرفها في مصارفها، فلا يعطه إلا إذا طلب منه ذلك، وألزمه به، وحينئذ تبرأ ذمته، وبناء على هذا فلا بأس أن يخفي الإنسان شيئاً من ماله إذا كان الذي يأخذها لا يصرفها في مصارفها، لأجل أن يؤدي هو نفسه الزكاة الواجبة عليه .

وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ أكثر مما يجب، فإن ذلك ظلم لا يحل لولي الأمر، أما صاحب المال فعليه السمع والطاعة، لقول النبي ﷺ:

«اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك»^(١).

وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ دون الواجب، وجب على صاحب المال أن يخرج البقية، ولا يقول إنه أخذ مني وبرئت الذمة؛ لأنه إذا كانت الزكاة ألفاً وأخذ ثمانمائة فعليك أن تكمل المائتين فتخرجها.

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد من أصناف الزكاة، وأصناف الزكاة ثمانية: الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل، فإذا أداها المزكي إلى صنف من هذه الأصناف أجزاء، بل إذا أداها إلى فرد في نوع من هذه الأنواع أجزاء. مثل لو أعطى مُزَكِّ زكاته كلها فقيراً واحداً فلا حرج، فلو قدر مثلاً أن شخصاً عليه مائة ألف ريال ديناً، وزكاته مائة ألف ريال وقضيت دينه كله فإن ذمتك تبرأ بهذا.

وعليه فيكون معنى قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ... ﴾ الآية [التوبة: ٦٠]، بيان المصارف فقط، ولا يجب أن تعطي كل الأصناف الثمانية، ولا يجب أن تعطي ثلاثة من كل صنف، بل إذا أديتها لواحد من صنف واحد أجزاء ذلك كما في هذا الحديث.

ويُستفاد منه أن الزكاة تصرف في بلدها أي في بلد المال، وقد سبق ذكر ذلك وبيان أنه لا يجوز أن تخرج الزكاة عن البلد الذي فيه المال، إلا

(١) تقدم تخريجه ص (٤٢١).

إذا كان هناك مصلحة أو حاجة أكثر، وأما ما دام فيه مستحقون فلا يخرجها، بل يؤد الزكاة في نفس البلد.

وفي الحديث أيضاً دليلٌ على تحريم الظلم، وأنه لا يجوز للساعي على الزكاة أن يأخذ أكثر من الواجب، ولهذا حذر النبي ﷺ معاذاً، فقال له: «إياك وكرائم أموالهم» والكرائم جمع كريمة وهي الحسنة المرغوبة. وفيه دليلٌ على أن دعوة المظلوم مستجابة؛ لقوله: «فإنه ليس بينها وبين الله حجاب».

وفيه دليلٌ على أنه يجب على الإنسان أن يتقي الظلم ويخاف من دعوة المظلوم؛ لأن الرسول ﷺ أمر بذلك، قال: «اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب».

* * *

٢١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ، مِنْ عَرَضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ؛ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» رواه البخاري (١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «من كان عنده مظلمة لأخيه؛ من عرضه أو من شيء؛

(١) أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحلها له، رقم (٢٤٤٩).

فليتحلله منه اليوم - يعني في الدنيا - قبل ألا يكون دينار ولا درهم ، وذلك يوم القيامة ، فإنه في الدنيا يمكن أن يتحلل الإنسان من المظالم التي عليه بأدائها إلى أهلها ، أو استحلالهم منها ، لكن في الآخرة ليس هناك شيء إلا الأعمال الصالحة ؛ فإذا كان يوم القيامة اقتصر من الظالم للمظلوم من حسناته ؛ يؤخذ من حسناته التي هي رأس ماله في ذلك اليوم ، فإن بقي منه شيء وإلا أخذ من سيئات المظلوم وحملت على الظالم والعياذ بالله ، فازداد بذلك سيئات إلى سيئاته .

وظاهر هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يتحلل من ظلم أخيه حتى في العرض ، سواء علم أم لم يعلم ، وذلك أن المظالم إما أن تكون بالنفس ، أو بالمال ، أو بالعرض ؛ لقول النبي ﷺ : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم»^(١) .

فإن كانت بالنفس مثل أن يكون قد جنى عليه ، أو ضربه حتى جرحه ، أو قطع عضواً من أعضائه ، أو قتل له قتيلاً ، فإنه يتحلل منه بأن يمكن صاحب الحق من القصاص ، أو من بذل الدية إذا لم يكن القصاص .

أما إن كانت في المال فإنه يعطيه ماله ، إذا كان عنده مال لأحد ، فالواجب أن يعطيه صاحبه ، فإن غاب عنه ولم يعرف مكانه وأيس منه فإنه يتصدق به عنه ، والله سبحانه وتعالى يعلم ويؤدي إلى صاحب الحق حقه ، وإن كان قد مات أي صاحب الحق ، فإنه يوصله إلى ورثته ؛ لأن المال بعد

(١) تقدم تخريجه ص (١١٧) .

الموت ينتقل إلى الورثة، فلا بد أن يسلمه للورثة، فإن لم يعلمهم بأن جهلهم ولم يدر عنهم تصدق به عنهم، والله تعالى يعلمهم ويعطيهم حقهم.

أما إن كانت في العرض مثل أن يكون قد سبَّ شخصاً في مجلس أو اغتابه، فلا بد أن يتحلل منه إذا كان قد علم بأنه سبَّه، فيذهب إليه ويقول: أنا فعلت كذا وفعلت كذا، وأنا جئتُك معتذراً، فإن عذره فهذا من نعمة الله على الجميع؛ لأن الله يقول: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [الشورى: ٤٠]، وإن لم يعف فليعطه مالاً، ليشبعه من المال حتى يحلله، فإن أبى فإن الله تعالى إذا علم أن توبة الظالم توبة حقيقية، فإنه سبحانه وتعالى يرضي المظلوم يوم القيامة.

وقال بعض العلماء في مسألة العرض: إن كان المظلوم لم يعلم فلا حاجة أن يعلمه، مثل أن يكون قد سبَّه في مجلس من المجالس، وتاب فإنه لا حاجة أن يعلمه، ولكن يستغفر له ويدعو له، ويثني عليه بالخير في المجالس التي كان يسبه فيها، وبذلك يتحلل منه.

ألا إن الأمر خطير، وحقوق الناس لا بد أن تعطى لهم، إما في الدنيا وإما في الآخرة.

٢١١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ» متفقٌ عليه^(١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - فيما رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»

والمسلم يطلق على معانٍ كثيرة: منها المستسلم، المستسلم لغيره يُقال له مسلم، ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمْنَا قُلْ لَمْ تَوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤]، أي قولوا: استسلمنا، ولم نقاتلكم، والقول الثاني في الآية: إن المراد بالإسلام الإسلام لله عز وجل، وهو الصحيح.

والمعنى الثاني يطلق الإسلام على الأصول الخمسة التي بيّنها النبي ﷺ لجبريل حين سأله عن الإسلام، فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت^(٢).

(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون...، رقم (١٠)، مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام...، رقم (٤٠).

(٢) حديث جبريل أخرجه مسلم بتمامه، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، رقم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخرجه البخاري =

ويطلق الإسلام على السلامة، يعني أن يسلم الناس من شر الإنسان، فيقال: أسلم بمعنى دخل في السلم أي المسالمة للناس، بحيث لا يؤذي الناس، ومنه هذا الحديث: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». سلم المسلمون من لسانه فلا يسبهم، ولا يلعنهم، ولا يغتابهم، ولا ينم بينهم، ولا يسعى بينهم بأي نوع من أنواع الشر والفساد، فهو قد كفَّ لسانه، وكفَّ اللسان من أشد ما يكون على الإنسان، وهو من الأمور التي تصعب على المرء وربما يستسهل إطلاق لسانه.

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: «أفلا أخبرك بملاك ذلك كله؟» قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه وقال: «كفَّ عليك هذا» قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني هل نؤاخذ بالكلام؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكبُّ الناس في النار على وجوههم - أو قال على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم»^(١).

فاللسان من أشد الجوارح خطرًا على الإنسان، ولهذا إذا أصبح الإنسان فإن الجوارح: اليدين والرجلين والعينين، كل الجوارح تكفر اللسان، وكذلك أيضًا الفرج؛ لأن الفرج فيه شهوة النكاح، واللسان فيه

= بنحوه كتاب التفسير، باب قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدُ عَلَمٍ السَّاعَةِ﴾، رقم (٤٧٧٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(١) أخرجه الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، رقم (٢٦١٦)، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، رقم (٣٩٧٣)، وأحمد في المسند (٢٣١/٥) وقال الترمذي: حسن صحيح.

شهوة الكلام، وقلّ من سلم من هاتين الشهوتين .
 فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه أي كفّ عنهم؛ لا يذكرهم إلا بخير، ولا يسب، ولا يغتاب، ولا ينم، ولا يحرش بين الناس، فهو رجلٌ مسالم، إذا سمع السوء حفظ لسانه، وليس كما يفعل بعض الناس - والعياذ بالله - إذا سمع السوء في أخيه المسلم طار به فرحًا، وطار به في البلاد نشرًا - والعياذ بالله - فإن هذا ليس بمسلم .

الثاني : من سلم المسلمون من يده، فلا يعتدي عليهم بالضرب، أو الجرح، أو أخذ المال، أو ما أشبه ذلك، قد كفّ يده لا يأخذ إلا ما يستحقه شرعًا، ولا يعتدي على أحد، فإذا اجتمع للإنسان سلامة الناس من يده ومن لسانه، فهذا هو المسلم .

وعلم من هذا الحديث أن من لم يسلم الناس من لسانه أو يده، فليس بمسلم، فمن كان ليس له همٌّ إلا القيل والقال في عباد الله، وأكل لحومهم وأعراضهم، فهذا ليس بمسلم، وكذلك من كان ليس له همٌّ إلا الاعتداء على الناس بالضرب، وأخذ المال، وغير ذلك مما يتعلق باليد، فإنه ليس بمسلم .

هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس إخبار النبي ﷺ لمجرد أن نعلم به فقط، بل لنعلم به ونعمل به، وإلا فما الفائدة من كلام لا يعمل به، إذا فاحرص إن كنت تريد الإسلام حقًا على أن يسلم الناس من لسانك ويدك، حتى تكون مسلمًا حقًا، أسأل الله تعالى أن يكفّننا ويكفّ عنا، ويعافنا ويعفو عنا، إنه جواد كريم .

٢١٣ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نَفِيعِ بْنِ الْحَارِثِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ: السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: «أَلَيْسَ الْبَلَدَةُ؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ» ثُمَّ قَالَ: أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» متفق عليه ^(١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي بكرة نافع بن الحارث رضي الله عنه، أن النبي ﷺ خطبهم يوم النحر، وذلك في حجة الوداع، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الزمان قد استدار كهيئته يوم

(١) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب حجة الوداع، رقم (٤٤٠٦)، ومسلم، كتاب القسامة، باب تحريم الدماء والأعراض والأموال، رقم (١٦٧٩).

خلق الله السموات والأرض، يعني أن الزمان وإن كان قد غيّر وبدّل فيه لما كانوا يفعلون في الجاهلية، حيث كانوا يفعلون النسيء فيحلون الحرام ويحرمون الحلال، يعني يجعلون الأشهر الحرم في أشهر أخرى، فيحلون الشهر الحرام، ويحرمون الشهر الحلال، ولكن صادف في تلك السنة أن النسيء صار موافقاً لما شرعه الله عزّ وجلّ في الأشهر الحرم.

ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن عدة الشهور اثنا عشر شهراً، وهي: المحرم، وصفر، وربيع الأول، وربيع الثاني، وجمادى الأولى، وجمادى الثانية، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوال، وذو القعدة، وذو الحجة. هذه هي الأشهر الاثنا عشر شهراً، التي جعلها الله أشهراً لعباده منذ خلق السموات والأرض، كانوا في الجاهلية يحلون المحرم، ويحرمون صفر.

وبيّن عليه الصلاة والسلام، أن هذه الاثنا عشر شهراً منها أربعة حرم، ثلاثة متوالية وواحد منفرد، الثلاثة المتوالية هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، جعلها الله تعالى أشهراً محرمة، يحرم فيها القتال، ولا يعتدي فيها أحد على أحد؛ لأن هذه الأشهر هي أشهر سير الناس إلى حج بيت الله الحرام، فجعلها الله عزّ وجلّ محرمة لئلا يقع القتال في هذه الأشهر والناس سائرون إلى بيت الله الحرام، وهذه من حكمة الله عزّ وجلّ.

والصحيح أن القتال ما زال محرماً، وأنه لم ينسخ إلى الآن، وأنه يحرم ابتداء القتال فيها.

يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ورجب مضر الذي بين جمادى

وشعبان» وهو الشهر الرابع، وكانوا في الجاهلية يؤدون العمرة فيه فيجعلون شهر رجب للعمرة، والأشهر الثلاثة للحج، فصار هذا الشهر محرماً يحرم فيه القتال، كما يحرم في ذي القعدة وذو الحجة والمحرم. إذاً الأشهر السنوية التي جعلها الله لعباده اثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم، كما في القرآن الكريم: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب.

ثم سألهم النبي عليه الصلاة والسلام: أي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟ وأي يوم هذا؟ سألهم عن ذلك من أجل استحضار هممهم، وانتباههم؛ لأن الأمر أمرٌ عظيمٌ، فسألهم: «أي شهر هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ لأنهم استبعدوا أن يسأل النبي ﷺ عن الشهر وهو معروف أنه ذو الحجة، ولكن من أدبهم رضي الله عنهم أنهم لم يقولوا: هذا شهر ذي الحجة؛ لأن الأمر معلوم، بل من أدبهم أنهم قالوا: الله ورسوله أعلم.

ثم سكت لأجل أن الإنسان إذا تكلم ثم سكت انتبه الناس: ما الذي أسكته؟ وهذه طريقة متبعة في الإلقاء، أن الإنسان إذا رأى من الناس الذين حوله عدم إنصات يسكت حتى ينتبهوا؛ لأن الكلام إذا كان مسترسلاً فقد يحصل للسامع غفلة، لكن إذا توقف فإنهم سينتبهون لماذا وقف؟

وسكت النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أبو بكر: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: «أليس ذا الحجة؟» قالوا: بلى، ثم قال عليه الصلاة والسلام: «أي بلد هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، هم يعلمون أنه مكة، لكن لأدبهم واحترامهم لرسول الله ﷺ لم يقولوا: هذا شيء معلوم يا

رسول الله . كيف تسأل عنه؟ بل قالوا : الله ورسوله أعلم .
ثم سكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه ، فقال : «أليس البلدة؟»
والبلدة اسمٌ من أسماء مكة . قالوا : بلى . ثم قال : «أي يوم هذا؟» قالوا :
الله ورسوله أعلم ، مثل ما قالوا في الأول ، قال : «أليس يوم النحر؟» قالوا :
بلى يا رسول الله ، وهم يعلمون أن مكة حرام ، وأن شهر ذي الحجة حرام ،
وأن يوم النحر حرامٌ ، يعني كلها حرم محترمة .

فقال عليه الصلاة والسلام : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم
حرامٌ ، كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا» فأكد عليه
الصلاة والسلام تحريم هذه الثلاثة : الدماء والأموال والأعراض ، فكلها
محرمة ، والدماء تشمل النفوس وما دونها ، والأموال تشمل القليل
والكثير ، والأعراض تشمل الزنا واللواط والقذف ، وربما تشمل الغيبة
والسبّ والشتم . فهذه الأشياء الثلاثة حرامٌ على المسلم أن ينتهكها من
أخيه المسلم .

فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة : الشيب الزاني ، والنفس
بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة^(١) .

الأموال أيضاً حرام ، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ،
قال تعالى : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

(١) كما جاء ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري ، كتاب الديات ، باب قول الله تعالى : ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ ، رقم (٦٨٧٨) ، ومسلم ، كتاب القسامة ، باب ما يباح به دم المسلم ، رقم (١٦٧٦) .

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحَكُّرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴿[النساء: ٢٩].

والأعراض أيضًا محترمة، لا يحل للمسلم أن يغتَاب أخاه، أو أن يقذفه، بل إن القاذف إذا قذف شخصًا عفيفًا بعيدًا عن التهمة، وقال: يا زانٍ، أو أنت زانٍ، أو أنت لوطي، أو ما أشبه ذلك، فإما أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون على الزنا صريحًا، وإلا فإن هذا القاذف يعاقب بثلاث عقوبات:

العقوبة الأولى: أن يجلد ثمانين جلدة.

والعقوبة الثانية: ألا تقبل له شهادة أبدًا كلما شهد عند القاضي ترد شهادته، سواء شهد بالأموال، أو شهد بالدماء، أو شهد برؤية الهلال، أو شهد بأي شيء آخر، يرفض القاضي شهادته ويردها.

العقوبة الثالثة: الفسق، أن يكون فاسقًا بعد أن كان عدلاً، فلا يزوج ابنته ولا أخته ولا يتقدم إمامًا في المسلمين عند كثير من العلماء، ولا يولى أي ولاية؛ لأنه صار فاسقًا، هذه عقوبة من يرمي شخصًا بالزنا أو باللواط. إلا أن يأتي بأربعة شهداء، قال الله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ﴾ [النور: ١٣]، حتى لو فرض أن هذا الرجل من أصدق الناس ولم يأت بأربعة شهداء، فإنه يجلد ثمانين جلدة. ولهذا شهد أربعة من الرجال على رجل بأنه زنى عند عمر بن الخطاب، فجاء بهم عمر فسألهم، قال للأول: تشهد أنه زنى؟ قال: نعم، قال: تشهد أنك رأيت ذكره في فرجها غائبًا كما يغيب المروء في المكحلة؟ قال: نعم، فجاء بالثاني، قال: نعم، فجاء بالثالث: قال: نعم، فجاء

بالرابع فتوقف، قال: أنا لا أشهد بالزنا، لكنني رأيت أمراً منكراً، قال: رأيت رجلاً على امرأة يتحرك كتحرك المجامع لكن لا أشهد، فجلد الثلاثة الأولين على ثمانين جلدة؛ لأنه تبين أنهم كذبة وأطلق الرابع.

فالأعراض من أشدّ الأشياء حرمة، ولهذا كما سمعتم قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ هذه هي العقوبة الأولى ﴿وَلَا يَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةٌ أَبَدًا﴾ وهذه هي الثانية ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤]، وهذه هي الثالثة ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٥]، يعني لا يكونون فاسقاً، لكن بشرط التوبة والإصلاح، لا يكفي أن يقول: أنا تائب حتى ننظر هل الرجل أصلح أو لم يصلح؟

وعلى هذا فإنه جدير بمن كانت هذه حاله أن يؤكد النبي ﷺ في هذه الخطبة العظيمة، في مشهد الصحابة، في يوم النحر في منى، يقول عليه الصلاة والسلام: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا».

ثم قال: «ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» لأن المسلمين لو صاروا يضرب بعضهم رقاب بعض صاروا كفاراً؛ لأنه لا يستحل دم المسلم إلا الكافر، فالمسلم لا يمكن أن يشهر السلاح على أخيه، لكن لا أحد يشهر السلاح على المسلم إلا الكافر، ولهذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين إذا اقتتلوا بأنهم كفار فقال: «ألا فلا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض».

وهذه المسألة بحسب النصوص فيها تفصيل؛ إن قاتل المسلم مستحلاً لقتله بغير إذن شرعي فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة، وإن قاتله بتأويل، أو لقصد رئاسة، أو لقصد سلطان فهذا لا يكفر كفر ردة، ولكنه كفر دون كفر، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفَعَلُوا لَهَا مَا كَرِهَتْ الْآيَةُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [الحجرات: ٩، ١٠]، وهذا هو الجمع بين هذه الآية وبين الحديث، فيقال: إن تقاتل المسلمون مستحلاً كل واحد دم أخيه؛ فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة، وإن كان لرئاسة أو عصبية أو حمية أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يكفر كفر ردة، بل يكون كفره كفراً دون كفر، وعليه أن يتوب ويستغفر.

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟» يسأل الصحابة رضي الله عنهم. قالوا: نعم، أي بلغت، فتأمل كيف يقرر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بلغ في المواطن العظيمة الكثيرة الجمع، في عرفة خطبهم عليه الصلاة والسلام، قال: «ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، يقول: اللهم أشهد عليهم أنني بلغتهم، وكذلك أشهد ربه على أنه بلغ أمته وأقروا بذلك في يوم النحر.

ونحن نشهد ونشهد الله وملائكته ومن سمعنا من خلقه أن النبي ﷺ بلغ البلاغ المبين، وأنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة، فما ترك خيراً إلا ودلّ أمته عليه، ولا شراً إلا وحذرهم منه، وأنه ترك أمته على

المحجة البيضاء، وأنه ما بقي شيء من أمور الدين أو الدنيا تحتاجه الأمة إلا بيّنه عليه الصلاة والسلام، ولكن الخطأ ممن يبلّغُه الخبر، فهو الذي قد يكون قاصراً في فهمه، وقد يكون له نية سيئة فيحرم الصواب، وقد يكون هناك أسباب أخرى، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ بلاغاً تاماً كاملاً. جزاه الله عن أمته خير الجزاء.

والصحابه رضي الله عنهم بلغوا جميع ما سمعوه منه عليه الصلاة والسلام ولم يكتموا من سنته شيئاً، وبلغوا ما جاء به من الوحي، ولم يكتموا منه شيئاً، فجاءت الشريعة - والله الحمد - كاملة من كل وجه، بلّغها النبي ﷺ عن ربه، ثم بلّغها الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم، ثم التابعون عن قبلهم، وهكذا إلى يومنا هذا، والله الحمد والمنة.

ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الشاهد الغائب، يعني يبلغ من شاهده وسمع خطبته باقي الأمة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ربما يكون مبلغ أوعى للحديث من سامع، وهذه الوصية من الرسول عليه الصلاة والسلام، وصية لمن حضر في ذلك اليوم، ووصية لمن سمع حديثه إلى يوم القيامة، فعلينا إذا سمعنا حديثاً عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن نبليغه إلى الأمة.

ونحن محملون بأن نبليغ، ومنهيون بأن نكون كاليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وقد وصفهم الله بأبشع وصف، فقال: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً﴾ [الجمعة: ٥]، فالحمار إذا حمل أسفاراً - يعني كتباً - فإنه لا ينتفع منها، إذا كان الحمار

يحمل أسفاراً لا ينتفع منها، فالذي يحمل القرآن أو السنة ولا ينتفع منها كمثل الحمار يحمل أسفاراً. نسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.

ويُستفاد من هذا الحديث تحذير النبي عليه الصلاة والسلام أمته من قتال بعضهم بعضاً، ولكن مع الأسف أنه وقع بينهم السيف، وصارت الفتن منذ عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى يومنا هذا، وما زالت الفتن قائمة بين الناس، فأحياناً تشتعل اشتعالاً واسعاً، وأحياناً تكون في مناطق معينة نسأل الله العافية.

ولكن الواجب على المسلم أن يتقي دم أخيه ما استطاع، نعم إذا بلي الإنسان بنفسه وصيّل عليه، ضد نفسه أو ماله أو حرمة، فله أن يدافع عن نفسه، ولكن بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتله، فإن قتله فالصائل في النار، وإن قُتل المدافع فهو شهيد، كما جاء ذلك عن النبي ﷺ.

وفي هذا الحديث تحذيرٌ من أعراض المسلمين، وأنه لا يجوز للمسلم أن ينتهك عرض أخيه، لا صادقاً ولا كاذباً؛ لأنه إن كان صادقاً فقد اغتابه، وإن كان كاذباً فقد بهته، وأنت إذا رأيت من أخيك شيئاً تنتقده فيه في عباداته أو في أخلاقه أو في معاملاته، فعليك بنصيحته، فهذه من حقوقه عليك، وتنصحه فيما بينك وبينه مشافهة أو مكاتبة، وبهذا تبرأ ذمتك.

لكن هنا شيء لا بد منه؛ وهو أنك إذا أردت أن تناصحه بالمكاتبة

فلا بد أن تذكر اسمك، ولا تخف ولا تكن جبائناً، اذكر وقل: من فلان إلى أخيه فلان بن فلان... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد... فأنا أنتقد عليك كذا وكذا وكذا، من أجل أنه إذا عرف اسمك دعاك أو أتى إليك وناقشك في الأمر. أما أن تكون جبائناً، ترمي من وراء جدار، فهذا لا يليق بالمسلم، وليس هذا بنصح؛ لأنك ستبقى حاملاً عليه في قلبك فيما تراه أنه أخطأ فيه، وهو سيبقى ويستمر على ما هو فيه؛ لأن الذي كتب له بالنصيحة ليس أمامه حتى يشرح له وجهة نظره، ويستفسر منه عن وجهة نظره هو الآخر، فيبقى الشر على ما هو عليه، والخطأ على ما هو عليه.

لكن إذا كتب اسمه كان مشكوراً على هذا، وكان بإمكان المكتوب إليه المنصوح أن يخاطبه، وأن يبين له ما عنده، حتى يقتنع أحد الرجلين بما عند الآخر.

٢١٦ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، وَفُلَانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا - أَوْ عَبَاءَةٍ» رواه مسلم^(١).

٢١٧ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم الغلول...، رقم (١١٤).

أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ، فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تُكْفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَتُكْفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ» رواه مسلم^(١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - في بيان فضيلة الجهاد في سبيل الله والشهادة، فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، كما أخبر بذلك النبي ﷺ، والشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، وكذلك إذا غلَّ الإنسان شيئاً مما غنمه يعني أخفاه وجحده، ففي الحديث الأول أن نفرًا من أصحاب النبي ﷺ يوم خيبر أقبلوا - يعني على النبي ﷺ - وهم يقولون: فلان شهيد، فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال النبي ﷺ: «كلا...» الحديث.

والبردة نوع من الثياب، والعباءة معروفة، غلَّها: يعني كتمها، غنمها من أموال الكفار وقت القتال، فكتمها يريد أن يختص بها لنفسه، فعُذِّبَ بها في نار جهنم، وانتفت عنه هذه الصفة العظيمة وهي الشهادة؛ لأن النبي ﷺ قال: «كلا»، يعني ليس بشهيد؛ لأنه غلَّ هذا الشيء البسيط، فأحبط

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله...، رقم (١٨٨٥).

جهاده، نسأل الله العافية، وصار في النار، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [آل عمران: ١٦١]، ففي هذا دليل على أنه لا ينبغي لنا أن نحكم على شخص بأنه شهيد، وإن قُتل في معركة بين المسلمين والكفار، لا نقول: فلان شهيد لاحتمال أن يكون غلّ شيئاً من الغنائم أو الفبيء، ولو غلّ قرشاً واحداً، أو مسماراً زال عنه اسم الشهادة، وكذلك لاحتمال أن تكون نيته غير صواب، بأن ينوي بذلك الحماية أو أن يرى مكانه.

ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يُقاتل شجاعة، ويقاقل حمية، ويقاقل ليُرى مكانه. أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»^(١)، والنية أمر باطني في القلب لا يعلمه إلا الله.

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما من مكلوم يكلم في سبيل الله»، أي ما من مجروح يجرح في سبيل الله، «والله أعلم بمن يكلم في سبيله»، انتبه لهذه القضية جيداً، قد نطن أنه يقاقل في سبيل الله ونحن لا نعلم، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، «إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثغب دمًا، اللون لون الدم، والريح ريح المسك»^(٢).

ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب لا يُقال فلان

(١) تقدم تخريجه ص (٢٧).

(٢) تقدم تخريجه ص (٢٨).

شهيد، يعني لا تعين وتقول فلان شهيد إلا إذا عيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ذكر عند الرسول ﷺ وأقره، فحينئذ يحكم بشهادته بعينه، وإلا فلا تشهد لشخص بعينه.

ونحن الآن في عصرنا هذا أصبح لقب الشهادة سهلاً ويسيراً، كل يُعطى هذا الوسام، حتى لو قتل ونحن نعلم أنه قتل حمية وعصبية، ونعلم عن حاله بأنه ليس بذاك الرجل المؤمن، ومع ذلك يقولون: فلان شهيد، استشهد فلان.

وقد نهى عمر رضي الله عنه أن يقال: فلان شهيد، قال: إنكم تقولون: فلان شهيد، فلان قُتل في سبيل الله، ولعله يكون كذا وكذا، يعني غلّ، ولكن قولوا: من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد. عمم، أما قول فلان شهيد، وإن كان في المعركة يتشحط بدمه، فلا تقل شهيداً، علمه عند الله، قد يكون في قلبه شيء لا نعلمه. ثم نحن شهدنا أو لم نشهد، إن كان شهيداً عند الله فهو شهيد وإن لم نقل إنه شهيد، وإن لم يكن شهيداً عند الله فليس بشهيد وإن قلنا إنه شهيد، إذاً نقول: نرجو أن يكون فلان شهيداً، أو نقول عموماً: من قتل في سبيل الله فهو شهيد وما أشبه ذلك.

أما الحديث الثاني ففيه دليل على أن الشهادة إذا قاتل الإنسان في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر فإن ذلك يكفر عنه خطيئاته وسيئاته إلا الدّين، إذا كان عليه دين فإنه لا يسقط بالشهادة؛ لأنه حق آدمي، وحق الآدمي لا بد من وفائه.

وفي هذا دليلٌ على عظم الدّين ، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل به ، ومع الأسف أننا في عصرنا الآن يتساهل الكثير منا في الدّين ، فتجد البعض يشتري الشيء وهو ليس في حاجة إليه ، بل هو من الأمور الكمالية ، يشتريه في ذمته بالتقسيط أو ما أشبه ذلك ، ولا يهتم هذا الأمر .

وقد تجد إنساناً فقيراً يشتري سيارة بثمانين ألفاً أو يزيد ، وهو يمكنه أن يشتري سيارة بعشرين ألفاً ، كل هذا من قلة الفقه في الدين ، وضعف اليقين ، احرص على ألا تأخذ شيئاً بالتقسيط ، وإن دعتك الضرورة إلى ذلك فاقصر على أقل ما يمكن لك ، الاقتصار عليه بعيداً عن الدّين . نسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه ، وأن يقضي عنا وعنكم دينه ودين عباده .

٢١٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَتَذَرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟» قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ» رواه مسلم^(١).

(١) تقدم تخريجه ص (٤٨٩).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «أتدرون ما المفلس؟» الاستفهام هنا للاستعلام الذي يراد به الإخبار؛ لأن المستفهم تارة يستفهم عن جهل ولا يدري فيسأل غيره، وتارة يستفهم لتنبيه المخاطب لما يلقي إليه، أو لتقرير الحكم، فمثال الثاني قول النبي ﷺ وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص إذا جف؟» يعني الرطب، قالوا: «نعم» فنهي عن ذلك^(١).

أما في هذا الحديث فسيخبر الصحابة عن أمر لا يعلمونه، أو لا يعلمون مراد النبي ﷺ به، قال: أتدرون من المفلس؟، قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، يعني ليس عنده نقود ولا عنده متاع، أي: أعيان من المال، أي أن المفلس يعني الفقير، وهذا هو المعروف من المفلس بين الناس، فإذا قالوا: من المفلس؟ يعني الذي ليس عنده نقود، ولا عنده متاع، بل هو فقير.

فقال النبي ﷺ: «المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة»، وفي رواية: «من يأتي بحسنات مثل الجبال» أي يأتي بحسنات عظيمة، فهو عنده ثروة من الحسنات لكنه يأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وأخذ مال

(١) أخرجه أبوداود، كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر، رقم (٣٣٥٩)، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة، رقم (١٢٢٥)، والنسائي، كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب، رقم (٤٥٤٥)، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، رقم (٢٢٦٤)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

هذا، وسفك دم هذا، أي اعتدى على الناس بأنواع الاعتداء، والناس يريدون أخذ حقهم، ما لا يأخذونه في الدنيا يأخذونه في الآخرة، فيقتص لهم منه؛ فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته بالعدل والقصاص بالحق، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار، والعياذ بالله.

تنقضي حسناته، ثواب الصلاة ينتهي، وثواب الزكاة ينتهي، وثواب الصيام ينتهي، كل ما عنده من حسنات ينتهي، فيؤخذ من سيئاتهم وي طرح عليه، ثم يطرح في النار، والعياذ بالله.

وصدق النبي ﷺ فإن هذا هو المفلس حقًا، أما مفلس الدنيا فإن الدنيا تأتي وتذهب، ربما يكون الإنسان فقيرًا فيمسي غنيًا، أو بالعكس، لكن الإفلاس كل الإفلاس أن يفلس الإنسان من حسناته التي تعب عليها، وكانت أمامه يوم القيامة يشاهدها، ثم تؤخذ منه لفلان وفلان.

وفي هذا تحذير من العدوان على الخلق، وأنه يجب على الإنسان أن يؤدي ما للناس في حياته قبل مماته، حتى يكون القصاص في الدنيا مما يستطيع، أما في الآخرة فليس هناك درهم ولا دينار حتى يفدي نفسه، ليس فيه إلا الحسنات، يقول الرسول ﷺ: «يأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه وطرح في النار»

ولكن هذا الحديث لا يعني أنه يخلد في النار، بل يعذب بقدر ما حصل عليه من سيئات الغير التي طرحت عليه، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة؛ لأن المؤمن لا يخلد في النار، ولكن النار حرها شديد، لا يصبر

الإنسان على النار ولو للحظة واحدة، هذا على نار الدنيا فضلاً عن نار الآخرة، أجارني الله وإياكم منها.

* * *

٢١٩ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» متفق عليه^(١).

«أَلْحَنَ» أي: أَعْلَمَ.

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله - في باب تحريم الظلم ووجوب رد المظالم إلى أهلها عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي ﷺ قال: «إنما أنا بشرٌ مثلكم، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار».

ففي هذا الحديث دليلٌ على أن الرسول ﷺ بشرٌ مثلنا، ليس ملاكاً من الملائكة، بل هو بشر يعتريه ما يعترى البشر بمقتضى الطبيعة البشرية، فهو

(١) تقدم تخريجه ص (١٢٠).

ﷺ يجوع ويعطش، ويرد ويحتر، وينام ويستيقظ، ويأكل ويشرب، ويذكر وينسى، ويعلم ويجهل بعض الشيء كالشعر تمامًا، يقول ﷺ: «إنما أنا بشرٌ مثلكم».

وهكذا أمره الله عز وجل أن يعلن للملأ فيقول: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ﴾ [الكهف: ١١٠]، فلست إلهاً يُعبد، ولا رباً ينفع ويضر، بل عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً.

وبهذا تنقطع جميع شبه الذين يتعلقون بالرسول ﷺ ممن يدعونه، أو يعبدونه، أو يؤملونه لكشف الضر، أو يؤملونه لجلب الخير، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يملك ذلك ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً﴾ [الجن: ٢١-٢٣] لو أراد الله أن يصيبني بسوء ما أجارني منه أحد؛ إلا بلاغاً من الله ورسالاته.

وفي قوله: «إنما أنا بشرٌ مثلكم» تمهيد لقوله: «وإنكم تختصمون إلي» يعني فإذا كنت بشراً مثلكم فإني لا أعلم من المحق منكم ومن المبطل «تختصمون إلي»: يعني تتحاكمون إلي في الخصومة، فيكون بعضكم ألحن من البعض الآخر في الحجة، أي أفصح وأقوى كلاماً، يقال: فلان حجيح وفلان ذو جدل، يقوى على غيره في الحجة، كما قال الله تعالى: ﴿فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ [ص: ٢٣] أي غلبني في الخطاب والمخاصمة، فهكذا هنا ألحن يعني أبين وأفصح وأظهر.

وهذا مشاهد، فقد تجد اثنين يتحاكمان إلى القاضي؛ أحدهما يكون

عنده لسان وعنده بيان وحجة وقوة جدل ، والثاني دون ذلك وإن كان الحق معه ، فيحكم القاضي للأول ، ولهذا قال : «إنما أقضي بنحو ما أسمع» وفي قوله : «أقضي بنحو ما أسمع» فسحة كبيرة للقضاة ، وأنهم لا يكلفون بشيء غاب عنهم ، بل يقضون حسب البيانات التي بين أيديهم ، فإن أخطئوا فلهم أجر ، وإن أصابوا فلهم أجران ، ولا يكلفون ما وراء ذلك ، بل ولا يحل لهم أن يحكموا بخلاف الظاهر ؛ لأنهم لو حكموا بخلاف الظاهر لأدى ذلك إلى الفوضى ، وأدى ذلك إلى الاشتباه وإلى التهمة ، ولقيل القاضي يحكم بخلاف الظاهر لسبب من الأسباب .

لهذا كان الواجب على القاضي أن يحكم بالظاهر ، والباطن يتولاه الله عزَّ وجلَّ ، فلو ادَّعى شخص على آخر بمائة ريال وأتى المدعي بشهود اثنين ، فعلى القاضي أن يحكم بثبوت المائة في ذمة المدعى عليه ، وإن كان يشتبه في الشهود ، إلا أنه في حال الاشتباه يجب أن يتحرى ، لكن إذا لم يوجد قدح ظاهر فإنه يجب عليه أن يحكم ، وإن غلب على ظنه أن الأمر بخلاف ذلك ، لقوله : «إنما أقضي بنحو ما أسمع» .

ولكن النبي ﷺ توعد من قُضِيَ له بغير حق ، فقال : «فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار» يعني أنَّ حُكْمَ الحاكم لا يبيح الحرام ، فلو أن الحاكم حكم للمبطل بمقتضى ظاهر الدعوى ، فإن ذلك لا يحل له ما حكم له به ، بل إنه يزداد إثماً ؛ لأنه توصل إلى الباطل بطريق باطلة ، فيكون أعظم ممن أخذه بغير هذه الطريق .

وفي هذا الحديث التحذير الشديد من حكم الحاكم بغير ما بين يديه

من الوثائق، مهما كان الأمر، ولو كان أقرب قريب لك، واختلف العلماء رحمهم الله: هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه أم لا؟ فقليل: لا يجوز؛ لأنه قال: «فأقضي له بنحو ما أسمع» ولأنه لو قضى بعلمه لأدى ذلك إلى التهمة؛ لأن العلم ليس شيئاً ظاهراً يعرفه الناس حتى يحكم له به، وقال بعض العلماء: بل يحكم بعلمه، وقال آخرون: بل يتوقف إذا وصلت البيئة إلى ما يخالف علمه.

والأصح أنه لا يحكم بعلمه إلا في مسائل خاصة، ومثال ذلك إذا حكم بعلمه بمقتضى حجة المتخصصين في مجلس الحكم؛ فمثلاً إذا تحاكم إليه شخصان فأقر أحدهما بالحق، ثم مع المداولة والأخذ والرد أنكر ما أقرّ به أولاً، فهنا للقاضي أن يحكم بعلمه؛ لأنه علمه في مجلس الحكم.

ومثال آخر: إذا كان الأمر مشتهراً، مثل أن يشتهر أن هذا المُلْك وقف عام للمسلمين، أو يشتهر أنه ملك فلان، ويشتهر ذلك بين الناس، فهنا له أن يحكم بعلمه؛ لأن التهمة في هذه الحال منتفية، ولا يتهم القاضي بشيء، ولا يمكن أن يتجرأ أحد للحكم بعلمه وهو خاطئ بناء على أنه أمر مشهور.

والقول الصحيح في هذا هو التفصيل، وإلا فإن الواجب أن يكون القضاء على حسب الظاهر لا على حسب علم القاضي.

ولكن إذا جاء الشيء على خلاف علمه تحول المسألة إلى قاضٍ آخر، ويكون هو شاهداً من الشهود، مثل أن يدعي شخص على آخر بمائة ريال

فينكر المدعى عليه والقاضي عنده علم بثبوت المائة على المدعى عليه، فلا يحكم هنا بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه، بل يقول: أحولها على قاضٍ آخر وأنا لك أيها المدعي شاهد، فتحول القضية إلى قاضٍ آخر، ثم يكون القاضي هذا شاهدًا، فيحكم بيمين المدعي وشهادة القاضي.

* * *

٢٢٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصَبَّ دَمًا حَرَامًا» رواه البخاري^(١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب تحريم الظلم ووجوب التحلل منه، قال فيما نقله عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا» «لا يزال المؤمن في فسحة»: أي في سعة من دينه، «ما لم يصب دمًا حرامًا» يعني ما لم يقتل مؤمنًا أو ذميًا أو معاهدًا أو مستأمنًا، فهذه هي الدماء المحرمة، وهي أربعة أصناف: دم المسلم، ودم الذمي، ودم المعاهد، ودم المستأمن، وأشدّها وأعظمها دم المؤمن، أما الكافر الحربي فهذا دمه غير حرام، فإذا أصاب الإنسان دمًا حرامًا فإنه يضيق عليه دينه، أي أن صدره يضيق به حتى يخرج منه والعياذ بالله ويموت كافرًا.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب قوله الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾، رقم (٦٨٦٢).

وهذا هو السر في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣]، فهذه خمس عقوبات والعياذ بالله: جهنم، خالدًا فيها، وغضب الله عليه، ولعنه، وأعدَّ له عذابًا عظيمًا، لمن قتل مؤمنًا متعمدًا؛ لأنه إذا قتل مؤمنًا متعمدًا فقد أصاب دمًا حرامًا، فيضيق عليه دينه، ويضيق به صدره، حتى ينسلخ من دينه بالكلية، ويكون من أهل النار المخلدين فيها.

وفي هذا دليلٌ على أن إصابة الدم الحرام من كبائر الذنوب، ولا شك في هذا، فإن قتل النفس التي حرم الله بغير حق من كبائر الذنوب.

ولكن إذا تاب الإنسان من هذا القتل فهل تصح توبته؟

جمهور العلماء على أن توبته تصح؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۖ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [الفرقان: ٦٨ - ٧٠]، فهنا نصٌّ على أن من تاب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وآمن وعمل عملاً صالحًا، فإن الله يتوب عليه.

وقال تعالى: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

ولكن بماذا تكون التوبة؟ قتل المؤمن عمداً يتعلق به ثلاثة حقوق:

الحق الأول: حق الله، الحق الثاني: حق المقتول، الحق الثالث: حق

أولياء المقتول .

أما حق الله : فإذا تاب منه تاب الله عليه ولا شك في هذا .

وأما حق المقتول : فالمقتول حقه عنده ، وهو قد قتل الآن ولا يمكن التحلل منه في الدنيا ، ولكن هل توبته تقتضي أن يتحمل الله عنه حق المقتول فيؤديه عنه أم لا بد من أخذه بالاقتصاص منه يوم القيامة ؟

هذا محل نظر ؛ فمن العلماء من قال : إن حق المقتول لا يسقط بالتوبة ؛ لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها ، والمقتول لا يمكن رد مظلمته إليه لأنه قتل ، فلا بد أن يقتص من قاتله يوم القيامة ، ولكن ظاهر الآيات الكريمة التي ذكرناها في سورة الفرقان يقتضي أن الله يتوب عليه توبة تامة ، وأن الله جل وعلا من كرمه ولطفه وإحسانه إذا علم من عبده صدق التوبة فإنه يتحمل عنه حق أخيه المقتول .

أما الحق الثالث فهو حق أولياء المقتول ، وهذا لا بد من التخلص منه ، لأنه يمكن للإنسان أن يتخلص منه ، وذلك بأن يسلم نفسه إليهم ويقول لهم : أنا قتلت صاحبكم فافعلوا ما شئتم ، وحينئذ يخبرون بين أمور أربعة : إما أن يعفوا عنه مجاناً ، وإما أن يقتلوه قصاصاً ، وإما أن يأخذوا الدية منه ، وإما أن يصالحوه مصالحة على أقل من الدية أو على الدية ، وهذا جائز بالاتفاق .

فإن لم يسقط حقهم إلا بأكثر من الدية ؛ ففيه خلاف بين أهل العلم ، منهم من يقول : لا بأس أن يصالحوا على أكثر من الدية ؛ لأن الحق لهم ، فإن شاءوا قالوا : نقتل ، وإن شاءوا قالوا : لا نعفو إلا بعشر ديات ، وهذا

هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، أنه يجوز المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية ، والتعليل هو ما ذكرنا من أن الحق لهم ، أي لأولياء المقتول ، فلهم أن يمتنعوا عن إسقاطه إلا بما تطيب به نفوسهم من المال .

إذن نقول : توبة القاتل عمداً تصح للآية التي ذكرناها من سورة الفرقان ، وهي خاصة في القتل ، وللآية الثانية العامة : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ [الزمر : ٥٣] . حق الله يسقط - بلا شك - بالتوبة ، وحق المقتول قيل : إنه يسقط ويتحملة الله عز وجلّ عمن تاب يوم القيامة ، وقيل : لا يسقط ، والأقرب : أنه يسقط ، وأن الله جل وعلا يتحمل عنه ، أما حق أولياء المقتول فلا بد منه ، فيسلم نفسه لأبناء المقتول وهم ورثته ويقول لهم : الآن افعلوا ما شئتم .

وهذا الحديث يدل على عظم قتل النفس ، وأنه من أكبر الكبائر والعياذ بالله ، وأن القاتل عمداً يخشى أن يسلب دينه .

* * *

٢٢١ - وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ عَامِرِ الْأَنْصَارِيِّ، وَهِيَ امْرَأَةٌ حَمْرَةٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ رَجُلًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه البخاري^(١).

(١) أخرجه البخاري ، كتاب فرض الخمس ، باب قول الله تعالى : ﴿ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ ، رقم (٣١١٨) .

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن خولة زوجة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ قال : « إن رجلاً يتخوضون في مال الله بغير حق ، فلهم النار يوم القيامة » هذا أيضاً مما يدل على تحريم الظلم في الأموال الذي هو خلاف العدل .

وفي قوله : « يتخوضون » دليلٌ على أنهم يتصرفون تصرفاً طائشاً غير مبني على أصول شرعية ، فيفسدون الأموال ببذلها فيما يضر ، مثل من يبذل أمواله في الدخان ، أو في المخدرات ، أو في شرب الخمر ، أو ما أشبه ذلك ، وكذلك أيضاً يتخوضون فيها بالسرقات ، والغصب ، وما أشبه ذلك ، وكذلك يتخوضون فيها بالدعاوى الباطلة ، كأن يدّعي ما ليس له وهو كاذب ، وما أشبه هذا .

فالمهم أن كل من يتصرف تصرفاً غير شرعي في المال - سواء ماله أو مال غيره - فإن له النار - والعياذ بالله - يوم القيامة إلا أن يتوب ، فيرد المظالم إلى أهلها ، ويتوب مما يبذل ماله فيه من الحرام ؛ كالدخان والخمر وما أشبه ذلك ، فإنه ممن تاب الله عليه ، لقول الله تعالى : ﴿ قُلْ يَعْبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ ٥٣ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُوا ٥٤ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥٥ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ٥٦ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي

لَكُنْتُ مِنَ الْمُنْقِيكِ ﴿٥٧﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنِّي كُنتُ
فَأَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تِلْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ
مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾ [الزمر: ٥٣-٥٩].

وفي هذا الحديث تحذير من بذل المال في غير ما ينفع والتخوض فيه ؛ لأن المال جعله الله قياماً للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم ، فإذا بذله في غير مصلحة كان من المتخوضين في مال الله بغير حق .

* * *

٢٧ - باب تعظيم حرّمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [الحج : ٣٠] ،
وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج : ٣٢] ، وقال
تعالى: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر : ٨٨] ، وقال تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
يُغَيِّرُ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة : ٣٢] .

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : «باب تعظيم حرّمات المسلمين
وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم» فالمسلم له حق على أخيه
المسلم ، بل له حقوق متعددة ، بينها النبي ﷺ في مواضع كثيرة :
منها : إذا لقيه فليسلم عليه ، يلقي عليه السلام ، يقول : السلام عليك
أو السلام عليكم ، ولا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث ، يلتقيان فيعرض
هذا ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام .
ولكن لك أن تهجره لمدة ثلاثة أيام ، إذا رأيت في هذا مصلحة ، ولك
أن تهجره أكثر إذا رأيت على معصية أصرّ عليها ولم يتب منها ، فرأيت أن
هجره يحمله على التوبة ، ولهذا كان القول الصحيح في الهجر أنهم
رخصوا فيه خلال ثلاثة أيام ، وما زاد على ذلك فينظر فيه للمصلحة ؛ إن
كان فيه خيرٌ فليفعل ، وإلا فلا ، حتى لو جاهر بالمعصية ، فإذا لم يكن في
هجره مصلحة فلا تهجره .

ثم ساق المؤلف عدة آيات منها قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [الحج: ٣٠]، من يعظم حرمانه: أي ما جعله محترماً من الأماكن أو الأزمان أو الأشخاص، فالذي يعظم حرمان الله فهو خير له عند ربه، ومن كان يكره أو يشق عليه تعظيم هذا المكان كالحرمين مثلاً والمساجد، أو الزمان كالأشهر الحرم «ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب» وما أشبه ذلك، فليحمل على نفسه وليكرهها على التعظيم.

ومن ذلك تعظيم إخوانه المسلمين، وتنزيلهم منزلتهم، فإن المسلم لا يحل له أن يحقر أخاه المسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»^(١).

«بحسب» الباء هنا زائدة والمعنى: حسبه من الشر أن يحقر أخاه المسلم بقلبه، أو أن يعتدي فوق ذلك بلسانه أو بيده على أخيه المسلم، فإن ذلك حسبه من الإثم والعياذ بالله، وكذلك أيضاً تعظيم ما حرمه الله عز وجل في المعاهدات التي تكون بين المسلمين وبين الكفار، فإنه لا يحل لأحد أن ينقض عهداً بينه وبين غيره من الكفار.

ولكن المعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الذين أتموا عهدهم فهو لاء نتمم عهدهم.

(١) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، رقم (٢٥٦٤).

القسم الثاني : الذين خانوا أو نقضوا، قال تعالى : ﴿ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة : ٧] ، فهو لاء ينتقض عهدهم كما فعلت قريش في الصلح الذي جرى بينها وبين النبي ﷺ في الحديبية ، فإنهم وضعوا الحرب بينهم عشر سنين ، ولكن قريشاً نقضوا العهد ، فهو لاء ينتقض عهدهم ، ولا يكون بيننا وبينهم عهد ، وهو لاء قال الله فيهم : ﴿ أَلَا نَقْلُبُلُوكَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [التوبة : ١٣] .

والقسم الثالث : من لم ينقض العهد لكن نخاف منه أن ينقض العهد ، فهو لاء نبلغهم بأن لا عهد بيننا وبينهم ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِنَّمَا تَخَافُونَ قَوْمَ خِيَانَةٍ فَاْنِيدُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴾ [الأنفال : ٥٨] .

فهذه من حرمة الله عز وجل ، وكل شيء جعله الله محترماً من زمان أو مكان أو أعيان فهو من حرمة الله عز وجل ، فإن الواجب على المسلم أن يحترمه ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾ [الحج : ٣٠] ، وقال : ﴿ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج : ٣٢] .

الشعائر : العبادات الظاهرة سواء كانت كبيرة أم صغيرة ؛ مثل الطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا والمروة ، والأذان والإقامة ، وغيرها من شعائر الإسلام ، فإنها إذا عظمها الإنسان كان ذلك دليلاً على تقواه ، فإن التقوى هي التي تحمل العبد على تعظيم الشعائر .

أما الآية الثالثة فهي قوله تعالى : ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

[الحجر: ٨٨]، وفي الآية الأخرى: ﴿لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٥]، والمعنى تذلل لهم وَلِنْ لهم في المقال والفعال؛ لأن المؤمن مع أخيه المؤمن رحيم به، شفيق به، كما قال الله تعالى في وصف النبي ﷺ ومن معه: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩].

وفي قوله: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ دليلٌ على أن الإنسان مأمور بالتواضع لإخوانه وإن كان رفيع المنزلة، كما يرتفع الطير بجناحه، فإنه وإن كان رفيع المنزلة فليخفض جناحه وليتذلل وليتواضع لإخوانه، وليعلم أن من تواضع لله رفعه الله عزَّ وجلَّ، والإنسان ربما يقول لو تواضعت للفقير وكلمت الفقير، أو تواضعت للصغير وكلمته أو ما أشبه ذلك، فربما يكون في هذا وضع لي، وتنزيل من رتبتي، ولكن هذا من وساوس الشيطان، فالشيطان يدخل على الإنسان في كل شيء، قال تعالى عنه: ﴿فِيمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [١٦] ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿[الأعراف: ١٦-١٧].

فالشيطان يأتي الإنسان ويقول له: كيف تتواضع لهذا الفقير؟ كيف تتواضع لهذا الصغير؟ كيف تكلم فلاناً؟ كيف تمشي مع فلان؟ ولكن من تواضع لله رفعه الله عزَّ وجلَّ، حتى وإن كان عالماً أو كبيراً أو غنياً، فإنه ينبغي أن يتواضع لمن كان مؤمناً، أما من كان كافراً فإن الإنسان لا يجوز له أن يخفض جناحه له، لكن يجب عليه أن يخضع للحق بدعوته إلى الدين، ولا يستنكف عنه ويستكبر فلا يدعوه، بل يدعوه ولكن بعزة وكرامة، دون

إهانة له، فهذا معنى قوله: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: ٨٨].
وفي الآية الثانية: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٥]، فهذه وظيفة المسلم مع إخوانه، أن يكون هيناً ليناً بالقول وبالفعل؛ لأن هذا مما يوجب المودة والألفة بين الناس، وهذه الألفة والمودة أمرٌ مطلوبٌ للشرع، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يوجب العداوة والبغضاء، مثل البيع على بيع المسلم، والسوم على سوم المسلم^(١)، وغير ذلك مما هو معروف لكثير من الناس، والله الموفق.

وقال تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢].
٢٢٢ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. متفق عليه^(٢).

الشرح

سبق ذكر عدة آيات في بيان تعظيم حرمة المسلمين، والرفق بهم، والإحسان إليهم، ومن جملة الآيات التي فيها بيان تعظيم حرمة المسلم

(١) حديث نهى النبي ﷺ عن البيع على بيع المسلم، أو السوم على سومه، أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، رقم (٢١٤٠)، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه...، رقم (١٤١٣).

(٢) تقدم تخريجه ص (٣٩٨).

قوله تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢]،
 بيّن الله في هذه الآية أن من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا؛ لأن حرمة المسلمين واحدة، ومن انتهك حرمة شخص من المسلمين، فكأنما انتهك حرمة جميع المسلمين. كما أن من كذب رسولاً واحداً من الرسل، فكأنما كذب جميع الرسل. ولهذا اقرأ قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٥]، مع أنهم لم يكذبوا إلا واحداً، فإنه لم يُبعث رسولٌ قبل نوح، وما بعد نوح لم يدركه قومه، لكن من كذب رسولاً واحداً فكأنما كذب جميع الرسل، ومن قتل نفساً محرمة، فكأنما قتل الناس جميعًا؛ لأن حرمة المسلمين واحدة، ومن أحيّاها أي سعى في إحيائها وإنقاذها من هلكة؛ فكأنما أحيّا الناس جميعًا. وإحيائها وإنقاذها من الهلكة تارة يكون من هلكة لا قبل للإنسان بها فتكون من الله، مثل أن يشبّ حريق في بيت رجل، فتحاول إنقاذه، فهذا إحياء للنفس.

وأما القسم الثاني فهو ما للإنسان فيه قبل، مثل أن يحاول رجل العدوان على شخص ليقّته، فتحول بينه وبينه وتحميه من القتل، فأنت الآن أحييت نفساً. ومن فعل ذلك فكأنما أحيّا الناس جميعًا؛ لأن إحياء شخص مسلم كإحياء جميع الناس.

وقوله عز وجل: ﴿بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ يستفاد منه أن من قتل نفساً بنفس فهو معذور ولا حرج عليه. قال الله تعالى: ﴿وَكُنْزْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ

بِالنَّفْسِ ﴿[المائدة: ٤٥]، فإذا قتل نفسًا بحق أي بنفس أخرى فلا لوم عليه ولا إثم، ويرث القاتل من المقتول إذا قتله بحق، ولا يرث القاتل من المقتول إذا قتله بغير حق.

ولنضرب لهذا مثلاً بثلاثة إخوة قتل الكبير منهم الصغير عمداً، فالذي يرث الصغير أخوه الأوسط، وأخوه الكبير لا يرثه؛ لأنه قتله بغير حق. ثم طالب الأوسط بدم أخيه الصغير، فقتل أخاه الكبير قصاصاً، فهل يرث الأوسط من أخيه الكبير وهو قاتله؟ نعم يرث؛ لأنه قتله بحق. والكبير الذي قتل الصغير لا يرث؛ لأنه قتله بغير حق.

فالقتل بحق لا لوم فيه وليس له أثر؛ لأنه قصاص، والله تعالى يقول:

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَىٰ آلَ اللَّبِيبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٩].

وقوله عز وجل: ﴿أَوْ فَسَادٍ﴾ والفساد في الأرض ليس معناه أن يسلط الإنسان الحفار فيهدم بيتاً ولو كان ذلك بغير حق. فهذا وإن كان فساداً، لكن لا يحل به دم مسلم، الفساد في الأرض إنما يكون بنشر الأفكار السيئة، أو العقائد الخبيثة، أو قطع الطريق، أو ترويع المخدرات أو ما أشبه ذلك، هذا هو الفساد في الأرض. فمن أفسد في الأرض على هذا الوجه فدمه هدر حلال، يُقتل لأنه ساع في الأرض بالفساد؛ بل إن الله تعالى قال في نفس السورة: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣]، على حسب جريمتهم، إن كانت كبيرة فبالقتل، وإن كانت دونها فبالصلب، وإن كانت دونها فبقطع

أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإن كان دون ذلك فبأن ينفوا من الأرض، إما بالحبس مدى الحياة. كما قال بذلك بعض أهل العلم، وإما بالطرد عن المدن كما قاله آخرون، لكن إذا كان لا يندفع شرهم بطردهم من المدن حبسوا إلى الموت.

فالحاصل: أن من قتل نفسًا لإفسادها في الأرض فلا لوم عليه؛ بل إن قتل النفس التي تسعى للإفساد في الأرض واجب، وقتل النفس بالنفس مباح إلا على رأي الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن قتل الغيلة واجب فيه القصاص، يعني من غافل شخصًا فقتله فإنه يُقتل حتى ولو عفا أولياء المقتول؛ لأن الغيلة شر وفساد، لا يمكن التخلص منها.

مثلاً يجيء إنسان لشخص أثناء نومه فيقتله، فهذا يقتل على كل حال، حتى ولو قال أولياء المقتول: عفونا عنه ولا نبغي شيئاً، هذا رأي الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الحق، أنه إذا قتل إنسان غيلة فلا بد من قتل القاتل، ولا خيار لأولياء المقتول في ذلك.

فالحاصل أن الله بيّن في هذه الآية أن قتل نفس واحدة بغير نفس أو فساد في الأرض كقتل جميع الناس، وإحياء نفس واحدة كإحياء جميع الناس، وهذا يدل على عظم القتل، ولو أن إنساناً أحصى كم قتل من بني آدم بغير حق لم يقدر، ومع ذلك فكل نفس تقتل فعلى ابن آدم الأول الذي قتل أخاه كُفّل منها، وعليه من إثمه نصيب.

وابن آدم الذي قتل أخاه، قتله حسداً، حيث كان أول ما جاء آدم من الأبناء اثنين من بني آدم، وقد قربا قرباناً، قربة إلى الله، فتقبل الله من واحد

ولم يتقبل من الآخر، فقال الثاني الذي لم يتقبل الله منه لأخيه: لأقتلنك، لماذا يتقبل الله منك ولا يتقبل مني؟ حسده على فضل الله تعالى عليه، فقال له ربه: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧]، يعني اتق الله ويقبل الله منك، لكن من توعد أخاه بالقتل فليس بمتقٍ لله. وفي النهاية قتله والعياذ بالله ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [المائدة: ٣٠]، خسر - والعياذ بالله - بهذه الفعلة الشنيعة التي أقدم عليها.

ويقال: إنه بقي يحمل أخاه الذي قتله أربعين يوماً على ظهره، ما يدري ماذا يفعل به، لأن القبور لم تعرف في ذاك الوقت، فبعث الله غرباً يبحث في الأرض، يعني بأظفاره ليريه كيف يوارى سوءة أخيه، وقيل: إن غرابين اقتتلا فقتل أحدهما الآخر، فحفر أحدهما للثاني فدفنه. فاقتدى به هذا القاتل ودفن أخاه، وهذا من العجائب أن تكون الغربان هي التي علمت بني آدم الدفن.

فالحاصل: أن كل نفس تقتل بغير حق؛ فعلى القاتل الأول من إثمها نصيب والعياذ بالله. وهكذا أيضاً من سنّ القتل بعد أمن الناس وصار يغتال الناس وما أشبه ذلك، وتجراً الناس على هذا من أجل فعله، فإن عليه من الإثم نصيباً؛ لأنه هو الذي كان سبباً في انتهاك هذا، ومن سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من دعاة الخير وفاعليه، إنه جواد كريم.

٢٢٣ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا، أَوْ أَسْوَاقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ، أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ» متفق عليه^(١).

٢٢٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «قَبَّلَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ» متفق عليه^(٢).

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله - جملة من أحاديث الرفق بالمسلمين، منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ، أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ».

النبل: السهام التي يُرمى بها، وأطرافها تكون دائماً دقيقة تنفذ فيما تصيبه من المرمى، فإذا أمسك الإنسان بها وقى الناس شرها. وإذا تركها هكذا فربما تؤذي أحداً من الناس، ربما يأتي أحدٌ بسرعة فتخذه، أو يمرّ الرجل الذي يمسك بها وهي مفتوحة غير ممسكة فتخذهم أيضاً.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب المرور في المسجد، رقم (٤٥٢)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب أمر من مرّ بسلاح في مسجد، رقم (٢٦١٥).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم (٥٩٩٧)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ بالصبيان، رقم (٢٣١٨).

ومثل ذلك أيضاً العصي، إذا كان معك عصاً فامسكها طولاً، يعني اجعل رأسها إلى السماء ولا تجعلها عرضاً؛ لأنك إذا جعلتها عرضاً أذيت الناس الذين وراءك، وربما تؤذي الذين أمامك. ومثله الشمسية أيضاً؛ إذا كان معك شمسية وأنت في السوق فارفعها، لئلا تؤذي الناس.

فكل شيء يؤذي المسلمين أو يُخشى من أذيته فإنه يتجنبه الإنسان؛ لأن أذية المسلمين ليست بالهينة. قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨].

ومن الأحاديث التي ذكرها المصنف حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قَبَلَ الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان عنده الأقرع بن حابس. والحسن بن علي بن أبي طالب هو ابن فاطمة بنت رسول الله ﷺ، فجدّه من أمه رسول الله ﷺ، وأبوه علي بن أبي طالب ابن عم النبي ﷺ، وكان النبي ﷺ يحبُّ الحسن والحسين؛ لأنهما سبطاه، ويفضل الحسن على الحسين، لأن الحسن قال فيه النبي ﷺ: «إِنْ ابْنِي هَذَا سِيدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَصْلَحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»^(١) فكان الأمر كما قال النبي ﷺ لما حصلت الفتنة في زمن معاوية، وآلت الخلافة إلى الحسن بعد أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تنازل عنها - رضي الله عنه - لمعاوية بن أبي سفيان حقناً لدماء المسلمين؛ لأنه يعلم أن في الناس أشراراً، وأنهم ربما

(١) أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ للحسن...، رقم (٧١٠٩).

يأتون إليه ويغرونه كما فعلوا بأخيه الحسين بن علي رضي الله عنهم، غرّه أهل العراق وحصل ما حصل من المقتلة العظيمة في كربلاء وقُتل الحسين.

أما الحسن رضي الله عنه فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، فصار ذلك مصداقاً لقول النبي ﷺ: «ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين».

كان عند النبي ﷺ الأقرع بن حابس من زعماء بني تميم، والغالب أن أهل البادية وأشباههم يكون فيهم جفاء، فقبّل النبي ﷺ الحسن، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلتُ واحداً منهم. أعوذ بالله من قلب قاسٍ، لا يقبلهم ولو كانوا صغاراً، فنظر إليه النبي ﷺ وقال: «من لا يرحم لا يُرحم» يعني أن الذي لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله. ويُفهم من هذا أن من رحم عباد الله رحمه الله، وهو كذلك فقد قال النبي ﷺ: «الراحمون يرحمهم الرحمن»^(١).

ففي هذا دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل الرحمة في معاملة الصغار ونحوهم، وأنه ينبغي للإنسان أن يقبّل أبناءه، وأبناء بناته، وأبناء أبنائه، يقبلهم رحمة بهم، واقتداءً برسول الله ﷺ، أما ما يفعله بعض الناس من الجفاء والغلظة بالنسبة للصبيان، فتجده لا يمكن صبيه من أن يحضر إلى مجلسه، ولا أن يمكن صبيه من أن يطلب منه شيئاً، وإذا رآه

(١) أخرجه أبوداود، كتاب الأدب، باب في الرحمة، رقم (٤٩٤١)، والترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة الناس، رقم (١٩٢٤)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

عند الرجال انتهره، فهذا خلاف السنة وخلاف الرحمة.

كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس إحدى صلاتي العشي، إما العصر وإما الظهر، فجاءته بنت بنته «أمامة»، فكان النبي ﷺ يحملها وهو يصلي بالناس؛ إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها^(١). فأين هذا الخلق من أخلاقنا اليوم؟ الآن لو يجد الإنسان صبيته في المسجد أخرجته، فضلاً عن كونه يحمله في الصلاة.

وكان النبي ﷺ يوماً من الأيام ساجداً، فجاءه الحسن أو الحسين فركب عليه - أي جعله راحلة له - فأطال النبي ﷺ السجود، فلما سلم قال: «إن ابني ارتحلني وإني كرهت أن أقوم حتى يقضي نهمته»^(٢).

وكان ﷺ يخطب الناس يوماً على المنبر، فأقبل الحسن والحسين وعليهما ثوبان جديدان يعثران بهما، فنزل النبي ﷺ وحملهما بين يديه، وقال: صدق الله ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥]، «نظرت إلى هذين الصبيين يعثران فلم أصبر» يعني فما طابت نفسه حتى نزل وحملهما. ففي هذا كله وأمثاله دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يرحم الصغار، ويلطف بهم، وأن ذلك سبب لرحمة الله عز وجل، نسأل الله أن يعمنا

(١) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، رقم (٥١٦)، ومسلم، كتاب المساجد، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، رقم (٥٤٣).

(٢) أخرجه النسائي، كتاب التطبيق، باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة، رقم (١١٤١)، وأحمد في المسند (٤٩٤/٣).

وإياكم برحمته ولطفه وإحسانه .

* * *

٢٢٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: «أَتَقْبَلُونَ صَبِيَّانَكُمْ؟» فَقَالَ: «نَعَمْ» قَالُوا: لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا نَقْبَلُ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوْ أَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوبِكُمُ الرَّحْمَةَ؟» متفق عليه ^(١).

٢٢٧ - وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ» متفق عليه ^(٢).

٢٢٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ. فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ» متفق عليه ^(٣) وفي رواية: «وَذَا الْحَاجَةِ».

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاء قوم من الأعراب إلى النبي ﷺ فسألوا: هل تقبلون صبيانكم؟ قال النبي ﷺ: «نعم». والأعراب كما نعلم جميعاً جفاة، وعندهم غلظة وشدة ولا سيما رعاة الإبل منهم، فإن عندهم من الغلظة والشدة ما يجعل

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم (٥٩٩٨)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ بالصبيان والعيال، رقم (٢٣١٧).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم (٦٠١٣)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ بالصبيان والعيال، رقم (٢٣١٩) واللفظ لمسلم.

(٣) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب إذا صلى لنفسه فليطول...، رقم (٧٠٣)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، رقم (٤٦٧).

قلوبهم كالحجارة . نسأل الله العافية . قالوا : إنا لسنا نقبل صبياننا ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة»؟ يعني لا أملك لكم شيئاً إذا نزع الله الرحمة من قلوبكم .

وفي هذا دليلٌ على تقبيل الصبيان شفقة عليهم ورقة لهم ورحمة بهم . وفيه دليلٌ على أن الله تعالى قد أنزل في قلب الإنسان الرحمة ، وإذا أنزل الله في قلب الإنسان الرحمة فإنه يرحم غيره . وإذا رحم غيره رحمه الله عزَّ وجلَّ ، كما في الحديث الثاني حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ﷺ قال : «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» نسأل الله العافية .

الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله عزَّ وجلَّ ، والمراد بالناس : الناس الذين هم أهل للرحمة كالمؤمنين وأهل الذمة ومن شابههم ، وأما الكفار الحربيون فإنهم لا يُرحمون ، بل يقتلون لأن الله تعالى قال في وصف النبي ﷺ وأصحابه ﴿ أَشَدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح : ٢٩] ، وقال تعالى للنبي ﷺ : ﴿ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَهْدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [التوبة : ٧٣] .

ذكر الله تعالى هذه الآية في سورتين من القرآن الكريم بهذا اللفظ نفسه : ﴿ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَهْدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ ذكرها الله في سورة التوبة وفي سورة التحريم ، وقال تعالى : ﴿ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ﴾ [التوبة : ١٢٠] .

وكذلك أيضاً رحمة الدواب والبهائم فإنها من علامات رحمة الله عزَّ

وجلّ للإنسان ؛ لأنه إذا رَقَّ قلب المرء رحم كل شيء ذي روح ، وإذا رحم كل شيء ذي روح رحمه الله . قيل : يا رسول الله ؛ ألنا في البهائم أجر؟ قال : «نعم ، في كل ذات كبد رطبة أجر»^(١) .

ومن الشفقة والرحمة بالمؤمنين أنه إذا كان الإنسان إماماً لهم ، فإنه لا ينبغي له أن يطيل عليهم في الصلاة . ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف ، فإن من ورائه السقيم والضعيف وذا الحاجة والكبير» يعني من ورائه أهل الأعذار الذين يحتاجون إلى التخفيف ، والمراد بالتخفيف ما وافق سنة النبي ﷺ ، هذا هو التخفيف وليس المراد بالتخفيف ما وافق أهواء الناس ، حتى صار الإمام يركض في صلاته ولا يطمئن . قال أنس بن مالك رضي الله عنه : ما صليت وراء إمام قطَّ أخفَّ صلاة ولا أتم صلاة من النبي ﷺ ، ومع ذلك فكان يقرأ في فجر الجمعة «آلم تنزيل» السجدة كاملة في الركعة الأولى . ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ كاملة في الركعة الثانية ، وكان يقرأ بسورة الدخان في المغرب ، ويقرأ فيها بالمرسلات ، ويقرأ فيها بالطور ، وربما قرأ فيها بالأعراف ، ومع هذا فهي خفيفة ، قال أنس رضي الله عنه : ما صليت وراء إمام قطَّ أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي ﷺ^(٢) .

(١) تقدم تخريجه ص (١٧٢) .

(٢) أخرجه البخاري ، كتاب الأذان ، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ، رقم (٧٠٨) ، ومسلم ، كتاب الصلاة ، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ، رقم (٤٦٩) .

وليس هذا الحديث حجة للذين يريدون من الأئمة أن يخففوا تخفيفاً ينقص الأجر ويخالف السنة. ثم اعلم أنه قد يكون التخفيف عارضاً طارئاً، مثل ما كان النبي ﷺ يفعل، كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيل فيها، فيسمع بكاء الصبي فيوجز مخافة أن تفتن أمه^(١). فإذا حصل طارئ يوجب أن يخفف الإنسان صلاته فليخفف، لكن على وجه لا يخل بالواجب.

فالتخفيف نوعان:

تخفيف دائم: وهو ما وافق سنة النبي ﷺ. وتخفيف طارئ يكون أخف، وهو ما دعت إليه الحاجة، وهو أيضاً من السنة، فإن النبي ﷺ كان إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة حتى لا تفتن أمه، والمهم أنه ينبغي للإنسان مراعاة أحوال الناس ورحمتهم.

٢٢٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَدْعُ الْعَمَلَ. وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ، خَشْيَةً أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ» متفق عليه^(٢).

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، رقم (٧٠٨)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، رقم (٤٧٠).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب تحريض النبي ﷺ على قيام الليل، رقم (١١٢٨)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى...، رقم (٧١٨).

٢٣٠ - وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَهَاَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوَصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» متفق عليه^(١).

مَعْنَاهُ يَجْعَلُ فِي قُوَّةٍ مَنْ أَكَلَ وَشَرَبَ.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عائشة - رضي الله عنها - في باب الرفق بالمسلمين والشفقة عليهم، قالت عائشة - رضي الله عنها -: «إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لِيدَعِ الْعَمَلَ وَهُوَ يَحِبُّ أَنْ يَفْعَلَهُ؛ خَشْيَةً أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيَفْرَضُ عَلَيْهِمْ». قولها: «إِنْ كَانَ» «إِنْ» هذه مخففة من الثقيلة، وأصلها «إِنَّ»، ويقول النحويون: إِنْ اسمها محذوف ويسمونه ضمير الشأن، وجملة (كان ليدع) خبرها. فالجملة هنا ثبوتية وليست سلبية. والمعنى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتْرَكُ الْعَمَلَ وَهُوَ يَحِبُّ أَنْ يَفْعَلَهُ، لِثَلَا يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيَفْرَضُ عَلَيْهِمْ، فَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ.

ومن ذلك ما فعله في رمضان عليه الصلاة والسلام. صلى في رمضان ذات ليلة، فعلم به أناسٌ من الصحابة، فاجتمعوا إليه وصلوا معه، وفي الليلة الثانية صلوا أكثر، وفي الثالثة أكثر وأكثر، ثم ترك الصلاة في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: «أما بعد، فإنه لم يَخَفَ عَلَيَّ

(١) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، رقم (١٩٦٤)، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، رقم (١١٠٥).

مكانكم» يعني ما جرى منهم من الاجتماع «ولكني كرهت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها»^(١) فترك هذا القيام جماعة خوفاً من أن يفرض على الأمة، وهذا من شفقتة ﷺ، وكان يقول: لولا أن أشق على أمتي لفعلت كذا وكذا، أو لأمرت بكذا وكذا، مثل قوله: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»^(٢).

ومثله قوله ﷺ حين تأخر في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل، فقال: «إنه لو قُتِلَها»^(٣) يعني آخر الوقت. ثم قال: «لو لا أن أشق على أمتي» فهو عليه الصلاة والسلام كان يدع العمل ويدع الأمر بالعمل؛ خوفاً من أن يشق على الأمة. ومن ذلك أيضاً ما روته عائشة - رضي الله عنها - أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم، يعني نهى الصحابة عن الوصال. والوصال يعني أن يصل الإنسان يومين فأكثر في الصيام من غير فطر، يعني يصوم الليل والنهار يومين أو ثلاثة أو أكثر، فنهاهم النبي ﷺ عن ذلك، ولكنهم رضي الله عنهم فهموا أنه نهاهم رحمة بهم لا كراهة للعمل، فواصلوا ثم واصلوا حتى هلّ شهر شوال، فقال ﷺ: «لو تأخر الهلال لزدتكم»^(٤) يعني لأبقيتكم

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء...، رقم (٩٢٤)،

ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم (٧٦١).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، رقم (٨٨٧)، ومسلم،

كتاب الطهارة، باب السواك، رقم (٢٥٢).

(٣) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها، رقم (٦٣٨).

(٤) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، رقم (١٩٦٥)

ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال، رقم (١١٠٣).

تواصلون، قال ذلك تنكيلاً لهم، حتى يعرفوا ألم الجوع والعطش، ويكفوا عن الوصال من أنفسهم.

الحاصل أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم. فقالوا: إنك تواصل ونحن نقتدي بك. فقال: «إني لست كهيتكم إني يطعمني ربي ويسقيني» يعني أنه عليه الصلاة والسلام ليس كالأمة، بل هو يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يتعبد بالليل، ويخلو بالله عز وجل بذكره، وقراءة كلامه، وغير ذلك مما يغنيه عن الأكل والشرب، لأن الإنسان إذا اشتغل بالشئ نسي الأكل والشرب، خصوصاً إذا كان الشئ مما يحبه ويرضاه، ولهذا قال الشاعر في محبوبته:

لها أحاديث من ذكراك تشغلها

عن الشراب وتلهيها عن الزاد

يعني أنها إذا قعدت تتحدث عن هذا الرجل تكثر من ذكره حتى يلهيها ذلك عن الطعام والشراب، وهو أمر واقع واضح. حتى إن الإنسان قد يكون في الأشغال يشتغل بها، فيلهو عن الأكل والشرب، مثل طالب العلم الذي يكون منهوماً بالعلم شغوفاً به، ربما يبقى في مكتبته يطالع من الصباح إلى المساء، فينسى الأكل والشرب، ينسى الغداء والعشاء، وربما ينسى النوم. وكذلك طالب الدنيا منهوم لا يشبع، ربما يبقى في دفاطره وحساباته فينشغل عن الأكل والشرب.

ويذكر أن رجلاً غنياً كان يشتغل بحساباته وبكتاباته وماله وله زوجة، وكان له جار فقير متزوج، وكانوا يشعرون بأن هذا الجار الفقير يعاشر

زوجته بالمعروف، فغارت زوجة الغني؛ لأن الغني غافل عنها، فقالت له: ألا تنظر إلى جارنا يعاشر زوجته بالمعروف، ويستأنس مع أهله، ففطن الرجل الغني لهذا، فدعا الرجل الفقير وقال له: إنك رجلٌ فقيرٌ تحتاج إلى المال، وأنا سأعطيك مالاً تتجر به، فأعطاه المال يتجر به، فانشغل به الفقير عن أهله، وصار لا يعاشرهم ولا يؤانسهم، فصار مثل التاجر.

فالإنسان إذا انشغل بالشيء المحبوب إليه أنساه كل شيء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» فلست كهيتكم، وما زعمه بعض أهل العلم من أن المراد بالإطعام والإسقاء، الإطعام من الجنة والإسقاء من الجنة فليس بصحيح؛ لأنه لو طعم طعاماً حسيّاً وشرب شرباً حسيّاً، لم يكن واصلاً، وإنما المراد بالطعام والسقي ما يشتغل به ﷺ من ذكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه.

والحاصل: أن النبي ﷺ كان يواصل وينهى أمته على الوصال رحمة بهم، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

* * *

٢٣١ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعَ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَاتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ» رواه البخاري (١).

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، رقم (٧٠٧).

٢٣٢ - وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا يَطْلُبُكُمْ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ، ثُمَّ يَكْبُهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ» رواه مسلم^(١).

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب الرفق بالمسلمين فيما نقله عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ أنه قال: «إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز كراهية أن أشقّ على أمه» هذا الحديث من النماذج التي تدل على رحمة النبي ﷺ بأمته، كما وصفه الله تعالى به في قوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨]، فهو يدخل في صلاة الجماعة يريد أن يطيل فيها، والمراد الإطالة النسبية، ليست الإطالة الزائدة عمّا كان يفعل من قبل، فإذا سمع بكاء الصبي أوجز وخفّف مخافة أن يشقّ على أمّه؛ لأن أمّه إذا سمعت بكاءه فإنه يشق عليها أن تسمع بكاء ابنها، وربما يشغلها كثيراً عن الصلاة، فيخفف عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك.

ففي هذا الحديث فوائد منها:

أولاً: رحمة النبي ﷺ بأمته وشفقته عليها.

ثانياً: جواز حضور النساء إلى المساجد ليصلين مع الجماعة، وهذا

(١) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، رقم (٦٥٧).

ما لم تخرج المرأة على وجه لا يجوز، مثل أن تخرج متعطرة أو متبرجة، فإن ذلك لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء»^(١).

ثالثاً: جواز إدخال الصبيان المسجد، هذا إذا كان صبيها معها، وإن كان خارج المسجد قريباً منه فليس فيه دلالة، ولكنه يصعب أن تسمع المرأة بكاء صبيها في البيت وهي في المسجد، فالظاهر أن صبيانهم كانوا معهم، فيكون فيه دليل على جواز إدخال الصبيان المساجد، لكن بشرط أن لا يحصل منهم أذية لا على المسجد ولا على المصلين، فإن كان يخشى منهم أذية على المسجد كتلوّثه بالبول والنجاسة؛ فإنهم يمنعون، وكذلك إذا كان يخشى منهم التشويش على الناس بالصراخ والركض والجلبة، فإنهم يمنعون أيضاً. أما إذا لم يكن منهم بأس؛ فإنه لا بأس أن يؤتى بهم إلى المساجد.

وأما حديث «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم» فهو ضعيف^(٢).
رابعاً: أنه يجوز للمصلي أن يسمع ما حوله ولا يلزمه أن يسدّ أذنيه، بل له أن يسمع، لكن إن كان ما حوله يشوش عليه إذا سمعه فلا يصلين.

(١) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب...، رقم (٤٤٤).

(٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب المساجد، باب ما يكره في المساجد، رقم (٧٥٠) وفي الزوائد: فيه الحارث بن نبهان متفق على ضعفه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩/٢): رواه الطبراني في الكبير وفيه العلاء بن كثير الليثي الشامي وهو ضعيف.

حوله ، وإنما يبعد ، كما لو أراد الإنسان أن يصلي في المسجد وحوله حلقة ذكر ، أو حلقة قرآن ، ويخشى أن يشوشوا عليه إذا دنا منهم ، فليبعد . وأما إذا لم يشوشوا فلا بأس أن يسمع ، بخلاف الاستماع فإن المصلي لا يستمع إلا إلى قراءة إمامه .

وعلى هذا إذا كنت تصلي وجاء القارئ يقرأ حديثاً أو موعظة ، فلا تشد سمعك إليه ، لا تستمع إليه ؛ لأن هذا غير مشروع ، ولا تجعل تركيزك معه ، أما إذا سمعته ولكنك ماضٍ في صلاتك لم تهتم به ولم تلتفت إليه فلا بأس .

خامساً : ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمصلي أن يغيّر نيته من تطويل إلى تخفيف أو بالعكس ، إذا وُجد سبب لذلك ؛ لأن النبي ﷺ كان يدخل في الصلاة يريد أن يطيلها فيخفف .

فإذا دخل الإنسان في صلاته وهو يريد أن يطيل ، ثم جاءه شخص وقال له : عند الباب ضيوف أو ما أشبه ذلك ؛ فلا بأس أن يخفف ليذهب إلى ضيوفه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا .

سادساً : ومن فوائد هذا الحديث :

أنه لا حرج على الإنسان إذا شق عليه بكاء ابنه أو ما يؤذي ابنه من ألم أو شبهه ؛ لأن هذا من الأمور الفطرية الطبيعية ، فإن كل إنسان يشق عليه أن يسمع بكاء ابنه ؛ بل إن من الناس من يشق عليه أن يسمع بكاء الصبي مطلقاً حتى ولو لم يكن ابناً له رحمة بالصبيان ، ولا شك أن الرحمة بالصبيان ومراعاتهم واتقاء ما يؤذيهم من أسباب الرحمة ، كما قال النبي ﷺ من

قبل : «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» و«الراحمون يرحمهم الرحمن» و«إنما يرحم الله من عباده الرحماء» وأشباه هذه الأحاديث، فكون الإنسان يشقُّ عليه بكاء الصبيان رحمةً لهم، لا شك أن هذا من الخلق المحمود؛ لأنه رحمة بهؤلاء الصغار الذين هم أهل للرحمة، والله الموفق .

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - حديث جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال : «من صلى الفجر فهو في ذمة الله» الفجر هي الصلاة الأولى عند بعض العلماء . وعند بعض العلماء أن الصلاة الأولى هي صلاة الظهر، ولكن الأصح أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجر، والثانية : الظهر، والثالثة : العصر، وهي الوسطى، والرابعة : المغرب، والخامسة : العشاء .

وصلاة الفجر تأتي وكثيرٌ من الناس نيام، ولهذا يتكاسل عنها المنافقون . كما قال النبي ﷺ : «أثقل الصلاة على المنافقين : صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً»^(١) .

وهي وصلاة العصر أفضل الصلوات الخمس؛ لقول النبي ﷺ : «من صلى البردين دخل الجنة»^(٢) .

والبردان هما : الفجر والعصر؛ لأن الفجر براد الليل، والعصر براد

(١) تقدم تخريجه ص (٥٣) .

(٢) تقدم تخريجه ص (١٨٧) .

النهار، وقوله: «من صلى الفجر» ظاهره من صلى في جماعة أو غير جماعة.

وقوله: «فهو في ذمة الله» أي في عهده، يعني أنه دخل في عهد الله فكأنه معاهد لله عزّ وجلّ أن لا يصيبه أحد بسوء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء» يعني لا يترك عهده على من صلى الفجر؛ لأنه في ذمة الله وفي عهده، فإياكم أن يطلبكم الله تعالى من ذمته بشيء، «فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في النار».

ففي هذا دليل على أنه يجب احترام المسلمين الذين صدّقوا إسلامهم بصلاة الفجر؛ لأن صلاة الفجر لا يصلّيها إلا مؤمن، فالمنافقون لا يشهدون الجماعة، ولا يصلّون الفجر أبداً؛ لأنهم إنما يصلّون مراعاة للناس، فإذا لم يكن الناس ينتبهون لهم، فإنهم لا يصلّون.

والفجر في عهد النبي ﷺ ليست كالفجر في يومنا، بل كان الليل في عهد النبي ﷺ ليلاً حالاً لا يرى الناس فيه، فيأتي الإنسان ويذهب وهو لا يُعرف، لكن ليلنا الآن - والله الحمد - كنهارنا بما أنعم الله علينا به من هذه الإضاءة بالكهرباء، لكنها في عهد النبي ﷺ لظلمتها ومشقتها؛ كان المنافقون لا يصلّون الفجر والعشاء جماعة. والحاصل أن هذا الحديث يدل على وجوب احترام المسلمين الذين برهنوا على إسلامهم بصلاة الفجر، وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم.

٢٣٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ؛ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً؛ مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا؛ سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه^(١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ قال: «المسلم أخو المسلم» يعني في الدين، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [آل عمران: ١٠٣]. وقال الله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥]، وهذه الأخوة هي أوثق الأخوات، أوثق من أخوة النسب، فإن أخوة النسب قد يتخلف مقتضاها، فيكون أخوك من النسب عدواً لك كارهاً لك، وذلك يكون في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧].

أما أخوة الدين فإنها أخوة ثابتة راسخة في الدنيا وفي الآخرة، تنفع الإنسان في حياته وبعد مماته، لكن هذه الأخوة لا يترتب عليها ما يترتب على أخوة النسب من التوارث ووجوب النفقة وما أشبه ذلك.

ثم قال: «لا يظلمه ولا يسلمه» لا يظلمه لا في ماله، ولا في بدنه، ولا

(١) تقدم تخريجه ص (٣٩٧).

في عرضه، ولا في أهله، يعني لا يظلمه بأي نوع من الظلم. «ولا يسلمه» يعني لا يسلمه لمن يظلمه، فهو يدافع عنه ويحميه من شره، فهو جامع بين أمرين:

الأمر الأول: أنه لا يظلمه.

والأمر الثاني: أنه لا يسلمه لمن يظلمه، بل يدافع عنه.

ولهذا قال العلماء - رحمهم الله -: يجب على الإنسان أن يدافع عن أخيه في عرضه وبدنه وماله. في عرضه: يعني إذا سمع أحداً يسبه ويغتابه، يجب عليه أن يدافع عنه. وكذلك أيضاً في بدنه: إذا أراد أحد أن يعتدي على أخيك المسلم وأنت قادر على دفعه، وجب عليك أن تدافع عنه، وكذلك في ماله: لو أراد أحد أن يأخذ ماله، فإنه يجب عليك أن تدافع عنه.

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه» يعني أنك إذا كنت في حاجة أخيك تقضيها وتساعده عليها؛ فإن الله تعالى يساعدك في حاجتك ويعينك عليها جزاءً وفاقاً.

ويُفهم من ذلك أن الإنسان إذا ظلم أخاه؛ فإن أخوته ناقصة، وإذا أسلمه إلى مَنْ يظلمه؛ فإن أخوته ناقصة، وإذا لم يكن في حاجته، فإن هذا يفوته الخير العظيم، وهو كون الله تعالى في حاجته.

ثم قال: «ومن فرّج عن مسلم كربة من كرب الدنيا؛ فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» الكرب ما يضيق على الإنسان ويشق عليه، ويجد له في نفسه همًا وغمًا، فإذا فرّجت عن أخيك هذه الكربة؛ فرج الله عنك كربة

من كرب يوم القيامة .

وتفريج الكربات يكون في أمور متعددة: إن كانت كربة مالية؛ فبإعطائه المال الذي تزول به الكربة، وإن كانت كربة معنوية؛ فبالحرص على ردّ معنويته ورد اعتباره حتى تزول عنه الكربة، وإذا كانت كربة همٍّ وغمٍّ؛ فبأن توسّع عليه وتنفس له، وتبين له أن الأمور لا تدوم، وأن دوام الحال من المحال، وتبين له ما في هذا من الأجر والثواب العظيم، حتى تهوّن عليه الكربة .

«ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» من ستر يعني: غطّى عيبه ولم يبيّنه، فإن الله يستره في الدنيا والآخرة، وهذا ليس على إطلاقه فهناك نصوص تدل على أنه غير مطلق، فالستر قد يكون مأموراً به محموداً، وقد يكون حراماً، فإذا رأينا شخصاً على معصية، وهو رجلٌ شرير منهمك في المعاصي، لا يزيده الستر إلا طغياناً؛ فإننا لا نستره، بل نبليغ عنه حتى يُردع ردعاً يحصل به المقصود. أما إذا لم تبدر منه بوادر سيئة، ولكن حصلت منه هفوة، فإن من المستحب أن تستره ولا تبينه لأحد، لا للجهات المسؤولة ولا لغيرها، فإذا سترته ستر الله عليك في الدنيا والآخرة .

ومن ذلك أيضاً أن تستر عنه العيب الخَلْقِي، إذا كان فيه عيب في خلقته كجروح مؤثرة في جلده أو برص أو بهق أو ما أشبه ذلك، وهو يستر ويحب ألا يطلع عليه الناس فإنك تستره، إذا سترته سترك الله في الدنيا والآخرة . وكذلك إذا كان سيئ الخلق لكنه يتظاهر للناس بأنه حسن الخلق

وواسع الصدر، وأنت تعرف عنه خلاف ذلك، فاستره، فمن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة. فالستر كما قلت بالنسبة للأعمال السيئة التي يقوم بها الإنسان ينقسم إلى قسمين:

قسم يكون من شخص منهمك في المعاصي مستهتر، فهذا لا نستر عليه.

وقسم آخر حصل منه هفوة، فهذا هو الذي نستر عليه. أما الأمور الأخرى فالستر فيها أكمل وأفضل، والله المستعان.

٢٣٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ» رواه الترمذي وقال: حديث حسن^(١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «المسلم أخو المسلم» وقد تقدم الكلام على هذه الجملة. وأن هذه الأخوة أخوة الإيمان، وأنها أقوى رابطة وأوثق من أخوة النسب، وبيننا وجه ذلك فيما سبق.

(١) أخرجه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم، رقم (١٩٢٧).

وبَيَّن هنا في هذا الحديث أنه «لا يظلمه ولا يخونه ولا يكذبه» لا يخونه يعني لا يغدر به في محل الائتمان، إذا ائتمنه على شيء، أو على مال، أو على سرٍّ، أو على غير ذلك فإنه لا يخونه، والخيانة هي الغدر بالشخص في موضع الائتمان، ولا يجوز لأحد أن يخون أخاه المسلم حتى وإن خانته، يعني وإن خانك أخوك المسلم فلا تخنه؛ لقول النبي ﷺ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»^(١) فلو فرضنا أن شخصاً خانك في مال؛ بأن أقرضته مالاً أي سلفته، ثم أنكر بعد ذلك وقال: لم تقرضني شيئاً، فإنه لا يحل لك أن تخونه فتتعرض منه ثم تنكره، بل أدِّ إليه أمانته واسأل الله الحق الذي لك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تخن من خانك».

كذلك أيضاً «لا يكذبه» أي لا يحدثه بكذب، والكذب حرام، وكلما كانت آثاره أسوأ كان أشدَّ إثماً. وليس في الكذب شيء حلالاً، وأما ما ادعاه بعض العامة حيث يقولون: إن الكذب نوعان: أسود وأبيض، فالحرام هو الأسود، والحلال هو الأبيض، فجوابه: أن الكذب كله أسود، ليس فيه شيء أبيض؛ لكن يتضاعف إثمه بحسب ما يترتب عليه، فإذا كان يترتب عليه أكل مال المسلم، أو غررٌ على مسلم، صار أشدَّ إثماً، وإذا كان لا يترتب عليه أي شيء من الأضرار، فإنه أخف ولكنه حرام.

لكن ورد عن النبي ﷺ: «إِنَّهُ رَخَّصَ فِي الْكَذْبِ عِنْدَ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ

(١) أخرجه أبوداود، كتاب أبواب الإجارة، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم (٣٥٣٤)، والترمذي، كتاب البيوع، باب رقم (٣٨) حديث رقم (١٢٦٤)، وقال الترمذي: حسنٌ غريب.

الناس، وفي الحرب، وفي حديث الرجل امرأته، وحديثها إياه»^(١).
ولكن كثيرًا من العلماء قال: إن المراد بالكذب في هذا الحديث ليس
الكذب الصريح، وإنما هو التورية، والتورية تسمى كذبًا، كما قال إبراهيم
عليه الصلاة والسلام حين يأتي الناس له يوم القيامة ليشفع لهم: إنه كذب
ثلاث كذبات^(٢)، وهو لم يكذب ولكنه ورى تورية، يعني أظهر للمخاطب
شيئًا غير الذي يريده هو، فبعض العلماء يقول: إن هذا الحديث الذي فيه
أن الكذب يجوز في هذه الأشياء الثلاثة، يُراد به كذب التورية لا الكذب
الصريح، وعلى هذا فلا يستثنى من الكذب شيء، وكل الكذب حرام، ثم
اعلم أن الكذب يحار فيه الإنسان ويعجز عن معالجته كما قيل:

لي حيلةٌ في من ينمُّ وليس في الكذابِ حيلة
من كان يخلق ما يقولُ فحيلتي فيهِ قليله
الذي ينمُّ والذي يلقي النميمة بين الناس، لي فيه حيلة أي يمكن أن
احتال وأتخلص منه ومن شره، لكن الذي يكذب يقول فعلت وفعلت وهو
كاذب، ليس لي فيه حيلة إذا كان يخلق ما يقول وما شاء قاله، فهذا مشكل
ليس لي فيه حيلة، ولهذا قال هنا: «ولا يكذبه».

وفي لفظ: «ولا يحقره» يعني لا يحتقره ولا يستصغره، حتى وإن كان
أكبر منه سنًا، وإن كان أكثر منه مالاً، وإن كان أغزر منه علمًا فلا يحقره.

(١) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، رقم (٢٦٠٥).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَأَنذَرْتُكُمْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا تَنفَعُ الْبِرَّ الْفُلُ وَلَا السُّفُنُ وَلَا يُغْنِي عَنْكُمْ كُنُوزُكُمْ وَلَا يَنْصُرُكُمْ أَصْحَابُكُمْ أُولَٰئِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِمَا يُحْكُمُ﴾، رقم (٣٣٥٧)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم عليه السلام، رقم (٢٣٧١).

واحتقار الناس من الكبر - والعياذ بالله - قال النبي ﷺ: «الكبر بטר الحق، وغمط الناس»^(١) بטר الحق يعني ردّه، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم، فالمسلم يرى أخاه بعين الإكبار ويحترمه ويعظمه، والعامّة يقولون: احترم الناس يحترموك، واحتقر الناس يحتقروك. يعني من رأى الناس بعين الاحتقار رأوه بعين الاحتقار، ومن رآهم بعين الإكبار والإجلال، رأوه بعين الإكبار والإجلال، وهذا شيء مشاهد.

ولهذا تجد الرجل المتواضع اللين الهين محترماً عند الناس كلهم، لا أحد يكرهه، ولا أحد يسبه. والإنسان الشامخ بأنفه المستكبر المحققر لغيره، تجده مكروهاً مذموماً عند الناس، ولولا حاجة الناس إليه إذا كانوا يحتاجون إليه ما كلمه أحد؛ لأنهم يحتقرونه.

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «التقوى ها هنا» أشار إلى صدره ثلاث مرات، يعني أن التقوى في القلب فإذا اتقى القلب؛ اتقت الجوارح، وإذا لم يتق القلب؛ لم تتق الجوارح، وهذا كقوله ﷺ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب»^(٢) فإذا كان في قلب الإنسان تقوى لله عزّ وجلّ وخوفٌ منه وخشية له، استقامت أعماله الظاهرة؛ لأن الأعمال الظاهرة تتبع القلب. وقد مثل بعض العلماء ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه القلب بالملك

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيان، رقم (٩١).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (١٥٩٩).

المطاع مع جنوده، فالملك المطاع مع جنوده إذا أمرهم بشيء أطاعوه، ولكن بعض العلماء قال: إن هذا المثل أنقص من قول النبي ﷺ: «إذا صلحت صلح الجسد كله» وذلك لأن الملك مع جنوده وإن كان مطاعاً فإنهم لا يصلحون بصلاحه، لكن القلب إذا صلح صلح الجسد، وإذا اتقى اتقى الجسد.

واعلم أن من الناس من يجادل بالباطل بهذا الحديث، فإذا أمرته بمعروف، أو نهيته عن منكر، قال: التقوى ها هنا. تقول له: لا تحلق لحيتك، فحلق اللحية حرام، وحلق اللحية من طريقة المجوس والمشركين، وإعفاء اللحية من هدي النبيين والمرسلين وأولياء الله الصالحين. إذا قلت له هذا قال: التقوى ها هنا. التقوى ها هنا. نقول له: كذبت وإنه ليس في قلبك تقوى، لو كان في قلبك تقوى لا تقيت الله؛ لأن القلب إذا اتقى اتقت الجوارح، وإذا انهمك في معصية الله انهمكت الجوارح.

وفي قوله: «التقوى ها هنا» وإشارته إلى صدره دليل على أن العقل في القلب الذي في الصدر، وهذا هو المطابق للقرآن تماماً، قال الله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦]، فقال: ﴿قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ ثم قال: ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾.

وليس القلب هو المخ كما يظنه بعض الجهال، فالعقل في القلب، ولكن المخ لا شك أن له أثراً في أعمال العبد، في حركاته، وفي سكناته، لكنهم قالوا: إن المخ مثل الخادم، يهيئ الأشياء ويطبخها، ثم يبعث بها

إلى القلب، ثم يصدر القلب الأوامر على المخ من أجل أن المخ يدبر الأعصاب وبقية الجسم، فيكون هذا المخ خادماً للقلب عند تصدير الأشياء إليه واستصدارها منه، فالأشياء تمر من القلب ذاهبة وآتية إلى المخ، والمخ هو الذي يحرك البدن، ولذلك إذا اختل المخُ اختل كل شيء.

ثم قال ﷺ: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» يعني لو لم يكن من الشر للمسلم إلا أن يحقر أخاه ويستصغره ويستذله، لكان كافياً في الإثم والعياذ بالله، وفي هذا التحليل أعظم زاجر من احتقار أخيك المسلم، وأن الواجب عليك أن تحترمه وتعظمه بما فيه من الإسلام والإيمان.

ثم قال ﷺ: «كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه»: «كل المسلم على المسلم حرام دمه» فلا يعتدي على المسلم بقتل أو جرح أو غير ذلك «وماله» فلا يؤخذ ماله، لا غصباً، ولا سرقة، ولا خيانة، ولا دعوى ما ليس له، ولا غير ذلك بأي طريق، فلا يحل لك أن تأخذ مال أخيك بغير حق فإنه حرام عليك.

«وعرضه» بأن لا تنتهك عرضه، وتتكلم فيه بين الناس، سواء كنت صادقاً فيما تقول أو كاذباً؛ لأن النبي ﷺ لما سئل عن الغيبة فقال: «ذكرك أخاك بما يكره» قالوا: يا رسول الله، أريت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»^(١)

(١) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الغيبة، رقم (٢٥٨٩).

فالواجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله وعرضه ودمه كما قال ﷺ: «كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه».

* * *

٢٣٥ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ: لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ، وَلَا يَحْذُلُهُ. التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ» رواه مسلم^(١).

«النَّجَشُ»: أَنْ يَزِيدَ فِي ثَمَنِ سِلْعَةٍ يُنَادِي عَلَيْهَا فِي السُّوقِ وَنَحْوِهِ، وَلَا رَغْبَةَ لَهُ فِي شِرَائِهَا بَلْ يَقْصِدُ أَنْ يَغُرَّ غَيْرَهُ، وَهَذَا حَرَامٌ. «وَالْتَدَابُرُ»: أَنْ يُعْرِضَ عَنِ الْإِنْسَانِ وَيَهْجُرَهُ وَيَجْعَلَهُ كَالشَّيْءِ الَّذِي وَرَاءَ الظَّهْرِ وَالذُّبْرِ.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «لا تحاسدوا» أي: لا يحسد بعضكم بعضاً. والحسد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره. هذا هو الحسد، ومثاله: أن تكره أن الله أنعم على هذا الرجل بالمال، أو بالبنين، أو بالزوجة، أو بالعلم، أو بالعبادة، أو بغير ذلك من النعم، سواء تمنيت أن تزول أم لم تتمن. وإن كان بعض العلماء يقول: إن الحسد أن يتمنى زوال نعمة الله على

(١) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم...، رقم (٢٥٦٤).

غيره، لكن هذا أخبثه وأشدّه، وإلا فمجرد كراهة الإنسان أن ينعم الله على الشخص فهو حسد. والحسد من خصال اليهود، فمن حسد فهو متشبه بهم والعياذ بالله، قال الله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ [البقرة: ١٠٩]، وقال تعالى فيهم: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مَّلَكًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٥٤]، ولا فرق بين أن تكره ما أنعم الله به على غيرك ليعود هذا الشيء إليك، أو ليرتفع عن أخيك وإن لم يعد إليك.

واعلم أن في الحسد مفساد كثيرة

منها: أنه تشبه باليهود أخبث عباد الله وأخس عباد الله، الذين جعل الله مهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.

ومنها: أن فيه دليلاً على خبث نفس الحاسد، وأنه لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه؛ لأن من أحب لإخوانه ما يحب لنفسه؛ لم يحسد الناس على شيء؛ بل يفرح إذا أنعم الله على غيره بنعمة ويقول: اللهم آتني مثلها، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٣٢].

ومنها: أن فيه اعتراضاً على قدر الله عز وجل وقضائه، وإلا فمن الذي أنعم على هذا الرجل؟ الله عز وجل، فإذا كرهت ذلك فقد كرهت قضاء الله وقدره، ومعلوم أن الإنسان إذا كره قضاء الله وقدره فإنه على خطر في دينه - نسأل الله العافية -؛ لأنه يريد أن يزاحم ربّ الأرباب جلّ وعلا في تدبيره

وتقديره .

ومن مفسد الحسد: أنه كلما أنعم الله على عباده نعمة؛ التهبت نار الحسد في قلبه، فصار دائماً في حسرة وفي غم، لأن نعم الله على العباد لا تحصى، وهو رجلٌ خبيثٌ كلما أنعم الله على عبده نعمة غلى ذلك الحسد في قلبه حتى يحرقه .

ومن مفسد الحسد: أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما قال ﷺ: «إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»^(١).

ومن مفسده: أنه يعرقل الإنسان عن السعي في الأشياء النافعة؛ لأنه دائماً يفكر ويكون في غم؛ كيف جاء هذا الرجل مالاً؟ كيف جاءه علم؟ كيف جاءه ولد؟ كيف جاءه زوجة وما أشبه ذلك، فتجده دائماً منحسراً منطوياً على نفسه، ليس له هم إلا تتبع نعم الله على العباد واغتمامه بها، نسأل الله العافية .

ومن مفسد الحسد: أنه ينبئ عن نفس شريرة ضيقة، لا تحب الخير، وإنما هي نفس أنانية تريد أن يكون كل شيء لها .

ومن مفسد الحسد أيضاً: أنه لا يمكن أن يغيّر شيئاً مما قضاه الله عز وجل أبداً، مهما عملت، ومهما كرهت، ومهما سعيت لإخوانك في إزالة نعم الله عليهم، فإنك لا تستطيع شيئاً .

ومن مفسده: أنه ربما يتدرج بالإنسان إلى أن يصل إلى درجة

(١) أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في الحسد، رقم (٤٩٠٣).

الذي يحسد الناس ، لأن العائن نفسه شريرة حاسدة حاقدة ، فإذا رأى ما يعجبه انطلق من هذه النفس الخبيثة مثل السهم حتى يصيب بالعين ، فالإنسان إذا حسد وصار فيه نوع من الحسد ، فإنه يترقى به الأمر حتى يكون من أهل العيون الذين يؤذون الناس بأعينهم ، ولا شك أن العائن عليه من الوبال والنقمة بقدر ما ضرَّ العباد . إن ضرهم بأموالهم فعليه من ذلك إثم أو بأبدانهم أو بمجتمعهم ، ولهذا ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى تضمين العائن كل ما أتلف ، يعني إذا عان أحداً وأتلف شيئاً من ماله أو أولاده أو غيرهم ، فإنه يضمن ، كما أنهم قالوا : إن من اشتهر بذلك ، فإنه يجب أن يُحبس إلا أن يتوب ، يحبس اتقاء شرّه ، لأنه يؤذي الناس ويضرهم ، فيحبس كفّاً لشره .

ومن مفاصد الحسد : أنه يؤدي إلى تفرق المسلمين ؛ لأن الحاسد مكروه عند الناس مبغض ، والإنسان الطيب القلب الذي يحب لإخوانه ما يحب لنفسه ، تجده محبوباً من الناس ، الكلُّ يحبه . ولهذا دائماً نقول : والله فلان هذا طيب ما في قلبه حسد ، وفلان رجلٌ خبيثٌ حسود وحقود وما أشبه ذلك .

فهذه عشر مفاصد كلها في الحسد ، وبهذا نعرف حكمة النبي ﷺ حيث قال : « لا تحاسدوا » أي لا يحسد بعضكم بعضاً ، فإن قال قائل : ربما يجد الإنسان في نفسه أنه يحب أن يتقدم على غيره في الخير ، فهل هذا من الحسد؟ فالجواب : أن ذلك ليس من الحسد ؛ بل هذا من التنافس في الخيرات ، قال الله تعالى : ﴿ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴾ [المطففين : ٢٦] فإذا

أحبَّ الإنسان أن يتقدم على غيره في الخير، فهذا ليس من الحسد في شيء، الحسد أن يكره الخير لغيره.

واعلم أن للحسد علامات: منها أن الحاسد يحبّ دائماً أن يخفي فضائل غيره، فإذا كان إنسان ذا مال، ينفق ماله في الخير من صدقات، وبناء مساجد، وإصلاح طرق، وشراء كتب يوقفها على طلبة العلم وغير ذلك، فتجد هذا الرجل الحسود إذا تحدث الناس على هذا المحسن يسكت وكأنه لم يسمع شيئاً، هذا لا شك أن عنده حسداً؛ لأن الذي يحب الخير يحبّ نشر الخير للغير، فإذا رأيت الرجل إذا تكلم عن أهل الخير بإنصاف وأثنى عليهم وقال: هذا فيه خير، وهذا محسن، وهذا كريم، فهذا يدل على طيب قلبه وسلامته من الحسد. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الحسد، ومن منكرات الأخلاق والأعمال.

أما قوله: «ولا تناجشوا» فالنجش هو أن يزيد في السلعة على أخيه وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يضرّ المشتري، أو ينفع البائع، أو الأمرين جميعاً.

مثال ذلك: عرضت سلعة في السوق فصار الناس يتزايدون فيها، فقام رجل فجعل يزيد فيها وهو لا يريد الشراء، تسام بمائة فقال بمائة وعشرة وهو لا يريد أن يشتري، ولكنه يريد أن يزيد الثمن على المشتري، أو يريد أن ينفع البائع فيزيد الثمن له أو الأمرين جميعاً، فهذا حرامٌ ولا يجوز لما فيه من العدوان. أما إذا زاد الإنسان في الثمن عن رغبة في السلعة، ولكن لما ارتفعت قيمتها تركها فهذا لا بأس به، فإن كثيراً من الناس يزيد في

السلعة؛ لأنه يرى أنها رخيصة، فإذا زادت قيمتها تركها، فهذا ليس عليه بأس. كما أن من الناس من يزيد في السلعة يريدوها ويزيد في ثمنها حتى تخرج عن قيمتها كثيراً.

فالناس على زيادتهم في السلعة على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: نجش وهو حرام.

الثاني: يزيد فيها لأنه يرى أنها رخيصة، وأنها ستكسبه، وليس له قصد في عين السلعة ولا يريد بها بعينها، لكن لما رأى أنها رخيصة وأنها ستكسبه جعل يزيد، فلما ارتفعت قيمتها تركها، فهذا لا بأس به.

الثالث: أن يكون له غرض في السلعة، يريد أن يشتري هذه السلعة، فيزيد حتى يطيب خاطره ويظفر بها، فهذا أيضاً لا بأس به.

وقوله ﷺ: «ولا تباغضوا» أي لا يبغض بعضكم بعضاً، وهذا بالنسبة للمؤمنين بعضهم مع بعض، فلا يجوز للإنسان أن يبغض أخاه أي: يكرهه في قلبه؛ لأنه أخوه، ولكن لو كان هذا الأخ من العصاة الفسقة، فإنه يجوز لك أن تبغضه من أجل فسقه، لا تبغضه بغضاً مطلقاً، لكن أبغضه على ما فيه من المعصية، وأحبه على ما فيه من الإيمان.

ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجلاً مسلماً يشرب الخمر، ويشرب الدخان، ويجر ثوبه خيلاء، فإننا لا نبغضه كما نبغض الكافر، فمن أبغضه كما يبغض الكافر فقد انقلب على وجهه، كيف تسوي بين مؤمن عاصٍ فاسق، وبين الكافر؟ هذا خطأ عظيم. ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي عنده هذا الفسق أكثر مما يكره الكافر، وهذا - والعياذ بالله - من انقلاب

الفطرة، فالمؤمن مهما كان خيراً من الكافر.

فأنت أبغضه على ما فيه من المعصية، وأحبّه على ما معه من الإيمان،

فإن قلت: كيف يجتمع حب وكرهية في شيء واحد؟

فالجواب: أنه يمكن أن يجتمع حب وكرهية في شيء واحد، رأيت

لو أن الطبيب وصف لك دواءً مرّاً متن الرائحة، ولكنه قال: اشربه وسوف

تشفى بإذن الله، فإنك لا تحب هذا الدواء على سبيل الإطلاق؛ لأنه مرٌّ

وخبيث الرائحة، ولكنك تحبه من جهة أنه سبب للشفاء، وتكرهه لما فيه

من الرائحة الخبيثة والطعم المر.

هكذا المؤمن العاصي، لا تكرهه مطلقاً، بل تحبه على ما معه من

الإيمان، وتكرهه على ما معه من المعاصي، ثم إن كراحتك إياه لا توجب

أن تعرض عن نصيحته، بأن تقول: أنا لا أتحمل أن أواجه هذا الرجل؛

لأنني أكره منظره، بل أجبر نفسك واتّصل به وانصحه، ولعل الله أن ينفعه

على يديك ولا تيأس، كم من إنسان استبعدت هدايته فهداه الله عز وجل

بمنه وكرمه.

والأمثلة على هذا كثيرة في وقتنا الحاضر وفيما سبق؛ في وقتنا

الحاضر يوجد أناسٌ فسقة يسّر الله لهم من يدعوهم إلى الحق فاهتدوا،

وصاروا أحسن من الذي دعاهم، وفيما سبق من الزمان أمثلة كثيرة، فهذا

خالد بن الوليد رضي الله عنه كان سيفاً مسلولاً على المسلمين، ومواقفه

في أحد مشهورة حيث كرّ هو وفرسان من قريش على المسلمين من عند

الجبل، وحصل ما حصل من الهزيمة، ثم هداه الله تعالى. وعمر بن

الخطاب رضي الله عنه كان من أكره الناس لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهداه الله وكان من أولياء الله ، فكان الثاني في هذه الأمة .

لذلك فلا تيأس ، ولا تقل إنني لا أطيق هذا الرجل لا منظرًا ولا مسمعا ، ولا يمكن أن أذهب إليه ، بل اذهب ولا تيأس ، فالقلوب بيد الله عز وجل ، نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم .

فإن قال قائل : البغضاء هي انفعال في النفس ، والأشياء الانفعالية قد لا يطيقها الإنسان كالحب مثلاً ، فالحب لا يملك الإنسان أن يحب شخصاً ؛ أو أن يقلل من محبته ، أو أن يزيد في محبته إلا بأسباب ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم بين زوجاته : «اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلومني فيما لا أملك»^(١) يعني في المحبة ، ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها من زوجاته ، لكن هذا بغير اختيار .

فإذا قال قائل : الغضب انفعال لا يمكن للإنسان أن يسيطر عليه ، فالجواب : الانفعال يحصل بفعل ، فأنت مثلاً لا تحب شخصاً إلا لأسباب : إيمانه ، نفعه للخلق ، حسن خلقه ، خدمته لك ، أو غيرها من الأشياء الكثيرة ، تذكر هذه الأسباب فتحبه ، ولا تكره شخصاً إلا لسبب ، تذكر الأسباب التي توجب الكراهة فتكرهه ، لكن مع ذلك ينبغي للإنسان

(١) أخرجه أبو داود ، كتاب النكاح ، باب في القسم بين النساء ، رقم (٢١٣٤) ، وابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب القسمة بين النساء ، رقم (١٩٧١) .

أن يعرض عن الأسباب التي توجب البغضاء مع أخيه ؛ لأن النبي ﷺ قال :
« لا تباغضوا » .

لكني أقول : إن البغضاء لها أسباب ، والمحبة لها أسباب ، فإذا
عرضت عن أسباب البغضاء وتناسيتها وغفلت عنها زالت بإذن الله ، وهذا
هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله « لا تباغضوا » ، وهو نظير
قوله للرجل الذي قال : يا رسول الله ، أوصني ، قال : « لا تغضب » ، قال :
أوصني ، قال : « لا تغضب » ، قال : أوصني ، قال : « لا تغضب » ردّد مراراً
قال : « لا تغضب »^(١) .

قد يقول الإنسان إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم ،
كما جاء في الحديث^(٢) ، فلا سبيل له إلى إخماده ، ونقول : بل له سبيل ،
افعل الأسباب التي تخفف الغضب حتى يزول عنك الغضب .

قال : « ولا تدابروا » فهل المراد ألا يولي بعضكم دبر بعض من التدابر
الحسي ؟ بمعنى مثلاً أن تجلس وتذر الناس وراءك في المجالس . نعم هذا
من المدابرة ، ومن المدابرة أيضاً المقاطعة في الكلام حين يتكلم أخوك
معك وأنت قد صددت عنه ، أو إذا تكلم ولّيت وتركته ، فهذا من التدابر ،
وهذا التدابر حسي .

وهناك تدابر معنوي ، وهو اختلاف الرأي ، بحيث يكون كل واحد منا

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الأدب ، باب الحذر من الغضب ، رقم (٦١١٦) .

(٢) أخرجه الترمذي ، كتاب الفتن ، باب ما جاء ما أخبر النبي ﷺ أصحابه بما هو كائن ،
رقم (٢١٩١) ، وأحمد في المسند ، رقم (٣/١٩ ، ٦١) ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

له رأي مخالف للآخر، وهذا التدابر في الرأي أيضاً نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام.

وعندي أن من التدابر ما يفعله بعض الإخوة إذا سلم من الصلاة تقدم على الصف مقدار شبر أو نحوه، فهذا فيه نوع من التدابر، ولهذا شكا إليّ بعض الناس هذه الحال، قال: بعض الناس إذا سلمنا تقدم قليلاً ثم يحول بيني وبين الإمام، لا سيما إذا كان هناك درس فإنه يحول بيني وبين مشاهدة الإمام، ومعلوم أن الإنسان إذا كان يرى المدرس كان أُنْبَه له وأقرب للفهم والإدراك، فبعض الناس يكره هذا الشيء، لذا أيضاً ينبغي للإنسان أن يكون ذا بصيرة وفطنة فلا تتقدم على إخوانك وتجعلهم وراءك، إذا كان بودّك أن تتوسع فقم وتقدم بعيداً واجلس إذا كنت في الصف الأول، وإن كنت في الصف الثاني تأخر، أما أن تتقدم على الناس وهم وراء ظهرك، فهذا فيه نوع من سوء الأدب، وفيه نوع من التدابر.

فينبغي في هذه المسألة وفي غيرها أن يتفطن الإنسان لغيره، وأن لا يكون أناانياً يفعل فقط ما طراً على باله فعله، دون مراعاة للناس، ودون حذر من فعل ما يُنتَقَد عليه.

أما الجملة الخامسة فهي قوله: «ولا يبيع بعضكم على بيع بعض» لا يبيع بعضكم على بيع بعض؛ لأن هذا يؤدي إلى الكراهية والعداوة والبغضاء. ومثال بيع الإنسان على بيع أخيه: أن يذهب لمن اشترى سلعة من شخص بمائة فيقول: أنا أعطيك مثلها بثمانين، أو أعطيك أحسن منها بمائة فيرجع المشتري ويفسخ العقد الأول ويعقد مع الثاني، ففي هذا

عدوان ظاهر على حق البائع الأول، وهذا العدوان يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين.

ومثال ذلك الشراء على شرائه، مثل أن يذهب إلى شخص باع سلعة بمائة فيقول له: أنا أشتريها منك بمائة وعشرين، فيذهب البائع ويفسخ العقد ويبيع على الثاني، فهذا أيضًا حرام؛ لأنه بمعنى البيع على البيع. ولكن هل هذا خاص في زمن الخيار أو عام؟

الحديث عام أنه لا يحل لك أن تباع على بيع أخيك سواء في زمن الخيار أو لا، وقال بعض العلماء: إنه محمول على ما إذا كان ذلك في زمن الخيار؛ لأنه إذا انتهى زمن الخيار فإنه لا يستطيع أن يفسخ العقد، ومثال ذلك: رجل باع على شخص سيارة بعشرة آلاف ريال، وجعل له الخيار ثلاثة أيام، فذهب شخص إلى المشتري وقال: أنا أعطيك أحسن منها بعشرة آلاف ريال، فأغرى المشتري أن يذهب للبائع ويقول: فسخت العقد، أو يذهب شخص إلى البائع ويقول: سمعت أنك بعت سيارتك على فلان بعشرة آلاف ريال، أنا أعطيك أحد عشر ألفًا، فيفسخ البيع ويرد ويبيعها على الثاني.

أما إذا كان بعد انتهاء المدة فقال بعض العلماء: إنه لا بأس، يعني بعد أن باعه وجعل له الخيار ثلاثة أيام وانتهت الأيام الثلاثة، فلا بأس أن يذهب إلى الشخص الذي اشتراها ويقول: أنا أعطيك مثلها بأقل، أو أحسن منها بالثمن الذي اشترت به. وعللوا ذلك بأنه لا يمكنه حينئذ أن يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار.

ولكن ظاهر الحديث العموم؛ لأنه وإن كان لا يمكنه أن يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار فإنه قد يحاول أن يوجد مُفسِدًا للعقد، أو على الأقل يندم على شرائه، ويعتقد أن البائع غبنه وأنه لعب عليه، فيحدث له بذلك العداوة والبغضاء، وهذا مع قرب المدة، أما إذا طالت المدة فلا بأس بها؛ لأنه إذا طالت المدة فإنه من المتعذر أو المتعسر كثيرًا أن يفسخ العقد.

والحاصل أن لدينا ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن يكون البيع أو الشراء على أخيه في زمن الخيار، فلا شك في أنه حرام.

والحال الثانية: أن يكون بعد انتهاء زمن الخيار بمدة قريبة، ففيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه حرام.

والحال الثالثة: أن يكون بعد زمن بعيد، كشهر أو شهرين أو أكثر، فهذا لا بأس به، ولا حرج فيه؛ لأن الناس يتبادلون السلع فيما بينهم على هذا الوجه، وعلى وجوه أخرى.

ومثل ذلك: الإجارة على إجارته مثل أن يذهب شخص إلى آخر استأجر بيتًا من إنسان السنة بألف ريال، وقال له: أنا عندي لك أحسن منه بثمانمائة ريال، فهذا حرام لأنه عدوان كالبيع على بيعه.

ومثل ذلك أيضًا: السوم على سومه، وقد جاء صريحًا فيما رواه مسلم^(١)، ويسوم على سومه يعني إذا سام شخص سلعة من آخر، وركن

(١) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها...، رقم (١٤٠٨).

إليه صاحب السلعة، ولم يبق إلا العقد، مثل أن يقول: بعها عليّ بألف فيركن إليه البائع، ولكن لم يتم العقد، بل يجزم أن يبيع عليه، فيأتي إنسان آخر ويقول: أنا أعطيك بها ألفاً ومائة، فإن هذا لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا يسم على سوم أخيه».

ومثل ذلك أيضاً في النكاح، إذا خطب شخص من آخر فلا يحل لأحد أن يخطب على خطبته؛ لقول النبي ﷺ: «ولا يخطب على خطبة أخيه» وكل هذا احتراماً لحقوق المسلمين بعضهم على بعض، فلا يحل للإنسان أن يعتدي على حق إخوانه؛ لا ببيع ولا شراء ولا إجارة ولا سوم ولا نكاح ولا غير ذلك من الحقوق.

بقي الكلام على قوله عليه الصلاة والسلام: «التقوى ها هنا ويشير إلى صدره» وقد سبق لنا معنى أن التقوى في القلب، فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح، وإذا زاغ القلب زاغت الجوارح - والعياذ بالله، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْتَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ آيْمَنُ بَعْدَ إِتْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَسْمِعُوا وَلِلَّهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [المائدة: ١٠٨].

واعلم أن زيغ القلب لا يكون إلا بسبب الإنسان، فإذا كان الإنسان يريد الشر ولا يريد الخير فإنه يزيغ قلبه - والعياذ بالله - ودليل هذا قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا مِّنَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عِلْمٌ مِّنَ اللَّهِ وَلِيُنذِرَهُمْ وَأَن يَكُونَ لَهُمْ حَسْرَةٌ﴾ [الأنفال: ٧٠].

فإذا علم الله من العبد نية صالحة وإرادة للخير، يسر الله له ذلك وأعان

عليه، قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى﴾
[الليل: ٥-٧].

وقوله عليه الصلاة والسلام: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»^(١) يعني لو لم يكن للإنسان من الشر إلا أن يحقر أخاه المسلم لكان كافياً، وهذا يدل على كثرة إثم من حقر إخوانه المسلمين؛ لأن الواجب على المسلم أن يعظم إخوانه المسلمين ويكبرهم ويعتقد لهم منزلة في قلبه، وأما احتقارهم وازدراؤهم فإن في ذلك من الإثم ما يكفي - نسأل الله السلامة.

ثم قال ﷺ: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه». يعني أن المسلم حرام على المسلم في هذه الأمور الثلاثة، أي في كل شيء؛ لأن هذه الأمور الثلاثة تتضمن كل شيء؛ الدم: كالقتل والجراح وما أشبهها، والعرض: كالغيبة، والمال: كأكل المال، وأكل المال له طرق كثيرة؛ منها السرقة، ومنها الغصب - وهو أخذ المال قهراً - ومنها أن يجحد ما عليه من الدين لغيره، ومنها أن يدعي ما ليس له، وغير ذلك، وكل هذه أشياء حرام، ويجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله ودمه وعرضه.

* * *

(١) تقدم تخريجه ص (٥٤١).

٢٣٦ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» متفق عليه^(١).

٢٣٧ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجِرُهُ - أَوْ تَمْنَعُهُ - مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ» رواه البخاري^(٢).

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» لا يؤمن: يعني لا يكون مؤمناً حقاً تام الإيمان إلا بهذا الشرط؛ أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وما يحب لنفسه من ترك الشر، يعني ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، هذا هو المؤمن حقاً، وإذا كان الإنسان يعامل إخوانه هذه المعاملة فإنه لا يمكن أن يغشهم أو يخونهم، أو يكذب عليهم، أو يعتدي عليهم، كما أنه لا يحب أن يفعل به مثل ذلك.

وهذا الحديث يدل على أن من كره لأخيه ما يحبه لنفسه، أو أحب لأخيه ما يكرهه لنفسه فليس بمؤمن، يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان. ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب إذا أحببت لأخيك ما تكره

(١) تقدم تخريجه ص (١٨٤).

(٢) تقدم تخريجه ص (١٤).

لنفسك ، أو كرهت له ما تحب لنفسك .

وعلى هذا فيجب عليك أخي المسلم أن تربي نفسك على هذا ، على أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك حتى تحقق الإيمان ، وصح عن النبي ﷺ أنه قال : « من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويحب أن يأتي إلى الناس ما يؤتى إليه »^(١) الأول حق الله ، والثاني حق العباد ، تأتيك المنية وأنت تؤمن وبالיום الآخر - نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك - وأن تحب أن يأتي لأخيك ما تحب أن يؤتى إليك .

وأما حديث أنس الثاني من قول النبي ﷺ : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » النصر بمعنى الدفاع عن الغير أي دفع ما يضره ، « انصر أخاك » أي ادفع ما يضره ، سواء كان ظالماً أو مظلوماً ، فقال رجل : يا رسول الله ، أرايت إن كان ظالماً فكيف أنصره ؟ ولم يقل : فلا أنصره ، بل قال : كيف أنصره ؟ يعني سأنصره ولكن أخبرني كيف أنصره ، قال : « تمنعه - أو قال تحجزه - من الظلم فإن ذلك نصره » ، فإذا رأيت هذا الرجل يريد أن يعتدي على الناس فتمنعه فهذا نصره أي بأن تمنعه ، أما إذا كان مظلوماً فنصره أن تدفع عنه الظالم .

وفي هذا دليل على وجوب نصر المظلوم ، وعلى وجوب نصر الظالم على هذا الوجه الذي ذكره النبي ﷺ .

(١) أخرجه مسلم ، كتاب الإمارة ، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء . . . ، رقم (١٨٤٤) .

٢٣٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ» متفقٌ عليه^(١).

وفي رواية لمسلم: «حَقُّ الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ، فَأَنْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرَضَ، فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ»^(٢).

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - هنا ما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في بيان حقوق المسلم على أخيه، وحقوق المسلم على أخيه كثيرة، لكن النبي ﷺ أحياناً يذكر أشياء معينة من أشياء كثيرة عناية بها واحترافاً بها، فمن ذلك ما ذكره أبو هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله ﷺ أنه قال: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» يعني إذا سلم عليك فردّ عليه، وفي الحديث الثاني: «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه».

فهذان أمران: ابتداء السلام المأخوذ من قوله «إذا لقيته فسلم عليه»، وردّ السلام المأخوذ من قوله «رد السلام»، فابتداء السلام سنة مؤكدة،

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتّباع الجنائز، رقم (١٢٤٠)، ومسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم على المسلم رد السلام، رقم (٢١٦٢).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم على المسلم ردّ السلام، رقم (٢١٦٢).

وإذا كان الحامل لتركه الهَجْرُ كان حرامًا فيما زاد على ثلاثة أيام، أما في الثلاثة أيام فأقل فلا بأس أن تهجره، ومن المعلوم أن الإنسان لن يهجر أخاه إلا لسبب، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم أن يهجر أخاه ثلاثة أيام فأقل؛ لأن الإنسان بشر، فقد يكون في النفوس شيء، ولا يتحمل المرء أن يسلم عليه، أو أن يرد السلام، فرُخص له ثلاثة أيام فأقل.

وابتداء السلام يكون من الصغير على الكبير، ومن الماشي على القاعد، ومن الراكب على الماشي، كل بحسبه، وصيغة السلام المشروعة أن يقول: السلام عليك، أو السلام عليكم، كلاهما جائز، والرد أن يقول: عليك السلام، أو وعليكم السلام.

بهذا يتضح لنا أن النبي ﷺ بيّن أن من الحقوق التي للمسلم على أخيه السلام ردًا وابتداءً.

وحكم السلام أن ابتداءه سنةٌ وردّه فرضٌ، فرض عين على مَنْ قُصد به، وفرض كفاية إذا قُصد به جماعة، فإنه يجزئ رد أحدهم، والسلام حسنة من الحسنات إذا قام به الإنسان فله عشر أمثاله؛ لأن الحسنه بعشر أمثالها، يعني إذا سلمت على أخيك وقلت: السلام عليك فلك عشر حسنات أجرًا باقياً تجده أحوج ما تكون إليه.

ونحن نعلم أنه لو قيل لشخص: كلما لقيت أحداً فسلمت عليه فلك بكل تسليمة درهم واحد، لوجدت الإنسان يطلب الناس ليسلم عليهم ابتغاء هذا الدرهم الواحد، مع أن الدرهم الواحد يفنى ويزول، والأجر والثواب يبقى وتجده أحوج ما تكون إليه. عاملنا الله وإياكم بعفوه وفضله

وإحسانه إنه جواد كريم .

فالذي ينبغي لك كلما لقيك أحد من إخوانك المسلمين أن تسلم عليه، أما غير المسلم فلا تسلم عليه؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا وجدتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه»^(١) فاليهودي والنصراني والمشرک والملحد والمرتد كالذي لا يصلي، والمبتدع بدعة يكفر بها، كل هؤلاء لا يحل ابتداء السلام عليهم، ولو كانوا أقرب الناس إليك، لكن إذا سلموا فردّ عليهم بمثل ما سلموا به، إذا قالوا: أهلاً ومرحباً، فقل: أهلاً ومرحباً، وإذا قالوا: السلام عليكم قل: وعليكم السلام، وإذا شككت هل هو يقول: السلام عليكم، أو يقول: السام عليكم، فقل: وعليكم.

بل إذا لم تتيقن أنه قال: السلام عليكم باللام فقل: وعليكم، وذلك أن اليهود كانوا يمرون بالنبي ﷺ وأصحابه فيسلمون عليه لكن يقولون: السام عليكم يدغمونها، والسام يعني الموت، فقال النبي ﷺ: «إن اليهود إذا لقوكم قالوا: السام عليكم، فقولوا: وعليكم»^(٢) أي: إن كانوا يدعون لنا بالسلام فعليهم السلام، وإن كانوا يدعون علينا بالموت فعليهم الموت، وهذا من العدل ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِحِجَّةٍ فَحَيَّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا﴾ [النساء: ٨٦]، ولهذا ذكر ابن القيم - رحمه الله - في كتابه «أحكام أهل الذمة»

(١) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام...، رقم (٢١٦٧).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب كيف يرد على أهل الذمة السلام، رقم (٦٢٥٧)،

ومسلم، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام...، رقم (٢١٦٤).

أنهم إذا قالوا : السلام عليكم بكلام بيّن فلك أن تقول : عليكم السلام .
وأما أهل المعاصي فإن كان في هجرهم فائدة فاهجرهم ، والفائدة أن يقلعوا عن معصيتهم ، وإن لم يكن في هجرهم فائدة فاهجرهم حرام ؛ لأنهم من المؤمنين ، وإذا كانوا من المؤمنين فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : « لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث ، يلتقيان فيعرض هذا ويُعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام »^(١) ، أما إذا كان الهجر مفيداً ، بحيث يرتدعون عن المعصية ، وينتهون عنها ، فهو مطلوب ، إما واجب ، وإما مستحب .

وانظر إلى ما حصل من فائدة هجر كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه ؛ حين تخلفوا عن غزوة تبوك ، وماذا حصل لهم من قوة الإيمان والصبر على ما حصل ، وانتظار الفرج من الله عز وجل ما نالوا به ما هو من أعظم المثوبات ، نالوا به كلام رب العالمين ، الذي يقرأ في الليل والنهار من كل مسلم حتى في الصلوات . مَنْ مِنَ النَّاسِ يَتَنَى عَلَيْهِ فِي الصَّلَوَاتِ : الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ ؟! ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة : ١١٨] ، وهذا نص ، وإن كانوا لم يذكروا بأسمائهم ، لكن

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الاستئذان ، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة ، رقم (٦٢٣٧) ، ومسلم ، كتاب البر والصلوة ، باب تحريم الهجر فوق ثلاث . . . ، رقم (٢٥٦٠) .

ذكروا بوصف لا ينطبق على من سواهم .

وأما ما ذهب إليه كثير من المفسرين في قوله تعالى : ﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴾ [الليل : ١٩ - ٢١] ، بأن هذا هو أبوبكر فهذا ليس كالنص الحاصل لهؤلاء الثلاثة ، ولذلك لا نعلم أن أحداً من الصحابة أثني عليه بهذا النص مثل ما أثني على هؤلاء الثلاثة .

وقد هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام أربعين ليلة لا يكلمهم ، وقال للناس : لا تكلموهم ، فلا يكلمهم أحد ، وبعد تمام الأربعين أمرهم أن يعتزلوا نساءهم ، ولما جاء الرسول إلى كعب بن مالك - الرسول الذي أرسله النبي ﷺ بأن يعتزل امرأته - قال له كعب : أأطلقها - يعني فأنا مستعد - أم ماذا؟ قال الرسول : لا أدري ، إن النبي ﷺ أمرك أن تعتزل امرأتك ولا أدري ، فانظر كيف كان هذا الامتثال العظيم مع هذه المحنة العظيمة التي لا ترد على قلب فينجو منها إلا من عصمه الله عز وجل .

فالحاصل أن هجره إذا كان ينفع في تقليل المعصية أو التوبة منها ، فإنه مطلوب ؛ إما على سبيل الوجوب ، أو على سبيل الاستحباب ، أما إذا كان لا ينفع وإنما يزيد العاصي عتواً ونفوراً من أهل الخير فلا تهجره ؛ لأن الإنسان مهما كان عنده من المعاصي وهو مسلم فهو مؤمن ، لكنه ناقص الإيمان .

أما الحق الثاني فهو عيادة المريض : المريض إذا مرض وانقطع في بيته فإن له حقاً على إخوانه المسلمين أن يعودوه ويذكروه ما ينبغي أن يذكروه به ، من التوبة ، والوصية ، وكثرة الذكر ، والاستغفار ، وقراءة القرآن ،

وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وكذلك يدعون له بالشفاء؛ مثل أن يقولوا: لا بأس طهور إن شاء الله، وما أشبه ذلك.

وعيادة المريض فرض كفاية، لا بد أن يعود المسلمون أخاهم، وإذا عاده واحد منهم حصلت به الكفاية، وقد تكون فرض عين إذا كان المريض من الأقارب، وعُدَّت عيادته من الصلة، فإن صلة الأرحام واجبة فتكون فرض عين.

واعلم أن العلماء - رحمهم الله - ذكروا لعيادة المريض آدابًا منها: ألا يكثر العائد لمريض محادثته بالسؤال عن حاله وعن نومه وأكله وشربه وما أشبه ذلك، إلا إذا كان يأنس بهذا ويُسِر به، أما إذا كان يتضجر ولا يحب أن يكثر أحد الكلام معه كما هو حال بعض المرضى، فإنك لا تتبع معه الكلام ولا تضجره بالمساءلات.

لذلك قالوا: ينبغي أن لا يكثر المقام عنده ويطيل؛ لأنه قد يكون له حاجة مع أهله أو في نفسه، ولا يحب أن يطيل الجلوس عنده أحد، لكن إذا علمت أنه يستأنس بهذا ويفرح، فإنك تنظر ما فيه المصلحة.

وقالوا: ينبغي أيضًا أن لا يزوره في الأوقات التي يكون الغالب فيها النوم والراحة؛ كالقيلولة والليل وما أشبه هذا؛ لأن ذلك يضجره وينكد عليه، بل يكون بكرة وعشيًا حسب ما تقتضيه الحال.

قالوا: ولا ينبغي أيضًا أن يكثر من عيادته، بحيث يأتيه صباحًا ومساءً، إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك.

والحاصل: أن العائد للمريض ينبغي أن يراعى المصلحة في كل ما

يكون مع المريض وفي كل ما يترك، ثم إنه إذا كان المريض مما يُعلم أن له دواءً معيناً فينبغي أن تذكر له هذا الدواء؛ لأن الدواء مباح بل هو سنة إذا رُجي نفعه وغلب على الظن؛ لأن النبي ﷺ قال: «تداووا ولا تداووا بحرام»^(١).

وكذلك ينبغي أن يسأله كيف يصلي؟ لأن كثيراً من المرضى يجهل هل يصلي بالماء أو بالميم؟ وهل يصلي كل صلاة في وقتها أو يجمع؟ لأن هذا أمر مهم قد يخفى على بعض المرضى.

حتى إن بعض المرضى يظنون أنه إذا جاز لهم الجمع؛ جاز لهم القصر وهم في بلادهم، وهذه من الأشياء التي يجب التنبيه لها، نعم إذا كان المريض مسافراً إلى مستشفى في غير بلده؛ فله أن يقصر ويجمع، أما إذا كان في بلده فلا يقصر، لكن إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها؛ فله الجمع ولو كان في بلده، لكنه جمع بلا قصر؛ لأن الجمع والقصر لا يتلازمان؛ قد يشرع القصر دون الجمع، وقد يشرع الجمع دون القصر، وقد يشرعان جميعاً، فالمسافر الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها بحيث يكون قد جَدَّ بِهِ السير يُشرع له الجمع والقصر، والمسافر المقيم يشرع له القصر دون الجمع، وإن جمع فلا بأس، والمقيم الذي يشق عليه الصلاة في كل وقت يشرع له الجمع دون القصر.

أما الحق الثالث فهو: اتباع الجنائز وتشيعها، فإن من حق المسلم

(١) أخرجه أبو داود، كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، رقم (٣٨٧٤).

على أخيه أن يتبع جنازته من بيته إلى المصلى - سواء في المسجد أو في مكان آخر - إلى المقبرة، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من شهد الجنازة حتى يُصلى عليها؛ فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن؛ فله قيراطان». قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين»^(١) وفي رواية: «أصغرهما مثل أحد»^(٢) وهذا فضل عظيم وأجر كبير.

ولما بلغ عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - هذا الحديث قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ثم صار بعد ذلك لا يرى جنازة إلا تتبعها رضي الله عنه؛ لأن هذه غنيمة؛ غنيمة أن يحصل الإنسان مثل الجبلين العظيمين في عمل يسير، وهذا الأجر متى يلقاه؟ يلقاه في يوم هو أحوج ما يكون إليه؛ في يوم ليس عنده درهم، ولا دينار ولا متاع، ولا قرابة، ولا زوجة تنفعه يوم القيامة، إلا العمل الصالح، فهو إذا تبع الجنازة حتى يصلى عليها، ثم حتى تدفن، فله قيراطان مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد.

وينبغي لمن اتبع الجنازة أن يكون خاشعاً، مفكراً في مآله، يقول لنفسه: يا نفسي أنت مآلك كمال هذا الذي فوق أعناقنا، عن قريب أو بعيد، وربما يكون عن قريب، ويتذكر هذا الرحيل، يتذكر أن أقرب الناس إليه وأولى الناس به، وأشفق الناس عليه، من يسلمه إلى حفرة ويدفنه ويتخلى عنه، وأقرب الناس إليك الذي يحملك إلى مدفنك ثم ينصرف

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن، رقم (١٣٢٥)، ومسلم،

كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، رقم (٩٤٥).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، رقم (٩٤٥).

عنك ويدعك في هذا اللحد وحيدًا بأعمالك، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، ولهذا قال العلماء: يكره للإنسان المتبع للجنائز أن يتحدث في شيء من أمور الدنيا، أو أن يتبسم ويضحك.

وكذلك أيضًا إذا وصلت إلى المقبرة، وجلست تنتظر دفنها، فينبغي أن تفكر في مآلك، وأنت سوف يُنتظر دفنك كما انتظر دفن هذا الرجل، وإذا كان حولك أناس وحدثهم بما حدث به النبي ﷺ أصحابه، حينما خرج في جنازة رجل من الأنصار، فأنتهى إلى القبر ولمَّا يُلحد، فجلس عليه الصلاة والسلام وحوله أصحابه، وفي يده مخصرة - أي عود - ينكت بها الأرض، يعتبر عليه الصلاة والسلام ويفكر ويحدث أصحابه بما يكون عند الاحتضار، وعند الدفن^(١)، حتى يكون جامعًا بين الموعظة وبين تشييع الجنازة.

ولكن ليست هذه الموعظة كما يفعله بعض إخواننا الآن في بعض المحلات؛ حيث يقوم الرجل خطيبًا يعظ الناس، فإن هذا ليس معروفًا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عهد أصحابه، لكن لما جلس النبي ﷺ ينتظر لحد هذا الميت وجلس أصحابه حدثهم حديث المجالس بما ينفعهم وبما يناسب.

وكذلك كان عليه الصلاة والسلام حاضرًا دفن إحدى بناته، وكان

(١) أخرجه أبوداود، كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذابه، رقم (٤٧٥٣)، وأحمد في المسند، رقم (٢٨٧/٤، ٢٨٨).

على شفيع القبر وعينه تدمعان، فقال عليه الصلاة والسلام: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار» قالوا: يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب لنا؟ قال: «لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَانْتَوَى ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۖ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى ۖ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۖ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۖ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ۖ﴾^(١) [الليل: ٥ - ١٠]، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة، الذين يسروا اليسرى وجنبوا العسرى.

فإذا شرعوا في الدفن فينبغي للإنسان أن يشارك في الدفن؛ بأن يحثو بيديه ثلاث حثيات ثم ينصرف، وإن شاء شارك إلى انتهاء الدفن، فإذا فرغوا من دفنه وقف عليه، وإذا كان مطاعاً كالعالم، قال للناس: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإن النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل»^(٢) الآن حين فرغ من دفنه وانتهى الناس منه وسلموه لعالم الآخرة يأتيه عالم الآخرة؛ يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيجيب

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه، رقم (١٣٦٢)، ومسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق آدمي في بطن أمه، رقم (٢٦٤٧).

(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف، رقم (٣٢٢١).

المؤمن قائلاً: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد - أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يجيب بهذا الجواب.

أما غير المؤمن المرتاب الشاك، فيقول: ها - ها - لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته، يعني: لم يصل الإيمان إلى قلبه والعياذ بالله، فينبغي لك أن تقف بعد انتهاء الدفن وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ثبته اللهم اغفر له. اللهم ثبته، اللهم اغفر له. لأن النبي ﷺ كان إذا دعا دعا ثلاثاً^(١). فتدعو ثلاثاً ثم تنصرف ولا حاجة إلى إطالة الوقوف.

وإذا انصرف الناس عن الميت حتى إنه ليسمع قرع نعالهم وهم ينصرفون عنه، يسمع قرع النعال، أي ضربه بالأرض وهم ينصرفون عنه، جاءه ملكان، فأجلساه وسألاه عن ربه ودينه ونبيه، ويجلسانه في القبر، وإن كان القبر ضيقاً لكنه يجلس، كما أن النائم الآن يرى نفسه أنه قائم، وأنه ماشٍ، وأنه قاعد، وهو ملتحف في فراشه لم يتحرك منه، لأن أحوال البرزخ أبلغ من أحوال الدنيا وأعظم، ففيه أشياء لا تنطبق على أحوال الدنيا، فها هو الميت المؤمن يفسح له في قبره مد البصر، والمقبرة كلها ليست بشيء، فهي ليست مد البصر، لكن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، وواجبنا فيما جاء في كتاب الله أو صحَّ عن رسول الله ﷺ من أمور الآخرة، أن نقول: سمعنا، وصدقنا، وآمنا، وكل من عند ربنا، والله على كل شيء قدير.

(١) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقى النبي ﷺ من أذى المشركين، رقم (١٧٩٤).

الحق الرابع : إجابة الدعوة : فمن حق المسلم على أخيه إذا دعاه أن يجيبه ، والإجابة إلى الدعوة مشروعة بلا خلاف بين العلماء فيما نعلم ، إذا كان الداعي مسلماً ، ولم يكن مجاهرًا بالمعصية ، ولم تكن الدعوة مشتملة على معصية لا يستطيع إزالتها ، ولكنها لا تجب عند جمهور العلماء إلا في دعوة العرس ؛ إذا دعاه الزوج أول مرة في اليوم الأول فإن الإجابة واجبة إذا عيَّنه بالشروط السابقة التي ذكرناها .

فإن كان الداعي غير مسلم فلا تجب الإجابة ، بل ولا تشرع الإجابة إلا إذا كان في ذلك مصلحة ، فإذا كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامه والتأليف فلا بأس بإجابة غير المسلم ؛ لأن النبي ﷺ أجاب دعوة يهودي دعاه في المدينة .

وإن كان الداعي مسلماً مجاهرًا بالمعصية كحلق اللحية مثلاً ، أو شرب الدخان علناً في الأسواق ، أو غير ذلك من المحرمات ، فإن أجابته ليست بواجبة ، ولكن إن كان في إجابته مصلحة أجابه ، وإن كان ليست في إجابته مصلحة نظرت ؛ فإن كان في عدم إجابته مصلحة بحيث إذا رأى نفسه أنه قد هُجر ، وأن الناس لا يجيبون دعوته تاب وأناب ، فلا تجب دعوته لعل الله يهديه ، وإن كان لا فائدة من ذلك فانت بالخيار ؛ إن شئت فأجب ، وإن شئت فلا تجب .

وإذا كان في الدعوة منكر فإن كان الإنسان قادراً على التغيير وجبت عليه الإجابة ، من وجهين :

الوجه الأول : إزالة المنكر .

والوجه الثاني : إجابة دعوة أخيه إذا كان في العرس ، وكان ذلك في أول يوم .

وأما إذا كان هناك منكر في الدعوة لا تستطيع تغييره كما لو كان في الدعوة شرب دخان ، أو شيشة ، أو كان هناك أغاني محرمة ، فإنه لا يجوز لك أن تجيب .

قال أهل العلم : إلا إذا كان المنكر في محل آخر ، وأنت تجيب إلى محل ليس فيه منكر ، وكان الداعي من أقاربك الذين لو تركت إجابتهم لعدّ ذلك قطيعة ، فلا بأس بالإجابة في هذه الحال ، وإن كان الهجر يترتب عليه ترك هذه المعصية فاهجره ، يعني مثلاً لو دعاك قريبك وأنت تعلم أنه سيكون في الدعوة محرم ، وقلت له : لا أجيبك إلا بشرط : أن لا يكون في الدعوة محرم ، وقبل بذلك فأجب ، وأما إن أصرّ على وجود المحرم فلا تجب ؛ لأن حضور المحرم ولو مع كراهة الإنسان له بقلبه يكون فيه الإنسان مشاركاً للفاعل ؛ لقول الله تعالى : ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ﴾ [النساء : ١٤٠] هذا حكم إجابة الدعوة .

والحق الخامس : تشميت العاطس : يعني أن من حقوق المسلم على المسلم أن يشمته إذا عطس ، هكذا في الرواية الأولى التي أخرجها البخاري ومسلم ، وفي الرواية الثانية التي أخرجها مسلم : «إذا عطس فحمد الله فشمته» فقيّد ذلك بما إذا حمد الله .

فإذا عطس الرجل وحمد الله وسمعته فشمته ، يعني قل : يرحمك الله ،

فإذا قلت يرحمك الله، وجب عليه أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، هكذا جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه يقول في الجواب: «يهديكم الله ويصلح بالكم»^(١).

لكن هل تشميت العاطس إذا حمد فرض عين أو فرض كفاية؟ يعني: هل يكفي واحد من الجماعة إذا شمته عن الجماعة، أم لابد على كل من سمعه أن يشمته؟ والجواب: أنه ذهب بعض العلماء إلى أن التشميت فرض كفاية؛ فإذا كنا جماعة وعطس رجل وقال الحمد لله، فقال أحدنا له: يرحمك الله كفى.

وقال بعض العلماء: بل تشميته فرض عين على كل من سمعه؛ لأن النبي ﷺ قال: «كان حقاً على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله» وظاهر هذا أنه فرض عين، فعلى هذا كل من سمعه يقول له: يرحمك الله، ويقول هو: يهديكم الله ويصلح بالكم، ويكفي منه ردُّ واحدٍ على الجميع، إذا نواه للجميع كفى.

فإن عطس ولم يحمد الله فلا تقل: يرحمك الله، تعزيراً له على عدم حمده لله عزَّ وجلَّ، يعني كما أنه لم يحمد الله فاحرمه هذا الدعاء، فلا تقل له: يرحمك الله، ثم هل تذكره وتقول: قل الحمد لله أو لا تذكره؟ والجواب: من المعلوم أنه يحتمل أنه قد ترك الحمد تهاوناً، ويحتمل أنه تركه نسياناً، فإن كان تركه نسياناً فذكره وقل له: الحمد لله، وإن كان تركه

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب إذا عطس كيف يشمت؟، رقم (٦٢٢٤).

تهاونًا فلا تذكره، ولكن أين لي العلم بذلك؟ وكيف أعلم أنه نسيان أو أنه تهاون؟ ظاهر الحديث «فحمد الله» أنه إذا لم يحمد لا تشمته ولا تذكره مطلقًا.

ولكن يمكنك فيما بعد أن تعلمه وتقول له: إن الإنسان إذا عطس فإنه يحمد الله على هذا العطاس؛ لأن العطاس من الله، والتثاؤب من الشيطان، العطاس دليل على نشاط جسم الإنسان، ولهذا يجد الإنسان راحة بعد العطاس.

ثم إن التشميت بقول: يرحمك الله مقيد بثلاث؛ إذا شمته ثلاث مرات يعني عطس فحمد الله، فقلت: يرحمك الله، ثم عطس فحمد الله، فقلت: يرحمك الله، ثم عطس فحمد الله فقلت: يرحمك الله، ثم عطس الرابعة فقلت: عافاك الله، إنك مزكوم. تدعو له بالعافية وتبين أنه مزكوم لئلا يقول: لماذا لا تقول يرحمك الله كما كنت بالأول تقول: يرحمك الله، فتبين العلة حين تقول: إنك مزكوم.

وفي هذا تنبيه له على أن يحاول الاحتراز مما يزيد الزكام، وإلا فإن الزكام في الغالب لا دواء له إذا أصاب الإنسان، وأنه لا يذهب عنه حتى ينتهي منه. لكن من أسباب تخفيف هذا الزكام عدم التعرض للهواء البارد، وعدم شرب الماء البارد، وعدم التعرض للبراد بعد الدفء، والإنسان طيب نفسه.

ثم إن ما يقوله بعض العامة إذا قلت له: يرحمك الله، حيث يقول: يهدينا ويهديكم الله، فهذا ليس بصحيح؛ لأن الرجل دعا لك أنت فقال:

يرحمك الله ، فكيف تقول : يهدينا ويهديكم الله ، فتدعو لنفسك قبله ، نعم لو قال : يرحمنا ويرحمك الله ، فقل : يهدينا ويهديكم الله ، لكنه قال : يرحمك الله كما أُمِرَ ، فأنت أجبه كما أُمِرْتَ ؛ فقل : يهديكم الله ويصلح بالكم .

وذكر أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام - يعني يتكلفون العطاس - من أجل أن يقول لهم : يرحمكم الله ^(١) ، لأنهم يعلمون أنه نبي وأن دعاءه بالرحمة قد ينفعهم ، ولكنه لا ينفعهم ؛ لأن الكفار لو دعوت لهم بالرحمة لا ينفعهم ذلك ، بل لا يحل لك أن تدعو لهم بالرحمة إذا ماتوا ولا بالمغفرة ، لقول الله تعالى : ﴿ مَا كَانِ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ [التوبة : ١١٣] .

فإن قيل : أليس إبراهيم استغفر لأبيه ، وإبراهيم على الحنيفية وعلى التوحيد؟ هذا الجواب يتضح في قول الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانِ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾ [التوبة : ١١٤] .

فهذه الحقوق التي بينها النبي ﷺ كلها إذا قام بها الناس بعضهم مع بعض ، حصل بذلك الألفة والمودة وزال ما في القلوب والنفوس من الضغائن والأحقاد .

(١) أخرجه أبو داود ، كتاب الأدب ، باب كيف يشمت الذمي ؟ ، رقم (٥٠٣٨) ، والترمذي ، كتاب الأدب ، باب ما جاء كيف تشمت العاطس ؟ ، رقم (٢٧٣٩) ، وقال : حسنٌ صحيحٌ .

٢٣٩ - وَعَنْ أَبِي عُمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمٍ أَوْ تَخْتُمٍ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبِ بِالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ، وَعَنِ الْقَسِيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالذِّيْبَاجِ». متفق عليه^(١).

وفي رواية: «وَأَنشَادِ الضَّالَّةَ فِي السَّبْعِ الْأَوَّلِ.

«الْمَيَاثِرُ» بَيَاءٌ مُثْنَاةٌ قَبْلَ الْأَلِفِ، وَثَاءٌ مُثَلَّثَةٌ بَعْدَهَا، وَهِيَ جَمْعُ مِثْرَةٍ، وَهِيَ شَيْءٌ يُتَّخَذُ مِنْ حَرِيرٍ وَيُخْشَى قُطْنًا أَوْ غَيْرَهُ، وَيُجْعَلُ فِي السَّرَجِ وَكُورِ الْبَعِيرِ يَجْلِسُ عَلَيْهِ الرَّكِبُ.

«الْقَسِيُّ»: بَفَتْحِ الْقَافِ وَكسْرِ السِّينِ المَهْمَلَةِ الْمَشْدَدَةِ: وَهِيَ ثِيَابٌ تُنْسَجُ مِنْ حَرِيرٍ وَكَتَانٍ مُخْتَلِطَيْنِ.

«وَأَنشَادِ الضَّالَّةَ» تَعْرِيفُهَا.

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله - في بيان حقوق المسلم على أخيه حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ «أمرنا بسبع، ونهانا عن سبع» وقد تقدم الكلام على خمسة من هذه الأمور التي أمر بها رسول الله ﷺ في هذا الحديث، تقدم الكلام عليها في الحديث السابق فلا حاجة إلى

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، رقم (١٢٣٩)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب...، رقم (٢٠٦٦).

إعادتها، وفي هذا الحديث من الزيادة على ما سبق قوله: «نصر المظلوم».

الحق السادس من حقوق المسلم على أخيه المسلم «نصر المظلوم»: يعني دفع الظلم عنه؛ سواء كان ظلمه في المال، أو في العرض، أو في النفس، فيجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم، ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم - يعني ندفع عنه الظلم - فكيف نصر الظالم؟ قال: «تمنعه من الظلم، فذلك نصره»^(١)؛ لأن الظالم قد غلبته نفسه حتى ظلم؛ فتنصره أنت على نفسه حتى تمنعه من الظلم.

فإذا رأيت شخصًا يظلم جاره بالإساءة إليه وعدم المبالاة به، فإنه يجب عليك أن تنصر هذا وهذا: الظالم والمظلوم، فتذهب إلى الظالم الجار، الذي أخلَّ بحقوق جاره وتنصحه وتبين له ما في إساءة الجوار من الإثم والعقوبة، وما في حسن الجوار من الأجر والمثوبة، وتكرر عليه حتى يهديه الله فيرتدع، وتنصر المظلوم الجار وتقول له: أنا سوف أنصح جارك وسوف أكلمه، فإن هداه الله فهذا هو المطلوب، وإن لم يهتد فأخبرني، حتى نكون أنا وأنت عند القاضي أو الحاكم سواء، نتعاون على دفع ظلم هذا الظالم.

وكذلك إذا وجدت شخصًا جحد لأخيه حقًا تدري أنه جحده، وأن لأخيه عليه هذا الحق، فتذهب إلى هذا الظالم الذي جحد حق أخيه

(١) تقدم تخريجه ص (١٤).

وتنصحه، وتبين له ما في أكل المال بالباطل من العقوبة، وأنه لا خير في أكل المال بالباطل، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو شر، حتى يؤدي ما عليه. وتذهب إلى صاحب الحق وتقول له: أنا معك واصبرها نحن ننصحه، ها نحن نوبخه، وهكذا بقية المظالم تنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا. والظالم نصرك إياه أن تمنعه عن الظلم.

الحق السابع: «إبرار القسم» يعني إذا أقسم عليك أخوك بشيء فبرّه ووافقه على ما حلف عليه، فإذا حلف قال: والله لتفعلن كذا وكذا، فإن من حقه عليك أن تبر بيمينه وأن توافقه، إلا إذا كان في ذلك ضرر عليك، مثل لو حلف عليك أن تخبره عما في بيتك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع عليها أحد فلا تخبره؛ لأنه معتد، لكونه يطلب منك أن تبين له ما كان سرًّا عندك، وإذا كان معتدًا فإن المعتدي جزاؤه أن يُترك ولا يوافق على اعتدائه.

لكن إذا لم يكن عدوان وحلف عليك فإن من حقه أن تبر بيمينه، وتعطيه ما حلف عليه، إلا إذا كان معصية، فإذا كان معصية فلا تجبه، مثل لو أقسم عليك أن تعطيه دراهم يشتري بها دخانًا، فهذا لا يلزمك، بل لا يجوز لك أن توافقه؛ لأنك تعينه على الإثم والعدوان.

أو كان في ذلك ضرر عليك كما مثلنا بمن حلف عليك أن تخبره بما في سر البيت من الأمور التي لا تحب أن يطلع عليها أحد. أو حلف عليك بشيء يضرّك، مثل أن يحلف عليك بشيء يضرّك إذا وافقته عليه، كأن يقول أبوك مثلاً: والله لا تحج البيت، والحج واجب عليك، فإنك لا

تطيعه ؛ لأن في هذا تركاً للواجب ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، أو حلف عليك أن لا تزور أمك التي قد طلقها ، وصار بينه وبينها مشاكل فكرهها ، فقال لك : والله لا تذهب إلى أمك ، فلا تطعه ، وذلك لأنه آثم بكونه يحول بينك وبين صلة الرحم ، وصلة الرحم واجبة ، وبر الوالدين واجب ، فلا تطعه .

ومن ذلك أيضاً إذا حلف أن لا تزور أحداً من إخوانك أو أعمامك أو أقاربك فلا تطعه ، ولا تبرّ بيمينه ولو كان أباك ؛ لأن صلة الرحم واجبة ، ولا يحل له أن يحلف مثل هذا الحلف ، وصلة الرحم إذا قام بها الإنسان فإن الله تعالى يَصِلُه ، فقد تعهد الله للرحم أن يَصِلَ مَنْ وصلها ، وأن يقطع مَنْ قطعها ، فإذا انتفت الموانع فإن الأولى أن تبرّ بهن .

وهاهنا مسألة وهي أنه ربما يحلف هو وتحلف أنت ، وهذا يقع كثيراً في الضيف إذا نزل عليك ، قال : والله ما تذبح لي ، فتحلف أنت وتقول : والله لأذبح لك ، فهنا من الذي يبرّ ، الأول أم الثاني ؟ ؛ يبرّ الأول ؛ لأن حقه ثابت ، ونقول للثاني صاحب البيت الذي حلف أن يذبح ، نقول : لا تذبح وكفّر عن يمينك ؛ لأن الأول أحق بالبر وأسبق .

وهنا مسألة يجب أن يُفطن لها أيضاً في هذا الأمر ، وهي أن بعض السفهاء إذا نزل به ضيف ، طلق الضيف أن لا يذبح له ؛ قال : عليّ الطلاق من امرأتي أو نسائي إن كان له أكثر من امرأة أن لا تذبح لي ، فيقول صاحب البيت : وأنا عليّ الطلاق أن أذبح لك ، وهذا خطأ عظيم ، قال النبي عليه الصلاة والسلام : «من كان حالفاً فليحلف بالله أو

ليصمت»^(١) أما الطلاق فلا ، ما ذنب المرأة حتى تطلقها؟! وهو من الخطأ العظيم .

وأقول لكم : إن المفتين اليوم - وأنا منهم - نفتي بأن الإنسان إذا أراد بذلك التهديد أو التأكيد فإنه لا طلاق ، وعليه كفارة يمين ، يعني أن حكمه حكم اليمين ، ولكني أقول لكم : إن أكثر أهل العلم ، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة على أن هذا طلاق ، وعلى أنه إذا لم يف بما قال طلقت امرأته ، فالمسألة خطيرة ، لا تظنوا أن الناس إذا أفتوا بالأمر السهل أن المسألة سهلة ، بل هي خطيرة جداً ، إذا كان أصحاب المذاهب الأربعة : المالكي ، والشافعي ، والحنفي ، والحنبلي ، كلهم يرون أن مثل هذا يكون طلاقاً ، وأنه إذا طلق أن لا تذبح وذبحت طلقت زوجته ، وإذا طلقت أن تذبح ولم تذبح طلقت زوجته ، وهذه المذاهب الأربعة ليست بهينة ، والخلاف في هذا ليس بهين ، فلا تستهينوا بهذا الأمر ، فهو خطير جداً .

وأنت الآن مثلاً إذا رجعت إلى زوجتك وكانت هذه آخر طلقة ، فأنت تطؤها على المذاهب الأربعة وطئاً حراماً . وعلى القول أنه يمين تكفر عن يمينك وتحل لك ، فالمسألة خطيرة للغاية ، لذلك يجب علينا أن نتناهى عنها ، وأن لا نقول إذا حصل اذهب لابن باز أو لابن عثيمين أو الثاني أو الثالث فهذا ما ينفعك ، فهناك علماء أجلاء أكبر منهم يرون أن هذا طلاق ،

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الأيمان والنذور ، باب لا تحلفوا بأبائكم ، رقم (٦٦٤٦) ، ومسلم ، كتاب الأيمان ، باب النهي عن الحلف بغير الله ، رقم (١٦٤٦) .

وأنه إذا كان آخر طلقة، فإن المرأة تبينُ بها، ولا تحل لزوجها إلا بعد زوج آخر.

أقول هذا من أجل أن لا تتهاونوا في هذا الأمر، فهذا الأمر خطير جدًّا، فمن كان حالفًا فليحلف بالله، يقول: والله.

ثم إنني أشير عليكم بأمر مهم؛ أنك إذا حلفت على يمين فقل إن شاء الله ولو لم يسمعها صاحبك، قل إن شاء الله وإن لم يسمعها صاحبك؛ لأنك إذا قلت إن شاء الله يسر الله لك الأمر حتى تبرّ بيمينك، وإذا قدر أنه ما حصل الذي تريد فلا كفارة عليك، وهذه فائدة عظيمة.

فلو قلت لواحد مثلاً: والله ما تذبح لي، ثم قلت بينك وبين نفسك: إن شاء الله، ثم ذبح فلا عليك شيء ولا عليك كفارة يمين، وكذلك أيضًا بالعكس، لو قلت: والله لأذبح ثم قلت بينك وبين نفسك: إن شاء الله، ولم يسمع صاحبك، فإنه إذا لم تذبح فليس عليك كفارة؛ لقول النبي ﷺ: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث»^(١) وهذه فائدة عظيمة اجعلها على لسانك دائماً، اجعل الاستثناء بأن شاء الله على لسانك دائماً، حتى يكون فيه فائدتان:

الفائدة الأولى: أن تُيسر لك الأمور.

(١) أخرجه الترمذي، كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، رقم (١٥٣١)، وقال: حديث حسن. وبنحوه أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب في الاستثناء في اليمين، رقم (٣٢٦٢)، وابن ماجه، كتاب الكفارات، باب الاستثناء في اليمين، رقم (٢١٠٥).

والفائدة الثانية : أنك إذا حنث فلا تلزمك الكفارة .

أما السبع التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام في حديث البراء ، فمنها التختم بالذهب ، والتختم بالذهب خاص بالرجال ، فالرجل لا يحل له أن يلبس الذهب وأن يتختم بالذهب ، ولا أن يلبس سواراً من ذهب ، ولا أن يلبس قلادة من ذهب ، ولا أن يلبس خرساً من ذهب ، ولا أن يلبس على رأسه شيئاً من الذهب ، كل الذهب حرام على الرجل ؛ لأن النبي ﷺ قال في رجل رأى عليه خاتماً من ذهب ، قال : «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه أو قال في يده»^(١) ثم نزع النبي ﷺ الخاتم فرمى به ، فلما انصرف النبي ﷺ قالوا للرجل : خذ خاتمك ، انتفع به ، قال : والله لا آخذ خاتماً طرحه النبي ﷺ . وقال عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب : «إن هذين حرام على ذكور أمتي ، حلٌّ لئنأثمهم»^(٢) .

وأما تختم المرأة بالذهب فلا بأس به ولا حرج فيه ، فيجوز لهن التختم بالذهب والتسور به ، وأن يلبسن ما شئن منه ، إلا إذا بلغ حد الإسراف ، فإن الإسراف لا يحل ؛ لقول الله تعالى : ﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف : ٣١] .

وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على جواز لباس المرأة

(١) تقدم تخريجه ص (٤٤٤)

(٢) أخرجه الترمذي ، كتاب اللباس ، باب ما جاء في الحرير والذهب ، رقم (١٧٢٠) ، وابن ماجه ، كتاب اللباس ، باب لبس الحرير والذهب للنساء ، رقم (٣٥٩٥) ، وقال الترمذي : حسنٌ صحيحٌ .

للخاتم والسوار ونحوهما، وأما الأحاديث الواردة في النهي عن الذهب المحلق للنساء فهي أحاديث إما ضعيفة، وإما شاذة ترك العمل بها، وتواترت الأحاديث الكثيرة التي فيها إقرار النبي ﷺ للنساء على لبس المحلق من الإسورة، وكذلك من الخواتم.

ولكن يجب على المرأة إذا كان عندها ما يبلغ النصاب من الحلبي من الذهب أداء زكاته؛ بأن تقوّمه كل سنة بما يساويه وتخرج منه ربع العشر؛ لأن النبي ﷺ رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب، يعني سوارين غليظتين، فقال: «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة» فخلعتهما وأعطتهما النبي ﷺ وقالت: هما لله ورسوله^(١).

ونهى أيضاً في هذا الحديث «عن الشرب في آنية الفضة» يعني نهانا عن أن نشرب في آنية الفضة، سواء كان الشراب ماءً أو لبناً أو مرقاً أو غير ذلك، وسواء كان الشارب رجلاً أم امرأة؛ لأن تحريم الأواني من الذهب والفضة شامل للرجال والنساء، ولا فرق بين الفضة الخالصة وبين الممّوه بالفضة، كل ذلك حرام.

وأما آنية الذهب فهي أشد وأشد، وقد ثبت النهي عنها عن النبي ﷺ حيث قال: «لا تشربوا في آنية الذهب، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم

(١) أخرجه أبوداود، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلبي، رقم (١٥٦٣)، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الحلبي، رقم (٦٣٧)، والنسائي، كتاب الزكاة، باب في زكاة الحلبي، رقم (٢٤٧٩).

في الدنيا ولكم في الآخرة»^(١).

أما المياثر الحمر فهي مثل المخدة، يجعل في حشوها قطن ويجعل على هذا القطن خرقة من الحرير، وتربط في سرج الفرس أو في كور البعير من أجل أن يجلس عليها الراكب فيستريح.

وكذلك القسي وغيرها، فإنها كلها من أنواع الحرير، وهي حرام على الرجال؛ لأنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير، ولا أن يجلس عليه، ولا أن يفرشه، ولا أن يلتحفه.

وأما المرأة فيجوز لها لبس الحرير؛ لأنها محتاجة إلى الزينة والتجمل. كما قال الله تعالى: ﴿أَوْ مَنْ يُنشِئُ فِي الْحَلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: ١٨]، يعني: أو من يُرفّه في الحلية وهو في الخصام غير مبين كمن ليس كذلك وهم الرجال، فالرجال لا يرفهون في الحلية ولا يُنشئون فيها؛ لأنهم مستغنون ببطولتهم ورجولتهم عن التزين والتجمل بهذه الأشياء.

وأما افتراش المرأة للحرير والتحافها به وجلوستها عليه، فقد اختلف فيه العلماء، منهم من منع وحرّم واستدل بعموم هذا الحديث؛ وأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المياثر الحمر وشبهها، وقال: إن المرأة يباح لها أن تلبس الحرير لاحتياجها إليه، أما أن تفرشه فلا حاجة

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، رقم (٥٤٢٦)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، رقم (٢٠٦٧).

لها إلى أن تفتش الحرير، وهذا القول أقرب من القول بالحلّ مطلقاً أي بحلّ الحرير للنساء مطلقاً؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدمًا.

بقي الكلام على قوله: «إنشاد الضالة» يعني مما أمرهم به إنشاد الضالة، يعني أن الإنسان إذا وجد ضالة وجب عليه إنشادها، أي طلب من هي له، والضالة هي ما ضاع من البهائم، وقد قسم العلماء رحمهم الله الضالة إلى قسمين:

الأول: قسم يمتنع من الذئب ونحوها من صغار السباع، فهذا لا يجوز التقاطه ولا إيواؤه، ومن آوى ضالة فهو ضال، مثل الإبل، أو ما يمتنع بطيرانه مثل الطيور كالصقور والحمام وشبهها، أو ما يمتنع بعدوه كالظباء ونحوها.

فالذي يمتنع من صغار السباع كالذئب وشبهها ثلاثة أنواع: ما يمتنع من السباع لكبر جثته وقوته مثل الإبل، وما يمتنع من السباع لطيرانه كالصقور والحمام، وما يمتنع من السباع لعدوه وسرعة سعيه كالظباء.

فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطها، ولا يجوز له أن يؤويها بل يطردها من إبله، ويطردها من حمامه إذا أوت إلى حمامه؛ فإن النبي ﷺ سئل عن ضالة الإبل فقال: «ما لك ولها؛ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجردها ربُّها»^(١) معناها سقاؤها: يعني بطنها تملؤه ماءً،

(١) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم...، رقم (٩١)، ومسلم، كتاب اللقطة، رقم (١٧٢٢).

وحذاؤها: يعني خفها تمشي عليه، ترد الماء وتأكّل الشجر حتى يجدها ربها.

فلا يجوز لك أن تؤوي هذه الضالة ولا أن تلتقطها، ولو كنت تريد الخير، اللهم إلا إذا كنت في أرض فيها قُطاع طريق تخشى أن يأخذوها ويضيّعوها على صاحبها، فلا بأس أن تأخذها حينئذٍ، أو إذا كنت تعرف صاحبها فتأخذها لتردها عليه، فهذا لا بأس به.

الثاني: ما لا يمتنع من صغار السباع، يعني الذي يعجز أن يفكّ نفسه مثل الغنم أو الماعز أو الشياه أو ما أشبه ذلك، فإنك تأخذها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»^(١)، ولكن يجب عليك أن تبحث عن صاحبها.

وقوله: «هي لك» يعني إن لم تجد صاحبها، «أو لأخيك» يعني صاحبها إذا عرفته، «أو للذئب» إذا لم يجدها أحد أكلها الذئب. فهذه تؤخذ ويبحث عن صاحبها، فإذا تمت السنة ولم يُوجد صاحبها فهي لمن وجدها.

وإنشاد الضالة له معنيان:

المعنى الأول: ما ذكرنا وهذا واجب على الإنسان.

المعنى الثاني: منهي عنه وذلك مثل ما يقع في المساجد، وهو أن يطلب الإنسان الضالة فيه، مثل أن يقول: من رأى كذا وكذا؟ أو: يا أيها

(١) جزء من الحديث السابق نفسه.

الناس قد ضاعت لي كذا وكذا فمن وجدها؟

فهذا لا يجوز في المسجد، وهو محرم، لأن المساجد لم تبَن لهذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا سمعتم أحداً ينشد ضالة في المسجد فقولوا له: لا ردّها الله عليك؛ فإن المساجد لم تُبَن لهذا»^(١).

فنحن مأمورون أن ندعو الله عليه، فنقول: لا ردّها الله عليك، كما أننا إذا سمعنا شخصاً يبيع ويشترى في المسجد فإننا نقول: لا أربح الله تجارتك؛ لأن المساجد لم تُبَن للبيع والشراء.

فهذه الأوامر التي أمر بها النبي ﷺ كلها خير، والنواهي التي نهى عنها كلها شر؛ لأن قاعدة شريعته ﷺ تأمر بالمصالح وتنهى عن المفاسد، وإذا اجتمع في الشيء مفسدة ومصلحة؛ غلب الأقوى منهما والأكثر، فإن كان الأكثر المصلحة غلبت، وإن كانت المفسدة غلبت، وإن تساوى الأمران غلبت المفسدة؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، والله الموفق.

وصلّى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

(١) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد...، رقم (٥٦٨).

٢٨ - باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [النور: ١٩].

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - : باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها.

العورة هنا هي العورة المعنوية ؛ لأن العورة نوعان : عورة حسية ، وعورة معنوية .

فالعورة الحسية هي ما يحرم النظر إليه ؛ كالقبل والدبر وما أشبه ذلك مما هو معروف في الفقه .

وهي العيب والسوء الخلقي أو العملي .

ولا شك أن الإنسان كما وصفه الله عز وجل في قوله : ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ

الْأَمَانَةُ عَلَى الْخَلْقِ وَالْأَخْيَارِ وَالْأَخْيَارِ قَالُوا لَنْ نَجِدَ مَنْ يَحْمِلُهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ

إِنَّمَا كَانَ ظَنُورًا حَقِيرًا﴾ [الأحزاب: ٧٢].

فالإنسان موصوف بهذين الوصفين : الظلم ، والجهل ؛ فإما أن يرتكب الخطأ عن عمد ؛ فيكون ظالماً ، وإما أن يرتكب الخطأ عن جهل ؛ فيكون جهولاً ، هذه حال الإنسان إلا من عصم الله عز وجل ووفقه للعلم والعدل ، فإنه يمشي بالحق ويهدي إلى الحق .

وإذا كان الإنسان من طبيعته التقصير والنقص والعيب؛ فإن الواجب على المسلم نحو أخيه أن يستر عورته ولا يُشيعها إلا من ضرورة. فإذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بد منه، لكن بدون ضرورة فالأولى والأفضل أن يستر عورة أخيه؛ لأن الإنسان بشر ربما يخطيء عن شهوة - يعني عن إرادة سيئة - أو عن شبهة، حيث يشتبه عليه الحق فيقول بالباطل أو يعمل به، والمؤمن مأمور بأن يستر عورة أخيه.

هب أنك رأيت رجلاً على كذب وغش في البيع والشراء؛ فلا تفش ذلك بين الناس؛ بل انصحه واستر عليه، فإن توفّق واهتدى وترك ما هو عليه؛ كان ذلك هو المراد، وإلا وجب عليك أن تبين أمره للناس؛ لئلا يغتروا به. وهب أنك وجدت إنساناً مُبتلى بالنظر إلى النساء، ولا يغض بصره، فاستر عليه، وانصحه وبين له أن هذا سهم من سهام إبليس؛ لأن النظر - والعياذ بالله - سهم من سهام إبليس يصيب به قلب العبد، فإن كان عنده مناعة؛ اعتصم بالله من هذا السهم الذي ألقاه الشيطان في قلبه، وإن لم يكن عنده مناعة؛ أصابه السهم، وتدرّج به إلى أن يصل إلى الفحشاء والمنكر والعياذ بالله يكون أشد عذاباً.

فما دام الستر ممكناً، ولم يكن في الكشف عن عورة أخيك مصلحة راجحة أو ضرورة ملحة، فاستر عليه ولا تفضحه.

ثم استدل المؤلف - رحمه الله - بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾

ولمحببة شيوع الفاحشة في الذين آمنوا معنيان:

المعنى الأول: أن يحب شيوع الفاحشة في المجتمع المسلم، ومن ذلك من يبثون الأفلام الخليعة، والصحف الخبيثة الداعرة، فإن هؤلاء - لا شك - يحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمع المسلم، ويريدون أن يفتتن المسلم في دينه بسبب ما يشاع من هذه المجلات، والأفلام الخليعة الفاسدة، أو ما أشبه ذلك.

وكذلك تمكين هؤلاء مع القدرة على منعهم، داخل في محبة ﴿أن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [النور: ١٩]، فالذي يقدر على منع هذه المجلات وهذه الأفلام الخليعة، ويمكن من شيوعها في المجتمع المسلم، فهو ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ أي عذاب مؤلم في الدنيا والآخرة.

ونقول: إنه يجب على كل إنسان مسلم أن يحذر من هذه الصحف وأن يتجنبها، وألا يدخلها في البيت، لما فيها من الفساد: فساد الخلق ويتبعه فساد الدين؛ لأن الأخلاق إذا فسدت؛ فسدت الأديان، نسأل الله العافية.

المعنى الثاني: أن يحب أن تشيع الفاحشة في شخص معين، وليس في المجتمع الإسلامي كله، فهذا أيضًا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة، مثل أن يحب أن تشيع الفاحشة في زيد من الناس لسبب ما، فهذا أيضًا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لا سيما فيمن نزلت الآية في سياق الدفع عنه، وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ لأن هذه الآية في سياق آيات

الإفك، والإفك هو الكذب الذي افتراه من يكرهون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، ومن يحبون أن يتدنّس فراشه، ومن يحبون أن يُعَيَّرَ بأهله من المنافقين وأمثالهم.

وقضية الإفك مشهورة^(١)، وهي أن النبي ﷺ كان إذا أراد سفرًا؛ أقرع بين نسائه، وذلك من عدله عليه الصلاة والسلام، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. فأقرع بين نسائه ذات سفرة؛ فخرج السهم لعائشة فخرج بها. وفي أثناء رجوعهم عرّسوا في أرض، يعني ناموا في آخر الليل، فلما ناموا احتاجت عائشة - رضي الله عنها - أن تبرز لتقضي حاجتها، فأمر النبي ﷺ بالرحيل في آخر الليل، فجاء القوم فحملوا هودجها ولم يشعروا أنها ليست فيه؛ لأنها كانت صغيرة لم يأخذها اللحم، فقد تزوجها النبي ﷺ ولها ست سنين، ودخل عليها ولها تسع سنين، ومات عنها ولها ثمان عشرة سنة، فحملوا الهودج وظنوا أنها فيه ثم ساروا.

ولما رجعت؛ لم تجد القوم في مكانهم، ولكن من عقلها وذكائها لم تذهب يمينًا وشمالًا تطلبهم؛ بل بقيت في مكانها وقالت: سيفقدونني ويرجعون إلى مكاني.

ولما طلعت الشمس إذا برجل يُقال له صفوان بن المعطل، وكان من قوم إذا ناموا لم يستيقظوا، كما هو حال بعض الناس الذين إذا ناموا لا

(١) حادثة الإفك أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب حديث الإفك، رقم (٤١٤١)، ومسلم، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة التائب، رقم (٢٧٧٠).

يستيقظون، حتى ولو علت الأصوات من حوله. فكان صفوان من جملة هؤلاء القوم، فكان إذا نام؛ تعمق في النوم فلا يمكن أن يستيقظ إلا إذا أيقظه الله عز وجل كأنه ميت.

فلما استيقظ وجاء وإذا أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وحدها في مكان في البر - وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب - فما كان منه إلا أن أناخ بعيره ولم يكلمها بكلمة، لم يقل لها: ما الذي أقعدك؟ أو لماذا؟ والسبب في أنه لم يتكلم هو احترامه لفراش رسول الله ﷺ، لا يريد أن يتكلم مع أهله بغيبته رضي الله عنه، فأناخ البعير ووضع يده على ركة البعير ولم يقل اركبي ولا تكلم بشيء، فركبت ثم ذهب بالبعير يقودها، ولم يكن يسوقها حتى لا ينظر إليها - رضي الله عنه -.

ولما أقبل على القوم ضحى وقد ارتفع النهار؛ فرح المنافقون أعظم فرح أن يجدوا مدخلا للطعن في رسول الله ﷺ، فاتهموا الرجل بالعفاف الرزان الطاهرة النقية فراش رسول الله ﷺ، اتهموه بها وصاروا يشيعون الفاحشة بأن هذا الرجل فعل ما فعل، وسقط في ذلك أيضا ثلاثة من الصحابة الخُلص وقعوا فيما وقع فيه المنافقون، وهم: مسطح بن أثاثه بن خالة أبي بكر، وحسان بن ثابت رضي الله عنهما، وحمنة بنت جحش.

فصارت ضجة، وصار الناس يتكلمون: ما هذا؟ وكيف يكون؟ من مشتبهِ عليه الأمر، ومن منكر غاية الإنكار. وقالوا: لا يمكن أن يتدنس فراش رسول الله ﷺ؛ لأنه أطهر الفراش على وجه الأرض.

وأراد الله بعزته وقدرته وحكمته لما وصل النبي ﷺ المدينة أن تمرض

عائشة - رضي الله عنها - وبقيت حبيسة البيت لا تخرج ، وكان النبي ﷺ من عادته إذا عادها في مرضها سأل وتكلم وتحقق . أما في ذلك الوقت فكان عليه الصلاة والسلام لا يتكلم ، يأتي ويدخل ويقول : « كيف تيكم ؟ » أي كيف هذه ، ثم ينصرف ، وقد استنكرت ذلك منه رضي الله عنها ، ولكنها ما كان يخطر ببالها أن أحداً يتكلم في عرضها بما فيه دنس فراش رسول الله ﷺ .

فقد أشاع المنافقون هذه الفرية على الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها فراش رسول الله ﷺ لا كراهة لذاتها ؛ ولكن كراهة لرسول الله ﷺ ، وبغضاله ، ومحبة في إيذائه وأن يدنس فراشه قاتلهم الله أنى يؤفكون .

ولكن الله تعالى أنزل في هذه القصة عشر آيات من القرآن ابتدأها بقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور : ١١] ، والذي تولى كبره هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي المنافق ، فإنه هو الذي كان يشيع الخبر .

لكنه خبيث لا يشيعه بلفظ صريح فيقول مثلاً إن فلاناً زنى بفلانة ، لكنه يشيع ذلك بالتعريض والتلميح ؛ كأن يقول : يذكر ، يقال ، يقولون : وما أشبه ذلك لأن المنافقين جبنا يتسترون ولا يصرحون بما في نفوسهم ، فيقول عز وجل : ﴿ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴾ [النور : ١١-١٢] .

وفي هذا توبيخ من الله عز وجل للذين تكلموا في هذا الأمر ، يقول : هلاً إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ، وذلك أن أم

المؤمنين أمهم فكيف يظنون ما لا يليق بها رضي الله عنها، وكان الواجب عليهم لما سمعوا هذا الخبر؛ أن ظنوا بأنفسهم خيراً وتبرؤوا منه وممن قاله.

﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ﴾ [النور: ١٣]، يعني هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء يشهدون على هذا الأمر.

﴿إِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ﴾ ولو صدقوا، ولهذا لو أن شخصاً شاهد إنساناً يزني، وجاء إلى القاضي وقال أنا أشهد أن فلاناً يزني، قلنا: هات أربعة شهداء، فإذا لم يأت بأربعة شهداء؛ جلدناه ثمانين جلدة، فإن جاء برجل ثانٍ معه؛ جلدناهم كل واحد ثمانين جلدة، وثالث أيضاً نجلد كل واحد ثمانين جلدة.

فمثلاً لو جاءنا ثلاثة يشهدون بأنهم رأوا فلاناً يزني بفلانة، ولم يثبت ذلك، فإننا نجلد كل واحد ثمانين جلدة، ولهذا قال الله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ﴾ [النور: ١٣] وَلَوْلَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النور: ١٣-١٤].

لولا الفضل والرحمة من الله؛ لأصابكم فيما أفضتم فيه العقاب المذكور، وفي قوله: ﴿أَفَضْتُمْ فِيهِ﴾ دليل على أن الحديث انتشر وفاض واستفاض واشتهر؛ لأنه أمر جلل عظيم خطير، وقد جرت العادة بأن الأمور الكبيرة تنتشر بسرعة وتملأ البيوت، وتملأ الأفواه والأذان ﴿وَلَوْلَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٤] إذ

تَلْقَوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ وَتَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ هِينًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿النور: ١٤، ١٥﴾.

﴿إِذْ تَلْقَوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ﴾ من غير روية، ومن غير بينة، ومن غير يقين،
﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ هِينًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾؛ لأنه
قذف لأطهر امرأة على وجه الأرض، هي وصاحباتها زوجات رسول الله
ﷺ، فالأمر صعب وعظيم.

وفي ذلك أيضاً تدنيس لرسول الله ﷺ؛ لأن الله تعالى يقول:
﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ﴾ [النور: ٢٦].

فإذا كانت عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله ﷺ يحصل منها هذا الأمر -
وحاشاها منه - فإن ذلك يدل على خبث زوجها والعياذ بالله؛ لأن الخبيثات
للخبيثين، ولكنها رضي الله عنها طيبة وزوجها طيب، فزوجها محمد رسول
الله ﷺ، وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها.

ولهذا يقول تعالى: ﴿وَتَحْسِبُونَهُ هِينًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٥]، ثم
قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ يعني: هلا إذ سمعتموه ﴿قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا
أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٦]، وهذا هو الواجب
عليك؛ أن تنزه الله أن يقع مثل هذا من زوج النبي ﷺ، ولهذا قال:
﴿سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ﴾.

وتأمل كيف جاءت هذه الكلمة التي تتضمن تنزيه الله عز وجل، إذ أنه
لا يليق بحكمة الله ورحمته وفضله وإحسانه أن يقع مثل هذا من زوج رسول

الله ﷺ، ثم قال تعالى: ﴿يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ١٧]، يعني لا تعودوا للمثل هذا أبداً إن كنتم مؤمنين.

ثم قال تعالى: ﴿وَيَبِّئُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النور: ١٨].
والحمد لله على بيانه، ولهذا أجمع العلماء على أن من رمى أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - بما جاء في حديث الإفك؛ فإنه كافر مرتد، كافر كالذي يسجد للصنم، فإن تاب وأكذب نفسه؛ وإلا قتل كافراً؛ لأنه كذب القرآن مع أن الصحيح أن من رمى زوجة من زوجات الرسول ﷺ بمثل هذا فإنه كافر؛ لأنه منتقص لرسول الله ﷺ، كل من رمى زوجة من زوجات الرسول بما برأ الله منه عائشة؛ فإنه يكون كافراً مرتدّاً، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل بالسيف، وألقيت جيفته في حفرة من الأرض، بدون تغسيل، ولا تكفين، ولا صلاة؛ لأن الأمر خطير.

ثم قال عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: ١٩، ٢٠].

وسبق أن أشرنا إلى أن ثلاثة من الصحابة الخلص تورطوا في هذه القضية، وهم: حسان بن ثابت رضي الله عنه، ومسطح بن أثاثه، وهو ابن خالة أبي بكر، وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، وزينب بنت جحش زوج الرسول ﷺ وضرة عائشة، ومع ذلك حماها الله، لكن أختها تورطت، ولما أنزل الله براءتها؛ أمر النبي ﷺ أن يحد هؤلاء الثلاثة حد القذف، فجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة.

أما المنافقون فلم يقيم النبي ﷺ عليهم الحد، واختلف العلماء في ذلك:

ف قيل : لأن المنافقين لا يصرحون وإنما يقولون : يُقال ، أو يذكر ، أو سمعنا ، أو ما أشبه ذلك .

وقيل : لأن المنافق ليس أهلاً للتطهير ، فالحدّ طهرة للمحدود ، وهؤلاء المنافقون ليسوا بأهل للتطهير ، ولهذا لم يجلداهم الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه لو جلداهم ؛ لظهرهم من موبق هذا الشيء ، لكنهم ليسوا أهلاً للتطهير ، فهم في الدرك الأسفل من النار ، فتركهم وذنبهم ، فليس فيهم خير ، وقيل غير ذلك .

وعلى كل حال فإن هذه القصة قصة عظيمة ، فيها عبر كثيرة ، والله الموفق .

* * *

٢٤٠ / ١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه مسلم ^(١) .

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال : « لا يستر عبد عبدًا في الدنيا إلا ستره الله تعالى يوم القيامة » .
الستر يعني الإخفاء ، وقد سبق لنا أن الستر ليس محمودًا على كل حال ، وليس مذمومًا على كل حال ، فهو نوعان :

(١) رواه مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب بشارة من ستر الله تعالى عييه في الدنيا ، رقم (٢٥٩٠) .

النوع الأول: ستر الإنسان الستير، الذي لم تجر منه فاحشة، ولا ينبغي منه عدوان إلا نادراً، فهذا ينبغي أن يستر وينصح ويبين له أنه على خطأ، وهذا الستر محمود.

والنوع الثاني: ستر شخص مستهتر متهاون في الأمور معتد على عباد الله شرير، فهذا لا يستر؛ بل المشروع أن يبين أمره لولاية الأمر حتى يردعوه عما هو عليه، وحتى يكون نكالا لغيره.

فالستر يتبع المصالح؛ فإذا كانت المصلحة في الستر؛ فهو أولى، وإن كانت المصلحة في الكشف فهو أولى، وإن تردد الإنسان بين هذا وهذا؛ فالستر أولى، والله الموفق.

* * *

٢٤١/٢ - وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: يَا فَلَانُ؛ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ» متفق عليه^(١).

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين». يعني بـ «كل الأمة»

(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه، رقم (٦٠٦٩)، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، رقم (٢٩٩٠).

أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول ﷺ.

معافى : يعني قد عافاهم الله عز وجل.

إلا المجاهرين : والمجاهرون هم الذين يجاهرون بمعصية الله عز وجل، وهم ينقسمون إلى قسمين :

الأول : أن يعمل المعصية وهو مجاهر بها، فيعملها أمام الناس، وهم ينظرون إليه، هذا لا شك أنه ليس بعافية؛ لأنه جر على نفسه الويل، وجره على غيره أيضاً.

أما جره على نفسه : فلأنه ظلم نفسه حيث عصى الله ورسوله، وكل إنسان يعصي الله ورسوله؛ فإنه ظالم لنفسه، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٥٧]، والنفس أمانة عندك يجب عليك أن ترعاها حق رعايتها، وكما أنه لو كان لك ماشية فإنك تتخير لها المراعي الطيبة، وتبعدها عن المراعي الخبيثة الضارة، فكذلك نفسك، يجب عليك أن تتحرى لها المراعي الطيبة، وهي الأعمال الصالحة، وأن تبعدها عن المراعي الخبيثة، وهي الأعمال السيئة.

وأما جره على غيره : فلأن الناس إذا رأوه قد عمل المعصية؛ هانت في نفوسهم، وفعلوا مثله، وصار - والعياذ بالله - من الأئمة الذين يدعون إلى النار، كما قال الله تعالى عن آل فرعون : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَكُونُ إِلَى الْكَارِ وَبُيُومَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴾ [القصص: ٤١].

وقال النبي عليه الصلاة والسلام : «من سن في الإسلام سنة سيئة؛

فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»^(١).

فهذا نوع من المجاهرة، ولم يذكره النبي ﷺ؛ لأنه واضح، لكنه ذكر أمرًا آخر قد يخفى على بعض الناس فقال: ومن المجاهرة أن يعمل الإنسان العمل السيئ في الليل فيستره الله عليه، وكذلك في بيته فيستره الله عليه ولا يُطلع عليه أحدًا، ولو تاب فيما بينه وبين ربه؛ لكان خيرًا له، ولكنه إذا قام في الصباح واختلط بالناس قال: عملت البارحة كذا، وعملت كذا، وعملت كذا، فهذا ليس معافي، هذا والعياذ بالله قد ستر الله عليه فأصبح يفضح نفسه.

وهذا الذي يفعله بعض الناس أيضًا يكون له سببان:

السبب الأول: أن يكون الإنسان غافلًا سليمًا لا يهتم بشيء، فتجده يعمل السيئة ثم يتحدث بها عن طهارة قلب.

والسبب الثاني: أن يتحدث بالمعاصي تبجحًا واستهتارًا بعظمة الخالق، - والعياذ بالله - فيصيحون يتحدثون بالمعاصي متبجحين بها كأنما نالوا غنيمة، فهؤلاء والعياذ بالله شر الأقسام.

ويوجد من الناس من يفعل هذا مع أصحابه، يعني أنه يتحدث به مع أصحابه فيحدثهم بأمر خفي لا ينبغي أن يذكر لأحد، لكنه لا يهتم بهذا الأمر فهذا ليس من المعافين؛ لأنه من المجاهرين.

والحاصل أنه ينبغي للإنسان أن يتستر بستر الله عز وجل، وأن يحمد

(١) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمر أو كلمة، رقم (١٠١٧).

الله على العافية ، وأن يتوب فيما بينه وبين ربه من المعاصي التي قام بها ، وإذا تاب إلى الله وأناب إلى الله ؛ ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله الموفق .

* * *

٢٤٢/٣ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا زَنَتِ الْأُمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثْرَبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّانِيَةَ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثْرَبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّلَاثَةَ فَلْيَبِغْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرِ» متفق عليه^(١).
التَّثْرِيبُ: التَّوْبِيعُ.

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب » .
والأمة : هي المملوكة التي تباع وتشترى ، فإذا زنت يقول عليه الصلاة والسلام : فليجلدها الحد ، وحدُّ الأمة نصف حدِّ الحرة ، كما قال تعالى : ﴿ فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَلْحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء : ٢٥] .

والحرة إذا كانت بكرًا وزنت تجلد مائة جلدة وتغرب سنة ، والأمة نصف ذلك يعني خمسين جلدة ، وأما تغريبها ؛ ففي ذلك قولان للعلماء :
منهم من : قال تغرب نصف سنة .

ومنهم من قال : إنها لا تغرب ؛ لأنه قد تعلق بها حقُّ السيد .

(١) رواه البخاري ، كتاب العتق ، باب كراهية التطاول على الرقيق ، وقوله : عبدي ، رقم (٢٥٥٥) ، ومسلم ، كتاب الحدود ، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ، رقم (١٧٠٣) .

ثم إن زنت المرة الثانية ؛ فليجلدها الحد ولا يثرب ، ثم إن زنت يعني في الثالثة أو الرابعة ؛ فليبعها ولو بحبل من شعر ، يعني ولا يبقها ؛ لأنه لا خير فيها . ففي هذا دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه ، وأما غير السيد ؛ فلا يقيم الحد .

وإنما يتولى إقامة الحد الإمام ، أو نائب الإمام حتى الأب لا يملك إقامة الحد على ابنه ؛ لأن هذا موكل للإمام أو نائبه ، وفي قوله : « فليبعها ولو بحبل من شعر » وإذا قال قائل : وإذا باعها فما الفائدة إذا كانت قد ألفت الزنا والعياذ بالله ؟ نقول : لأنه إذا تغيرت بها الأحوال ؛ فربما تتغير حالها ، وأيضا إذا باعها ؛ فسوف يخبر المشتري بأنها أمة تزني . وسوف يكون المشتري شديدا عليها حتى يمنعها من ذلك .

* * *

٢٤٣/٤ - وَعَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا قَالَ: «اضْرِبُوهُ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللَّهُ، قَالَ: «لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ» رواه البخاري^(١).

الشرح

نقل المؤلف - رحمه الله - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « أتى النبي ﷺ برجل قد شرب خمرًا » .

(١) رواه البخاري ، كتاب الحدود ، باب ما يكره من لعن شارب الخمر . . . ، رقم (٦٧٨١) .

والخمر: كل ما أسكر، ومعنى الإسكار أن يغيب العقل من شدة اللذة؛ لأن غيبوبة العقل أحياناً تكون بدواء كالبنج، فهذا ليس بسكر، وأحياناً تكون بإغماء، وأحياناً تكون بسكر، وهو تغطية العقل بلذة وطرب، ولهذا تجد السكران - والعياذبالله - يتخيل نفسه وكأنه ملك من الملوك، كما قال الشاعر:

ونشر بها فتتركنا ملوكا

وكما قال حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله ﷺ حين جاءه النبي ﷺ وقد سمل من السكر قبل أن تحرم الخمر فعلمه في ذلك، فقال له حمزة: هل أنتم إلا عبيد أبي، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام وهو رضي الله عنه من أشد الناس تعظيماً للرسول، لكنه سكران.

والحاصل أن السكر تغطية للعقل على وجه اللذة والطرب.

ولذلك فلما جاء إلى النبي ﷺ هذا الشارب للخمر قال: «اضربوه».

فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بسوطه، ومنا الضارب بنعله، ولم يحدد لهم النبي ﷺ عدداً معيناً، فلما انصرف بعضهم قال له رجل: أخزأك الله، فقال النبي ﷺ: «لا تعينوا عليه الشيطان»؛ لأن الخزي معناه العار والذل، فأنت إذا قلت لرجل: أخزأك الله؛ فإنك قد دعوت الله عليه بما يذله ويفضحه، فتعين عليه الشيطان.

وفي هذا الحديث دليل على أن عقوبة الخمر ليس لها حد معين، ولهذا لم يحدد لهم النبي ﷺ حداً، ولم يعدها عدداً، كل يضرب بما تيسر، من يضرب بيده، ومن يضرب بطرف ثوبه، ومن يضرب بعصاه، ومن

يضرب بنعله ، لم يحدّ فيها حدًّا ، وبقي الأمر كذلك .
وفي عهد أبي بكر صارت تقدّر بنحو أربعين ، وفي عهد عمر كثر الناس
الذين دخلوا في الإسلام ، ومنهم من دخل عن غير رغبة ، فكثر شرب الخمر
في عهد عمر رضي الله عنه ، فلما رأى الناس قد أكثروا منها استشار الصحابة
فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : أخف الحدود ثمانون وهو حدُّ
القذف ، فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر إلى ثمانين جلدة .
ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان إذا فعل ذنبًا وعوقب عليه في الدنيا ؛
فإنه لا ينبغي لنا أن ندعو عليه بالخزي والعار ؛ بل نسأل الله له الهداية ،
ونسأل الله له المغفرة ، والله الموفق .

* * *

٢٩- باب قضاء حوائج المسلمين

قال الله تعالى: ﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧].

٢٤٤/١ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ. مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ؛ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً؛ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا؛ سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه^(١).

٢٤٥/٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا؛ نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ؛ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا؛ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا؛ سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ؛ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» رواه مسلم^(٢).

(١) رواه البخاري، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم...، رقم (٢٤٤٢)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٨٠).
(٢) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم (٢٦٩٩).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب قضاء حوائج المسلمين .
الحوائج : ما يحتاجه الإنسان ليكمل به أموره ، وأما الضروريات ؛
فهي ما يضطر إليه الإنسان ليدفع به ضرره ، ودفع الضرورات واجب ؛ فإنه
يجب على الإنسان إذا رأى أخاه في ضرورة أن يدفع ضرورته ؛ فإذا رآه في
ضرورة إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى التدفئة ، أو إلى التبردة ؛ وجب
عليه أن يقضي حاجته ، ووجب عليه أن يزيل ضرورته ويرفعها .
حتى إن أهل العلم يقولون : لو اضطر الإنسان إلى طعام في يد شخص
أو إلى شرابه ، والشخص الذي بيده الطعام أو الشراب لم يضطر إليه ومنعه
بعد طلبه ، ومات ، فإنه يضمنه ؛ لأنه فرط في إنقاذ أخيه من هلكة .
أما إذا كان الأمر حاجيًا وليس ضروريًا ، فإن الأفضل أن تعين أخاك
على حاجته ، وأن تيسرها له ما لم تكن الحاجة في مضرته ، فإن كانت
الحاجة في مضرته فلا تعنه ؛ لأن الله يقول : ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾
[المائدة : ٢] .

فلو فرض أن شخصًا احتاج إلى شرب دخان ، وطلب منك أن تعينه
بدفع القيمة له أو شرائه له أو ما أشبه ذلك ؛ فإنه لا يحل لك أن تعينه ولو
كان محتاجًا ، حتى لو رأيت ضائقًا يريد أن يشرب الدخان فلا تعنه ؛ لقول
الله تعالى : ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ حتى لو كان أباك ؛ فإنك لا تعنه
على هذا ، حتى لو غضب عليك إذا لم تأت به فليغضب ؛ لأنه غضب في

غير موضع الغضب؛ بل إنك إذا امتنعت من أن تأتي لأبيك بما يضره؛ فإنك تكون باراً به، ولا تكون عاقاً له؛ لأن هذا هو الإحسان؛ فأعظم الإحسان أن تمنع أباك مما يضره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قالوا: يا رسول الله: كيف ننصره الظالم؟ قال: «تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه»^(١).

وعلى هذا فقول المؤلف في باب قضاء حوائج المسلمين يريد بذلك الحوائج المباحة، فإنه ينبغي لك أن تعين أخاك عليها، فإن الله في عونك ما كنت في عون أخيك.

ثم ذكر المؤلف أحاديث مر الكلام عليها فلا حاجة إلى إعادتها، إلا أن فيها بعض الجمل تحتاج إلى كلام؛ منها قوله: «من يسّر على معسر؛ يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» فإذا رأيت معسراً، ويسرت عليه الأمر يسر الله عليك في الدنيا والآخرة، مثل أن ترى شخصاً ليس بيده ما يشتري لأهله من طعام وشراب، لكن ليس عنده ضرورة، فأنت إذا يسرت عليه؛ يسر الله عليك في الدنيا والآخرة.

ومن ذلك أيضاً إذا كنت تطلب شخصاً معسراً؛ فإنه يجب عليك أن تيسر عليه وجوباً؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، وقد قال العلماء - رحمهم الله - : من كان له غريم معسر؛ فإنه يحرم عليه أن يطلب منه الدين، أو أن يطالبه به، أو أن يرفع أمره إلى

(١) رواه البخاري، كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً، رقم (٢٤٤٤).

الحاكم ؛ بل يجب عليه إنظاره .

ويوجد بعض الناس والعياذ بالله ممن لا يخافون الله ، ولا يرحمون عباد الله ، مَنْ يطالبون المعسرين ، ويضيقون عليهم ، ويرفعونهم إلى الجهة المسؤولة فيحبسون ويؤذون ويمنعون من أهلهم ومن ديارهم ، كلُّ هذا بسبب الظلم ، وإن كان الواجب على القاضي إذا ثبت عنده إعتسار الشخص ، فواجب عليه أن يرفع الظلم عنه ، وأن يقول لغرمائه : ليس لكم شيء .

ثم إن بعض الناس والعياذ بالله إذا كان لهم غريم معسر يحتال عليه بأن يداينه مرة أخرى بربًا ، فيقول مثلاً : اشتر مني السلعة الفلانية بزيادة على ثمنها وأوفني ، أو يتفق مع شخص ثالث يقول : اذهب تَدَيِّنْ من فلان وأوفني ، وهكذا حتى يصبح هذا المسكين بين يدي هذين الظالمين كالكرة بين يدي الصبي يلعب بها والعياذ بالله .

والحاصل إذا رأيتم شخصاً يطلب معسراً أن تبينوا له أنه آثم ، وأن ذلك حرام عليه ؛ وأنه يجب عليه إنظاره ؛ لقول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة : ٢٨٠] ، وأنه إذا ضيق على أخيه المسلم ، فإنه يوشك أن يضيق الله عليه في الدنيا أو في الآخرة ، أو في الدنيا والآخرة معاً ، ويوشك أن يعجل له بالعقوبة ، ومن العقوبة أن يستمر في مطالبة هذا المعسر وهو معسر ؛ لأنه كلما طالبه ازداد إثماً .

وعلى العكس من ذلك ؛ فإنه يوجد بعض الناس والعياذ بالله يماطلون بالحقوق التي عليهم ، مع قدرتهم على وفائهم ، فتجده يأتيه صاحب الحق

فيقول: غَدًا، وإذا أتاه في غد قال: بعد غدٍ؛ وهكذا، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ»^(١).

وإذا كان ظلمًا؛ فإن أي ساعة أو لحظة تمضي وهو قادر على وفاء دينه؛ فإنه لا يزداد بها إلا إثمًا، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية.

* * *

(١) رواه البخاري، كتاب الاستقراض، باب مطل الغني ظلم، رقم (٢٤٠٠)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني، رقم (١٥٦٤).

٣٠- باب الشفاعة

قال الله تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا﴾

[النساء: ٨٥].

٢٤٦/١ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ طَالِبٌ حَاجَةً أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ فَقَالَ: «اشْفَعُوا تُوجَرُوا وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبُّ» متفق عليه^(١).
وفي رواية: «مَا شَاءَ».

٢٤٧/٢ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ وَزَوْجِهَا. قَالَ: قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ رَاجَعْتِهِ؟» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَأْمُرْنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا اشْفَعْ» قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ» رواه البخاري^(٢).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: باب الشفاعة .
والشفاعة : هي التوسط للغير ؛ لجلب منفعة أو دفع مضرة .
مثال الأول : أن تتوسط لشخص عند آخر في أن يساعده في أمر من الأمور .

ومثال الثاني : أن تشفع لشخص عند آخر في أن يسامحه ويعفو عن

(١) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة...، رقم (١٤٣٢)، ومسلم،

كتاب البر والصلة، باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام، رقم (٢٦٢٧).

(٢) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي ﷺ في زوج، رقم (٥٢٨٣).

مظلّمته، حتى يندفع عنه الضرر.

ومثال ذلك في أيام الآخرة؛ أن النبي ﷺ يشفع في أهل الموقف ليُقضى بينهم، حين يصيبهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فهذه شفاعته في دفع مضرة.

ومثالها في جلب منفعة؛ أن النبي ﷺ يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة.

والمراد بالشفاعة في كلام المؤلف: الشفاعته في الدنيا؛ وهي أن يشفع الإنسان لشخص عند آخر؛ يتوسط له بجلب المنفعة له أو دفع المضرة عنه. والشفاعة أقسام:

القسم الأول: شفاعته محرمة لا تجوز، وهي أن يشفع لشخص وجب عليه الحدُّ بعد أن يصل إلى الإمام، فإن هذه شفاعته محرمة لا تجوز؛ مثال ذلك: رجل وجب عليه حدُّ في قطع يده في السرقة، فلما وصلت إلى الإمام أو نائب الإمام؛ أراد إنسان أن يشفع لهذا السارق ألا تقطع يده، فهذا حرام أنكره النبي عليه الصلاة والسلام إنكاراً عظيماً.

وذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقطع يد المرأة المخزومية، امرأة من بني مخزوم من أشرف قبائل العرب، كانت تستعير الشيء ثم تجحده، أي تستعيره لتنتفع به ثم تنكر بعد ذلك أنها استعارت شيئاً، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها؛ فاهتمت لذلك قريش، قالوا: امرأة من بني مخزوم وتقطع يدها؟ هذا عارٌ كبير، من يشفع لنا إلى رسول الله ﷺ، فرأوا أن أقرب الناس لذلك أسامة بن زيد بن حارثة.

وأسماء بن زيد مولى رسول الله ﷺ؛ لأن زيد بن حارثة عبداً أهدته إلى رسول الله ﷺ خديجة، ثم أعتقه وكان يحبه عليه الصلاة والسلام، ويحب ابنه أسماء، فذهب أسماء إلى النبي ﷺ يشفع لهذه المرأة ألا تقطع يدها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أتشفع في حد من حدود الله؟» قال ذلك إنكاراً عليه، ثم قام فخطب الناس وقال: «أيها الناس؛ إنما أهلك من كان قبلكم؛ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإيم الله - يعني أقسم بالله - لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعت يدها»^(١).

وهذه المرأة المخزومية دون فاطمة شرفاً ونسباً، ومع ذلك فإنه ﷺ قال: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعت يدها» لسد باب الشفاعة والوساطة في الحدود إذا بلغت الإمام.

وقال عليه الصلاة والسلام: «من حالت شفاعته دون حدٍّ من حدود الله؛ فقد ضادَّ الله في أمره»^(٢).

وقال ﷺ: «إذا بلغت الحدود السلطان؛ فلعن الله الشافع والمشفع»^(٣). ولما سرق رداء صفوان بن أمية وكان قد توسده في المسجد، فجاء

(١) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب ذكر أسماء بن زيد، رقم (٣٧٣٣)، ومسلم،

كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره... رقم (١٦٨٨).

(٢) رواه أبو داود، كتاب الأقضية، باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها، رقم (٣٥٩٧).

(٣) رواه ابن مالك في الموطأ (٢/٨٣٥).

رجل فسرقه، فأمر النبي ﷺ أن تقطع يد السارق - انظر ماذا سرق؟ سرق رداء، فأمر النبي ﷺ أن تقطع يده - فقال: يا رسول الله؛ أنا لا أريد ردائي، يعني أنه رحم هذا السارق وشفع فيه ألا تقطع يده، فقال النبي ﷺ: «هلاً كان ذلك قبل أن تأتيني به»^(١).

يعني لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به؛ لكان ذلك لك، لكن إذا بلغت الحدود السلطان؛ فلا بد من تنفيذها، وتحرم فيها الشفاعة.

القسم الثاني: أن يشفع في شيء محرم، مثل أن يشفع لإنسان معتد على أخيه، أعرف مثلاً أن هذا الرجل يريد أن يخطب امرأة مخطوبة من قبل، والمرأة المخطوبة لا يحل لأحد خطبتها، فذهب رجل ثان إلى شخص وقال: يا فلان أحب أن تشفع لي عند والد هذه المرأة يزوجنيها، وهو يعلم أنها مخطوبة، فهنا لا يحل له أن يشفع؛ لأن هذه شفاعة في محرم.

والشفاعة في المحرم تعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]. ومن ذلك أيضاً أن يأتي رجل لشخص فيقول: يا فلان؛ أنا أريد أن أشتري دخاناً من فلان وقد سُمِّته بكذا وكذا، وأبى عليّ إلا بكذا وكذا أكثر مما سُمِّته به، فأرجوك أن تشفع لي عنده لبيعه عليّ بهذا السعر الرخيص،

(١) رواه أبوداود، كتاب الحدود، باب من سرق من حرز، رقم (٤٣٩٤)، والنسائي، كتاب قطع السارق، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب من سرق من حرز، رقم (٢٥٩٥).

فهنا لا تجوز الشفاعة؛ لأن هذه إعانة على الإثم والعدوان.

القسم الثالث: الشفاعة في شيء مباح فهذه لا بأس بها، ويكون للإنسان فيها أجرٌ، مثل أن يأتي شخص لآخر فيسومُ منه بيتاً ويقول له: هذا الثمن قليل، فيذهب السائم إلى شخص ثالث، ويقول: يا فلان اشفع لي عند صاحب البيت لعله يبيعه عليّ، فيذهب ويشفع له، فهذا جائز؛ بل هو مأجور على ذلك، ولهذا كان النبي ﷺ إذا أتاه صاحب حاجة يلتفت إلى أصحابه ويقول: «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء»^(١) أو «ما أحب». فهنا يأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يشفعوا لصاحب الحاجة.

ومثل ذلك أيضاً لو وجب لك حق على شخص، ورأيت أنك إذا تنازلت عنه هكذا ربما استخفّ بك في المستقبل وانتهك حرمتك، فهنا لا حرج أن تقول مثلاً لبعض الناس: اشفعوا له عندي؛ حتى تظهر أنت بمظهر القوي ولا تجبن أمامه ويحصل المقصود.

فالحاصل أن الشفاعة في غير أمر محرم من الإحسان إلى الغير كما قال تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا﴾ [النساء: ٨٥].

(١) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، رقم (١٤٣٢)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام، رقم (٢٦٢٧).

٣١- باب الإصلاح بين الناس

قال الله تعالى : ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء : ١١٤] ، وقال تعالى : ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء : ١٢٨] ، وقال تعالى : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [الأنفال : ١] ، وقال تعالى : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات : ١٠] .

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الإصلاح بين الناس .
الإصلاح بين الناس : هو أن يكون بين شخصين معاداة وبغضاء ، فيأتي رجل موفق فيصلح بينهما ، ويزيل ما بينهما من العداوة والبغضاء ، وكلما كان الرجلان أقرب صلة بعضهما من بعض ؛ فإن الصلح بينهما أوكد ، يعني أن الصلح بين الأب وابنه أفضل من الصلح بين الرجل وصاحبه ، والصلح بين الأخ وأخيه أفضل من الصلح بين العم وابن أخيه ، وهكذا كلما كانت القطيعة أعظم ؛ كان الصلح بين المتباغضين وبين المتقاطعين أكمل وأفضل وأوكد .

واعلم أن الصلح بين الناس من أفضل الأعمال الصالحة ، قال الله عز وجل : ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ أي إلا نجوى من أمر بصدقة .

والنجوى : الكلام الخفي بين الرجل وصاحبه ، فأكثر المناجاة بين

الناس لا خير فيها إلا من أمر بصدقة أو معروف .

والمعروف : كل ما أمر به الشرع ، يعني : أمر بخير .

أو إصلاح بين الناس : بين الرجل وصاحبه مفسدة ، فيأتي شخص موفق فيصلح بينهما ، ويزيل ما بين الرجل وصاحبه من العداوة والبغضاء .
ثم قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء : ١١٤] ، فبين سبحانه في هذه الآية أن الخير حاصل فيمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ، فهذا خير حاصل لا شك فيه ، أما الثواب فقال : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ .

فأنت يا أخي المسلم إذا رأيت بين شخصين عداوة وبغضاء وكراهة ، فاحرص على أن تسعى بينهما بالصلح حتى لو خسرت شيئاً من مالك فإنه مخلوف عليك .

ثم اعلم أن الصلح يجوز فيه التورية أي : أن تقول لشخص : إن فلاناً لم يتكلم فيك بشيء ، إن فلاناً يحب أهل الخير وما أشبه ذلك ، أو تقول : فلان يحبك إن كنت من أهل الخير ، وتضمّر في نفسك جملة « إن كنت من أهل الخير » لأجل أن تخرج من الكذب .

وقال الله عز وجل : ﴿ وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء : ١٢٨] ، هذه جملة عامة « الصلح خير » في جميع الأمور .

ثم قال تعالى : ﴿ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ﴾ [النساء : ١٢٨] ، إشارة إلى أن

الإنسان ينبغي له عند الإصلاح أن يتنازل عما في نفسه ، وأن لا يتبع نفسه ؛ لأنه إذا اتبع نفسه فإن النفس شحيحة ، ربما يريد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملاً ، وإذا أراد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملاً ؛ فإن الصلح يتعذر ؛ لأنك إذا أردت أن تأخذ بحقك كاملاً وأراد صاحبك أن يأخذ بحقه كاملاً ؛ لم يكن إصلاحاً .

لكن إذا تنازل كل واحد منكما عما يريد وغلب شح نفسه ؛ فإنه يحصل الخير ويحصل الصلح ، وهذا هو الفائدة من قوله تعالى : ﴿ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ﴾ بعد قوله : ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات : ٩] ، فأمر الله عز وجل بالإصلاح بين المتقاتلين من المؤمنين .

والحاصل أن الإصلاح كله خير ، فعليك يا أخي المسلم إذا رأيت شخصين متنازعين متباغضين متعادين ؛ أن تصلح بينهما ؛ لتنال الخير الكثير ، وابتغ في ذلك وجه الله وإصلاح عباد الله ، حتى يحصل لك الخير الكثير ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء : ١١٤] .

أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين .

* * *

٢٤٨/١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الْأَذَى

عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةً» متفقٌ عليه^(١).

ومعنى «تَعْدِلُ بَيْنَهُمَا»: تُصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ.

الشرح

سبق لنا ما ذكره المؤلف من الآية الكريمة الدالة على فضيلة الإصلاح بين الناس، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «يصبح على كل سلامى من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس»، والسلامى هي العظام والمفاصل؛ يعني كل يوم تطلع الشمس؛ فعلى كل مفصل من مفاصلك صدقة.

قال العلماء من أهل الفقه والحديث: وعدد السلامى في كل إنسان ثلاثمائة وستون عضواً أو مفصلاً، فعلى كل واحد من الناس أن يتصدق كل يوم تطلع فيه الشمس بثلاثمائة وستين صدقة، ولكن الصدقة لا تختص بالمال؛ بل كل ما يقرب إلى الله فهو صدقة بالمعنى العام؛ لأن فعله يدل على صدق صاحبه في طلب رضوان الله عز وجل.

ثم بيّن ﷺ هذه الصدقة فقال: «تعدل بين اثنين صدقة» يعني رجلان يتخاصمان إليك فتعدل بينهما؛ تحكم بينهما بالعدل، وكل ما وافق الشرع فهو عدل، وكل ما خالف الشرع فهو ظلم وجور.

وعلى هذا فنقول: هذه القوانين التي يحكم بها بعض الناس وهي مخالفة لشريعة الله ليست عدلاً؛ بل هي جور وظلم وباطل، ومن حكم بها

(١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من أخذ بالركاب ونحوه، رقم (٢٩٨٩)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من، رقم (١٠٠٩).

معتقدًا أنها مثل حكم الله أو أحسن منه ؛ فإنه كافر مرتد عن دين الله ؛ لأنه كذب قول الله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة : ٥٠] ، يعني لا أحد أحسن من الله حكمًا ، لكن لا يفهم هذا إلا من يوقن ، أما الذي أعمى الله بصيرته ، فإنه لا يدري بل قد يزيّن له سوء عمله فيراه حسنًا والعياذ بالله .

ومن العدل بين اثنين : العدل بينهما بالصلح ؛ لأن الحاكم بين الاثنين سواءً أكان منصوبًا من قبل ولي الأمر ، أو غير منصوب قد لا يتبين له وجه الصواب مع أحد الطرفين ، فإذا لم يتبين له ؛ فلا سبيل له إلا الإصلاح ، فيصلح بينهما بقدر ما يستطيع .

وقد سبق لنا أنه لا صلح مع المشاحة ، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يعامل أخاه بالمشاحة ، فإنه لا يمكن الصلح ، كما قال تعالى : ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ﴾ [النساء : ١٢٨] ، يشير إلى أن الصلح ينبغي للإنسان أن يبعد فيه عن الشحّ ، وأن لا يطالب بكامل حقه ؛ لأنه إن طالب بكامل حقه ، طالب الآخر بكامل حقه ولم يحصل بينهما صلح ؛ بل لا بد أن يتنازل كل واحد منهم عن بعض حقه .

فإذا لم يكن الحكم بين الناس بالحق ، بل اشتبه على الإنسان إما من حيث الدليل ، أو من حيث حال المتخاصمين ، فليس هناك إلا السعي بينهما بالصلح .

قال عليه الصلاة والسلام : « تعدل بين اثنين صدقة ، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعًا صدقة » .

هذا أيضاً من الصدقات ؛ أن تعين الرجل في دابته فتحمله عليها إذا كان لا يستطيع أن لا يركبها بنفسه ، أو تحمل له عليها متاعه ، تساعد على حمل المتاع على الدابة فهذا صدقة ، وتميط الأذى عن الطريق صدقة ؛ يعني إذا رأيت ما يؤلم المشاة فأمطته أي : أزلته فهذه صدقة ، سواء كان حجراً ، أم زجاجاً ، أم قشر بطيخ ، أم ثياباً يلتوي بعضها على بعض ، أو ما أشبه ذلك .
والحاصل أن كل ما يؤذي أزاله عن الطريق ، فإنك بذلك تكون متصدقاً ، وإذا كان إمطة الأذى عن الطريق صدقة ؛ فإن إلقاء الأذى في الطريق سيئة .

ومن ذلك من يلقون قمامتهم في وسط الشارع ، أو يتركون المياه تجري في الأسواق فتؤذي الناس ، مع أن في ترك المياه مفسدة أخرى ، وهي استنفاد الماء ؛ لأن الماء مخزون في الأرض ، قال الله تعالى : ﴿ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ [الحجر : ٢٢] ، والمخزون ينفد .

ولهذا نرى أن الذي يترك المياه ويسرف في صرفها ولا يبالي في ضياعها مسيء إلى كل الأمة ؛ لأن الماء مشترك ، فإذا أسأت في تصريفه وأنفقته ولم تبال به كنت مسرفاً ، والله لا يحب المسرفين ، وكنت مسيئاً لتهديد الأمة في نقص مائها أو زواله ، وهذا ضرر عام .

والحاصل أن الذين يلقون في الأسواق ومسار الناس ما يؤذيهم هم مسيئون ، والذين يزيلون ذلك هم متصدقون .

« وتميط الأذى عن الطريق صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة » ، وهذه - والله الحمد - من أعم ما يكون . الكلمة الطيبة تنقسم إلى قسمين : طيبة بذاتها ، طيبة بغاياتها .

أما الطيبة بذاتها فالذكر: لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأفضل الذكر قراءة القرآن.

وأما الكلمة الطيبة في غايتها فهي الكلمة المباحة كالتحدث مع الناس، إذا قصدت بهذا إيناسهم وإدخال السرور عليهم، فإن هذا الكلام وإن لم يكن طيباً بذاته لكنه طيبٌ في غاياته، في إدخال السرور على إخوانك، وإدخال السرور على إخوانك مما يقربك إلى الله عز وجل، فالكلمة الطيبة صدقة وهذا من أعم ما يكون.

ثم قال: «وفي كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة».

كل خطوة: خطوة - بالفتح - يعني خطوة واحدة تخطوها إلى الصلاة ففيها صدقة. عدّ الخطى من بيتك إلى المسجد تجدّها كثيرة، ومع ذلك كل خطوة فهي صدقة لك، إذا خرجت من بيتك مسبغاً الوضوء، لا يخرجك من بيتك إلى المسجد إلا الصلاة، فإن كل خطوة صدقة، وكل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها درجة، ويحطّ عنك بها خطيئة. وهذا فضل عظيم.

أسبغ الوضوء في بيتك، وأخرج إلى المسجد، لا يخرجك إلا الصلاة، وأبشر بثلاث فوائد:

الأولى: صدقة، والثانية: رفع درجة، والثالثة: حطّ خطيئة.

كل هذا من نعم الله عز وجل، والله الموفق.

* * *

٢٤٩/٢ - وَعَنْ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا،

أَوْ يَقُولُ خَيْرًا» متفق عليه^(١).

وفي رواية مسلم زيادة، قالت: «وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصْ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُهُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: تَغْنِي: الْحَرْبَ، وَالْإِصْلَاحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثَ الرَّجُلِ أَمْرَانَهُ، وَحَدِيثَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا».

الشرح

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، أن النبي ﷺ قال: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً» فالإنسان إذا قصد الإصلاح بين الناس وقال للشخص: إن فلاناً يثني عليك ويمدحك ويدعو لك وما أشبه ذلك من الكلمات، فإن ذلك لا بأس به.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل المراد أن يكذب الإنسان كذباً صريحاً، أو أن المراد أن يورّي، بمعنى أن يظهر للمخاطب غير الواقع، لكنه له وجه صحيح، كأن يعني بقوله مثلاً: فلان يثني عليك أي: على جنسك وأمثالك من المسلمين، فإن كل إنسان يثني على المسلمين من غير تخصيص.

أو يريد بقوله: إنه يدعو لك؛ أنه من عباد الله، والإنسان يدعو لكل عبد صالح في كل صلاة، كما قال النبي ﷺ: «إنكم إذا قلتم ذلك» - يعني قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - «فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض»^(٢).

(١) رواه البخاري، كتاب الضلع، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، رقم (٢٦٩٢)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الكذب وبيان الهجاج منه، رقم (٢٦٠٥).

(٢) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره، =

وقال بعضهم: إن التورية تعد كذباً؛ لأنها خلاف الواقع، وإن كان المتكلم قد نوى بها معنى صحيحاً، واستدلوا على ذلك بقول النبي ﷺ: «إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتذر عن الشفاعة بأنه كذب ثلاث كذبات في ذات الله»^(١) وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام، ولكنه ورى. وعلى كل حال فالإنسان المصلح ينبغي له أن يتحرز من الكذب، وإذا كان ولا بد فليتأول؛ ليكون بذلك مورّياً، والإنسان إذا كان مورّياً فلا إثم عليه فيما بينه وبين الله، والتورية جائزة عند المصلحة.

أما اللفظ الثاني ففيه زيادة عن الإصلاح بين الناس، وهو الكذب في الحرب.

والكذب في الحرب هو أيضاً نوع من التورية مثل أن يقول للعدو: إن ورائي جنوداً عظيمة وما أشبه ذلك من الأشياء التي يرهّب بها الأعداء. وتنقسم التورية في الحرب إلى قسمين:

قسم في اللفظ، وقسم في الفعل. مثل ما فعل القعقاع بن عمرو رضي الله عنه في إحدى الغزوات؛ فإنه أراد أن يرهّب العدو فصار يأتي بالجيش في الصباح، ثم يغادر المكان، ثم يأتي به في صباح يوم آخر وكأنه مدد جديد جاء ليساعد المحاربين المجاهدين، فيتوهم العدو أن هذا مدد

= رقم (١٢٠٢)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (٤٠٢).

(١) رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ

خَلِيلًا﴾، رقم (٣٣٥٧)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل

صلى الله عليه وسلم، رقم (٢٣٧١).

جديد جاء ليساعد المحاربين المجاهدين، فيتوهم العدو أن هذا مدد جديد فيهرب ويخاف، وهذا جائز للمصلحة.

أما المسألة الثالثة فهي أن يحدث الرجل زوجته وتحدث المرأة زوجها، وهذا أيضًا من باب التورية، مثل أن يقول لها: إنك من أحب الناس إليّ، وإني أرغب في مثلك، وما أشبه ذلك من الكلمات التي توجب الألفة والمحبة بينهما.

ولكن مع هذا لا ينبغي فيما بين الزوجين أن يكثر الإنسان من هذا الأمر؛ لأن المرأة إذا عثرت على شيء يخالف ما حدثها به، فإنه ربما تنعكس الحال وتكرهه أكثر مما كان يتوقع، وكذلك المرأة مع الرجل.

٣ / ٢٥٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصَوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ. وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيْنَ الْمُتَالِي عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟» فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ، متفقٌ عليه^(١).

معنى «يَسْتَوْضِعُهُ»: يَسْأَلُهُ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ بَعْضَ دَيْنِهِ. «وَيَسْتَرْفِقُهُ»: يَسْأَلُهُ الرِّفْقَ. «وَالْمُتَالِي»: الْحَالِفُ.

(١) رواه البخاري، كتاب الصلح، باب هل يشير الإمام بالصلح، رقم (٢٧٠٥)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين...، رقم (١٥٥٧).

الشرح

هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في بيان الصلح بين اثنين متنازعين فإذا رأى شخص رجلين يتنازعان في شيء وأصلح بينهما، فله أسوة برسول الله ﷺ، وقد فعل خيراً كثيراً، كما سبق الكلام فيه على قول الله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٤].

فالنبي ﷺ لما سمع نزاع رجلين وقد علت أصواتهما، خرج إليهما ﷺ لينظر ماذا عندهما، وفيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يتدخل في النزاع بين اثنين، إذا لم يكن ذلك سرّاً بينهما؛ لأن هذين الرجلين قد أعلننا ذلك، وكانا يتكلمان بصوت مرتفع، أما لو كان الأمر بين اثنين على وجه السر والإخفاء؛ فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بينهما؛ لأن في ذلك إحراجاً لهما، فإن إخفاءهما للشيء يدل على أنهما لا يحببان أن يطلع عليه أحدٌ من الناس، فإذا أقحمت نفسك في الدخول بينهما؛ أخرجتهما وضيق عليهما، وربما تأخذهما العزة بالإثم فلا يصطلحان.

والمهم أنه ينبغي للإنسان أن يكون أداة خير، وأن يحرص على الإصلاح بين الناس وإزالة العداوة والضغائن حتى ينال خيراً كثيراً، والله الموفق.

٣٢- باب فضل ضعفة المسلمين

والفقراء والخاملين

قال الله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾ [الكهف: ٢٨].

الشرح

قال رحمه الله تعالى: باب فضل ضعفاء المسلمين وفقرائهم والخاملين منهم.

المراد بهذا الباب: تسليّة من قدّر الله عليه أن يكون ضعيفاً في بدنه، أو ضعيفاً في عقله، أو ضعيفاً في ماله، أو ضعيفاً في جاهه أو غير ذلك مما يعده الناس ضعفاً؛ فإن الله سبحانه وتعالى قد يجعل الإنسان ضعيفاً من وجه لكنه قويّ عند الله عزّ وجلّ، يحبه الله ويكرمه، وينزله المنازل العالية، وهذا هو المهم.

المهم أن تكون قويّاً عند الله عزّ وجلّ، وجيهاً عنده، ذا شرفٍ يكرمك الله به.

ثم ذكر قول الله تعالى مخاطباً نبيه ﷺ في قوله: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ [الكهف: ٢٨]. اصبر نفسك أي: احبسها مع هؤلاء القوم الذين يدعون الله بالغداة: أول النهار، والعشي: آخر النهار، والمراد بالدعاء هنا: دعاء المسألة ودعاء العبادة.

فإن دعاء المسألة يعتبر دعاء ؛ كقوله تعالى في الحديث القدسي : «من يدعوني فأستجيب له»^(١).

وقال تعالى : ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر : ٦٠].
ودعاء عبادة، وهو أن يتعبد الإنسان لربه بما شرعه ؛ لأن العابد يدعو بلسان الحال، ولسان المقال .

فالصلاة مثلاً عبادة تشتمل على قراءة القرآن، وذكر الله، وتسبيحه، ودعائه أيضاً، والصوم عبادة وإن كان في جوهره ليس فيه دعاء، لكن الإنسان لم يصم إلا رجاء ثواب الله، وخوف عقاب الله، فهو دعاء بلسان الحال.

وقد تكون العبادة دعاءً محضاً يدعو الإنسان ربه بدعاء فيكون عابداً له، وإن كان مجرد دعاء ؛ لأن الدعاء يعني افتقار الإنسان إلى الله، وإحسان ظنه به، ورجاءه، والخوف من عقابه .

فقوله تعالى : ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ ، يدعون ربهم : أي يسألونه حاجاتهم، ويعبدونه ؛ لأن العابد داع بلسان الحال، بالغداة : أول النهار، والعشي : آخر النهار، ولعل المراد بذلك : يدعون ربهم دائماً، لكنهم يخصصون الغداة والعشي بدعائه الخاص، ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ يعني لا يريدون عرضاً من الدنيا، إنما يريدون وجه الله عز وجل .

(١) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر...، رقم ٧٥٨.

﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾ يعني لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم؛ بل كن دائماً ناظراً إليهم، وكن معهم في دعائهم وعبادتهم وغير ذلك، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ [طه: ١٣١]، فقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾ يعني: اجعل عينيك دائماً فيهم.

وهنا قال: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: لا تنظر إلى أهل الدنيا وما مُتّعوا به من النعيم، ومن المراكب، والملابس، والمساكن، وغير ذلك.

فكلّ هذا زهرة الدنيا، والزهرة آخر مآلها الذبول واليبس والزوال، وهي أسرع أوراق الشجرة ذبولاً وزوالاً، ولهذا قال: زهرة، وهي زهرة حسنة في رونقها وجمالها وريحها - إن كانت ذات ريح - لكنها سريعة الذبول، وهكذا الدنيا، زهرة تذبل سريعاً، نسأل الله أن يجعل لنا حظاً ونصيباً في الآخرة.

يقول: ﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾، أي: رزق الله بالطاعة، كما قال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلَكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [طه: ١٣٢].

وكان النبي ﷺ إذا رأى شيئاً يعجبه من الدنيا قال: «اللهم إن العيش عيش الآخرة»^(١) كلمتان عظيمتان، فالإنسان إذا نظر إلى الدنيا ربما تعجبه

(١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب التحريض على القتال، رقم (٢٨٣٤)، =

فيلهو عن طاعة الله، فينبغي أن يذكر نعيم الآخرة عند ذلك، ويقارن بينه وبين هذا النعيم الدنيوي الزائل، ثم يوطن نفسه ويرغبها في هذا النعيم الأخروي الذي لا ينقطع، ويقول: «اللهم إن العيش عيش الآخرة».

وصدق الرسول ﷺ فعيش الدنيا مهما كان زائل، ومهما كان فمحفوف بالحزن، ومحفوف بالآفات، ومحفوف بالنقص، وكما يقول الشاعر في شعره الحكيم:

لا طيبَ للعِيش ما دامت منغصّة

لذاته بادكار الموت والهـرم

والعِيش مآله أحد أمرين:

إما الهرم حتى يعود الإنسان إلى سن الطفولة، والضعف البدني مع الضعف العقلي، ويكون عالة حتى على أهله.

وإما الموت، فكيف يطيب العيش للإنسان العاقل؟ ولولا أنه يؤمل ما في الآخرة؛ وما يرجوه من ثواب الآخرة، لكانت حياته عبثاً.

ومهما يكن من أمر فقد أمر الله نبيه ﷺ أن يصبر نفسه مع هؤلاء الذين يدعون الله بالغداة والعشي يريدون وجهه، والآية ليس فيها أمر بالضعفاء خاصة، وإن كان سبب النزول هكذا، لكن العبرة بالعموم. الذين يدعون الله ويعبدونه سواء أكانوا ضعفاء أم أقوياء، فقراء أم أغنياء كن معهم دائماً.

لكن الغالب أن الملاء والأشراف يكونون أبعد عن الدين من الضعفاء

والمستضعفين، ولهذا فالذين يكذبون الرسل هم المملأ، قال المملأ من قوم صالح: ﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ﴾ [الأعراف: ٧٥]، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم مع أهل الحق ودعاة الحق وأنصاره إنه جواد كريم.

* * *

٢٥٢/١ - عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَةٍ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتْلٍ جَوَاطِ مُسْتَكْبِرٍ» متفق عليه^(١).

«العُتْلُ»: الغليظ الجافي: «والجَوَاطِ» بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة: هو الجموع المتنوع، وقيل: الضخم المختال في مشيِّته، وقيل: القصير البطين.

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن حارثة بن وهب رضي الله عنه في باب ضعفاء المسلمين وأذلائهم أن النبي ﷺ قال: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره» يعني هذه من علامات أهل الجنة؛ أن الإنسان يكون ضعيفاً متضعفاً، أي: لا يهتم بمنصبه أو جاهه، أو يسعى إلى علو المنازل في الدنيا، ولكنه ضعيف في

(١) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب عتل بعد ذلك زعيم، رقم (٤٩١٨)، ومسلم، كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون...، رقم (٢٨٥٣).

نفسه متضعف، يميل إلى الخمول وإلى عدم الظهور؛ لأنه يرى أن المهم أن يكون له جاه عند الله عز وجل، لا أن يكون شريفًا في قومه أو ذا عظمة فيهم، ولكن يرى أن الأهم كله أن يكون عند الله سبحانه وتعالى ذا منزلة كبيرة عالية. ولذلك تجد أهل الآخرة لا يهتمون بما يفوتهم من الدنيا؛ إن جاءهم من الدنيا شيء قبلوه، وإن فاتهم شيء لم يهتموا به؛ لأنهم يرون أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمور بيد الله، وأن تغيير الحال من المحال، وأنه لا يمكن رفع ما وقع ولا دفع ما قدر إلا بالأسباب الشرعية التي جعلها الله تعالى سببًا.

وقوله: «لو أقسم على الله لأبره» يعني لو حلف على شيء ليسر الله له أمره، حتى يحقق له ما حلف عليه، وهذا كثيرًا ما يقع؛ أن يحلف الإنسان على شيء ثقة بالله عز وجل، ورجاء لثوابه فيبر الله قسمه، وأما الحالف على الله تعالى وتحجرًا لرحمته، فإن هذا يُخذل، والعياذ بالله. وهاهنا مثالان:

المثال الأول: أن الربيع بنت النضر رضي الله عنها وهي من الأنصار، كسرت ثنية جارية من الأنصار، فرفعوا الأمر إلى رسول الله ﷺ فأمر النبي ﷺ أن تكسر ثنية الربيع، لقول الله تعالى: ﴿وَكَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ إلى قوله: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ [المائدة: ٤٥]، فقال أخوها أنس بن النصر: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، فقال: «يا أنس كتاب الله القصاص» فقال: والله لا تكسر ثنية الربيع.

أقسم بهذا ليس ذلك ردًا لحكم الله ورسوله، ولكنه يحاول بقدر ما

يستطيع أن يتكلم مع أهلها حتى يعفوا ويأخذوا الدية، أو يعفوا مجاناً، كأنه واثق من موافقتهم، لا ردّاً لحكم الله ورسوله، فيسّر الله سبحانه وتعالى؛ فعفى أهل الجارية عن القصاص، فقال النبي ﷺ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»^(١).

وهنا لا شك أن الحامل لأنس بن النضر هو قوة رجائه بالله عزّ وجلّ، وأن الله سيسر من الأسباب ما يمنع كسر ثنية أخته الربيع. أما المثل الثاني: الذي أقسم على الله تألياً وتعارضاً وترفعاً فإن الله يخيب آماله، ومثال ذلك الرجل الذي كان مطيعاً لله عزّ وجلّ عابداً، يمر على رجل عاصٍ، كلما مرّ عليه وجده على المعصية، فقال: والله لا يغفر الله لفلان، حمله على ذلك الإعجاب بنفسه، والتحجر بفضل الله ورحمته، واستبعاد رحمة الله عزّ وجلّ من عباده.

فقال الله تعالى: «من ذا الذي يتألى علي - أي يحلف عليّ - ألاّ أغفر لفلان. قد غفرت له، وأحببت عملك»^(٢)، فانظر الفرق بين هذا وهذا. فقول الرسول ﷺ: «إن من عباد الله» «من» هنا للتبويض، «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» وذلك فيمن أقسم على الله ثقة به، ورجاء لما عند الله عزّ وجلّ.

(١) رواه البخاري، كتاب الصلح، باب الصلح في الدية، رقم (٢٧٠٣)، ومسلم، كتاب القسامة، باب إثبات القصاص في الأسنان...، رقم (١٦٧٥).

(٢) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى، رقم (٢٦٢١).

ثم قال ﷺ: «ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواظ مستكبر»؛ هذه علامات أهل النار.

«عتل»: يعني أنه غليظ جاف، قلبه حجر والعياذ بالله؛ كالحجارة أو أشد قسوة. «جواظ مستكبر» الجواظ فيه تفاسير متعددة، قيل إنه الجموع المنوع، يعني الذي يجمع المال ويمنع ما يجب فيه.

والظاهر أن الجواظ هو الرجل الذي لا يصبر، فجواظ يعني أنه جزوع لا يصبر على شيء، ويرى أنه في قمة أعلى من أن يمسه شيء.

ومن ذلك قصة الرجل الذي كان مع الرسول ﷺ في غزوة، وكان شجاعاً لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليها، فقال النبي ﷺ: «إن هذا من أهل النار»، فعظم ذلك على الصحابة، وقالوا: كيف يكون هذا من أهل النار وهو بهذه المثابة؟ ثم قال رجل: والله لألزمه يعني لألزمه حتى أنظر ماذا يكون حاله، فلزمه فأصاب هذا الرجل الشجاع سهم من العدو، فعجز عن الصبر وجزع ثم أخذ بذبابة سيفه فوضعه في صدره ثم اتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره والعياذ بالله، فقتل نفسه.

فجاء الرجل للرسول ﷺ، فقال: يا رسول الله أشهد أنك لرسول الله، قال: «وبم؟» قال: لأن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار، فعل كذا وكذا، فقال النبي ﷺ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار»^(١). فانظر إلى هذا الرجل جزع وعجز أن يتحمل فقتل

(١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا يقول فلان شهيد، رقم (٢٨٩٨)، =

نفسه .

فالجواظ هو الجزوع الذي لا يصبر ، دائماً في أنين وحزن وهمّ وغمّ ، معترضاً على القضاء والقدر ، لا يخضع له ، ولا يرضى بالله ربّاً .
وأما المستكبر فهو الذي جمع بين وصفين : غمط الناس ، وبطر الحق ؛ لأن النبي ﷺ قال : «الكبر بطر الحق ، وغمط الناس»^(١) وبطر الحق : يعني رده ، وغمط الناس : يعني احتقارهم ، فهو في نفسه عال على الحق ، وعال على الخلق ، لا يلين للحق ولا يرحم الخلق والعياذ بالله .
فهذه علامات أهل النار . نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار ، وأن يدخلنا وإياكم الجنة . إنه جواد كريم .

* * *

٢٥٣/٢ - وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: «مَا رَأَيْكَ فِي هَذَا؟» فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا وَاللَّهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ. فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا رَأَيْكَ فِي هَذَا؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مَلَأِ الْأَرْضَ مِثْلَ هَذَا» متفقٌ عليه^(٢).

= ومسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه... ، رقم (١١٢).

(١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانها، رقم (٩١).

(٢) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب فضل الفقر، رقم (٦٤٤٧)، ولم نجده عند مسلم.

قوله: «حريٌّ»: هو بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء: أي حقيقٌ.
وقوله: «شَفَعَ» بفتح الفاء.

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال: مرَّ رجل عند رسول الله ﷺ، فقال لرجل: «ما تقول في هذا؟» قال: رجلٌ من أشرف الناس، حريٌّ إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، ثم مرَّ رجل آخر، فسأل عنه فقال: هذا رجلٌ من ضعفاء المسلمين، حريٌّ إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله.

فهذان رجلان أحدهما من أشرف القوم، وممن له كلمة فيهم، وممن يجاب إذا خطب، ويُسمع إذا قال، والثاني بالعكس، رجلٌ من ضعفاء الناس ليس له قيمة، إن خطب فلا يجاب، وإن شفع فلا يشفع، وإن قال فلا يسمع.

فقال النبي ﷺ: «هذا خيرٌ من ملء الأرض مثل هذا»، أي: خير عند الله عزَّ وجلَّ من ملء الأرض من مثل هذا الرجل الذي له شرف وجاه في قومه؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس ينظر إلى الشرف، والجاه، والنسب، والمال، والصورة، واللباس، والمركوب، والمسكون، وإنما ينظر إلى القلب والعمل، فإذا صلح القلب فيما بينه وبين الله عزَّ وجلَّ، وأتاب إلى الله، وصار ذاكرًا لله تعالى خائفًا منه، مخبتًا إليه، عاملاً بما يرضي الله عزَّ وجلَّ، فهذا هو الكريم عند الله، وهذا هو الوجيه عنده، وهذا هو الذي لو

أقسم على الله لأبره .

فيؤخذ من هذا فائدة عظيمة وهي أن الرجل قد يكون ذا منزلة عالية في الدنيا، ولكنه ليس له قدر عند الله، وقد يكون في الدنيا ذا مرتبة منخفضة، وليس له قيمة عند الناس، وهو عند الله خيرٌ من كثير ممن سواه - نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الوجهاء عنده، وأن يجعل لنا ولكم عنده منزلة عالية، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .

* * *

٢٥٤/٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اِحْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ: فِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فِي ضِعْفَاءِ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ، فَقَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا: إِنَّكَ الْجَنَّةُ رَحِمْتِي أَرْحَمُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكَ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلَيْكُمَا عَلَيَّ مَلُؤُهَا» رواه مسلم^(١).

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «احتجت الجنة والنار» يعني: تحتاجا فيما بينهما، كل واحدة تدلي بحجتها، وهذا من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بها حتى وإن استبعدتها العقول وقال الإنسان: كيف تحتاج الجنة

(١) رواه مسلم، كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها... ، رقم (٢٨٤٦).

والنار وهما جمادان؟!

فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها بما أوحى الله إليها به، فإذا أمر الله شيئاً بشيء؛ فإن هذا المأمور سيستجيب على كل حال، الأيدي يوم القيامة والألسن والأرجل والجلود كلها تشهد، مع أنها جماد، وتشهد على صاحبها مع أنها أقرب الناس إليه؛ لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.

فالجنة احتجت على النار، والنار احتجت على الجنة. النار احتجت بأن فيها الجبارين والمتكبرين.

الجبارون أصحاب الغلظة والقسوة، والمتكبرون أصحاب الترفع والعلو، الذين يغمطون الناس ويردون الحق، كما قال النبي ﷺ في الكبر: «إنه بטר الحق وغمط الناس»^(١).

فأهل الجبروت وأهل الكبرياء هم أهل النار والعياذ بالله، وربما يكون صاحب النار لين الجانب للناس، حسن الأخلاق، لكنه جباراً بالنسبة للحق، مستكبر عن الحق، فلا ينفعه لينه وعطفه على الناس، بل هو موصوف بالجبروت والكبرياء ولو كان لين الجانب للناس؛ لأنه تجبر واستكبر عن الحق.

أما الجنة فقالت: إن فيها ضعفاء الناس وفقراء الناس. فهم في

(١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيان، رقم (٩١).

الغالب الذين يلينون للحق وينقادون له، وأما أهل الكبرياء والجبروت؛ ففي الغالب أنهم لا ينقادون.

فقضى الله عز وجل بينهما فقال: «إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء» وقال للنار: «إنك النار عذابي أعذب بك من أشاء» إنك الجنة رحمتي: يعني أنها الدار التي نشأت من رحمة الله، وليست رحمته التي هي صفته؛ لأن رحمته التي هي صفته وصف قائم به، لكن الرحمة هنا مخلوق، أنت رحمتي يعني خلقتك برحمتي، أرحم بك من أشاء.

وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء كقوله تعالى: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [العنكبوت: ٢١] فأهل الجنة هم أهل رحمة الله - نسأل الله أن يجعلني وإياك منهم - وأهل النار هم أهل عذاب الله.

ثم قال عز وجل: «ولكلكما على ملؤها» تكفل عز وجل وأوجب على نفسه أن يملأ الجنة ويملاً النار، وفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أوسع من غضبه، فإنه إذا كان يوم القيامة ألقى من يلقي في النار، وهي تقول هل من مزيد، يعني أعطوني. أعطوني. زيدوا. فيضع الله عليها رجله، وفي لفظ عليها قدمه، فينزوي بعضها على بعض، ينضم بعضها إلى بعض من أثر وضع الرب عز وجل عليها قدمه، وتقول: قط قط، يعني: كفاية كفاية، وهذا ملؤها.

أما الجنة فإن الجنة واسعة، عرضها السموات والأرض يدخلها أهلها ويبقى فيها فضل زائد على أهلها، فينشئ الله تعالى لها أقواماً فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته؛ لأن الله تكفل لها بملئها.

ففي هذا دليلٌ على أن الفقراء والضعفاء هم أهل الجنة؛ لأنهم في الغالب هم الذين ينقادون للحق، وأن الجبارين المتكبرين هم أهل النار والعياذ بالله؛ لأنهم مستكبرون على الحق وجبارون. لا تلين قلوبهم لذكر الله، ولا لعباد الله. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية.

* * *

٢٥٥/٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ السَّمِينُ الْعَظِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ» متفقٌ عليه^(١).

الشرح

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: «إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» ذكر المؤلف هذا الحديث في باب المستضعفين والفقراء من المسلمين، وذلك لأن الغالب أن السمينة إنما تأتي من البطنة أي: من كثرة الأكل، وكثرة الأكل تدل على كثرة المال والغنى، والغالب على الأغنياء البطر والأشر وكفر النعمة، حتى إنهم يوم القيامة يكونون بهذه المثابة، يؤتى بالرجل العظيم السمين يعني كثير اللحم والشحم. عظيم كبير الجسم لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة، والبعوضة معروفة من أشد الحيوانات امتهاً وأهونها وأضعفها، وجناحها كذلك.

(١) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَبُخِشُوا﴾، رقم (٤٧٢٩)، ومسلم، كتاب صفة المنافقين، بدون ذكر الباب، رقم (٢٧٨٥).

وفي هذا الحديث إثبات الوزن يوم القيامة، وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وقال جل وعلا: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]. وقال النبي ﷺ: «اتقوا النار ولو بشق تمر»^(١).

فالوزن يوم القيامة وزن عدل ليس فيه ظلم، يجازى فيه الإنسان على حسب ما عنده من الحسنات والسيئات. قال أهل العلم: فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته استحق أن يعذب في النار، ومن تساوت حسناته وسيئاته كان من أهل الأعراف، الذين يكونون بين الجنة والنار لمدة، على حسب ما يشاء الله عز وجل، وفي النهاية يدخلون الجنة.

ثم إن الوزن وزن حسي بميزان له كفتان، توضع في إحداهما السيئات وفي الأخرى الحسنات، وتثقل الحسنات وتخف السيئات إذا كانت الحسنات أكثر، والعكس بالعكس.

(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب طيب الكلام، رقم (٦٠٢٣)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة...، رقم (١٠١٦) [٦٨].

ثم ما الذي يوزن؟ ظاهر هذا الحديث أن الذي يوزن الإنسان، وأنه يخف ويثقل بحسب أعماله.

وقال بعض العلماء: بل الذي يوزن صحائف الأعمال، توضع صحائف السيئات في كفة، وصحائف الحسنات في كفة، وما رجع فالعمل عليه.

وقيل: بل الذي يوزن العمل؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧]، فجعل الوزن للعمل، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الْعَمَلُ أَنَّ أَجْرَكُمْ يُوزَنُ بِالْأَعْمَالِ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وقال النبي ﷺ: «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم»^(١)، فقلوه ﷻ: كلمتان ثقيلتان في الميزان يدل على أن الذي يوزن هو العمل، وهذا هو ظاهر القرآن الكريم وظاهر السنة، وربما يوزن هذا وهذا، أي توزن الأعمال وتوزن صحائف الأعمال.

وفي هذا الحديث التحذير من كون الإنسان لا يهتم إلا بنفسه أي بتنعيم جسده، والذي ينبغي للعاقل أن يهتم بتنعيم قلبه، ونعيم قلب الإنسان بالفطرة وهي التزام دين الله عز وجل، وإذا نعم القلب نعم البدن ولا عكس.

(١) رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا قال: «والله لا أتكلم اليوم فصلي»، رقم (٦٦٨٢)، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم (٢٦٩٤).

قد ينعم البدن ويؤتى الإنسان من الدنيا ما يؤتى من زهرتها، ولكن قلبه في جحيم والعياذ بالله .

وإذا شئت أن تتبين هذا فاقراً قوله تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل : ٩٧] ، لم يقل فلننعمن أبدانهم ، بل قال : ﴿ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ﴾ وذلك بما يجعل الله في قلوبهم من الأنس ، وانسراح الصدر ، وطمأنينة القلب وغير ذلك ، حتى إن بعض السلف قال : لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه ، لجالدونا عليه بالسيوف : يعني من انسراح الصدر ، ونور القلب ، والطمأنينة ، والسكون .

أسأل الله أن يشرح قلبي وقلوبكم للإسلام ، وينورها بالعلم والإيمان إنه جواد كريم .

* * *

٢٥٦/٥ - وعنه أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ - أَوْ شَابًا - فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ ، فَقَالُوا : مَاتَ . قَالَ : « أَفَلَا كُنْتُمْ أَذْنَتُمُونِي » فَكَأَنَّهُمْ صَغَرُوا أَمْرَهَا ، أَوْ أَمْرَهُ ، فَقَالَ : « دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ » فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ » متفق عليه ^(١) .

(١) رواه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر . . . ، رقم (١٣٣٧) ، ومسلم ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر ، رقم (٩٥٦) .

قوله: «تَقُمْ» هو بفتح التاء وَضَمَّ الْقَافِ: أَي تَكُنْسُ. «وَالْقِمَامَةُ» الْكُنَاسَةُ. «وَأَذْنَتُمُونِي» بِمَدِّ الْهَمْزَةِ: أَي أَعْلَمْتُمُونِي.

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كان تقم المسجد أو شابًا، وأكثر الروايات على أنها امرأة سوداء، يعني ليست من نساء العرب كانت تقم المسجد: يعني تنظفه وتزيل القمامة، فماتت في الليل فصغر الصحابة رضي الله عنهم شأنها، وقالوا: لا حاجة إلى أن نخبر النبي ﷺ في هذا الليل، ثم خرجوا بها فدفنوها، ففقدوها النبي ﷺ فقالوا: إنها ماتت، فقال: «أفلا كنتم أذنتموني» يعني أعلمتموني حين ماتت، ثم قال: «دلوني على قبرها» فدلوه، فصلى عليها، ثم قال ﷺ: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم».

ففي هذا الحديث عدة فوائد:

منها أن النبي ﷺ إنما يعظم الناس بحسب أعمالهم، وما قاموا به من طاعة الله وعبادته.

ومن الفوائد جواز تولي المرأة لتنظيف المسجد، وأنه لا يحجر ذلك على الرجال فقط؛ بل كل من احتسب ونظف المسجد فله أجره؛ سواء باشرته المرأة، أو استأجرت من يقيم المسجد على حسابها.

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية تنظيف المساجد، وإزالة القمامة عنها، وقد قال النبي ﷺ: «عرضت عليّ أجور أمتي حتى القذاة يخرجها

الرجل من المسجد»^(١)، القذاة: الشيء الصغير، يخرج الرجل من المسجد فإنه يؤجر عليه.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ أمر ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب، فالمساجد بيوت الله ينبغي العناية بها وتنظيفها، ولكن لا ينبغي زخرفتها وتنقيشها بما يوجب أن يلهو المصلون بما فيها من الزخرفة، فإن النبي ﷺ قال: «لتزخرفنها - يعني المساجد - كما زخرفها اليهود والنصارى»^(٢).

ومن فوائد هذا الحديث أن النبي ﷺ لا يعلم الغيب، ولهذا قال: «دلوني على قبرها» فإذا كان لا يعلم الشيء المحسوس فالغائب من باب أولى، فهو ﷺ لا يعلم الغيب، وقد قال الله له: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِن أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ﴾ [الأنعام: ٥٠]، وقال له: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سَتَكُنَّ رُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصل عليه قبل الدفن؛ لأن النبي ﷺ خرج فصلى على القبر حيث لم يصل عليها قبل الدفن، ولكن هذا مشروع لمن مات في عهدك وفي عصرك، أما من مات

(١) رواه الترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ماله من الأجر، رقم (٢٩١٦)، وأبوداود، كتاب الصلاة، باب في كنس المسجد، رقم (٤٦١).

(٢) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب ببيان المساجد، بدون رقم.

سابقًا فلا يشرع أن تصلي عليه، ولهذا لا يشرع لنا أن نصلي على النبي ﷺ على قبره، أو على قبر أبي بكر، أو عمر، أو عثمان، أو غيرهم من الصحابة، أو غيرهم من العلماء والأئمة.

وإنما تشرع الصلاة لمن مات في عهدك، فمثلاً إذا مات إنسان قبل ثلاثين سنة وعمره ثلاثون سنة؛ فإنك لا تصلي عليه صلاة الميت؛ لأنه مات قبل أن تخلق وقبل أن تكون من أهل الصلاة، أما من مات وأنت قد كنت من أهل الصلاة، من قريب أو أحد تحب أن تصلي عليه فلا بأس. فلو فرض أن رجلاً مات قبل سنة أو سنتين، وأحببت أن تصلي على قبره وأنت لم تصل عليه من قبل فلا بأس.

ومن فوائد هذا الحديث: حسن رعاية النبي ﷺ لأُمَّته، وأنه كان يتفقدتهم ويسأل عنهم، فلا يشتغل بالكبير عن الصغير؛ كل ما يهم المسلمين فإنه يسأل عنه ﷺ.

ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال المرء ما لا تكون به منة في الغالب؛ لأن الرسول ﷺ قال: «دلوني على قبرها» وهذا سؤال، لكن مثل هذا السؤال ليس فيه منة، بخلاف سؤال المال فإن سؤال المال محرم، يعني لا يجوز أن تسأل شخصاً مالاً وتقول أعطني عشرة ريالات أو مائة ريال، إلا عند الضرورة.

أما سؤال غير المال مما لا يكون فيه منة في الغالب؛ فإن هذا لا بأس به، ولعل هذا مخصص لما كان الرسول ﷺ يبايع أصحابه عليه حيث كان يبايعهم ألا يسألوا الناس شيئاً.

وربما يؤخذ من هذا الحديث جواز إعادة الصلاة على الجنازة، لمن صلى عليها من قبل إذا وجد جماعة؛ لأن الظاهر أن الذين خرجوا مع النبي ﷺ صلّوا معه، وعلى هذا فتشريع إعادة صلاة الجماعة إذا صلى عليها جماعة آخرون مرة ثانية.

وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وقالوا: كما أن صلاة الفريضة تعاد إذا صليتها ثم أدركتها مع جماعة أخرى، فكذلك صلاة الجنازة، وبناءً على ذلك لو أن أحداً صلى على جنازة في المسجد، ثم خرجوا بها للمقبرة، ثم قام أناس يصلون عليها جماعة؛ فإنه لا حرج ولا كراهة في أن تدخل مع الجماعة الآخرين فتعيد الصلاة؛ لأن إعادة الصلاة هنا لها سبب، ليست مجرد تكرار بل لها سبب، وهو وجود الجماعة الأخرى. فإذا قال قائل: إذا صليت على القبر فأين أقف؟ فالجواب أنك تقف وراءه تجعله بينك وبين القبلة، كما هو الشأن فيما إذا صليت عليه قبل الدفن.

* * *

٢٥٧/٦ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «رَبِّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ

لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ» رواه مسلم^(١).

٢٥٨/٧ - وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «قُمْتُ عَلَى بَابِ

الْجَنَّةِ، فَإِذَا عَامَّةٌ مِّنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ

(١) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل الضعفاء والخاملين، رقم (٢٦٢٢).

أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ. وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةٌ مِّنْ دَخَلَهَا
النِّسَاءُ» متفقٌ عليه^(١).

«وَالْجَدُّ» بفتح الجيم: الحَظُّ وَالْغِنَى، وقوله: «مَحْبُوسُونَ» أي: لَمْ يُؤْذَنَ
لَهُمْ بَعْدُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ.

الشرح

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
رسول الله ﷺ قال: «رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله
لأبره». وأشعث من صفات الشعر، وشعره أشعث يعني ليس له ما يدهن به
الشعر، ولا ما يرجله، وليس يهتم بمظهره، وأغبر يعني أغبر اللون، أغبر
التياب، وذلك لشدة فقره.

مدفوع بالأبواب: يعني ليس له جاه، إذا جاء إلى الناس يستأذن لا
يأذنون له، بل يدفعونه بالباب؛ لأنه ليس له قيمة عند الناس لكن له قيمة
عند رب العالمين، لو أقسم على الله لأبره، لو قال: والله لا يكون كذا لم
يكن، والله ليكونن كذا كان. لو أقسم على الله لأبره، لكرمه عند الله عزَّ
وجلَّ ومنزلته.

فبأي شيء يحصل هذا؟ فربما يكون رجل أشعث أغبر مدفوع
بالأبواب لو أقسم على الله ما أبره، ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو

(١) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا...،
رقم (٥١٩٦)، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب أكثر أهل الجنة الفقراء...،
رقم (٢٧٣٦).

أقسم على الله لأبره . فما هو الميزان؟

الميزان تقوى الله عزَّ وجلَّ ، كما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُ ﴾ [الحجرات: ١٣] ، فمن كان أتقى لله فهو أكرم عند الله ، ييسر الله له الأمر ، يجيب دعاءه ، ويكشف ضره ، ويبر قسمه .

وهذا الذي أقسم على الله لن يقسم بظلم لأحد ، ولن يجترئ على الله في ملكه ، ولكنه يقسم على الله فيما يرضي الله ثقة بالله عزَّ وجلَّ ، أو في أمور مباحة ثقة بالله عزَّ وجلَّ .

وقد مر علينا في قصة الربيع بنت النضر وأخيها أنس بن النضر؛ فإن الربيع كسرت ثنية جارية من الأنصار ، فاحتكموا إلى الرسول ﷺ ، فأمر النبي ﷺ أن تكسر ثنية الربيع ؛ لأنها كسرت ثنية الجارية الأنثى ، فقال أخوها أنس : يا رسول الله ، تكسر ثنية الربيع ؟ قال : «نعم ، كتاب الله القصاص ، السن بالسن» قال : والله لا تكسر ثنية الربيع . قال ذلك ثقة بالله عزَّ وجلَّ ، ورجاءً لتيسيره وتسهيله .

فأقسم هذا القسم ، ليس ردًّا لحكم الرسول ، ولكن ثقة بالله عزَّ وجلَّ ، فهدى الله أهل الجارية ورضوا بالدية أو عفوا ، فقال النبي ﷺ : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»^(١) ؛ لأنه يقسم على الله في شيء يرضاه الله عزَّ وجلَّ ، إحسانًا في ظنه بالله عزَّ وجلَّ .

(١) رواه البخاري ، كتاب الصلح ، باب الصلح في الدية ، رقم (٢٧٠٣) ، ومسلم ، كتاب القسامة ، باب إثبات القصاص ، رقم (١٦٧٥) .

أما من أقسم على الله تألياً على الله ، واستكباراً على عباد الله ، وإعجاباً بنفسه ، فهذا لا يبر الله قسمه ؛ لأنه ظالم ومن ذلك قصة الرجل العابد الذي كان يمر برجل مسرف على نفسه ، فقال : والله لا يغفر الله لفلان ، أقسم أن الله لا يغفر له ، لماذا يقسم ؟ هل المغفرة بيده ؟ هل الرحمة بيده ؟ فقال الله جل وعلا : « من ذا الذي يتألى عليّ أن لا أغفر لفلان ؟ » استفهام إنكار « فإنّي قد غفرت له وأحببت عملك »^(١) ؛ نتيجة سيئة والعياذ بالله ، لم يبر الله بقسمه ، بل أحبط عمله ؛ لأنه قال ذلك إعجاباً بعمله ، وإعجاباً بنفسه ، واستكباراً على عباد الله عزّ وجلّ .

أما حديث أسامة بن زيد ، فهو أن النبي ﷺ يقول : « قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين » ، يعني أكثرهم ؛ أكثر ما يدخل الجنة الفقراء ؛ لأن الفقراء في الغالب أقرب إلى العبادة والخشية لله من الأغنياء ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۚ إِنَّ رَأْيَهُ أَسْتَكْبَرُ ﴾ [العلق : ٦ ، ٧] ، والغني يرى أنه مستغن بماله ، فهو أقل تعبدًا من الفقير ، وإن كان من الأغنياء من يعبد الله أكثر من الفقراء ، لكن الغالب . « وأصحاب الجدم محبوسون » يعني أصحاب الحظ والغنى محبوسون لم يدخلوا الجنة بعد ؛ الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ، « غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار » .

(١) رواه مسلم ، كتاب البر والصلوة ، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله ، رقم (٢٦٢١) .

فقسم الرسول ﷺ الناس إلى أقسام ثلاثة :

أهل النار دخلوا النار - أعادنا الله وإياكم منها - ، والفقراء دخلوا الجنة ، والأغنياء من المؤمنين موقوفون محبوسون ، إلى أن يشاء الله .
أما أهل النار فأخبر الرسول ﷺ وهو الصادق المصدوق أن عامة من دخلها النساء ؛ أكثر من يدخل النار النساء ؛ لأنهن أصحاب فتنة ، ولهذا قال لهن الرسول ﷺ يوم عيد من الأعياد : «يا معشر النساء ، تصدقن ، ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل النار» قالوا : يا رسول الله لم ؟ قال : «لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير»^(١) .

«تكثرن اللعن» : أي السب والشتم ؛ فلسانهن سليط ، وكيدهن عظيم .
«وتكفرن العشير» : أي المعاشر وهو الزوج ، لو أحسن إليها الدهر كله ، ثم رأت سيئة واحدة قالت : ما رأيت خيراً قط ، تكفر النعمة ولا تقر بها .

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه يجب على الإنسان أن يحترز من فتنة الغنى ، فإن الغنى قد يُطغي ، وقد يؤدي بصاحبه إلى الأشر ، والبطر ، ورد الحق ، وغمط الناس ، فاحذر نعمتين : الغنى والصحة . والفراغ أيضاً سببٌ للفتنة ، فهذه الثلاث : الغنى والصحة والفراغ ، مما يغبن فيها كثيرٌ من الناس ، «نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس : الصحة والفراغ»^(٢) ،

(١) رواه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب الزكاة على الأقارب ، رقم (١٤٦٢) ، ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات . . . ، رقم (٧٩) .

(٢) رواه البخاري ، كتاب الرقاق ، باب لا عيش إلا عيش الآخرة ، رقم (٦٤١٢) .

والفراغ في الغالب يأتي من الغنى؛ لأن الغني منكف عن كل شيء ومتفرغ، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال.

* * *

٢٥٩/٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ، وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا، فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيهَا، فَاتَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فَقَالَ: يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي؛ فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ فَأَنْصَرَفَتْ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي؛ فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي؛ فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ الْمُؤْمِسَاتِ. فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ، وَكَانَتْ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتُمْ لَا فِتْنَتُهُ، فَتَعَرَّضْتُ لَهُ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، فَاتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ، فَأَمَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا. فَحَمَلَتْ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ، فَاتَوَّهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ، وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ. قَالَ: أَيْنَ الصَّبِيِّ؟ فَجَاؤُوا بِهِ فَقَالَ: دَعُونِي حَتَّى أَصَلِّيَ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ أَتَى الصَّبِيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ وَقَالَ: يَا غُلَامُ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: فُلَانُ الرَّاعِي، فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقْبَلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ وَقَالُوا: نَبِيٌّ لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: لَا، أَعِيدُوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْ، فَفَعَلُوا.

وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ، فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارَاهُ وَشَارَهُ حَسَنَةً،

فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَ هَذَا، فَتَرَكَ التَّدْيَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ:
اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى تَذْيِهِ فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ. فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ
الله ﷺ وَهُوَ يَخْكِي ارْتِضَاعَهُ بِأَصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ يُمُصُّهَا. قَالَ:
وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا، وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ سَرَقْتِ، وَهِيَ تَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ: فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهَا، فَتَرَكَ الرِّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا
فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، فَهَنَالِكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيثَ فَقَالَتْ: مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ
فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهُ فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَمَرُّوا بِهَذِهِ الْأَمَةِ وَهُمْ
يَضْرِبُونَهَا، وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ سَرَقْتِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهَا فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ
اجْعَلْنِي مِثْلَهَا؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّارًا فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَإِنَّ
هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا زَنَيْتِ، وَلَمْ تَزْنِ، وَسَرَقْتِ، وَلَمْ تَسْرِقْ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي
مِثْلَهَا» متفق عليه^(١).

«وَالْمُومِسَاتُ» بَضَمُ الْمِيمِ الْأُولَى وَإِسْكَانُ الْوَاوِ وَكسْرِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ
وَبِالْسِينِ الْمَهْمَلَةِ، وَهُنَّ الرُّوَائِي. وَالْمُومِسَةُ: الزَّانِيَةُ. وَقَوْلُهُ: «دَابَّةٌ فَارِهَةٌ»
بِالْفَاءِ: أَيُ حَاذِقَةٌ نَفِيسَةٌ. «وَالشَّارَةُ» بِالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الزَّاءِ: وَهِيَ
الْجَمَالُ الظَّاهِرُ فِي الْهَيْئَةِ وَالْمَلْبَسِ. وَمَعْنَى «تَرَاجَعَا الْحَدِيثَ» أَيُ: حَدَّثَتْ
الصَّبِيَّ وَحَدَّثَهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

(١) رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ...﴾،
رقم (٣٤٣٦)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة،
رقم (٢٥٥٠).

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا ﷺ أنه قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة».

أولاً: عيسى بن مريم ﷺ، وعيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل، بل آخر الأنبياء قبل محمد ﷺ، فإنه لم يكن بينه وبين النبي ﷺ نبي، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ﴾ [الصف: ٦]، فليس بين محمد ﷺ وبين عيسى بن مريم نبي.

وأما ما يذكر عند المؤرخين من وجود أنبياء في العرب كخالد بن سنان وغيره، فهذا كذب ولا صحة له.

وعيسى بن مريم كان آية من آيات الله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَهُمَا إِلَى رُبُوعٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ [المؤمنون: ٥٠]، كان آية في منشئه، وآية في وضعه.

أما في منشئه فإن أمه مريم رضي الله عنها حملت به من غير أب، حيث أرسل الله عز وجل جبريل إليها فتمثل لها بشراً سوياً، ونفخ في فرجها فحملت بعيسى ﷺ. والله على كل شيء قدير، فالقادر على أن يخلق الولد من المنى قادر على أن يخلقه من هذه النفخة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩].

لا يستعصي على قدرة الله شيء، إذا أراد شيئاً قال له: كن فكان، فحملت وولدت، وقيل: إنه لم يبق في بطنها كما تبقى الأجنة، ولكنها

حملته وشب سريعاً، ثم وضعته .

وكان آية في وضعه، فجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فقالت : ﴿ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ﴾ [مريم : ٢٣] هي لم تتمن الموت لكنها تمنّت أنه لم يأتها هذا الشيء حتى الموت ﴿ فَادْنَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴾ [مريم : ٢٤]، أي : عين تمشي تحت النخلة .

ثم قال : ﴿ وَهَزَيْتَنِكَ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ فَسَقَطَ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ﴾ [مريم : ٢٥]، تهز الجذع وهي امرأة قد أتاها المخاض، فتساقط من هزها الرطب، رطباً جنياً لا يفسد إذا وقع على الأرض، وهذا خلاف العادة؛ فالعادة أن المرأة عند النفاس تكون ضعيفة، والعادة عند هز النخلة ألا تهز من أسفل، بل تهز من فوق، لأنها جذع لا تهتز لو هزها الإنسان، والعادة أيضاً أن الرطب إذا سقط؛ فإنه يسقط على الأرض ويتمزق، لكن الله قال : ﴿ تَسْقُطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ﴾ [٢٥] فكلّي وأشرى وقرى عينا ﴿ [مريم : ٢٥، ٢٦]، الله أكبر! فذلك من آيات الله عز وجل . فالله على كل شيء قدير .

ولما وضعت الولد أتت به قومها تحمله، تحمل طفلاً وهي لم تتزوج، فقالوا لها يعرضونها بالبغاء، قالوا : ﴿ يَتَأَخَتَ هَٰؤُلَاءِ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴾ [مريم : ٢٨]، يعني كأنهم يقولون : من أين جاءك الزنى - نسأل الله العافية - وأبوك ليس امراً سوء وأمك ليست بغية؟ وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا زنى فقد يبتلى نسله بالزنى والعياذ بالله، كما جاء في الحديث في الأثر : «من زنى زنى أهله» .

فهؤلاء قالوا : ما كان أبوك امراً سوء وما كانت أمك بغياً، فألهمها الله

عز وجل فأشارت إلى الطفل، أشارت إليه فكأنهم سخرُوا بها، قالوا:
﴿ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾ [مريم: ٢٩]، هذا غير معقول!

ولكنه التفت إليهم وقال هذا الكلام البليغ العجيب. قال: ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۖ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْ لِي جَبَارًا شَقِيًّا ۖ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴾ [مريم: ٣٠ - ٣٣] سبع جمل - الله أكبر! - من طفل في المهد.

ولكن لا تتعجب فإن قدرة الله فوق كل شيء، أليست جلودنا وأيدينا وأرجلنا وألسنتنا يوم القيامة تشهد علينا بما فعلنا؟ بلى. تشهد.
أليست الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها؟ بلى. الأرض تشهد بما عملت عليها من قول أو فعل ﴿ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ [الزلزلة: ٤، ٥].
أَوْحَى لَهَا ﴿ [الزلزلة: ٤، ٥].

إذاً هذا كلام عيسى بن مريم، تكلم بهذه الكلمات العظيمة، سبع جمل وهو في المهد.

أما الثاني: فهو صاحب جريج، وجريج رجل عابد، انعزل عن الناس، والعزلة خير إذا كان في الخلطة شر، أما إذا لم يكن في الخلطة شر؛ فالاختلاط بالناس أفضل، قال النبي ﷺ: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على

أذاهم»^(١).

لكن إذا كانت الخلطة ضرراً عليك في دينك، فانجُ بدينك، كما قال النبي ﷺ: «يوشك أن يكون خير مال الرجل غنمٌ يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر»^(٢) يعني يفر بدينه من الفتن.

فهنا جريح ان عزل عن الناس، وبني صومعة - يعني مكاناً يتعبد فيه لله عزَّ وجلَّ - فجاءته أمه ذات يوم وهو يصلي فنادته، فقال في نفسه: أي ربي أمي وصلاتي هل أجيب أمي وأقطع الصلاة، أو أستمر في صلاتي؟ فمضى في صلاته.

وجاءته مرة ثانية، وقالت له مثل الأولى، فقال مثل ما قال، ثم استمر في صلاته، فجاءته مرة ثالثة فدعته، فقال مثل ما قال ثم استمر في صلاته، فأدركها الغضب، وقالت: «اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات» أي الزواني؛ حتى ينظر في وجوه الزواني والعياذ بالله.

والإنسان إذا نظر في وجوه الزواني افتتن؛ لأن نظر الرجل إلى المرأة فتنة. فكيف إذا كانت والعياذ بالله زانية بغية؟! فأشد فتنة؛ لأنه ينظر إليها على أنها تمكنه من نفسها فيفتتن.

ويُستفاد من هذه الجملة من هذا الحديث أن الوالدين إذا نادياك وأنت تصلي، فإن الواجب إجابتهما، لكن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة، فإن

(١) رواه الترمذي، كتاب القيامة، بدون ذكر الباب، رقم (٢٥٠٧)، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، رقم (٤٠٣٢).

(٢) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب من الدين الفرار من الفتن، رقم (١٩).

كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهما، لكن إذا كانت نافلة فأجبهما .

إلا إذا كانا ممن يقدران الأمور قدرها، وأنهما إذا علما أنك في صلاة عذراك فهذا أشير إليهما بأنك في صلاة؛ إما بالحنحة، أو بقول: سبحان الله، أو برفع صوتك في آية تقرأها، أو دعاء تدعو به، حتى يشعر المنادي بأنك في صلاة، فإذا علمت أن هذين الأبوين: الأم والأب عندهما مرونة؛ يعذرانك إذا كنت تصلي ألا تجيب؛ فنبههم على أنك تصلي .

فمثلاً إذا جاءك أبوك وأنت تصلي سنة الفجر، قال: يا فلان؛ وأنت تصلي، فإن كان أبوك رجلاً مرناً يعذرك فتحنح له، أو قل: سبحان الله، أو ارفع صوتك بالقراءة أو بالدعاء أو بالذكر الذي أنت فيه، حتى يعذرك .

وإن كان من الآخرين الذين لا يعذرون، ويريدون أن يكون قوله هو الأعلى فاقطع صلاتك وكلمهم، وكذلك يُقال في الأم .

أما الفريضة فلا تقطعها لأحد، إلا عند الضرورة، كما لو رأيت شخصاً تخشى أن يقع في هلكة؛ في بئر، أو في بحر، أو في نار، فهذا اقطع صلاتك للضرورة، وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة .

ويستفاد من هذه القطعة أن دعاء الوالد إذا كان بحق؛ فإنه حريٌّ بالإجابة، فدعاء الوالد على ولده إذا كان بحق؛ فهو حري أن يجيبه الله، ولهذا ينبغي لك أن تحترس غاية الاحتراس من دعاء الوالدين، حتى لا تعرض نفسك لقبول الله دعاءهما فتخسر .

وفي الحديث أيضاً دليل على أن الشفقة التي أودعها الله في الوالدين،

قد يوجد ما يرفع هذه الشفقة ؛ لأن هذه الدعوة عظيمة من هذه المرأة ؛ أن تدعو على ولدها أن لا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات ، لكن شدة الغضب والعياذ بالله أوجب لها أن تدعو بهذا الدعاء .

وفي قصته من الفوائد غير ما سبق أن الإنسان إذا تعرف إلى الله تعالى في الرخاء ؛ عرفه في الشدة ، فإن هذا الرجل كان عابداً يتعبد لله عز وجل ، فلما وقع في الشدة العظيمة ، أنجاه الله منها . لما جاء إليه هؤلاء الذين كادوا له هذا الكيد العظيم ، ذهبت هذه المرأة إلى جريج لتفتنه ولكنه لم يلتفت إليها ، فإذا راعي غنم يرعاها ثم يأوي إلى صومعة هذا الرجل ، فذهبت إلى الراعي فزنى بها والعياذ بالله ، فحملت منه .

ثم قالوا : إن هذا الولد ولد زنى من جريج - رموه بهذه الفاحشة العظيمة - فأقبلوا عليه يضربونه وأخرجوه من صومعته وهدموها ، فطلب منهم أن يأتوا بالغلام الذي من الراعي ، فلما أتوا به ، ضرب في بطنه ، وقال : من أبوك؟ - وهو في المهد - فقال : أبي فلان ، يعني ذلك الراعي .

فأقبلوا إلى جريج يقبلونه ويتمسحون به ، وقالوا له : هل تريد أن نبني لك صومعتك من ذهب؟ لأنهم هدموها ظلماً ، قال : لا ، ردوها على ما كانت عليه من الطين ، فبنوها له .

ففي هذه القصة أن هذا الصبي تكلم وهو في المهد ، وقال : إن أباه فلان الراعي ، واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن ولد الزنى يلحق الزاني ؛ لأن جريجاً قال : من أبوك؟ قال : أبي فلان الراعي ، وقد قصها

النبي ﷺ علينا للعبرة، فإذا لم يَنَازِع الزاني في الولد واستلحق الولد فإنه يلحقه، وإلى هذا ذهب طائفة يسيرة من أهل العلم.

وأكثر العلماء على أن ولد الزنى لا يلحق الزاني؛ لقول النبي ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»^(١).

ولكن الذين قالوا بلحقه قالوا هذا إذا كان له منازع، كصاحب الفراش، فإن الولد لصاحب الفراش، وأما إذا لم يكن له منازع واستلحقه فإنه يلحقه؛ لأنه ولده قدرًا، فإن هذا الولد لا شك أنه خلق من ماء الزاني فهو ولده قدرًا، ولم يكن له أب شرعي يَنَازِعُه، وعلى هذا فيلحق به.

قالوا: وهذا أولى من ضياع نسب هذا الولد؛ لأنه إذا لم يكن له أب ضاع نسبه، وصار ينسب إلى أمه.

وفي هذا الحديث دليلٌ على صبر هذا الرجل - جريج - حيث إنه لم ينتقم لنفسه، ولم يكلفهم شططًا فينبون له صومعته من ذهب، وإنما رضي بما كان رضي به أولاً من القناعة وأن تبني من الطين.

أما الثالث الذي تكلم في المهد، فهو هذا الصبي الذي مع أمه يرضع، فمر رجل على فرس فارهة وعلى شارة حسنة، وهو من أكابر القوم وأشرفهم، فقالت أم الصبي: اللهم اجعل ابني هذا مثله، فترك الصبي الثدي وأقبل على أمه بعد أن نظر إلى هذا الرجل، فقال: اللهم لا تجعلني

(١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب شراء المملوك من الحربي...، رقم (٢٢١٨)، ومسلم، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، رقم (١٤٥٧).

مثله .

وحكى النبي ﷺ ارتضاع هذا الطفل من ثدي أمه بأن وضع إصبعه السبابة في فمه يمص ، تحقيقاً للأمر ﷺ .

فقال : اللهم لا تجعلني مثله ، ثم أقبلوا بجارية ؛ امرأة يضربونها ويقولون لها : زנית ، سرقت ؛ وهي تقول : حسبنا الله ونعم الوكيل ، فقالت المرأة أم الصبي وهي ترضعه : اللهم لا تجعل ابني مثلها ، فأطلق الثدي ، ونظر إليها ، وقال : اللهم اجعلني مثلها .

فراجع الحديث مع أمه ؛ طفل قام يتكلم معها ، قالت : إني مررت أو مرَّ بي هذا الرجل ذو الهيئة الحسنة فقلت : اللهم اجعل ابني مثله ، فقلت أنت : اللهم لا تجعلني مثله ، فقال : نعم ؛ هذا رجل كان جباراً عنيداً فسألت الله ألا يجعلني مثله .

أما المرأة فإنهم يقولون : زנית وسرقت ، وهي تقول : حسبي الله ونعم الوكيل ، فقلت : اللهم اجعلني مثلها . أي اجعلني طاهراً من الزنى والسرقة مفوضاً أمري إلى الله ، في قولها : حسبي الله ونعم الوكيل .

وفي هذا آية من آيات الله ؛ أن يكون هذا الصبي يشعر وينظر ويتأمل ويفكر ، وعنده شيء من العلم ؛ يقول : هذا كان جباراً عنيداً . وهو طفل ، وقال لهذه المرأة : اللهم اجعلني مثلها ؛ علم أنها مظلومة وأنها بريئة مما اتهمت به ، وعلم أنها فوضت أمرها إلى الله عز وجل ، فهذا أيضاً من آيات الله أن يكون عند هذا الصبي شيء من العلم .

والحاصل أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ؛ فقد يحصل من

الأمر المخالفة للعادة ما يكون آية من آياته إما تأييداً لرسوله أو تأييداً
لأحد من أوليائه .

* * *

٣٣ - باب ملاطفة اليتيم والبنات

وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم، والشفقة عليهم، والتواضع معهم، وخفض الجناح لهم

قال الله تعالى : ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر : ٨٨] ، وقال تعالى : ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [الكهف : ٢٨] .

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب ملاطفة اليتامي والضعفة والبنات ، ونحوهم ممن هم محل الشفقة والرحمة ؛ وذلك أن دين الإسلام دين الرحمة والعطف والإحسان ، وقد حث الله عز وجل على الإحسان في عدة آيات من كتابه ، وبين سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين ، والذين هم في حاجة إلى الإحسان يكون الإحسان إليهم أفضل وأكمل ؛ فمنهم اليتامي .

واليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه ؛ سواء كان ذكراً أو أنثى ، ولا عبرة بوفاة الأم ، يعني أن اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه وإن كان له أم ، وأما من ماتت أمه ، وأبوه موجود فليس بيتيم ، خلافاً لما يفهمه عوام الناس ؛ حيث يظنون أن اليتيم هو الذي ماتت أمه وليس كذلك ، بل اليتيم هو الذي مات أبوه .

ويُسمى يتيماً لئتمه ، واليتم هو الانفراد ؛ لأن هذا الصغير انفرد عن

كاسب، وهو صغير لا يستطيع الكسب.

وقد أوصى الله سبحانه وتعالى في عدة آيات باليتامى، وجعل لهم حقًا خاصًا؛ لأن اليتيم قد انكسر قلبه بموت أبيه، فهو محل للعطف والرحمة قال الله عز وجل: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [النساء: ٩].

وكذلك البنات والنساء محل العطف والشفقة والرحمة؛ لأنهن ضعيفات. ضعيفات في العقل، وفي العزيمة، وفي كل شيء، فالرجال أقوى من النساء في الأبدان والعقول والأفكار والعزيمة وغير ذلك، ولهذا قال الله عز وجل: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٣٤].

وكذلك أيضًا المنكسرون؛ يعني الذين أصابهم شيء فانكسروا من أجله، وليس هو كسر العظم بل كسر القلب، يعني مثلاً أصابته جائحة اجتاحت ماله، أو مات أهله أو مات صديق له فانكسر قلبه، والمهم أن المنكسر ينبغي ملاطفته، ولهذا شرعت تعزية من مات له ميت إذا أصيب بموته؛ يُعزى ويلطف ويُبين له أن هذا أمر الله، وأن الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون وما أشبه ذلك.

وكذلك ينبغي خفض الجناح لهم ولين الجانب، قال الله تعالى: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: ٨٨]، اخفض جناحك يعني تطامن لهم وتهاون لهم، وقال: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ﴾ يعني حتى لو شمخت نفسك وارتفعت في الهواء كما يرتفع الطير فاخفض جناحك، ولو كان عندك من

المال ولك من الجاه والرئاسة ما يجعلك تتعالى على الخلق، وتطير كما يطير الطير في الجو فاخفض الجناح، اخفض الجناح حتى يكونوا فوقك، ﴿لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وهذا أمر للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أمر للأمة كلها.

فيجب على الإنسان أن يكون لين الجانب لإخوانه المؤمنين، ويجب عليه أيضًا أنه كلما رأى إنسانًا أتبع لرسول الله ﷺ فليخفض له جناحه أكثر؛ لأن المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام أهل لأن يتواضع له، وأن يكرم، وأن يعزز، لا لأنه فلان بن فلان لكن لأنه اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، كل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خبيبا؛ وهو أخونا، وهو صديقنا، وهو صاحبنا، وكل من كان أبعد عن اتباع الرسول فإننا نبتعد عنه بقدر ابتعاده عن اتباع الرسول، هكذا المؤمن يجب أن يكون خافضًا جناحه لكل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

وقال الله تعالى لرسوله: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٢٨]، فاصبر نفسك: احبسها مع هؤلاء القوم السادة الكرماء الشرفاء، الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي: يعني صباحًا ومساءً، لا رياء ولا سمعة، ولكنهم يريدون وجهه. يريدون وجه الله عز وجل في دعائهم له وعبادتهم له وذكرهم له وتسبيحهم له.

﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٢٨]، يعني لا

تبعد عنهم، لا تعد دائماً عنهم عيناك: أي لا تتجاوز عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا.

فمثلاً إذا كان هناك رجلان؛ أحدهما مقبل على طاعة الله يدعو ربه بالغداة والعشي، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم، ويحسن إلى الناس، وآخر غني كبير عنده أموال وقصور وسيارات وخدم، أيهم أحق أن نصبر أنفسنا معه؟ الأول أحق أن نصبر أنفسنا معه، وأن نجالس، وأن نخالطه وأن لا نتعداه نريد زينة الحياة الدنيا.

الحياة كلها عرض زائل، وما فيها من النعيم أو من السرور فإنه محفوف بالأحزان والتنكيد، ما من فرح في الدنيا إلا ويتلوه ترح وحزن. قال - أظنه - ابن مسعود رضي الله عنه ما ملئ بيت فرحاً إلا ملئ حزناً وترحاً^(١)، وصدق رضي الله عنه: لو لم يكن من ذلك إلا أنهم سيموتون تبعاً واحداً بعد الثاني، كلما مات واحد حزنوا عليه، فتتحول هذه الأفراح والمسرات إلى أحزان وأتراح، فالدنيا كلها ليست بشيء.

إذا لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، بل كن معهم وكن ناصراً لهم، ولا يهمنك ما متعنا به أحداً من الدنيا، وهذا كقوله عز وجل: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ (١٣) وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [طه: ١٣١، ١٣٢]، أسأل الله أن يحسن لي ولكم العاقبة، وأن يجعل العاقبة لنا ولإخواننا المسلمين حميدة.

(١) أخرجه وكيع بن الجراح في الزهد (٣٨٢٠)، والبيهقي في الشعب (٣٨٧/٢)، وأبو نعيم في الحلية (٩٧/٢).

وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾﴾ [الضحى: ٩، ١٠].

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما ساقه من الآيات الكريمة في باب الحنو على الفقراء واليتامى والمساكين وما أشبههم، قال: وقول الله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴿٨﴾ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾﴾ [الضحى: ٦ - ١١]، الخطاب في قوله: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ﴾ للنبي ﷺ. يقرر الله تعالى في هذه الآيات أن الرسول ﷺ كان يتيمًا، فإنه عليه الصلاة والسلام عاش من غير أم ولا أب، فكفله جده عبد المطلب، ثم مات وهو في السنة الثامنة من عمره ﷺ، ثم كفله عمه أبو طالب.

فكان يتيمًا وكان ﷺ يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، يعني على شيء يسير من الدراهم؛ لأنه ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم، فكل الأنبياء الذين أرسلوا أول أمرهم كانوا رعاة غنم، من أجل أن يعرفوا ويتمرنوا على الرعاية وحسن الولاية، واختار الله لهم أن تكون رعيته غنمًا؛ لأن راعي الغنم يكون عليه السكينة والرأفة والرحمة؛ لأنه يرعى مواشي ضعيفة بخلاف رعاة الإبل، رعاة الإبل أكثر ما يكون فيهم الجفاء والغلظة؛ لأن الإبل كذلك غليظة قوية جبارة.

فنشأ ﷺ يتيمًا، ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرمه فيسر له زوجة صالحة، وهي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها؛ تزوجها وله خمس وعشرون من العمر ولها أربعون سنة، وكانت حكيمة عاقلة صالحة، رزقه

الله منها أولاده كلهم من بنين وبنات إلا إبراهيم فإنه كان من سريره مارية القبطية، المهم أن الله يسرها له وقامت بشئونه، ولم يتزوج سواها ﷺ حتى ماتت.

أكرمهم الله عز وجل بالنبوة فكان أول ما بدئ بالوحي أن يرى الرؤيا في المنام، فإذا رأى الرؤيا في المنام جاءت مثل فلق الصبح في يومها بينة واضحة؛ لأن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، فدعا إلى الله وبشر وأنذر وتبعه الناس، وكان هذا اليتيم الذي يرعى الغنم كان إماماً لأمة هي أعظم الأمم، وكان راعياً لهم عليه الصلاة والسلام راعياً للبشر ولهذه الأمة العظيمة.

قال: ﴿ أَلَمْ يَحْدِكْ يَتِيمًا فَاَوَىٰ ﴾ [الضحى: ٦]، أواك الله بعد يتمك، ويسر لك من يقوم بشئونك حتى ترعرعت، وكبرت، ومن الله عليك بالرسالة العظمى.

﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴾ [الضحى: ٧]، وجدك ضالاً: يعني غير عالم، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ ﴾ [العنكبوت: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣]، وقال الله تعالى: ﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا أَلَكْتُبُ وَلَا الْإِيمَنُ ﴾ [الشورى: ٥٢]، ولكن صار بهذا الكتاب العظيم عالماً كامل الإيمان عليه الصلاة والسلام، وجدك ضالاً أي غير عالم ولكنه هداك. بماذا هداه؟ هداه الله بالقرآن.

﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلًا ﴾ يعني فقيراً ﴿ فَأَغْنَىٰ ﴾ أغناك، وفتح الله عليك الفتوح

حتى كان يقسم ويعطي الناس ، وقد أعطى ذات يوم رجلاً غنماً بين جبلين ، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة عليه الصلاة والسلام .

ثم تأملوا قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴾ ما قال فأواك بل قال : ﴿ فَآوَى ﴾ ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴾ ولم يقل فهداك ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴾ ولم يقل فأغناك . لماذا؟ لمناسبتين ؛ إحداهما لفظية ، والثانية معنوية .

أما اللفظية : فلأجل تناسب رؤوس الآيات كقوله تعالى : ﴿ وَالْضُّحَى ﴾ ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴾ ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ ﴿ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ﴾ ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ [الضحى : ١ - ٥] كل آخر الآيات ألفات ، فقوله : ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴾ [الضحى : ٦] ، لو قال فأواك اختلف اللفظ ، ووجدك ضالاً فهداك اختلف اللفظ ، ووجدك عائلاً فأغناك اختلف اللفظ ، لكن جعل الآيات كلها على فواصل حرف واحد .

المناسبة الثانية معنوية : وهي أعظم ، ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴾ هل آواه الله وحده أو آواه وآوى أمته؟ والجواب : الثاني ، آواه الله وآوى على يديه أمماً لا يحصيهم إلا الله عز وجل ، ووجدك ضالاً فهدى . هل هداه وحده؟ لا ؛ هدى به أمماً عظيمة إلى يوم القيامة ، ووجدك عائلاً فأغنى . هل أغناه الله وحده؟ لا ؛ أغناه الله وأغنى به . كم حصل للأمة الإسلامية من الفتوحات العظيمة . ﴿ وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾ [الفتح : ٢٠] ، فأغناهم الله عز وجل بمحمد ﷺ .

إذا ألم يجدك يتيماً فأواك وآوى بك ، ووجدك ضالاً فهداك وهدى

بك، ووجدك عائلاً فأغناك وأغنى بك، هكذا حال الرسول عليه الصلاة والسلام.

ثم قال: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ اذكر نفسك حين كنت يتيماً، فلا تقهر اليتيم، بل سهل أمره؛ إذا صاح فسكته، وإذا غضب فأرضه، وإذا تعب فخفف عليه، وهكذا.

﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۖ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ السائل: يظهر من سياق الآيات أنه سائل المال الذي يقول أعطني مالاً، فلا تنهره لأنه قال: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾، فلما أغناك لا تنهر السائل. تذكر حالك حينما كنت فقيراً، فلا تنهر السائل.

ويحتمل أن يُراد بالسائل سائل المال وسائل العلم، حتى الذي يسأل العلم لا تنهره. بل الذي يسأل العلم القه بانشرح صدر؛ لأنه لولا أنه محتاج ولولا أن عنده خوف الله عز وجل ما جاء يسأل، فلا تنهره اللهم إلا من تعنت فهذا لا حرج أن تنهره.

لو كنت تخبره ثم يقول لكل شيء: لماذا هذا حرام؟ ولماذا هذا حلال؟ لماذا حرم الله الربا وأحل البيع؟ لماذا حرم الله الأم من الرضاع؟ وأشياء كثيرة من قبيل هذا. فهذا الذي يتعنت انهره ولا حرج أن تغضب عليه.

كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين تشاجر رجل من الأنصار والزبير بن العوام، في الوادي حيث يأتي السيل، وكان الزبير رضي الله عنه حائطه قبل حائط الأنصاري فتنازعا؛ الأنصاري يقول للزبير: لا تحبس

الماء عني والزبير يقول: أنا أعلى فأنا أحق، فتشاجرا وتخاصما عند الرسول عليه الصلاة والسلام - فقال النبي ﷺ: «اسق يا زبير ثم أرسله إلى جارك»، وهذا حكم. فقال: أن كان ابن عمك يا رسول الله! كلمة لكن الغضب حمله عليها والعياذ بالله، والزبير بن العوام بن صفية بنت عبد المطلب عمه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أن كان ابن عمك يا رسول الله، فغضب الرسول ﷺ وقال: «اسق يا زبير حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك»^(١).

فالحاصل أن السائل للعلم لا تنهره، بل تلقه بصدر رحب وعلمه حتى يفهم، خصوصاً في وقتنا الآن، فكثير من الناس الآن يسألك وقلبه ليس معك. تجيبه بالسؤال ثم يفهمه خطأ، ثم يذهب يقول للناس: أفتاني العالم الفلاني بكذا وكذا، ولهذا ينبغي ألا تطلق الإنسان الذي يسألك حتى تعرف أنه عرف.

﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ نعمة الله عليك حدث بها، قل الحمد لله؛ رزقني الله علماً، رزقني الله مالاً، رزقني الله ولداً وما أشبه ذلك. والتحديث بنعمة الله نوعان: تحديث باللسان، وتحديث بالأركان. تحديث باللسان: كأن تقول: أنعم الله عليّ؛ كنت فقيراً فأغناني الله، كنت جاهلاً فعلمني الله، وما أشبه ذلك.

(١) رواه البخاري، كتاب الشرب والمساقاة، باب سكر الأنهار، رقم (٢٣٦٠)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، رقم (٢٣٥٧).

والتحديث بالأركان: أن ترى أثر نعمة الله عليك، فإن كنت غنيًا فلا تلبس ثياب الفقراء بل البس ثيابًا تليق بك، وكذلك في المنزل، وكذلك في المركوب، في كل شيء دع الناس يعرفون نعمة الله عليك، فإن هذا من التحديث بنعمة الله عز وجل، ومن التحديث بنعمة الله عز وجل إذا كنت قد أعطاك الله علمًا أن تحدث الناس به وتعلم الناس؛ لأن الناس محتاجون. وفقني الله والمسلمين لما يحب ويرضى.

* * *

وقال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ أَلْيَتَهُ ﴿٢﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ [الماعون: ١-٣].

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في سياق الآيات التي فيها الحث على الرفق باليتامى ونحوهم من الضعفاء، قال: وقال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ أَلْيَتَهُ ﴿٢﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾.

﴿أَرَأَيْتَ﴾ يقول العلماء: إن معناها أخبرني، يعني أخبرني عن حال هذا الرجل وماذا تكون. والدين: الجزاء؛ يعني يكذب بالجزاء وباليوم الآخر ولا يصدق به، وعلامة ذلك أنه يدع اليتيم يعني يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه.

﴿وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ أي: لا يحث الناس على طعام المسكين، وهو بنفسه لا يفعله أيضًا، ولا يُطعم المساكين، فحال هذا

والعياذ بالله أسوأ حال؛ لأنه لو كان يؤمن بيوم الدين حقيقة لرحم من أوصى الله برحمتهم، وحض على طعام المسكين.

وفي سورة الفجر يقول الله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ [الفجر: ١٧، ١٨]، وهذه أبلغ مما في سورة الماعون لأنه قال: ﴿لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ وإكرامه أكثر من الوقوف بدون إكرام ولا إهانة، فاليتيم يجب أن يكرم.

وتأمل قوله: ﴿بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ فالمسكين حظه الإطعام ودفع حاجته، أما اليتيم فالإكرام. فإن كان غنياً فإنه يكرم ليُتمه ولا يطعم لغناه، وإن كان فقيراً - أي اليتيم - فإنه يكرم ليُتمه ويطعم لفقره، ولكن أكثر الناس لا يبالون بهذا الشيء.

واعلم أن الرفق بالضعفاء واليتامى والصغار يجعل في القلب رحمة وليناً وعطفاً وإنابة إلى الله عز وجل، لا يدركها إلا من جرب ذلك، فالذي ينبغي لك أن ترحم الصغار وترحم الأيتام وترحم الفقراء، حتى يكون في قلبك العطف والحنان والرحمة و«إنما يرحم الله من عباده الرحماء»^(١).

نسأل الله أن يعمننا والمسلمين برحمته وفضله إنه كريم جواد.

* * *

(١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ يعذب...، رقم (١٢٨٤)، ومسلم، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، رقم (٩٢٣).

٢٦٠/١ - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّةَ نَفَرٍ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اطْرُدْ هَؤُلَاءِ لَا يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا، وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هَذِيلٍ وَبِلَالٌ وَرَجُلَانِ لَسْتُ أَسْمِيَهُمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقَعَ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الأنعام: ٥٢] رواه مسلم^(١).

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: «كنا مع النبي ﷺ ستة نفر» وهذا في أول الإسلام في مكة؛ لأن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام؛ أسلم وأسلم معه جماعة.

ومن المعلوم أن من أول الناس إسلامًا أبا بكر رضي الله عنه، بعد خديجة وورقة بن نوفل، وكان هؤلاء النفر ستة منهم ابن مسعود رضي الله عنه، وكان راعي غنم فقيرًا، وكذلك بلال بن أبي رباح وكان عبدًا مملوكًا، وكانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ يجلسون إليه ويستمعون له وينتفعون بما عنده، وكان المشركون العظماء في أنفسهم، يجلسون إلى النبي ﷺ فقالوا له: اطرد عنا هؤلاء، قالوا هذا احتقارًا لهؤلاء الذين يجلسون مع النبي ﷺ.

فوقع في نفس النبي ﷺ ما وقع، وفكر في الأمر، فأنزل الله تعالى:

(١) رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل سعد بن أبي وقاص...، رقم (٢٤١٣).

﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الأنعام: ٥٢]، نهاه الله عز وجل أن يطرد هؤلاء وإن كانوا فقراء، وإن لم يكن لهم قيمة في المجتمع، لكن لهم قيمة عند الله؛ لأنهم يدعون الله بالغداة والعشي، يعني صباحًا ومساءً، يدعونه دعاء مسألة فيسألونه رضوانه والجنة، ويستعيذون به من النار.

ويدعونه دعاء عبادة فيعبدون الله، وعبادة الله تشتمل على الدعاء، ففي الصلاة مثلاً يقول الإنسان: رب اغفر لي، ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وما أشبه ذلك، ثم إن العابد أيضاً إنما يعبد لنيل رضا الله عز وجل.

وفي قوله: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ تنبيه على الإخلاص وأن الإخلاص له أثر كبير في قبول الأعمال ورفعة العمال عند الله عز وجل، فكلما كان الإنسان في عمله أخلص؛ كان أَرْضَى الله وأكثر لثوابه، وكم من إنسان يصلي وإلى جانبه آخر يصلي معه الصلاة، ويكون بينهما من الرفعة عند الله والثواب والجزاء كما بين السماء والأرض، وذلك لإخلاص النية عند أحدهما دون الآخر.

فالواجب على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على إخلاص نيته لله في عبادته، وألا يقصد بعبادته شيئاً من أمور الدنيا؛ لا يقصد إلا رضا الله وثوابه حتى ينال بذلك الرفعة في الدنيا والآخرة.

قال الله تعالى في آخر الآية: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ﴾ يعني ليس عليك شيء منهم ولا عليهم

شيء منك، حساب الجميع على الله، وكل يجازى بعمله.

﴿فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: ٥٢]، الفاء هذه التي في (فتكون) تعود على قوله: ﴿فَتَطْرُدَهُمْ﴾ لا على قوله: ﴿مَا عَلَيْكَ﴾، فعندنا هنا في الآية فاءان: الفاء الأولى ﴿فَتَطْرُدَهُمْ﴾ وهذه مرتبة على قوله: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾، و﴿فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ مرتبة على قوله: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ يعني فإن طردتهم فإنك من الظالمين.

ويُستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يكون جليسه من أهل الخير الذين يدعون الله صباحًا ومساءً يريدون وجهه، وألا يهتم بالجلوس مع الأكابر، والأشراف، والأمراء، والوزراء، والحكام؛ بل لا ينبغي أن يجلس إلى هؤلاء إلا أن يكون في ذلك مصلحة، فإذا كان في ذلك مصلحة؛ مثل أن يريد أن يأمرهم بمعروف، أو ينهاهم عن منكر، أو يبين لهم ما خفي عليهم من حال الأمة، فهذا طيب وفيه خير.

أما مجرد الأُنس بمجالستهم، ونيل الجاه بأنه جلس مع الأكابر، أو مع الوزراء، أو مع الأمراء، أو مع ولاة الأمور، فهذا غرض لا يحمد عليه العبد، إنما يحمد على الجلوس مع من كان أتقى لله؛ من غني وفقير، وحقير وشريف. فالمدار كله على رضا الله عز وجل، وعلى محبة من أحب الله.

وقد ذاق طعم الإيمان من والى من والاه الله، وعادى من عاداه الله، وأحب في الله، وأبغض في الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك، وأن

يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

* * *

٢٦١/٢ - وعن أبي هُبَيْرَةَ عَائِدِ بْنِ عَمْرِو الْمُزَنِيِّ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصَهْبٍ وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ فَقَالُوا: مَا أَخَذْتَ سُيُوفَ اللَّهِ مِنْ عَدُوِّ اللَّهِ مَأْخَذَهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اتَّقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ؟ لَيْنُ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ» فَاتَاهُمْ فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ أَغْضَبْتُكُمْ؟ قَالُوا: لَا، يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَخِي. رواه مسلم^(١).

قوله: «مَأْخَذَهَا» أي: لَمْ تَسْتَوْفِ حَقَّهَا مِنْهُ. وقوله: «يَا أَخِي» رُوي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، ورُوي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء.

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله في قضية الضعفاء والمساكين، وأنه تجب ملاطفتهم والرفق بهم والإحسان إليهم، أن أبا سفيان مر بسلمان وصهيب وبلال، وهؤلاء الثلاثة كلهم من الموالى، صهيب الرومي، وبلال الحبشي، وسلمان الفارسي، فمر بهم فقالوا: ما

(١) رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال...، رقم (٢٥٠٤).

فعلت أسيافا بعدو الله ما فعلت يعني : يريدون أنهم لم يشفوا أنفسهم مما فعل بهم أسيادهم من قريش ، الذين كانوا يعذبونهم ويؤذونهم في دين الله عز وجل ، فكان أبا بكر رضي الله عنه لأمهم على ذلك ، وقال : أتقولون لسيد قريش مثل هذا الكلام .

ثم إن أبا بكر أخبر النبي ﷺ بذلك ، فقال له : «لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك» ، يعني أغضبت هؤلاء النفر - مع أنهم من الموالي وليسوا بشيء في عداد الناس وأشرفهم - لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك ، فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى هؤلاء النفر وسألهم : أغضبتكم؟ فقالوا : لا ، قال : يا إخوانه ، أغضبتكم؟ قالوا : لا ، يغفر الله لك يا أبا بكر .

فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يترفع على الفقراء والمساكين ومن ليس لهم قيمة في المجتمع ؛ لأن القيمة الحقيقية هي قيمة الإنسان عند الله ، كما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ﴾ [الحجرات : ١٣] ، والذي ينبغي للإنسان أن يخفض جناحه للمؤمنين ولو كانوا غير ذي جاه ؛ لأن هذا هو الذي أمر الله به نبيه ﷺ حيث قال : ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر : ٨٨] .

وفي هذا دليل على ورع أبي بكر رضي الله عنه ، وعلى حرصه على إبراء ذمته ، وأن الإنسان ينبغي له - بل يجب عليه - إذا اعتدى على أحد بقول أو فعل أو بأخذ مال أو سب أو شتم أن يستحله في الدنيا ؛ قبل أن يأخذ ذلك منه في الآخرة ؛ لأن الإنسان إذا لم يأخذ حقه في الدنيا فإنه يأخذه يوم القيامة ، ويأخذ من أشرف شيء وأعز شيء على الإنسان يأخذه

من الحسنات؛ من الأعمال الصالحة التي هو في حاجة إليها في ذلك المكان.

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ماذا تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من ليس له درهم ولا دينار، أو قالوا: ولا متاع. فقال: «المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا، وشم هذا، وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار»^(١).

* * *

٢٦٢/٣ - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا. رواه البخاري^(٢).

و«كَافِلُ الْيَتِيمِ»: الْقَائِمُ بِأُمُورِهِ.

٢٦٣/٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ» وَأَشَارَ الزَّائِي وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. رواه مسلم^(٣).

وقوله ﷺ: «الْيَتِيمُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ» مَعْنَاهُ: قَرِيبُهُ، أَوْ الْأَجْنَبِيُّ مِنْهُ، فَالْقَرِيبُ

(١) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٨١).

(٢) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب اللعان، رقم (٥٣٠٤).

(٣) رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، رقم (٢٩٨٣).

مِثْلُ أَنْ تَكْفُلَهُ أُمُّهُ أَوْ جَدُّهُ أَوْ أَخُوهُ أَوْ غَيْرُهُمْ مِنْ قَرَابَتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٦٤/٥ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ

وَالْتَمْرَتَانِ، وَلَا اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ» متفق عليه^(١).

وفي رواية في «الصحيحين»: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ

تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى

يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطِنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ»^(٢).

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص

رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «أنا وكافل اليتيم هكذا» وأشار بالسبابة

والوسطى، يعني بالأصبع السبابة والوسطى؛ والأصبع السبابة هي التي

بين الوسطى والإبهام، وتسمى السبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب،

فإذا سبَّ شخصاً قال هذا وأشار بها.

وتسمى السباحة لأن الإنسان يشير بها أيضاً عند التسبيح، ولهذا يشير

الإنسان بها في صلاته إذا جلس بين السجدين ودعا: رب اغفر لي

وارحمني؛ كلما دعا رفعها، يشير إلى الله عز وجل؛ لأن الله في السماء

(١) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب لا يسألون الناس إلحافاً، رقم (٤٥٣٩)، ومسلم،

كتاب الزكاة، باب المسكين الذين لا يجد غنى ولا يفتن له فيتصدق...، رقم

(١٠٣٩)(١٠٢).

(٢) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب لا يسألون الناس إلحافاً، رقم (١٤٧٩)، ومسلم،

كتاب الزكاة، باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفتن له فيتصدق...، رقم (١٠٣٩)

[١٠٢].

جل وعلا، وكذلك أيضاً يشير بها في التشهد إذا دعا: السلام عليك أيها النبي السلام علينا، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، في كل جملة دعائية يشير بها إشارة إلى علو الله تعالى وتوحيده.

وفرّج بينهما عليه الصلاة والسلام يعني: قارن بينهما وفرّج، يعني أن كافل اليتيم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة قريب منه، وفي هذا حث على كفالة اليتيم، وكفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه؛ بما يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك، وما يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن.

واليتيم حده البلوغ، فإذا بلغ الصبي؛ زال عنه اليتيم، وإذا كان قبل البلوغ فهو يتيماً؛ هذا إن مات أبوه، وأما إذا ماتت أمه دون أبيه فإنه ليس بيتيم.

وكذلك الحديث الذي بعده فيه أيضاً ثواب من قام بشئون اليتيم وإصلاحه.

أما الحديث الثالث: فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرّتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف». يعني المسكين؛ ليس (الشحاذ) الذي (يشحذ) الناس، ترده اللقمة واللقمتان: يعني إذا أعطيته لقمة أو لقمتين أو ثمرة أو تمرّتين رده، بل المسكين حقيقة هو الذي يتعفف كما قال تعالى: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ [البقرة: ٢٧٣]، هذا هو المسكين حقيقة؛ لا يسأل فيعطى ولا يتفطن له فيعطى. كما يقول العامة: عاف كاف، ما

يدرئ عنه، هذا هو المسكين الذي ينبغي للناس تفقده وإصلاح حاله، والحنو عليه، والعطف عليه.

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمسكين أن يصبر وأن ينتظر الفرج من الله، وأن لا يتكفف الناس أعطوه أو منعوه؛ لأن الإنسان إذا علق قلبه بالخلق وكل إليهم، كما جاء في الحديث: «من تعلق شيئاً وكل إليه»^(١) وإذا وكلت إلى الخلق نسيت الخالق، بل اجعل أمرك إلى الله عز وجل، وعلق رجاءك وخوفك وتوكلك واعتمادك على الله سبحانه وتعالى فإنه يكفيك، ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ ﴿[الطلاق: ٣]﴾، كل ما أمر الله عز وجل به فهو بالغك، لا يمنعه شيء ولا يردده شيء.

فالمسكين يجب عليه الصبر، ويجب عليه أن يمتنع عن سؤال الناس لا يسأل إلا عند الضرورة القصوى؛ إذا حلت له الميتة حل له السؤال، أما قبل ذلك ما دام يمكنه أن يتعفف ولو أن يأكل كسرة من خبز أو شقاً من تمر فلا يسأل، ولا يزال الإنسان يسأل الناس، ثم يسأل الناس، ثم يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، والعياذ بالله؛ لأنه قد قشر وجهه للناس في الدنيا، ولهذا ذم أولئك القوم الذين يترددون على الناس يسألونهم وهم أغنياء؛ الذين إذا ماتوا وجد عندهم الآلاف، توجد عندهم الآلاف من الذهب والفضة والدراهم القديمة والأوراق.

(١) رواه الترمذي، كتاب الطب، باب ما جاء في كراهية التعليق، رقم (٢٠٧٢)، والنسائي، كتاب تحريم الدم، باب الحكم في السحرة، رقم (١٤٠٧٩).

وهم إذا رأيتهم قلت : هؤلاء أفقر الناس ، ثم يؤذون الناس بالسؤال ، أو يسألون الناس وليس عندهم شيء لكن يريدون أن يجعلوا بيوتهم كبيوت الأغنياء ، وسياراتهم كسيارات الأغنياء ، ولباسهم كلباس الأغنياء فهذا سفه ، «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور»^(١) اقتنع بما أعطاك الله ؛ إن كنت فقيراً فعلى حسب حالك ، وإن كنت غنياً فعلى حسب حالك .

أما أن تقلد الأغنياء وتقول : أنا أريد سيارة فخمة ، وأريد بيتاً فارهاً ، وأريد فرشاً ، ثم تذهب تسأل الناس سواء سألتهم مباشرة قبل أن تشتري هذه الأشياء التي أردت ، أو تشتريها ثم تذهب تقول : أنا علي دين وما أشبه ذلك فكل هذا خطأ عظيم ، اقتصر على ما عندك ، وعلى ما أعطاك ربك عزَّ وجلَّ ، واسأل الله أن يرزقك رزقاً لا يطغيك ، رزقاً يغنيك عن الخلق وكفى . نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلامة .

٢٦٥/٦ - وعنه عن النبي ﷺ: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» وَأَحْسَبُهُ قَالَ: «وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْتَرُ، وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ» متفقٌ عليه^(٢).

(١) رواه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره...، رقم (٢١٣٠).

(٢) رواه البخاري، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، رقم (٥٣٥٣)، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمساكين، رقم (٢٩٨٢).

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله - في هذا الباب: باب الرفق باليتامى والمستضعفين والفقراء ونحوهم، قول رسول الله ﷺ: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله» وأحسبه قال: «وكالقائم الذي لا يفتر، وكالصائم الذي لا يفطر»، والساعي عليهم هو الذي يقوم بمصالحهم ومؤنتهم وما يلزمهم.

والأرامل هم الذين لا عائل لهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، والمساكين هم الفقراء؛ ومن هذا قيام الإنسان على عائلته وسعيه عليهم، على العائلة الذين لا يكتسبون، فإن الساعي عليهم والقائم بمؤنتهم ساع على أرملة ومساكين، فيكون مستحقا لهذا الوعد ويكون كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الذي لا يفتر وكالصائم الذين لا يفطر.

وفي هذا دليل على جهل أولئك القوم الذين يذهبون يمينا وشمالا ويدعون عوائلهم في بيوتهم مع النساء، ولا يكون لهم عائل فيضيعون؛ لأنهم يحتاجون إلى الإنفاق ويحتاجون إلى الرعاية وإلى غير ذلك، وتجدهم يذهبون يتجولون في القرى وربما في المدن أيضا، بدون أن يكون هناك ضرورة، ولكن شيء في نفوسهم، يظنون أن هذا أفضل من البقاء في أهلهم بتأديبهم وتربيتهم.

وهذا ظن خطأ، فإن بقاءهم في أهلهم، وتوجيه أولادهم من ذكور وإناث، وزوجاتهم ومن يتعلق بهم أفضل من كونهم يخرجون يزعمون أنهم يرشدون الناس وهم يتركون عوائلهم الذين هم أحق من غيرهم

بنصيحتهم وإرشادهم، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، فبدأ بعشيرته الأقربين قبل كل أحد.

أما الذي يذهب إلى الدعوة إلى الله يومًا أو يومين أو ما أشبه ذلك، وهو عائد إلى أهله عن قرب فهذا لا يضره، وهو على خير - لكن كلامنا في قوم يذهبون أربعة أشهر، أو خمسة أشهر، أو سنة - عن عوائلهم؛ يتركونهم للأهواء والرياح تعصف بهم، فهؤلاء لا شك أن هذا من قصور فقههم في دين الله عز وجل.

وقد قال النبي عليه الصلاة: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»^(١) فالفقيه في الدين هو الذي يعرف الأمور، ويحسب لها، ويعرف كيف تؤتى البيوت من أبوابها، حتى يقوم بما يجب عليه.

* * *

٢٦٦/٧ - وعنه عن النبي ﷺ قال: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مِنْ يَابَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» رواه مسلم^(٢).

وفي رواية في «الصحيحين» عن أبي هريرة من قوله: «بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ»^(٣).

(١) رواه البخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله خيرًا...، رقم (٧١)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم (١٠٣٧) [١٧٥].

(٢) رواه مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب التزويج في شوال...، رقم (١٤٣٢) [١١٠].

(٣) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة؛ فقد عصى الله ورسوله، =

الشرح

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأبأها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله».

قوله عليه الصلاة والسلام: «شر الطعام طعام الوليمة» يحتمل أن يكون المراد بالوليمة هنا وليمة العرس، ويحتمل أن يكون أعم، وأن المراد بالوليمة كل ما دعي إلى الاجتماع إليه من عرس أو غيره، وسيأتي بيان ذلك في الأحكام إن شاء الله.

ثم فسر هذه الوليمة التي طعامها شر الطعام وهي التي يدعى إليها من يأبأها ويمنعها من يأتيها، يعني يدعى إليها الأغنياء، والغني لا يحرص على الحضور إذا دعي؛ لأنه مستغن بماله، ويمنع منها الفقراء؛ والفقير هو الذي إذا دعي أجاب، فهذه الوليمة ليست وليمة مقربة إلى الله؛ لأنه لا يدعى إليها من هم أحق بها وهم الفقراء؛ بل يدعى إليها الأغنياء.

أما الوليمة من حيث هي - ولا سيما وليمة العرس - فإنها سنة مؤكدة، قال النبي ﷺ لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة»^(١) فأمره بالوليمة،

= رقم (٥١٧٧)، ومسلم، كتاب النكاح، باب الأمر بإباحة الداعي إلى الدعوة، رقم (١٤٣٢) [١٠٧].

(١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ...﴾، رقم (٢٠٤٨)، ومسلم، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم حديد، رقم (١٤٢٧).

قال : «ولو بشاة» يعني ولو بشيء قليل ، والشاة قليلة بالنسبة لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ؛ لأنه من الأغنياء .

وقوله عليه الصلاة والسلام : «ومن لم يجب ؛ فقد عصى الله ورسوله» يدل على أن إجابة دعوة الوليمة واجبة ؛ لأنه لا شيء يكون معصية بتركه إلا وهو واجب ، ولكن لا بد فيها من شروط :

الشرط الأول : أن يكون الداعي مسلماً ؛ فإن لم يكن مسلماً لم تجب الإجابة ، ولكن تجوز الإجابة لا سيما إذا كان في هذا مصلحة ، يعني لو دعاك كافر إلى وليمة عرسه فلا بأس أن تجيب ، لا سيما إن كان في ذلك مصلحة كتأليفه إلى الإسلام ، وقد ثبت عن النبي ﷺ أن يهودياً دعاه في المدينة ، فأجابه ، وجعل له خبزاً من الشعر وإهالة سنخة^(١) ؛ يعني ودكاً قديماً متغيراً .

وأما اشتراط العدالة : يعني اشتراط أن يكون الداعي عدلاً فليس بشرط ، فتجوز إجابة دعوة الفاسق إذا دعاك ، مثل أن يدعوك إنسان قليل الصلاة مع الجماعة ، أو حليق اللحية ، أو شارب دخان ، فأجبه كما تجيب من كان سالماً من ذلك .

لكن إن كان عدم الإجابة يفضي إلى مصلحة بحيث يخجل هذا الداعي ويترك المعصية التي كان يعتادها حيث الناس لا يجيبون دعوته ، فلا تجب دعوته من أجل مصلحته ، أما إذا كان لا يستفيد سواء أجبته أو لم

(١) رواه البخاري ، كتاب البيوع ، باب شراء النبي ﷺ بالنسيئة ، رقم (٢٠٦٩) .

تجبه، فأجب الدعوة لأنه مسلم.

الشرط الثاني: أن يكون ماله حلالاً؛ فإن كان ماله حراماً كالذي يكتسب المال بالربا؛ فإنه لا تجب إجابته لأن ماله حرام، والذي ماله حرام ينبغي للإنسان أن يتورع عن أكل ماله، ولكنه ليس بحرام، يعني لا يحرم عليك أن تأكل من مال مَنْ كسبه حرام؛ لأن النبي ﷺ أكل من طعام اليهود وهم يأكلون الربا؛ يأخذونه ويتعاملون به. لكن الورع أن لا تأكل ممن ماله حرام.

أما إذا كان في ماله حرام يعني ماله مختلط؛ يتجر تجارة حلالاً ويكتسب كسباً محرماً؛ فلا بأس من إجابته، ولا تتورع عن ماله؛ لأنه لا يسلم كثير من الناس اليوم من أن يكون في ماله حرام، فمن الناس من يغش فيكتسب من حرام، ومنهم من يرابي في بعض الأشياء، ومنهم الموظفون، وكثير من الموظفين لا يقومون بواجب الوظيفة، فتجده يتأخر عن الدوام، أو يتقدم فيخرج قبل وقت انتهاء الدوام، وهذا ليس راتبه حلالاً؛ بل إنه يأكل من الحرام بقدر ما نقص من عمل الوظيفة؛ لأنه ملتزم بالعقد مع الحكومة مثلاً أنه يقوم بوظيفته من كذا إلى كذا، فلو فتشت الناس اليوم لوجدت كثيراً منهم يكون في ماله دخن من الحرام.

الشرط الثالث: ألا يكون في الدعوة منكر؛ فإن كان في الدعوة منكر فإنه لا تجب الإجابة، مثل لو علمت أنهم سيأتون بمغنين، أو عندهم (شيش) يشربها الحاضرون، أو عندهم شراب دخان فلا تجب إلا إذا كنت قادراً على تغيير هذا المنكر، فإنه يجب عليك الحضور لسببين:

السبب الأول: إزالة المنكر.

والسبب الثاني: إجابة الدعوة.

أما إذا كنت ستحضر ولكن لا تستطيع تغيير المنكر؛ فإن حضورك حرام.

الشرط الرابع: أن يُعَيَّن المدعو، ومعنى يعينه أن يقول: يا فلان أدعوك إلى حضورك وليمة العرس. فإن لم يعينه بأن دعا دعوة عامة في مجلس فقال: يا جماعة عندنا حفل زواج ووليمة عرس فاحضروا، فإنه لا يجب عليك أن تحضر؛ لأنه دعا دعوة عامة ولم ينص عليك.

فلا بد أن يعينه فإن لم يعينه فإنها لا تجب، ثم إنه ينبغي للإنسان أن يجيب كل دعوة؛ لأن من حق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته، إلا إذا كان في امتناعه مصلحة راجحة فليتبع المصلحة.

* * *

٢٦٧/٨ - وعن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «مَنْ عَالَ جَارَيْتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ» وَضَمَّ أَصَابِعَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ^(١).
«جَارَيْتَيْنِ» أَي: بِنَتَيْنِ.

الشرح

أما هذا الحديث ففيه فضل عول الإنسان للبنات، وذلك أن البنت قاصرة ضعيفة مهينة، والغالب أن أهلها لا يأبهون بها، ولا يهتمون بها،

(١) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل الإحسان إلى البنات، رقم (٢٦٣١).

فلذلك قال النبي ﷺ: «من عال جاريتين حتى تبلغا؛ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين» وضم أصبعيه: السبابة والوسطى، والمعنى أنه يكون رفيقًا لرسول الله ﷺ في الجنة إذا عال الجاريتين؛ يعني الأنثيين من بنات أو أخوات أو غيرهما، أي أنه يكون مع النبي ﷺ في الجنة، وقرن بين إصبعيه عليه الصلاة والسلام.

والعول في الغالب يكون بالقيام بمئونة البدن؛ من الكسوة والطعام والشراب والسكن والفراش ونحو ذلك، وكذلك يكون في غذاء الروح؛ بالتعليم والتهديب والتوجيه والأمر بالخير والنهي عن الشر وما إلى ذلك. ويؤخذ من هذا الحديث ومما قبله أيضًا أنه ينبغي للإنسان أن يهتم بالأمور التي تقربه إلى الله لا بالأمور الشكليات، أو مراعاة ما ينفع في الدنيا فقط، بل يلاحظ هذا ويلاحظ ما ينفع في الآخرة أكثر وأكثر.

وقوله: «حتى تبلغا» يعني حتى تصلا إلى سن البلوغ؛ وهو خمس عشرة سنة، أو غير ذلك من علامات البلوغ في المرأة كأن تحيض ولو قبل خمس عشرة سنة، أو نبتت لها العانة، أو احتلمت.

* * *

٢٦٨/٩ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دَخَلْتُ عَلَى امْرَأَةٍ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «مَنْ ابْتَلَى مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ» متفق عليه^(١).

(١) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة...، رقم (١٤١٨)، =

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - عن عائشة رضي الله عنها قصة عجيبة غريبة، قالت: دخلت علي امرأة ومعهما ابنتان لها تسأل. وذلك لأنها فقيرة. قالت: فلم تجد عندي إلا ثمرة واحدة - بيت من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد فيه إلا ثمرة واحدة! - قالت: فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها نصفين، وأعطت واحدة نصف الثمرة، وأعطت الأخرى نصف الثمرة الآخر، ولم تأكل منها شيئاً.

فدخل النبي ﷺ على عائشة فأخبرته لأنها قصة غريبة عجيبة، فقال النبي ﷺ: «من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له ستراً من النار» وقوله ﷺ: «من ابتلي»: ليس المراد به هنا بلوى الشر، لكن المراد: من قدر له، كما قال الله تعالى: ﴿وَنَبَلُوكُم بِالْأَشْرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥]، يعني من قدر له ابنتان فأحسن إليهما كن له ستراً من النار يوم القيامة، يعني أن الله تعالى يحجبه عن النار بإحسانه إلى البنات؛ لأن البنت ضعيفة لا تستطيع التكسب، والذي يكتسب هو الرجل، قال الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤].

فالذي ينفق على العائلة ويكتسب هو الرجل، أما المرأة فإنما شأنها

في البيت، تقيمه وتصلحه لزوجها وتؤدب أولادها، وليست المرأة للوظائف والتكسب إلا عند الغرب الكفرة ومن كان على شاكلتهم، ممن اغتر بهم فقلدهم وجعل المرأة مثل الرجل في الاكتساب وفي التجارة وفي المكاتب، حتى صار الناس يختلطون بعضهم ببعض، وكلما كانت المرأة أجمل؛ كانت أحظى بالوظيفة الراقية عند الغرب ومن شابههم ومن شاكلهم!

ونحن والله الحمد في بلادنا هذه - نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة - قد منعت الحكومة حسب ما قرأنا من كتاباتها أن يتوظف النساء لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص إلا فيما يتعلق بالنساء ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة؛ مثل مدارس البنات وشبهها. لكن نسأل الله الثبات، وأن يزيدها من فضله، وأن يمنعها مما عليه الأمم اليوم من هذا الاختلاط الضار.

ومما ورد في هذا الحديث من العبر:

أولاً: بيت من بيوت رسول الله ﷺ ومن أشرف بيوته، فيه أحب نسائه إليه، لا يوجد به إلا ثمرة واحدة، ونحن الآن في بلدنا هذا يقدم للإنسان عند الأكل أربعة أصناف شتى، فلماذا فتحت علينا الدنيا وأغلقت عليهم؟! ألكوننا أحب إلى الله منهم؟! لا والله، هم أحب إلى الله منا، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء، ونحن ابتلينا بهذه النعم، فصارت هذه النعم عند كثير من الناس اليوم سبباً للشر والفساد والأشر والبطر، حتى فسقوا والعياذ بالله، ويخشى علينا من عقوبة الله عز وجل بسبب أن كثيراً منا بطروا هذه

النعم وكفروها، وجعلوها عونًا على معاصي الله سبحانه وتعالى - نسأل الله السلامة -.

ثانيًا: وفيه أيضًا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإيثار، فإن عائشة ليس عندها إلا ثمرة ومع ذلك آثرت بها هذه المسكينة، ونحن الآن عندنا أموال كثيرة ويأتي السائل ونرده.

لكن بلاءنا في الحقيقة في رد السائل هو أن كثيرًا من السائلين كاذبون؛ يسأل وهو أغنى من المسؤول، وكم من إنسان سأل ويسأل الناس ويلحف في المسألة فإذا مات وجدت عنده دراهم الفضة والذهب الأحمر والأوراق الكثيرة من النقود! وهذا هو الذي يجعل الإنسان لا يتشجع على إعطاء كل سائل، من أجل الكذب والخداع، حيث يظهرون بمظهر العجزة وبمظهر المعتوهين والفقراء وهم كاذبون.

ثالثًا: وفي هذا الحديث أيضًا من العبر أن الصحابة رضي الله عنهم يوجد فيهم الفقير كما يوجد فيهم الغني، قال الله تعالى: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ [الزخرف: ٣٢]، ولولا هذا التفاوت ما اتخذ بعضنا بعضًا سُخْرِيًّا، ولو كنا على حد سواء واحتاج الإنسان منا مثلاً لعمل ما كالبناء، فجاء إلى الآخر فقال: أريدك أن تبني لي بيتًا، فقال: لا أبني، أنا مثلك، أنا غني، فإذا أردنا أن نصنع بابًا، قال الآخر: لا أصنع، أنا غني مثلك؛ فهذا التفاوت جعل الناس يخدم بعضهم بعضًا:

الناس للناس من بدو وحاضرة

بعض لبعض وإن لم يشعروا خدماً

حتى التاجر الغني صاحب المليارات يخدم الفقير. كيف؟! يورد الأطعمة والأشربة والأكسية ومواد البناء وغيرها؛ يجلبها للفقير فينتفع بها، فكل الناس بعضهم يحتاج لبعض، ويخدم بعضهم بعضاً؛ ذلك حكمة من الله عز وجل.

رابعاً: وفي هذا الحديث أيضاً دليل على فضل من أحسن إلى البنات بالمال، والكسوة، وطيب خاطر، ومراعاة أنفسهن؛ لأنهن عاجزات قاصرات.

خامساً: وفيه ما أشرنا إليه أولاً من أن الذي يكلف بالنفقة وينفق هم الرجال، أما النساء فللبیوت ولمصالح البيوت، وكذلك للمصالح التي لا يقوم بها إلا النساء كمدارس البنات.

أما أن يجعلن موظفات مع الرجال في مكتب واحد، أو سكرتيرات كما يوجد في كثير من بلاد المسلمين، فإن هذا لا شك خطأ عظيم، وشر عظيم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها»^(١)؛ لأن أولها قريب من الرجال فصار شراً، وآخرها بعيد عن الرجال فصار خيراً. فانظر

(١) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها...، رقم (٤٤٠).

كيف نُدب للمرأة أن تتأخر وتبتعد عن الإمام، كل ذلك من أجل البعد عن الرجال، نسأل الله أن يحمينا وإخواننا المسلمين من أسباب سخطه وعقابه.

* * *

٢٦٩/١٠ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَاطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطْتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعْتُ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا، فَاسْتَطَعَمْتُهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ، أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ» رواه مسلم^(١).

٢٧٠/١١ - وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَخْرَجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمَ وَالْمَرْأَةَ» حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد^(٢).

ومعنى: «أَخْرَجُ»: أَلْحَقُ الْحَرَجَ، وَهُوَ الْإِثْمُ، بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأَحْذَرُ مِنْ ذَلِكَ تَحْذِيرًا بَلِيغًا، وَأَرْجُرُ عَنْهُ رَجْرًا أَكِيدًا.

٢٧١/١٢ - وعن مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنهما قال: رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا

(١) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل الإحسان إلى البنات، رقم (٢٦٣٠).

(٢) رواه النسائي في الكبرى (٢٦٨) كتاب عشرة النساء كما في تقريب تحفة الأشراف

(٢/٤٦٩)، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب حق اليتيم، رقم (٣٦٧٨).

بِضَعْفَائِكُمْ» رواه البخاري^(١) هَكَذَا مُرْسِلًا، فَإِنَّ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ تَابِعِيٌّ، وَرَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ فِي صَحِيحِهِ مُتَّصِلًا عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ٢٧٢/١٣ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عُوَيْمِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ، فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضَعْفَائِكُمْ» رواه أبوداود^(٢) بإسناد جيد.

الشرح

هذه الأحاديث كلها تدل على مضمون ما سبق من الرفق بالضعفاء واليتامى والبنات وما أشبه ذلك، وفي حديث عائشة الأولى قصة كحديثها السابق، لكن الحديث السابق أن عائشة رضي الله عنها أعطتها ثمرة واحد فشقتها بين ابنتيها.

أما هذا الحديث فأعطتها ثلاث تمرات، فأعطت إحدى البنتين واحدة، والثانية التمرة الأخرى، ثم رفعت الثالثة إلى فيها لتأكلها، فاستطعمتها - يعني أن البنتين نظرتا إلى التمرة التي رفعتها الأم - فلم تطعمها الأم بل شقتها بينهما نصفين، فأكلت كل بنت ثمرة ونصفًا والأم لم تأكل شيئًا. فذكرت ذلك للرسول ﷺ وأخبرته بما صنعت المرأة، فقال: «إن الله أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار» يعني: لأنها لما

(١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، رقم (٢٨٩٦).

(٢) رواه أبوداود، كتاب الجهاد، باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة، رقم (٢٥٩٤).

رحمتها هذه الرحمة العظيمة أوجب الله لها بذلك الجنة .
 فدل ذلك على أن ملاطفة الصبيان والرحمة بهم من أسباب دخول
 الجنة والنجاة من النار . نسأل الله أن يكتب لنا ولكم ذلك .
 وفي الأحاديث الثلاثة التالية لهذا الحديث ما يدل على أن الضعفاء
 سبب للنصر وسبب للرزق ، فإذا حنا عليهم الإنسان وعطف عليهم وآتاهم
 مما آتاه الله عز وجل ؛ كان ذلك سبباً للنصر على الأعداء ، وكان سبباً
 للرزق ؛ لأن الله تعالى أخبر أنه إذا أنفق الإنسان لربه نفقة فإن الله تعالى
 يخلفها عليه . قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ
 الرَّازِقِينَ ﴾ [سبا: ٣٩] ، يخلفه : أي يأتي بخلفه وبدله .

٣٤- باب الوصية بالنساء

قال الله تعالى : ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء : ١٩] ، وقال تعالى : ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء : ١٢٩] .

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الوصية بالنساء ، يعني الوصية على أن يرفق بهن الإنسان وأن يتقي الله تعالى فيهن ؛ لأنهن قاصرات يحتجن إلى من يجبرهن ويكملهن ، كما قال الله تعالى : ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء : ٣٤] .

ثم استدل المؤلف - رحمه الله تعالى - بقول الله تعالى : ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يعني : عاشروا النساء بالمعروف .

والمعاشرة : معناها المصاحبة والمعاملة ؛ فيعاملها الإنسان بالمعروف ويصاحبها كذلك .

والمعروف : ما عرفه الشرع وأقره واطرد به العرف ، والعبرة بما أقره الشرع ، فإذا أقر الشرع شيئاً فهو المعروف ، وإذا أنكر شيئاً فهو المنكر ولو عرفه الناس .

وقال تعالى : ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء : ١٢٩] ، وهذا الخطاب لمن كان عنده زوجتان فأكثر ، يبين الله

عزَّ وجلَّ أن الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين النساء ولو حرص ؛ لأن هناك أشياء تكون بغير اختيار الإنسان ؛ كالمودة والميل وما أشبه ذلك ، مما يكون في القلب .

أما ما يكون بالبدن فإنه يمكن العدل فيه ؛ كالعدل في النفقة ، والعدل في المعاملة بأن يقسم لهذه ليلتها وهذه ليلتها ، والكسوة ، وغير ذلك ، فهذا ممكن ، لكن ما في القلب لا يمكن أن يعدل الإنسان فيه ؛ لأنه بغير اختياره .

ولهذا قال الله تعالى : ﴿ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا ﴾ أي تذروا المرأة التي ملتم عنها ﴿ كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ بين السماء والأرض ، ليس لها قرار ؛ لأن المرأة إذا رأت أن زوجها مال مع ضررتها تعبت تعبًا عظيمًا ، واشتغل قلبها ، فصارت كالمعلقة بين السماء والأرض ليس لها قرار .

ثم قال : ﴿ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ يعني إن تسلكوا سبيل الإصلاح وتقوى الله عزَّ وجلَّ ؛ فإن الله كان غفورًا رحيمًا : يعني يغفر لكم ما لا تستطيعونه ، ولكنه يؤاخذكم بما تستطيعون .

وهاتان الآيتان وغيرهما من نصوص الكتاب والسنة كلها تدل على الفرق بالمرأة وملاحظتها ومعاشرتها بالتي هي أحسن ، وأن الإنسان لا يطلب منها حقه كاملاً ؛ لأنها لا يمكن أن تأتي به على وجه الكمال فليعف وليصفح .

٢٧٣/١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرَتْهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ» متفقٌ عليه^(١).

وفي رواية في «الصحيحين»: الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرَتْهَا، وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اسْتَمْتَعْتَ وَفِيهَا عَوَجٌ^(٢).

وفي رواية لمسلم: «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلَعٍ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عَوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا كَسَرَتْهَا، وَكَسَرُهَا طَلَاقُهَا»^(٣).

قوله: «عَوَجٌ» هو بفتح العين والواو.

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في معاشره النساء أن النبي ﷺ قال: «استوصوا بالنساء خيراً» يعني: اقبلوا هذه الوصية التي أوصيكم بها، وذلك أن تفعلوا خيراً مع النساء؛ لأن النساء قاصرات في العقول، وقاصرات في الدين، وقاصرات في التفكير،

(١) رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته، رقم (٣٣٣١)، ومسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، رقم (١٤٦٨) [٦٠].

(٢) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب المدارة مع النساء، رقم (٥١٨٤)، ومسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، رقم (١٤٦٨) [٦٥].

(٣) رواه مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، رقم (١٤٦٨) [٥٩].

وقاصرات في جميع شئونهن، فإنهن خلقن من ضلع .
 وذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من غير أب ولا أم، بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ولما أراد الله تعالى أن يبت منه هذه الخليقة، خلق منه زوجة، فخلقها من ضلعه الأعوج، فخلقت من الضلع الأعوج، والضلع الأعوج إن استمتعت به استمتعت به وفيه العوج، وإن ذهبت تقيمه انكسر .

فهذه المرأة أيضًا إن استمتعت بها الإنسان استمتعت بها على عوج، فيرضى بما تيسر، وإن أراد أن تستقيم فإنها لن تستقيم، ولن يتمكن من ذلك، فهي وإن استقامت في دينها فلن تستقيم فيما تقتضيه طبيعتها، ولا تكون لزوجها على ما يريد في كل شيء، بل لابد من مخالفة، ولابد من تقصير، مع القصور الذي فيها .

فهي قاصرة بمقتضى جبلتها وطبيعتها، ومقصرة أيضًا، فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، يعني معناه أنك إن حاولت أن تستقيم لك على ما تريد فلا يمكن ذلك، وحينئذ تسأم منها وتطلقها، فكسرها طلاقها .

وفي هذا توجيه من رسول الله ﷺ إلى معاشره الإنسان لأهله، وأنه ينبغي أن يأخذ منهم العفو ما تيسر، كما قال تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ ﴾ يعني ما عفى وسهل من أخلاق الناس ﴿ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩] .

ولا يمكن أن تجد امرأة مهما كان الأمر سالمة من العيب مائة بالمائة،

أو مواتية للزوج مائة بالمائة، ولكن كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام استمتع بها على ما فيها من العوج .

وأيضاً إن كرهت منها خلقاً رضيت منها خلقاً آخر ، فقابل هذا بهذا مع الصبر ، وقد قال الله تعالى : ﴿ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء : ١٩] .

* * *

٢ / ٢٧٤ - وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه ، أنه سمع النبي ﷺ يخطب ، وذكر الناقة والذي عقرها ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ إِذْ أَنْبَعَتْ أَشَقْنَهَا ﴾ أنبعت لها رجل عذير ، عارم منيع في رهطه ، ثم ذكر النساء ، فوعظ فيهن ، فقال : « يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه » ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال : « لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ ؟ » متفق عليه (١) .

«وَالْعَارِمُ» بالعين المهملة والراء : هو الشرير المفسد .

وقوله : «أَنْبَعَتْ» أي : قام بسرعة .

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي ﷺ يخطب على ناقته ، وكان عليه الصلاة والسلام خطبه على نوعين : نوع راتب ، ونوع عارض ؛ فالخطب الراتب كخطب

(١) رواه البخاري ، كتاب التفسير ، باب دعاء النبي ﷺ الناس ، رقم (٤٩٤٢) ، ومسلم ، كتاب الجنة ، باب النار يدخلها الجبارون ، والجنة يدخلها . . . ، رقم (٢٨٥٥) .

يوم الجمعة، وخطب العيدين، والاستسقاء، والكسوف وما أشبه ذلك، والخطب العارضة هي التي يكون لها سبب، فيقوم النبي ﷺ فيخطب الناس ويعظهم ويبين لهم؛ وأحياناً يخطب على المنبر، وأحياناً يخطب قائماً على الأرض، وأحياناً يخطب على ناقته، وأحياناً يخطب معتمداً على بعض أصحابه، حسب ما تقتضيه الحال في وقتها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من هديه أنه لا يتكلف؛ فلا يطلب المعدوم، ولا يرد الموجود إذا لم يكن في ذلك تقصير في الشرع، أو تجاوز فيه.

فكان ﷺ يخطب، وسمعه عبد الله بن زمعة، ومن جملة ما خطب أنه قال: «يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد» يعني يجلدها جلد شخص كأنه لا علاقة بينه وبينها، وكأنها عنده عبد أسير عانٍ، وهذا لا يليق؛ لأن علاقة الرجل مع أهله علاقة خاصة ينبغي أن تكون مبنية على المحبة والألفة والبعد عن الفحشاء: القولية أو الفعلية.

أما أن يجلدها كما يجلد العبد ثم في آخر اليوم يضاجعها. كيف تضاجعها في آخر اليوم وتستمتع بها محبة وتلذذاً وشهوة وأنت قد جلدتها جلد العبد؟! فهذا تناقض، ولهذا عتب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا العمل، فإنه لا ينبغي أن يقع هذا الشيء من الإنسان، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا لا يليق بالعاقل فضلاً عن المؤمن.

ثم تحدث أيضاً عن شيء آخر وهو الضحك من الضرطة، يعني إذا ضرط الإنسان وخرجت الريح من دبره ولها صوت ضحكوا، فقال ﷺ واعظاً لهم في ذلك: «لم يضحك أحدكم مما يفعل؟».

ألست أنت تضطرب كما يضطرب هذا الرجل؟ بلى، إذا كان كذلك فلماذا تضحك؟ فالإنسان إنما يضحك ويتعجب من شيء لا يقع منه، أما ما يقع منه؛ فإنه لا ينبغي أن يضحك منه، ولهذا عاتب النبي ﷺ من يضحكون من الضرطة؛ لأن هذا شيء يخرج منهم، وهو عادة عند كثير من الناس.

كثير من الناس في بعض الأعراف لا يبالون إذا اضطرب أحدهم وإلى جنبه إخوانه ولا يحتشمون من ذلك أبداً، ويرون أنها من جنس العطاس أو السعال أو ما أشبه ذلك. ولكن في بعض الأعراف ينتقدون هذا. لكن كونك تضحك وتخجل صاحبك، فهذا مما لا ينبغي.

وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يعيب غيره فيما يفعله هو بنفسه، إذا كنت لا تعيبه بنفسك فكيف تعيبه بإخوانك؟!

وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة شائعة عند العامة، فإنه من المعلوم أن لحم الإبل إذا أكل منه الإنسان وهو متوضئ انتقض وضوءه، ووجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة، سواء أكله نيئاً أو مطبوخاً، وسواء كان هبراً، أو كبداً، أو مصراناً، أو كرشاً، أو قلباً، أو رئة، كل ما حملت البعير فإن أكله ناقض للوضوء؛ لأن النبي ﷺ لم يستثن شيئاً وإنما قال: «توضئوا من لحوم الإبل»^(١)، وسئل أنتوضأ من لحوم الإبل فقال: «نعم»، قال: من لحوم الغنم؟ فقال: «إن شئت»^(٢)؛ لحم الغنم لا ينتقض

(١) رواه أبوداود، كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحم الإبل، رقم (١٨٤)، والترمذي،

كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٨١).

(٢) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٣٦٠).

الوضوء، لحم البقر لا ينقض الوضوء، لحم الخيل لا ينقض الوضوء، لكن لحم الإبل ينقض الوضوء؛ إذا أكلته نيئاً أو مطبوخاً هبراً أو غير هبر؛ وجب عليك أن تتوضأ.

فأما شرب لبنها، فإن الصحيح أنه ليس بناقض للوضوء؛ لأن النبي ﷺ لما أمر العرنيين أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، ويشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم بالوضوء، ولو كان واجباً لأمرهم به، فإن توضأ فهو أحسن، أما الوجوب فلا.

وكذلك المرق لا يجب الوضوء منه، وإن توضأت فهو أحسن، أما اللحم فلا بد، وكذلك الشحم فلا بد من الوضوء منه.

يقول بعض الناس: إن السبب أن الرسول ﷺ كان في وليمة وكان لحمها لحم إبل، وأنه خرجت ريح من بعض الحاضرين ولا يدري من، فقال الرسول ﷺ: «من أكل لحم إبل فليتوضأ» فقام جميعهم يتوضئون.

وجعلوا هذا السبب في أن الإنسان يتوضأ من لحم الإبل، وهذا حديث باطل لا أصل له، وإنما الرسول ﷺ أمر بالوضوء من لحم الإبل لحكمة الله يعلمها، قد نعلمها نحن وقد لا نعلمها، المهم نحن علينا أن نقول: سمعنا وأطعنا، أمرنا الرسول ﷺ أن نتوضأ من لحوم الإبل إذا أكلنا منها فسمعاً وطاعة.

٢٧٥/٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» أَوْ قَالَ: «غَيْرُهُ» رواه مسلم^(١).
 وقوله: «يَفْرُكُ» هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء معناه: يُبْغِضُ، يقال: فَرَكْتَ الْمَرْأَةَ زَوْجَهَا، وَفَرَكَهَا زَوْجَهَا، بكسر الراء، يَفْرُكُهَا بفتحها: أي أَبْغَضَهَا، والله أعلم.

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا يفرک مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر».

الفرك: يعني البغضاء والعداوة، يعني لا يعادي المؤمن المؤمنة كزوجته مثلاً، لا يعاديهما ويبغضهما إذا رأى منها ما يكرهه من الأخلاق، وذلك لأن الإنسان يجب عليه القيام بالعدل، وأن يراعي المعامل له بما تقتضيه حاله، والعدل أن يوازن بين السيئات والحسنات، وينظر أيهما أكثر وأيهما أعظم وقعاً، فيغلب ما كان أكثر وما كان أشد تأثيراً؛ لأن هذا هو العدل.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا﴾ [المائدة: ٨]، يعني لا يحملكم بغضهم على عدم العدل، اعدلوا ولو كنتم تبغضونه، ولهذا لما بعث النبي

(١) رواه مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، رقم (١٤٦٩).

عَبْدُ اللَّهِ ﷺ بن رواحة إلى أهل خيبر ليخرص عليهم ثمر النخل ، وكان النبي ﷺ قد عامل أهل خيبر حين فتحها على أن يكفوه المئونة ، ويقوموا بإصلاح النخيل والزرع ولهم النصف .

فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم الثمرة ، فبعث إليهم عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ، ثم قال لهم : يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إليّ ، قتلتم أنبياء الله عزّ وجلّ ، وكذبتُم على الله ، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم ، قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر ، فإن شئتم فلکم ، وإن أبيتم فلي ، فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض^(١) . فالشاهد أن الرسول ﷺ أمر أن يكون الإنسان حاكماً بالعدل والقسط ، فقال : « لا يفرك مؤمن مؤمنة » يعني لا يبغضها لأخلاقها ، إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر .

إذا أساءت مثلاً في ردّها عليك مرة ، لكنها أحسنت إليك مرات ، أساءت ليلة لكنها أحسنت ليالي ، أساءت في معاملة الأولاد مرة ، لكن أحسنت كثيراً . . وهكذا .

فأنت إذا أساءت إليك زوجتك لا تنظر إلى الإساءة في الوقت الحاضر ، ولكن انظر إلى الماضي وانظر للمستقبل واحكم بالعدل .

وهذا الذي ذكره النبي ﷺ في المرأة يكون في غيرها أيضاً ممن يكون بينك وبينه معاملة أو صداقة أو ما أشبه ذلك ، إذا أساء إليك يوماً من الدهر

(١) رواه أحمد في المسند (٣/٣٦٧) .

فلا تنس إحسانه إليك مرة أخرى وقارن بين هذا وهذا، وإذا غلب الإحسان على الإساءة؛ فالحكم للإحسان، وإن غلبت الإساءة على الإحسان فانظر؛ إن كان أهلاً للعفو فاعف عنه، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن لم يكن أهلاً للعفو؛ فخذ بحقك وأنت غير ملوم إذا أخذت بحقك، لكن انظر للمصلحة.

فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يعامل من بينه وبينهم صلة من زوجية أو صداقة أو معاملة، في بيع أو شراء أو غيره، أن يعامله بالعدل إذا كره منه خلقاً أو أساء إليه في معاملة، أن ينظر للجوانب الأخرى الحسنة حتى يقارن بين هذا وهذا، فإن هذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠].

٢٧٦/٤ - وعن عمرو بن الأحوص الجُشَمِيُّ رضي الله عنه أنه سمع النَّبِيَّ ﷺ في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى، وأثنى عليه وذكره ووعظه، ثم قال: «أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا؛ فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ

فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ» رواه الترمذي^(١) وقال: حديث حسن صحيح.
 قوله ﷺ: «عَوَانِ» أَي: أَسِيرَاتُ جَمْعِ عَانِيَةٍ، بِالْعَيْنِ الْمُهِمْلَةِ، وَهِيَ الْأَسِيرَةُ،
 وَالْعَانِي: الْأَسِيرُ. شَبَّهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَرْأَةَ فِي دُخُولِهَا تَحْتَ حُكْمِ الزَّوْجِ
 بِالْأَسِيرِ.

«وَالضَّرْبُ الْمُبْرَحُ»: هُوَ الشَّاقُّ الشَّدِيدُ.
 وقوله ﷺ: «فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَهُنَّ سَبِيلًا» أَي: لَا تَطْلُبُوا طَرِيقًا تَحْتَجُونَ بِهِ
 عَلَيْهِنَّ وَتُؤْذِنَهُنَّ بِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن عمرو بن الأحوص الجشمي
 رضي الله عنه أنه سمع النبي ﷺ في خطبة الوداع يخطب وكان ذلك في
 عرفة؛ لأن النبي ﷺ في حجة الوداع قدم مكة يوم الأحد الرابع من ذي
 الحجة، وبقي فيها إلى يوم الخميس الثامن من ذي الحجة.
 وخرج ضحى يوم الخميس إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر
 والمغرب والعشاء والفجر، فلما طلعت الشمس، صار إلى عرفة، فنزل
 بنمرة وهي مكان معروف قبل عرفة وليست من عرفة، ثم زالت الشمس
 وحلت صلاة الظهر، فأمر أن تُرَحَّلَ له ناقته فرحلت له وركب، حتى أتى
 بطن الوادي - بطن عرنة - وهو شعيب عظيم يحدّ عرفة من الناحية الغربية

(١) رواه الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها،
 رقم (١١٦٣)، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج، رقم (١٨٥١).

إلى الناحية الشمالية، فنزل ثم خطب الناس ﷺ خطبة عظيمة بليغة .
ثم قال فيها من جملة ما قال ما أوصى به أمته بالنسبة للنساء : «استوصوا
بالنساء خيراً، فإنما هنَّ عوان عندكم» العواني جمع عانية وهي الأسيرة،
يعني أن الزوجة عند زوجها بمنزلة الأسير عند من أسره ؛ لأنه يملكها، وإذا
كان يملكها فهي كالأسير عنده، ثم بين ﷺ أنه لا حق لنا أن نضربهن إلا إذا
أتين بفاحشة مبينة، والفاحشة هنا عصيان الزوج، بدليل قوله : ﴿ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾ [النساء : ٣٤]، يعني إن قصرت الزوجة
في حق زوجها عليها ؛ فإنه يعظها أولاً، ثم يهجرها في المضجع فلا ينام
معها، ثم يضربها ضرباً غير مبرح إن هي استمرت على العصيان .

هذه مراتب تأديب المرأة إذا أتت بفاحشة مبينة، وهي عصيان الزوج
فيما يجب له : ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾ يعني لا
تضربوهن ولا تقصروا في حقهن ؛ لأنهن قمن بالواجب .

ثم بيّن ﷺ الحق الذي لهن والذي عليهن، فقال : «لكم عليهن ألا
يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» يعني لا يجعلن أحداً يدخل عليهن على
فراش النوم أو غيره وأنت تكره أن يجلس على فراش بيتك، وكأن هذا -
والعلم عند الله - ضرب مثل، والمعنى : أن لا يكرمن أحداً تكرهونه ؛ هذا
من المضادة لكم أن يكرمن من تكرهونه بإجلالسه على الفرش أو تقديم
الطعام له، أو ما أشبه ذلك .

وأن لا يأذنَّ في بيوتكم لمن تكرهون، يعني لا يدخلن أحداً البيت
وأنت تكره أن يدخل، حتى لو كانت أمها أو أباه، فلا يحل لها أن تدخل

أمها أو أباه، أو أختها أو أخاها، أو عمها أو خالها، أو عمتها أو خالتها إلى بيت زوجها إذا كان يكره ذلك .

وإنما نبهت على هذا؛ لأن بعض النساء والعياذ بالله شر، شر حتى على بنتها، إذا رأت أن زوجها يحبها أصابتها الغيرة والعياذ بالله - وهي الأم! - ثم حاولت أن تفسد بين البنت وزوجها، فهذه الأم للزوج أن يقول لزوجته لا تدخل بيتي، له أن يمنعها شرعاً، وله أن يمنع زوجته من الذهاب إليها؛ لأنها نمّامة تفسد، وقد قال النبي ﷺ: «لا يدخل الجنة قتات»^(١) أي نمام .

ثم قال ﷺ: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . فالزوج هو الذي ينفق على زوجته حتى لو كانت غنية، ولو كانت موظفة، فليس له حق في وظيفتها ولا في راتبها، ليس له قرش واحد . كله لها، وتلزمه بأن ينفق عليها؛ فإذا قال: كيف أنفق عليك وأنت غنية، وأنت لك راتب كراتبي؟ نقول: يلزمك الإنفاق عليها وإن كانت كذلك، فإن أبيت فللحاكم القاضي أن يفسخ النكاح غصباً من الزوج، وذلك لأنه ملتزم بنفقتها .

والحاصل أن خطبة حجة الوداع خطبة عظيمة قرر فيها النبي ﷺ شيئاً كثيراً من أصول الدين ومن الحقوق، حتى قال ﷺ من جملة ما قال: «ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي»؛ كانوا في الجاهلية - نسأل الله

(١) رواه البخاري؛ كتاب الأدب، باب ما يكره من النيمة، رقم (٦٠٥٦)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم النيمة، رقم (١٠٥) .

العافية - إذا حلَّ الدين على الفقير قالوا له : إما أن تربى وإما أن تقضي :
«تقضي» يعني توفينا ، «تربى» يعني نزيد عليك الدين حتى يصبح أضعافاً
مضاعفة .

فقال ﷺ في حجة الوداع حاكماً ومشرعاً : «إن ربا الجاهلية موضوع
تحت قدميَّ هاتين» يعني تحت رجلي ليس له قائمة ، ثم قال : «وأول رباً
أضع ربا العباس بن عبد المطلب»^(١) .

الله أكبر ، صراحة عظيمة وعدل قائم في تنفيذ أحكام الله ، «أول رباً
أضع ربا العباس» ، العباس عم الرسول ﷺ .

لو كان النبي ﷺ رجلاً من أهل الدنيا لجحد ، ولا أخبر الناس أن عمه
يرابي ، ولأبقى رباه على ما هو عليه ، لكن الرسول ﷺ الذي هو غاية الخلق
في العدل يقول : «أول رباً أضع ربا العباس بن عبد المطلب» ، فإنه موضوع
كله ، فليس لأحد ممن عليه الربا أن يوفيه ، فهو ساقط كأن لم يكن ؛ ليس
للعباس إلا رأس ماله فقط .

وهذا كقوله ﷺ حينما جاء الناس يشفعون في امرأة من بني مخزوم
كانت تستعير المتاع وتجحده ، تستعير المتاع ؛ كالقدر والفرش وغيره ، ثم
إنها بعد أن تأخذ هذا المتاع كانت تنكر أنها أخذت شيئاً ، فأمر النبي ﷺ أن
تقطع يدها ؛ لأنها سارقة .

فأهم قريش شأنها ؛ امرأة من بني مخزوم - إحدى قبائل قريش الكبرى -

(١) رواه مسلم ، كتاب الحج ، باب حجة النبي ﷺ ، رقم (١٢١٨) .

فقاموا ليشفعوا لها وقدموا أسامة بن زيد يشفع عند النبي ﷺ .
 وأسامة هو ابن عتيق الرسول ﷺ زيد بن حارثة ؛ عبد أهدته خديجة
 للرسول ﷺ فأعتقه ثم رزق بأسامة ، وكان النبي ﷺ يحبهما : أسامة وأباه
 زيداً ، فقالوا لأسامة : اشفع عند الرسول ﷺ .
 فلما جاء يشفع أنكر عليه النبي ﷺ ، وقال : « أتشفع في حدٍّ من حدود
 الله » . إنكار توبيخ .

ثم قام فخطب الناس وقال لهم كلاماً خالداً عظيماً : « أيها الناس ؛ إنما
 أهلك من كان قبلكم ، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق
 فيهم الضعيف ؛ أقاموا عليه الحد » وهذا جور وظلم فأيهم أحق بالعفو :
 الضعيف الذي لا يجد ، أو الشريف الكبير ؟ لا شك أن الضعيف أحق
 بالعفو إن كان هناك تفريق ومحابة ، ولكن والله الحمد ليس هنالك تفريق
 ولا محابة في إقامة حدود الله .

ثم قال النبي ﷺ : « وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت
 يدها » ^(١) وهي أشرف من المخزومية نسباً وقدرًا ودينًا ، وهي بلا شك
 أفضل من المخزومية لأنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها .
 وقوله ﷺ : « وايم الله » حلف وإن لم يستحلف ؛ لتأكيد هذا الحكم
 وبيان أهميته « لو أن فاطمة » وهي أشرف من هذه المخزومية « بنت محمد »

(١) رواه البخاري ، كتاب الحدود ، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا . . . ، رقم (٦٧٨٨) ،
 ومسلم ، كتاب الحدود ، باب قطع السارق الشريف وغيره . . . ، رقم (١٦٨٨) .

أشرف البشر «سرفت لقطعت يدها» وهذا العدل غاية في عدل البشر، لا يوجد عدل يصدر من أي بشر كان مثل هذا العدل من النبي ﷺ ليقطع كل الحجب والوساطات والشفاعات، وهذا يدل على كمال عدله ﷺ.

المهم أن الرسول ﷺ خطب في حجة الوداع خطبة عظيمة بين فيها كثيراً من أحكام الإسلام وآدابه، وقد قام بشرح هذه الخطبة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمة الله عليه، رئيس القضاة في هذه المملكة في زمنه، شرحها شرحاً موجزاً لكنه مفيد، فمن أحب فليرجع إليه.

* * *

٢٧٧/٥ - وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، لا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت» حديث حسن رواه أبو داود^(١).
وقال: معنى «لا تقبح» أي: لا تقل قبحك الله.

٢٧٨/٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم» رواه الترمذي^(٢).
وقال: حديث حسن صحيح.

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقل عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أنه سأل النبي ﷺ ما حق امرأة أحدنا عليه، والصحابة رضي الله

(١) رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها، رقم (٢١٤٢).
(٢) رواه الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، رقم (١١٦٢)، وأبو داود، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه...، رقم (٤٦٨٢).

عنهم كانوا إذا سألوا النبي ﷺ فإنما يسألونه ليعملوا لا ليعلموا فقط ؛ خلافاً لما عليه كثيرٌ من الناس اليوم يسألون ليعلموا ثم لا يعمل إلا قليل منهم ؛ وذلك أن الإنسان إذا علم من شريعة الله ما علم كان حجة له أو عليه . إن عمل به فهو حجة له يوم القيامة ، وإن لم يعمل به ؛ كان حجة عليه يؤاخذ به .

وما أكثر ما كان الصحابة يسألون النبي ﷺ عن أمور دينهم ، ففي القرآن مسائل كثيرة : ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة : ٢١٥] ، ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى ﴾ [البقرة : ٢٢٠] ، ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة : ٢٢٢] ، ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ﴾ [البقرة : ١٨٩] ؛ كلها أسئلة يريد بها الصحابة رضي الله عنهم أن يعلموا فيها حكم الله ثم يطبقوه في أنفسهم وفي أهليهم .

وهنا سأله معاوية « ما حق امرأة أحدنا عليه ؟ » قال : « أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت » يعني لا تخص نفسك بالكسوة دونها ، ولا بالطعام دونها ؛ بل هي شريكة لك يجب عليك أن تنفق عليها كما تنفق على نفسك ، حتى إن كثيراً من العلماء يقول : إذا لم ينفق الرجل على زوجته وطالبت بالفسخ عند القاضي ؛ فللقاضي أن يفسخ النكاح ؛ لأنه قصر بحقها الواجب لها .

قال : « ولا تضرب الوجه ولا تقبّح » فلا تضربها إلا لسبب وإذا ضربتها فاجتنب الوجه وليكن ضرباً غير مبرح .

وقد سبق لنا أن الإنسان إذا رأى من امرأته نشوزاً وترفعاً عليه، وأنها لا تقوم بحقه؛ وعظها أولاً، ثم هجرها في المضجع، ثم ضربها ضرباً غير مبرح، فإذا حق له أن يضربها لوجود السبب، فإنه لا يضرب الوجه.

وكذلك غير الزوجة لا يُضرب على الوجه، فالابن إذا أخطأ لا يُضرب على الوجه؛ لأن الوجه أشرف ما في الإنسان، وهو واجهة البدن كله، فإذا ضُرب كان أذلاً للإنسان مما لو ضُرب غير وجهه، يعني يُضرب الرجل على كتفه، على عضده، على ظهره؛ فلا يرى بذلك أنه استذل كما لو ضربته على وجهه، ولهذا نهى عن ضرب الوجه وعن تقبيح الوجه.

قوله: «لا تقبِّح» يعني لا تقل: أنت قبيحة، أو قبَّح الله وجهك، ويشمل النهي عن التقبيح: النهي عن التقبيح الحسي والمعنوي، فلا يقبحها مثل أن يقول: أنت من قبيلة رديئة، أو من عائلة سيئة، أو ما أشبه ذلك. كل هذا من التقبيح الذي نهى الله عنه.

قال: «ولا تهجر إلا في البيت» يعني إذا وجد سبب الهجر فلا تهجرها علناً وتظهر للناس أنك هجرتها.

اهجرها في البيت؛ لأنه ربما تهجرها اليوم وتتصالح معها في الغد فتكون حالكما مستورة، لكن إذا ظهرت حالكما للناس بأن قمت بنشر ذلك والتحديث به كان هذا خطأ، اهجرها في البيت، ولا يطلع على هجرك أحد، حتى إذا اصطلحت معها رجع كل شيء على ما يرام، دون أن يطلع عليه أحد من الناس.

أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ فإنه حديث

عظيم، قال فيه النبي ﷺ: «أكمل الناس إيماناً أحسنهم خلقاً». الإيمان يتفاوت ويتفاضل كما قال الله تعالى: ﴿وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾ [المدر: ٣١]، وليس الناس في الإيمان سواء؛ من الناس من يؤمن بالغيب وكأنه يشاهده شهود عيان، يؤمن بيوم القيامة وكأنه الآن في تلك الساعات، يؤمن بالجنة وكأنها في تلك الرياض، يؤمن بالنار وكأنه يراها بعينه، يؤمن إيماناً حقيقياً مطمئناً لا يخالطه شك.

ومن الناس من يعبد الله على حرف - نسأل الله العافية - كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ﴾ [الحج: ١١] يعني على طرف ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ﴾ يعني إن لم يواجه أحدًا يشككه في الدين، ولم يواجه إلا صلحاء يعينونه ﴿أَطْمَأَنَّ بِهِ﴾ أي ركن إليه.

﴿وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقِلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ﴾ [الحج: ١١]، إن أصابته فتنة في بدنه، أو ماله، أو أهله؛ انقلب على وجهه واعترض على القضاء والقدر، وتسخط وهلك والعياذ بالله ﴿خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ﴾.

فأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وفي هذا حثّ عظيم على حسن الخلق: حسن الخلق مع الله، وحسن الخلق مع الناس.

أما حسن الخلق مع الله، فأن يرضى الإنسان بشريعته، وينقاد إليها راضياً، مطمئناً بها، مسروراً بها، سواء كانت أمراً يؤمر به، أو نهياً ينهى عنه. وأن يرضى الإنسان بقدر الله عز وجل، ويكون ما قدر الله عليه مما يسوءه كالذي قدر الله عليه مما يسره، فيقول: يارب كل شيء من عندك، فأنا راضٍ بك ربّاً، إن أعطيتني ما يسرني شكرت، وإن أصابني ما يسوءني صبرت، فيرضى

بالله ، قضاءً وقدرًا ، وأمرًا وشرعًا ؛ هذا حسن الخلق مع الله .
أما حسن الخلق مع الناس فظاهر ، فكفُّ الأذى وبذلُ الندى ، والصبر
عليهم وعلى أذاهم ، هذا من حسن الخلق مع الناس ؛ أن تعاملهم بهذه
المعاملة تكفَّ أذاك عنهم ، وتبذل نداك . الندى يعني العطاء ، سواء كان
مالاً أو جاهاً أو غير ذلك ، وكذلك تصبر على البلاء منهم ، فإذا كنت كذلك ؛
كنت أكمل الناس إيماناً .

ثم قال النبي ﷺ : «خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي»^(١) هذا
خير الناس . هو خيرهم لأهله ؛ فإذا كان فيك خير ؛ فاجعله عند أقرب
الناس لك وليكن أهلك هم أول المستفيدين من هذا الخير .
وهذا عكس ما يفعله بعض الناس اليوم ، تجده سييء الخُلُق مع أهله ،
حسن الخُلُق مع غيرهم ، وهذا خطأ عظيم ؛ أهلك أحق بإحسان الخُلُق ؛
أحسن الخُلُق معهم ؛ لأنهم هم الذين معك ليلاً ونهاراً ، سرّاً وعلانية ، إن
أصابك شيء أصيبوا معك ، وإن سررت سرّوا معك ، وإن حزنت حزنوا
معك ، فلتكن معاملتك معهم خيراً من معاملتك مع الأجانب ، فخير الناس
خيرهم لأهله .

أسأل الله أن يكمل لي وللمسلمين الإيمان ، وأن يجعلنا خير عباد الله
في أهلينا ومن لهم حق علينا .

(١) رواه الترمذي ، كتاب المناقب ، باب فضل أزواج النبي ﷺ ، رقم (٣٨٩٥) ، وابن
ماجه ، كتاب النكاح ، باب حسن معاشره النساء ، رقم (١٩٧٧) .

٢٧٩ / ٧ - وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تضربوا إماء الله» فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله ﷺ، فقال: ذِئْرُنَ النِّسَاءِ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ، فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأُطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَّ، فقال رسول الله ﷺ: «لَقَدْ أُطَافَ بِآلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ» رواه أبو داود^(١) بإسناد صحيح. قوله: «ذِئْرُنَ» هُوَ بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ هَمْزَةٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ رَاءٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ نُونٌ، أَيُّ: اجْتَرَأَنَ، قوله: «أُطَافَ» أَيُّ: أَحَاطَ.

٢٨٠ / ٨ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ» رواه مسلم^(٢).

الشرح

ذكر رحمه الله تعالى فيما نقله فيما يتعلق بأمر النساء أن النبي ﷺ قال: «لا تضربوا إماء الله»، يريد بذلك النساء، فيقال: أمة الله كما يُقال عبد الله، ويقال: إماء الله كما يُقال عباد الله، ومن ذلك الحديث الصحيح: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»^(٣).

نهاهم عن ضرب النساء، فكفُّوا عن ذلك؛ لأن الصحابة رضي الله

(١) رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب في ضرب النساء، رقم (٢١٤٦)، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب ضرب النساء، رقم (١٩٨٥).

(٢) رواه مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رقم (١٤٦٧).

(٣) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء، ومسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد...، رقم (٤٤٢) [١٣٦].

عنهم كانوا من الطراز الأول والجيل المفضل ، الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا : سمعنا وأطعنا ، فكفوا عن ضرب النساء . والنساء قاصرات عقل وناقصات دين .

فلما نهى النبي ﷺ عن ضربهن ، اجترأ على أزواجهن ، كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله إن النساء ذئرن على أزواجهن ، يعني اجترأ وتعالين على الرجال ، فلما سمع النبي ﷺ ما قال عمر ؛ أجاز ضربهن ، فأفرط الرجال في ذلك وجعلوا يضربونهن حتى وإن لم يكن ذلك من حقهم ، فطافت النساء بآل النبي ﷺ ، أي ببيوته ، وجعلن يتجمعن حول بيوت النبي ﷺ يشكون أزواجهن .

فقال النبي ﷺ يخاطب الناس يخبرهم بأن هؤلاء الذين يضربون أزواجهن ليسوا بخيارهم ، أي ليسوا بخيار الرجال ، وهذا كقوله : «خيركم خيركم لأهله» فدلّ هذا على أن الإنسان لا يُفَرِّط ولا يُفَرِّط في ضرب أهله ؛ إن وجد سبباً يقتضي الضرب فلا بأس .

وقد بيّن الله عزّ وجلّ مراتب ذلك في كتابه فقال : ﴿وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُمْ﴾ [النساء : ٣٤] .

المرتبة الثالثة : الضرب ، وإذا ضربوهن فليضربوهن ضرباً غير مبرح .

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال :

«الدنيا متاع ، وخير متاعها المرأة الصالحة» فقله ﷺ : «الدنيا متاع» يعني شيء يتمتع به ، كما يتمتع المسافر بزاده ثم ينتهي ، وخير متاعها المرأة الصالحة ؛ إذا وفق الإنسان لامرأة صالحة في دينها وعقلها فهذا خير متاع

الدنيا؛ لأنها تحفظه في سره وماله وولده .

وإذا كانت صالحة في العقل أيضاً، فإنها تدبر له التدبير الحسن في بيته وفي تربية أولادها، إن نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته، وإن وكل إليها لم تخنه، فهذه المرأة هي خير متاع الدنيا .
ولهذا قال النبي ﷺ: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، وحسبها، وجمالها، ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»^(١)، يعني عليك بها، فإنها خير من يتزوجه الإنسان؛ فذات الدين وإن كانت غير جميلة الصورة، لكن يجملها خلقها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك .

* * *

(١) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم (٥٠٩٠)، ومسلم، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات اليد، رقم (١٤٦٦).

٣٥- باب حق الزوج على المرأة

قال الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَ اللَّهُ فَرْجَهُمَا لِيَخْتَلِفَا فِي تِلْكَ الْبَازِغَةِ الَّتِي فِي بَاطِنِهَا إِنَّهُمَا صَارَ لِبَاطِنِهَا إِلَى اللَّهِ لَدُنْهُ سِتْرًا لِمَا ظَهَرُوا فِيهَا إِنَّهُ مُخَذَّذًا لِلْعُقَاةِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [النساء: ٣٤].

وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله.

٢٨١/١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا؛ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» متفق عليه^(١).

وفي رواية لهما: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا؛ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»^(٢).

وفي رواية قال رسول الله ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْتِيهِ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا»^(٣).

(١) رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم (٣٢٣٧)، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، رقم (١٤٣٦) [١٢٢].

(٢) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، رقم (٥١٩٤)، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، رقم (١٤٣٦) [١٢٠].

(٣) رواه مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، رقم (١٤٣٦) [١٢١].

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب حق الزوج على المرأة .

لما ذكر - رحمه الله - حقوق الزوجة على زوجها ؛ ذكر حقوق الزوج على زوجته ، ثم استدل بقول الله تعالى : ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَ لِحَتِّ قَتْنَتُ حَافِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ .

ثم بين سبب هذه القوامة والولاية التي جعلها الله ، فقال : ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ حيث فضل الرجل على المرأة في العقل والدين والقدرة والقوة وغير ذلك من وجوه الفضائل ، والشرعية كلها عدل ، تعطي كل أحد ما يستحقه بمقتضى فضله ، فإذا كان الله قد فضل الرجال على النساء ؛ فإنهم هم القوامون عليهن ، وفي هذا لا يدرين الواقع على فضل جنس الرجال على النساء ، وأن الرجال أكمل وأفضل وأولى بالولاية من المرأة ، ولهذا لما قيل للنبي ﷺ : مات كسري وتولى الأمر بعده امرأة قال : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»^(١) ، وهذا الحديث إن كان يعني هؤلاء الفرس الذين نصبوا عليهم امرأة ؛ فهو يعينهم ولكن غيرهم مثلهم ، وإن كان عامًا فهو عام ، لن يفلح قوم ولوا على أمرهم امرأة ، فالرجل هو صاحب القوامة على المرأة ، وفي هذا دليل على سفه أولئك الكفار من الغربيين وغير الغربيين ، الذين صاروا أذنبًا للغرب يقدرسون

(١) رواه البخاري ، كتاب النبي ﷺ إلى كسرى ، رقم (٤٤٢٥) .

المرأة أكثر من تقديس الرجل ؛ لأنهم يتبعون أولئك الأراذل من الكفار الذين لم يعرفوا لصاحب الفضل فضله ، فتجدهم مثلاً في مخاطباتهم يقدّمون المرأة على الرجل فيقول أحدهم : أيها السيدات والسادة ، وتجد المرأة في المكان الأعلى عندهم والرجل دونها ..

ولكن هذا ليس بغريب على قوم يقدّسون كلابهم ، حتى إنهم يشترون الكلب بالآلاف ويخصصون له من الصابون وآلات التطهير وغير ذلك ما يضحك السفهاء فضلاً عن العقلاء ، مع أن الكلب لو غسلته بالأبهر السبعة ، ما صار طاهراً ؛ لأنه نجس العين ، لا يطهر أبداً .

فالحاصل أن الرجال هم القوّامون على النساء بما فضّل الله به بعضهم على بعض ، وبما أنفقوا من أموالهم ، وهذا وجه آخر للقوامه على النساء ، وهو أن الرجل هو الذي ينفق على المرأة ، وهو المطالب بذلك ، وهو صاحب البيت ، وليست المرأة هي التي تنفق .

وهذا إشارة إلى أن أصحاب الكسب الذين يكسبون ويعملون هم الرجال ، أما المرأة فصناعتها بيتها ، تبقى في بيتها تصلح أحوال زوجها ، وأحوال أولادها ، وأحوال البيت ، هذه وظيفتها ، أما أن تشارك الرجال بالكسب وطلب الرزق ثم بالتالي تكون هي المنفقة عليه ؛ فهذا خلاف الفطرة وخلاف الشريعة ، فالله تعالى يقول : ﴿ وَيَمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ فصاحب الإنفاق هو الرجل .

قال تعالى : ﴿ فَأَصْلَحَ نَتِجْتُمْ هَٰذَا فَحَفِظْتُمْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ ﴿ فَأَصْلَحَ نَتِجْتُمْ هَٰذَا ﴾ أي مديمت للطاعة ، الصالحة تقنت ليس

معناها : الدعاء بالقنوت ؛ بل القنوت دوام الطاعة كما قال تعالى : ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة : ٢٣٨] ، أي مديمين لطاعته ﴿ قَانِتَةٌ حَافِظَةٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ يعني : يحفظن سرَّ الرجل وغيبته وما يكون داخل جدرانها من الأمور الخاصة ، وتحفظه بما حفظ الله ، أي بما أمر الله تعالى بحفظه فهذه هي الصالحة ، فعليك بالمرأة الصالحة ؛ لأنها خير لك من امرأة جميلة ليست بصالحة .

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - فيما نقله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه ؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح » .

ولعن الملائكة يعني أنها تدعو على هذه المرأة باللعنة ، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله ، فإذا دعاها إلى فراشه ليستمتع بها بما أذن الله له فيه فأبت أن تجيء ، فإنها تلعنها الملائكة والعياذ بالله ، أي تدعو عليها باللعنة إلى أن تصبح .

واللفظ الثاني : أنها إذا هجرت فراش زوجها ، فإن الله تعالى يغضب عليها حتى يرضى عنها الزوج ، وهذا أشدُّ من الأول ؛ لأن الله سبحانه وتعالى إذا سخط ؛ فإن سخطه أعظم من لعنة الإنسان ، نسأل الله العافية .

ودليل ذلك أن الله تعالى ذكر في آية اللعان أنه إذا لاعن الرجل يقول : ﴿ أَنْ لَعَنْتَ اللَّهَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [النور : ٧] ، وهي إذا لاعنت تقول : ﴿ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [النور : ٩] ، وهذا يدل على أن الغضب أشدُّ ، وهو كذلك .

وأيضاً قال في الحديث : «إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها» أي الزوج ، وهناك قال : «حتى تصبح» ، أما هنا فعَلَّقَهُ برضى الزوج ، وهذا قد يكون أقل ، وقد يكون أكثر يعني : ربما يرضى الزوج عنها قبل طلوع الفجر ، وربما لا يرضى إلا بعد يومٍ أو يومين ، المهم ما دام الزوج ساخطاً عليها فالله عزَّ وجلَّ ساخطٌ عليها .

وفي هذا دليلٌ على عظم حق الزوج على زوجته ، ولكن هذا في حق الزوج القائم بحق الزوجة ، أما إذا نشز ولم يقم بحقها ؛ فلها الحق أن تقتصر منه وألا تعطيه حقه كاملاً ؛ لقول الله تعالى : ﴿ فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَأَعِدَّوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة : ١٩٤] ، ولقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ [النحل : ١٢٦] .

لكن إذا كان الزوج مستقيماً قائماً بحقها فنشزت هي ومنعته حقه ؛ فهذا جزاؤها إذا دعاها إلى فراشه فأبت أن تأتي .

والحاصل أن هذه الألفاظ التي وردت في هذا الحديث هي مطلقة ، لكنها مقيدة بكونه قائماً بحقها ، أما إذا لم يقم بحقها فلها أن تقتصر منه وأن تمنعه من حقه مثل ما منعها من حقها ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَأَعِدَّوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّى عَلَيْكُمْ ﴾ وقوله : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ .

وفي هذا الحديث دليلٌ صريحٌ لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وسلف الأمة من أن الله عزَّ وجلَّ في السماء هو نفسه جلَّ وعلا فوق عرشه ، فوق سبع سموات ، وليس المراد بقوله : «في السماء» أي ملكه في

السماء؛ بل هذا تحريفٌ للكلم عن مواضعه .

وتحريف الكلم عن مواضعه من صنيع اليهود والعياذ بالله الذين حرّفوا التوراة عن مواضعها وعمّا أراد الله بها، فإن ملك الله سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ١٨٩]، وقال أيضاً: ﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ﴾ [المؤمنون: ٨٨]، وقال أيضاً: ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الشورى: ١٢].

كل السموات والأرض كلها بيد الله عزّ وجلّ، كلها ملك الله، ولكن المراد أنه هو نفسه عزّ وجلّ فوق سمواته على العرش استوى، ولذلك نجد أن المسألة فطرية لا تحتاج إلى دراسة وتعب حتى يقرّ الإنسان أن الله في السماء، بمجرد الفطرة يرفع الإنسان يديه إلى ربه إذا دعا ويتجه قلبه إلى السماء، واليد ترفع أيضاً نحو السماء.

بل حتى البهائم ترفع رأسها إلى السماء، حدثني أحد الأساتذة في الجامعة عندنا عن شخص اتصل عليه من القاهرة إبان الزلزلة التي أصابت مصر يقول: إنه قبل الزلزلة بدقائق، هاجت الحيوانات في مقرّها الذي يسمونه: «حديقة الحيوانات» هاجت هيجاناً عظيماً، ثم بدأت ترفع رأسها إلى السماء. سبحان الله، بهائم تعرف أن الله في السماء، وأوادم من بني آدم ينكرون أن الله في السماء والعياذ بالله، فالبهائم تدري وتعرف.

نحن نشاهد بعض الحشرات إذا طردتها أو أذيتها وقفت ثم رفعت

قوائمها إلى السماء، نشاهدها مشاهدة، فهذا يدل على أن كون الله عز وجل في السماء أمر فطري لا يحتاج إلى دليل أو تعب أو عنت، حتى الذين ينكرون أن الله في السماء - نسأل الله لنا ولهم الهداية - لو جاءوا يدعون أين يرفعون أيديهم؟ . . إلى السماء، فسبحان الله! أفعالهم تكذب عقيدتهم، هذه العقيدة الباطلة الفاسدة التي يخشى عليهم من الكفر بها.

وهذه جارية، أمة مملوكة في عهد النبي ﷺ، أراد سيدها أن يعتقها، فقال له النبي ﷺ: «ادعها»، فجاءت الجارية، فقال لها النبي ﷺ: «أين الله؟» قالت: الله في السماء. قال: «من أنا» قالت: أنت رسول الله. قال لسيدها: «أعتقها فإنها مؤمنة»^(١).

سبحان الله! إن هؤلاء الذين يعتقدون أن الله ليس في السماء، يقولون: من قال إن الله في السماء فهو كافر والعياذ بالله، نسأل الله لنا ولهم الهداية. المهم أن من عقيدتنا التي ندين الله بها أن الله عز وجل فوق كل شيء، وهو القاهر فوق عباده، وأنه على العرش استوى، وأن العرش على السموات مثل القبة، كأنه قبة أي خيمة مضروبة على السموات والأرض، والسموات والأرض بالنسبة للعرش ليست بشيء.

وجاء في بعض الآثار: أن السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، حلقة الدرع حلقة ضيقة لا يدخل فيها مفتاح، إذا ألقيت في فلاة من الأرض ماذا تشغل من مساحة

(١) رواه مسلم، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة...، رقم (٥٣٧).

هذه الفلاة؟ لا شيء.

قال: «وإن فضل العرش على الكرسي، كفضل الفلاة على هذه الحلقة»^(١)، إذا الله أكبر من كل شيء، ومحيط بكل شيء ولهذا قال الله عز وجل: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ يعني أحاط بها، فما بالك بالرب عز وجل.

فالرب عز وجل فوق كل شيء، هذه عقيدتنا التي نسأل الله تعالى أن نموت عليها ونبعث عليها، هذه العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة بالاتفاق.

* * *

٢٨٢/٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» متفق عليه^(٢). وهذا لفظ البخاري.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه».

هذا من حقوق الزوج على زوجته، أنه لا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه ما دام حاضراً في البلد، أما إذا كان غائباً؛ فلها أن تصوم ما شاءت، لكن إذا

(١) انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٤٠٣/١٣).

(٢) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا...، رقم (٥١٩٥)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، رقم (١٠٢٦).

كان في البلد فلا تصوم .

وظاهر الحديث أنها لا تصوم فرضاً ولا نفلاً إلا بإذنه ، أما النفل فواضح أنها لا تصوم إلا بإذنه ؛ لأن حق الزوج عليها واجب والنفل تطوع لا تأثم بتركه ، وحق الزوج تأثم بتركه ، وذلك أن الزوج ربما يحتاج إلى أن يستمتع بها ، فإذا كانت صائمة وأراد الاستمتاع بها صار في نفسه حرج ، وإلا فله أن يستمتع بها ويجامعها وهي صائمة صوم تطوع إذا لم يأذن فيه من قبل ولو أفسد صومها ولا إثم عليه .

لكن من المعلوم أنه سيكون في نفسه حرج ، لهذا قال النبي ﷺ : « لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه » .

أما صيام الفرض فإن كان قد بقي من السنة مدة أكثر مما يجب عليها ، فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذن زوجها إذا كان شاهداً ، يعني مثلاً عليها عشرة أيام من رمضان ، وهي الآن في رجب ، وقالت : أريد أن أصوم القضاء ، نقول : لا تصومي القضاء إلا بإذن الزوج ؛ لأن معك سعة من الوقت ، أما إذا كان بقي في شعبان عشرة أيام فلها أن تصوم وإن لم يأذن ؛ لأنه لا يحل للإنسان الذي عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني ، وحينئذ تكون فاعلة لشيء واجب فرض في الدين ، وهذا لا يشترط فيه إذن الزوج ولا غيره .

فصوم المرأة فيه تفصيل : أما التطوع فلا يجوز إلا بإذن الزوج ، وأما الفرض فإن كان الوقت متسعاً ، فإنه لا يجوز إلا بإذن الزوج ، وإن كان لا يسع إلا مقدار ما عليها من الصوم ، فإنه لا يشترط إذن الزوج ، هذا إذا كان

حاضرًا، أما إذا كان غائبًا فلها أن تصوم.

وهل مثل ذلك الصلاة؟ يحتمل أن تكون الصلاة مثل الصوم، وأنها لا تتطوع في الصلاة إلا بإذنه، ويحتمل أن لا تكون مثل الصوم؛ لأن وقت الصلاة قصير بخلاف الصوم، الصوم كل النهار، والصلاة ليست كذلك، الصلاة ركعتان إذا كانت تطوعًا، والفريضة معروف أنه لا يشترط إذنه. والظاهر أن الصلاة ليست كالصوم، فلها أن تصلي ولو كان زوجها حاضرًا، إلا أن يمنعها فيقول: أنا محتاج إلى استمتاع، لا تصلين الضحى مثلاً، لا تتجهدين الليلة.

على أنه لا يجوز للزوج أن يحرم زوجته الخير، إلا إذا كان هناك حاجة بأن غلبت عليه الشهوة، ولا يتمكن من الصبر، وإلا فعليه أن يكون عونًا لها على طاعة الله، وعلى فعل الخير؛ لأنه يكون مأجورًا بذلك كما أنها مأجورة أيضًا على الخير.

وأما إدخال أحد بيته بغير إذنه فظاهر. فلا يجوز أن تدخل أحدًا بيته إلا بإذنه، لكن الإذن في إدخال البيت نوعان:

الإذن الأول: إذن العرف: يعني جرى به العرف مثل دخول امرأة الجيران والقريبات والصاحبات والزميلات وما أشبه ذلك، هذا جرى العرف به، وأن الزوج يأذن به، فلها أن تدخل هؤلاء إلا إذا منع وقال: لا تدخل عليك فلانة، فهنا يجب المنع، ويجب أن لا تدخل.

والإذن الثاني: إذن لفظي، بأن يقول لها: أدخلي من شئت ولا حرج عليك إلا من رأيتي منه مضرًا فلا تدخله، فيتقيد الأمر بإذنه.

وفي هذا دليلٌ على أن الزوج يتحكم في بيته أن يمنع حتى أم الزوجة إذا شاء أن يمنعها، وحتى أختها وخالتها وعمتها، لكنه لا يمنعها من هؤلاء إلا إذا كان هناك ضرر عليه وعلى بيته؛ لأن بعض النساء والعياذ بالله لا يكون فيها خير، تكون ضرراً على ابنتها وزوجها، تأتي إلى ابنتها وتحقنها من العداوة والبغضاء بينها وبين الزوج، حتى تكره زوجها، ومثل هذه الأم لا ينبغي أن تتصل بابنتها؛ لأنها تفسدها على زوجها، فهي كالسحرة الذين يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه.

* * *

٢٨٣/٣ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفق عليه^(١).

٢٨٤/٤ - وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَاتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ» رواه الترمذي والنسائي^(٢) وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

٢٨٥/٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» رواه الترمذي^(٣)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

(١) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم (٨٩٣)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل...، رقم (١٨٢٩).

(٢) رواه الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، رقم (١١٦٠).

(٣) رواه الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، رقم (١١٥٩).

٢٨٦/٦ - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ

مَاتَتْ، وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ» رواه الترمذي^(١)، وقال: حديث حسن.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله

عنهما: أن النبي ﷺ قال: «كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته».

الخطاب للأمة جميعاً يبين فيه الرسول ﷺ أن كل إنسان راع ومسؤول عن

رعيته. والراعي هو الذي يقوم على الشيء ويرعى مصالحه فيهيئها له، ويرعى

مفسده فيجنبه إياها، كراعي الغنم ينظر ويبحث عن المكان المربع حتى يذهب

بالغنم إليه، وينظر في المكان المجذب فلا يتركها في هذا المكان.

هكذا بنو آدم كل إنسان راع، وكل مسؤول عن رعيته، فالأمير راع

ومسؤول عن رعيته، والأمراء يختلفون في نفوذهم وفي مناطق أعمالهم،

قد يكون هذا الأمير أميراً على قرية صغيرة، فتكون مسؤوليته صغيرة، وقد

يكون أميراً على مدينة كبيرة فتكون مسؤوليته كبيرة، وقد يكون مسؤولاً

عن أمة؛ كالأمير الذي ليس فوقه أمير في منطقته، كالملك مثلاً هنا،

وكالروءساء في البلاد الأخرى، وكأمراء المؤمنين في عهد عمر ابن

الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وكالخلفاء في زمن بني

أمية وبني العباس وغيرهم.

فالرعاة تتنوع رعايتهم أو تتنوع رعايتهم ما بين مسؤولية كبيرة واسعة،

(١) رواه الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، رقم (١١٦١).

ومسؤولية صغيرة، ولهذا قال: «الأمير راع» يعني هو مسؤول عن رعيته، الرجل راع لكن رعيته محصورة؛ هو راع في أهل بيته، في زوجته، في ابنه، في بنته، في أخته، في عمته، في خالته، كل من في بيته، هو راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، يجب عليه أن يرعاهم أحسن رعاية؛ لأنه مسؤول عنهم.

كذلك المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، يجب عليها أن تنصح في البيت، في الطبخ، في القهوة، في الشاي، في الفرش، لا تطبخ أكثر من اللازم، ولا تجهز الشاي أكثر مما يحتاج إليه؛ يجب عليها أن تكون امرأة مقتصدة؛ فإن الاقتصاد نصف المعيشة، غير مفرطة فيما ينبغي.

مسؤولة أيضاً عن أولادها في إصلاحهم وإصلاح أحوالهم وشؤونهم، كاللباسهم الثياب، وخلع الثياب غير النظيفة، وتغيير فراشهم الذي ينامون عليه، وتغطيتهم في الشتاء وهكذا، مسؤولة عن كل هذا، مسؤولة عن الطبخ وإحسانه ونضجه، وهكذا مسؤولة عن كل ما في البيت.

كذلك العبد مسؤول وراع في مال سيده، ومسؤول عن رعيته، يجب عليه أن يحفظ مال سيده، وأن يتصرف فيه بما هو أحسن، وألا يفرط فيه، وألا يتعدى الحدود وهكذا، فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته.

أما بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف؛ - ما عدا الأخيرة منها - فكلها أحاديث تحتاج إلى نظر في صحتها، لكن مجمل ما تدل عليه عظم حق الزوج على زوجته، وأن حق الزوج على زوجته عظيم، يجب عليها أن تقوم به، كما يجب عليه أن يقوم بحقوقها، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

٢٨٨/٨ - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «ما تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» متفقٌ عليه^(١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في نقله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ قال: «ما تركت بعدي فتنة هي أضرّ على الرجال من النساء».

والمعنى أن النبي ﷺ يخبر بأنه ما ترك فتنة أضرّ على الرجال من النساء، وذلك أن الناس كما قال الله تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ﴾ [آل عمران: ١٤].

كل هذه مما زين للناس في دنياهم، وصار سبباً لفتنتهم فيها، لكن أشدها فتنة النساء، ولهذا بدأ الله بها، فقال: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [آل عمران: ١٤].

وإخبار النبي ﷺ بذلك يريد به الحذر من فتنة النساء، وأن يكون الناس منها على حذر؛ لأن الإنسان بشر إذا عرضت عليه الفتن، فإنه يخشى عليه منها.

ويستفاد منه سدّ كل طريق يوجب الفتنة بالمرأة، فكل طريق يوجب

(١) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب ما يتلقى من شؤم المرأة، رقم (٥٠٩٦)، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار...، باب أكثر أهل الجنة الفقراء...، رقم (٢٧٤٠).

الفتنة بالمرأة؛ فإن الواجب على المسلمين سده، ولذلك وجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب، فتغطي وجهها، وكذلك تغطي يديها ورجليها عند كثير من أهل العلم، ويجب عليها كذلك أن تبتعد عن الاختلاط بالرجال؛ لأن الاختلاط بالرجال فتنة وسبب للشر من الجانبين، من جانب الرجال ومن جانب النساء.

ولهذا قال النبي ﷺ: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها»^(١) وما ذلك إلا من أجل بُعد المرأة عن الرجال، فكلما بعدت فهو خير وأفضل.

وقد كان النبي ﷺ يأمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد، ولكنهن لا يختلطن مع الرجال، بل يكون لهن موضع خاص، حتى إن النبي ﷺ كان إذا خطب الرجال وانتهى من خطبتهم، نزل فذهب إلى النساء فوعظهن وذكرهن، وهذا يدل على أن النساء كنّ في مكان منعزل عن الرجال. وكان هذا والعصر عصر قوة في الدين وبُعد عن الفواحش، فكيف بعصرنا هذا؟

فإن الواجب توقي فتنة النساء بكل ما يستطيع، ولا ينبغي أن يغرنا ما يدعو إليه أهل الشر والفساد من المقلّدين للكفار، من الدعوة إلى اختلاط المرأة بالرجال؛ فإن ذلك من وحي الشيطان والعياذ بالله، هو الذي يزين ذلك في قلوبهم، وإلا فلا شك أن الأمم التي كانت تقدم النساء وتجعلهن

(١) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف...، رقم (٤٤٠).

مع الرجال مختلطات ، لا شك أنها اليوم في ويلات عظيمة من هذا الأمر ،
يتمنون الخلاص منه فلا يستطيعون .

ولكن مع الأسف ، فإن بعض الناس منا ومن أبنائنا ومن أبناء جلدتنا
يدعون إلى التحلل من مكارم الأخلاق ، وإلى جلب الفتن إلى بلادنا ، في
توسع النساء ، ومحاولة توظيفهن مع الرجال جنباً إلى جنب ، نسأل الله
تعالى أن يعصمنا والمسلمين من الشر والفتن إنه جواد كريم .

* * *

٣٦- باب النفقة على العيال

قال الله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وقال تعالى: ﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَنَهَا﴾ [الطلاق: ٧]، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِن رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبا: ٣٩].

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: باب النفقة على العيال .
العيال : هم الذين يعولهم الإنسان من زوجة أو قريب أو مملوك ، وقد سبق الكلام على حقوق الزوجة ، أما الأقارب فلهم حق ، قال الله تعالى : ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ [النساء: ٣٦].

فالقريب له حق في أن ينفق عليه ، يعني أن تبذل له من الطعام والشراب والكسوة والسكنى ما يقوم بكفايته ، كما قال تعالى : ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ المولود له هو الأب ، عليه أن ينفق على أولاده وعلى زوجاته ، وعلى من أرضعت ولده ولو كانت في غير حباله ؛ لأنه قال : ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ من أجل الإرضاع ، أما إذا كانت في حباله فلها النفقة من أجل الزوجية .

وقوله: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى؛ كالجد ومن فوقه، فعليه أن ينفق على أولاد أولاده، وإن نزلوا. لكن يشترط لذلك شروط:

الشرط الأول: أن يكون المنفق قادراً على الإنفاق؛ فإن كان عاجزاً فإنه لا يجب عليه الإنفاق، لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا﴾ أي: إلا ما أعطاه، ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٧].

والشرط الثاني: أن يكون المنفق عليه عاجزاً عن الإنفاق على نفسه، فإن كان قادراً على الإنفاق على نفسه فنفسه أولى، ولا يجب على أحد أن ينفق عليه؛ لأنه مستغن، وإذا كان مستغنياً، فإنه لا يستحق أن ينفق عليه. الشرط الثالث: أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، فإن كان قريباً لا يرث؛ فلا يجب عليه الإنفاق.

فإذا تمت الشروط الثلاثة؛ فإنه يجب على القريب أن ينفق على قريبه ما يحتاج إليه من طعام، وشراب، ولباس، ومسكن، ونكاح، وإن كان قادراً على بعض الشيء دون بعض؛ وجب على القريب الوارث أن يكمل ما نقص؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

ثم ذكر المؤلف ثلاث آيات: الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، والآية الثانية: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: ٧]، والآية

الثالثة قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبا: ٣٩].

فقوله: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي شيء يكون قد أنفقتموه لله عز وجل ﴿فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ أي يعطيكم خلفه وبدله وهو خير الرازقين.

* * *

٢٨٩/١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ. أَغْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» رواه مسلم^(١).

٢٩٠/٢ - وعن أبي عبد الله - ويقال له: أبو عبد الرحمن - ثوبان ابن بُجْدَد مولى رسول الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفَقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفَقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفَقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» رواه مسلم^(٢).

٢٩١/٣ - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، هل لي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكْتَهُمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِي؟ فَقَالَ: «نَعَمْ لَكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ» متفق عليه^(٣).

٢٩٢/٤ - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي

(١) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال...، رقم (٩٩٥).

(٢) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال...، رقم (٩٩٤).

(٣) رواه البخاري، كتاب النفقات، باب وعلى الوارث مثل ذلك...، رقم (٥٣٦٩)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين...، رقم (١٠٠١).

قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله ﷺ قال له: «وإنك لن تُنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أُجرتَ بها، حتى ما تجعل في في امرأتك» متفق عليه^(١).

٢٩٣/٥ - وعن أبي مسعود البدرى رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «إذا أنفق الرجل على أهله نفقةً يَحْتَسِبُهَا فهي له صدقة» متفق عليه^(٢).

٢٩٤/٦ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت» حديث صحيح رواه أبوداود^(٣) وغيره.

ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال: «كفى بالمرء إثماً أن يخبس عمن يملك قوته»^(٤).

٢٩٥/٧ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ما من يوم يُصبحُ العبادُ فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً» متفق عليه^(٥).

٢٩٦/٨ - وعنه عن النبي ﷺ قال: «اليدُ العليا خيرٌ من اليد السفلى وابدأ

(١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب رثاء النبي ﷺ سعد، رقم (١٢٩٥)، ومسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم (١٦٢٨).

(٢) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب ما جاء إن الأعمال بالنية...، رقم (٥٥)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين...، رقم (١٠٠٢).

(٣) رواه أبوداود، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، رقم (١٦٩٢).

(٤) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال...، رقم (٩٩٦).

(٥) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾، رقم (١٤٤٢)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك، رقم (١٠١٠).

بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعَفِّهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ» رواه البخاري^(١).

الشرح

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب النفقة على الأهل، كلها تدل على فضيلة الإنفاق على الأهل، وأنه أفضل من الإنفاق في سبيل الله، وأفضل من الإنفاق في الرقاب، وأفضل من الإنفاق على المساكين؛ وذلك لأن الأهل ممن ألزمك الله بهم، وأوجب عليك نفقتهم، فالإنفاق عليهم فرض عين، والإنفاق على من سواهم فرض كفاية، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية.

وقد يكون الإنفاق على من سواهم على وجه التطوع؛ والفرض أفضل من التطوع؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي: «ما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه»^(٢).

لكن الشيطان يرغب الإنسان في التطوع ويقلل رغبته في الواجب، فتجده مثلاً يحرص على الصدقة ويدع الواجب، يتصدق على مسكين أو ما أشبه ذلك ويدع الواجب لأهله، يتصدق على مسكين أو نحوه ويدع الواجب لنفسه؛ كقضاء الدين مثلاً، تجده مدينًا يطالبه صاحب الدين بدينه وهو لا يوفي، ويذهب يتصدق على المساكين وربما يذهب للعمرة أو

(١) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، رقم (١٤٢٨).

(٢) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم (٦٥٠٢).

لحج التطوع وما أشبه ذلك ويدع الواجب، وهذا خلاف الشرع وخلاف الحكمة، فهو سفه في العقل وضلال في الشرع.

والواجب على المسلم أن يبدأ بالواجب الذي هو محتتم عليه، ثم بعد ذلك ما أراد من التطوع بشرط ألا تكون مسرفاً ولا مقطرًا، فتخرج عن سبيل الاعتدال؛ لقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧].

يعني لا إقتار ولا إسراف، بل قوامًا، ولم يقل بين ذلك فقط، بل: بين ذلك قوامًا، قد يكون الأفضل أن تزيد أو أن تنقص أو بين ذلك بالوسط. على كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب على الإنسان أن ينفق على من عليه نفقته، وأن إنفاقه على من عليه نفقته أفضل من الإنفاق على الغير.

وفي هذه الأحاديث أيضًا التهديد والوعيد على من ضيع عمن يملك قوته، وهو شامل للإنسان وغير الإنسان، فالإنسان يملك الأركة مثلاً، ويملك المواشي من إبل وبقر وغنم فهو آثم إذا ضيع من يلزمه قوته من آدميين أو غير آدميين، «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم»، واللفظ الثاني في غير مسلم: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت» وفي هذا دليل على وجوب رعاية من ألزمك الله بالإنفاق عليه.

٣٧ - باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد

قال الله تعالى: ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢]،
وقال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

٢٩٧/١ - عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر
الأنصار بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة
المسجد، وكان رسول الله ﷺ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب.

قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ قام أبو
طلحة إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك: ﴿لَنْ نَنَالُوا
الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وإن أحب مالي إليَّ بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى أرجو
برّها ودُخْرَهَا عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله.

فقال رسول الله ﷺ: «بَخْ! ذلِكَ مَالٌ رَابِعٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتُ،
وإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ».

فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسّمَهَا أبو طلحة في أقاربه، وبني
عمه. متفقٌ عليه^(١).

قوله ﷺ: «مَالٌ رَابِعٌ» رُوي في الصحيحين «رَابِعٌ» و«رَابِعٌ» بالباء الموحدة وبالياء
المثناة، أي: رَابِعٌ عليك نفعه، و«بَيْرِحَاء» حديقة نخل، وروي بكسر الباء وفتحها.

(١) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب على الأقارب، رقم (١٤٦١)، ومسلم، كتاب
الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوجة، رقم (٩٩٨).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد .
لما ذكر رحمه الله وجوب الإنفاق على الزوجة وعلى الأقارب ، ذكر
أنه ينبغي للإنسان أن يكون ذا همة عالية ، وأن ينفق من أطيب ماله ومما
يحب من ماله ، وهناك فرق بين الأطيب وبين الذي يحب ، الغالب أن
الإنسان لا يحب إلا أطيب ماله ، لكن أحياناً يتعلق قلبه بشيء من ماله
وليس أطيب ماله فإذا أنفق من الطيب الذي هو محبوب لعامة الناس ومما
يحبه هو بنفسه وإن لم يكن من الطيب ؛ كان ذلك دليلاً على أنه صادق فيما
عامل الله به .

ولهذا سميت الصدقة صدقة لدلالاتها على صدق باذنها ، فالإنسان
ينبغي له أن ينفق الطيب من ماله ، وينبغي له أن ينفق مما يحب ، حتى
يصدق في تقديم ما يحبه الله عز وجل على ما تهواه نفسه .

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بآيتين من كتاب الله ، فقال : قال الله
تعالى : ﴿ لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ البر يعني الخير الكثير ، ومنه
سمي البر للخلاء الواسع ، فالبر هو الخير الكثير ، يعني لن تنال الخير
الكثير ولن تنال رتبة الأبرار حتى تنفق مما تحب .

والمال كله محبوب لكن بعضه أشد محبة من بعض ، فإذا أنفقت مما
تحب ؛ كان ذلك دليلاً على أنك صادق ، ثم نلت بذلك مرتبة الأبرار .

وقال تعالى : ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] ، الخبيث من كل شيء بحسبه ، فالخبيث من

المال يطلق على الرديء، ويطلق على الكسب الرديء، ويطلق على الحرام.
 فمن إطلاقه على الرديء قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ هذا بقية الآية التي أولها: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ والخارج من الأرض منه الطيب ومنه الرديء، قال: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ﴾ أي: لا تقصدوا الخبيث وهو الرديء تنفقون منه، ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ يعني لو كان الحق لكم ما أخذتم الرديء إلا على إغماض وعلى كره، فكيف ترضون لغيركم أن تعطوه الرديء وأنتم تأبون أن تأخذوه؟! وهذا من باب الاستدلال على الإنسان بما يقرّ ويعترف به؛ لأنه لا يرضى أن يأخذ الرديء بدلاً عن الطيب فكيف يرضى أن يعطي الرديء بدلاً عن الطيب؟! عن الطيب؟!!

فالخبيث بمعنى الرديء، ومن ذلك أيضاً تسمية النبي ﷺ البصل والكراث الشجرة الخبيثة^(١)؛ لأنها رديئة منتنة كريهة، حتى إن الإنسان إذا أكل منها وبقيت رائحتها في فمه فإنه يحرم عليه أن يدخل المسجد، لا للصلاة ولا لغير الصلاة؛ لأن المسجد معمور بالملائكة فإذا دخل المسجد آذى الملائكة، والملائكة طيبون، والطيبون للطيبات، تكره الخبائث من الأعمال والأعيان، فإذا دخلت المسجد وأنت ذو رائحة كريهة آذيت الملائكة.

(١) رواه مسلم، كتاب المساجد، باب نهى من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً...، رقم (٥٦٥).

وكان الرجل في عهد الرسول ﷺ إذا دخل المسجد وقد أكل كراثًا أو بصلاً طردوه طردًا إلى البقيع، والبقيع تعرفون المسافة بينه وبين المسجد النبوي وأنها بعيدة، يطرد إلى البقيع ولا يقرب المسجد.

ونأسف فإن بعض الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية والعصمة، يشرب الدخان أو الشيئة ويأتي إلى المسجد ورائحة الدخان والشيئة في فمه أو على ثيابه، مع أن هذه رائحة كريهة كل يكرهها، حتى إن بعض الناس لا يستطيع أن يصلي جنب مثل هؤلاء، وهؤلاء يحرم عليهم أن يدخلوا المسجد والروائح الكريهة بفيهم.

وكذلك من به إصنان، والإصنان رائحة كريهة تفوح من إبطيه، أو تفوح من أذنيه، أو تفوح من رأسه وتؤدي، فإنه لا يجوز أن يصلي ما دامت الرائحة المؤذية فيه، لا يجوز أن يدخل المسجد بل يبتعد.

والحمد لله، فإن هذه من المصائب والبلاوي، فإذا ابتلي بمثل هذا لا يقول كيف أحرم نفسي المسجد، فهذا من الله عز وجل، فاحرم نفسك المسجد ولا تؤدي الناس والملائكة، وحاول بقدر ما تستطيع أن تتخلص من هذه الرائحة؛ إما بالتنظيف التام، أو بأن تضع رائحة طيبة تغطي الرائحة الكريهة، وبهذا يمكن أن تعالج هذه الروائح فلا يشم منك إلا الرائحة الطيبة.

ومن إطلاق الخبيث على الكسب الرديء قول النبي ﷺ: «كسب

الحجّام خبيث»^(١) الحجّام الذي يخرج الدم بالحجامة، هذا كسبه خبيث، يعني رديء، وليس المراد أنه حرام، قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: لو كان كسب الحجّام حراماً ما أعطاه النبي ﷺ أجرته، فقد احتجم النبي ﷺ، وأعطى الحجّام أجره، ولو كانت حراماً ما أعطاه؛ لأن الرسول لا يقرّ على الحرام ولا يعين على الحرام، لكن هذا من باب أنه كسب رديءٌ دنيء ينبغي للإنسان أن يتنزّه عنه، وأن يحجم الناس إذا احتاجوا إلى حجّامته تبرعاً وتطوعاً.

ومن إطلاق الخبيث على المحرم قوله تعالى في وصف النبي ﷺ: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، يعني يحرم عليهم الخبائث وهي ضد الطيبات، مثل الميتة، لحم الخنزير، المنخقة، الخمر، وما أشبه ذلك.

ومعنى الآية أنه لا يحرم إلا الخبائث، وليس معناها أن كل خبيث يحرمه؛ لأن المعروف أن الخبيث يطلق على أوصاف متعددة، لكن المعنى أنه ﷺ لا يحرم إلا الخبائث.

فالحاصل أن الله عزّ وجلّ نهى أن يقصد الإنسان الرديء من ماله فيتصدق به، وحثّ على أن ينفق مما يحب ومما هو خير.

ثم ذكر المؤلف حديث أبي طلحة زوج أم أنس رضي الله عنه، وأبو طلحة

(١) رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، رقم (١٥٦٨) [٤١].

أكثر الأنصار حقلاً يعني أكثرهم مزارع، وكان له بستان فيه ماء طيب مستقبل المسجد - أي مسجد الرسول ﷺ - يعني أن المسجد في قبلة هذا البستان، وكان فيه ماء طيب عذب، يأتيه النبي ﷺ ويشرب منه .

فلما نزل قوله تعالى : ﴿ لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ بادر رضي الله عنه، وسابق وسارع وجاء إلى النبي ﷺ وقال : يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل قوله : ﴿ لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وإن أحب أموالي إليَّ بيرحاء - وهذا اسم ذلك البستان - وإني أضعها : يعني بين يديك صدقة، إلى الله ورسوله : يعني تصرفها إلى الله ورسوله، فقال النبي ﷺ متعجباً : بخ بخ - كلمة تعجب يعني ما أعظم هذه الهمة، وما أعلاها - ذاك مال رابع، ذاك مال رابع .

وصدق الرسول ﷺ فهذا المال الرابع، فكم من حسنة يربح هذا المال إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؟ صدق النبي ﷺ : «ذاك مال رابع، ذاك مال رابع . . أرى أن تجعلها في الأقربين» . أرى أن تجعلها في الأقربين : أي أقاربك، ففعل رضي الله عنه، وقسمها في أقاربه وبني عمه .

وسياتي إن شاء الله على بعض ما يستفاد من هذا الحديث، لكن تعجبوا كيف كانت مبادرة الصحابة رضي الله عنهم، ومسارعتهم إلى الخير، وكان ابن عمر إذا أعجبه شيء في ماله وتعلقت به نفسه تصدق به؛ لأجل أن يربحه ويلقاه فيما أمامه .

لكن ما تتمسك به فهو إما زائل عنك وإما أن تزول عنه أنت، ولا بد

من أحد الأمرين، إما أن يتلف أو تتلف أنت، لكن الذي تقدمه هو الذي يبقى، نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على أنفسنا ويعيذنا من البخل والشح.

والحقيقة أن مالك الحقيقي هو ما تقدمه، وقد ذبح آل النبي ﷺ شاة وتصدقوا بها إلا كتفها، فقدم النبي ﷺ وقال: «ما بقي منها؟» قالت عائشة رضي الله عنها: ما بقي منها إلا كتفها. يعني أنها تصدقت بها كلها إلا كتفها، فقال النبي ﷺ: «بقي كلها غير كتفها»^(١)، والمعنى أن الذي أكلتم هو الذي ذهب، وأما ما تصدقتم به فهو الذي بقي لكم.

فالحاصل أن الصحابة وذوي الهمم العالية هم الذين يعرفون قدر الدنيا وقدر المال، وأن ما قدّموه هو الباقي، وما أبقوه هو الفاني، نسأل الله أن يعيذنا والمسلمين من الشح والبخل والجبن والكسل، والحمد لله رب العالمين.

* * *

(١) رواه الترمذي، كتاب صفة القيامة، بدون ذكر الباب، رقم (٢٤٧٠).

٣٨- باب وجوب أمر أهله وأولاده

المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة، وتأديبهم، ومنعهم من ارتكاب منهي عنه

قال الله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: ١٣٢]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحریم: ٦].

٢٩٨/١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرّة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله ﷺ: «كُخْ كُخْ، ازِمْ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟» متفق عليه^(١).

وفي رواية: «أَنَا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ»^(٢)، وقوله: «كُخْ كُخْ» يُقال بإسكان الخاء، ويقال بكسرهما مع التنوين، وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات، وكان الحسن رضي الله عنه صبيًا.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله -: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة، وتأديبهم، ومنعهم من ارتكاب منهي عنه.

(١) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب ما يذكر في الصدقة للنبي ﷺ، رقم (١٤٩١)،

ومسلم، كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ، رقم (١٠٦٩).

(٢) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ، رقم (١٠٦٩).

ووجه المناسبة أن المؤلف رحمه الله، لما ذكر ما يجب للأهل من غذاء الجسم؛ ذكر لهم ما يجب من غذاء الروح على أبيهم ومن له ولاية عليهم، وأولى ما يؤمر به وأوجب وأفضل هي الصلاة، كما قال الله تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طه: ١٣٢]، فأمره أن يأمر أهله بالصلاة.

والأهل كل من في البيت؛ من زوجة، وابن، وبنت، وعمة، وخالة، وأم، كل من في البيت أهل، أمره أن يأمرهم بالصلاة، وأمره أن يصطبر عليهم يعني يحض نفسه على الصبر، ولهذا جاءت التاء التي فيها زيادة البنية وفيها زيادة المعنى اصطبر؛ لأن أصلها اصتبر عليها.

وذكر الله عن إسماعيل أبي محمد ﷺ، إذ أنه أحد أجداده، أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيًا، فالإنسان مسؤول عن أهله، مسؤول عن تربيتهم، حتى ولو كانوا صغارًا إذا كانوا مميزين، أما غير المميز فإنه يؤمر بما يتحمله عقله.

ثم ذكر حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه أخذ ثمرة من الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي ﷺ: «كخ كخ» يعني أنها لا تصلح لك، ثم أمره أن يخرجها من فيه، وقال: «إننا لا تحل لنا الصدقة».

فالصدقة لا تحل لآل محمد؛ وذلك لأنهم أشرف الناس، والصدقات والزكوات أوساخ الناس، ولا يتناسب لأشراف الناس أن يأخذوا أوساخ الناس، كما قال النبي ﷺ لعمة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: «إننا

آل محمد لا تحل لنا الصدقة؛ إنما هي أوساخ الناس»^(١).
ففي هذا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يؤدب أولاده عن فعل
المحرم، كما يجب عليه أن يؤدبهم على فعل الواجب، والله الموفق.

* * *

٢/ ٢٩٩ - وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب
رسول الله ﷺ قال: كنت غلاماً في حجر رسول الله ﷺ وكانت يدي تطيش في
الصَّحْفَةِ، فقال لي رسول الله ﷺ: «يَا غُلامُ، سَمِّ اللَّهَ تَعَالَى، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا
يَلِيكَ» فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه^(٢).
«وَتَطِيشُ»: تدور في نواحي الصَّحْفَةِ.

الشرح

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمر بن أبي سلمة رضي الله
عنه، وكان ربيب النبي ﷺ؛ لأنه ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنها، أنه
كان مع النبي ﷺ في طعام يأكل فجعلت يده تطيش في الصحفة، يعني
تذهب يميناً وشمالاً، فقال له النبي ﷺ: «يَا غُلامُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ،
وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» فهذه ثلاثة آداب علّمها النبي ﷺ هذا الغلام وهي:
أولاً: قال: «سَمِّ اللَّهَ» وهذا عند الأكل.

فعند ابتداء الأكل يجب أن يقول الإنسان: بسم الله، ولا يحل له أن

(١) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي ﷺ على الصدقة، رقم (١٠٧٢).

(٢) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، رقم (٥٣٧٦)،
ومسلم، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، رقم (٢٠٢٢).

يتركها؛ لأنه إذا تركها شاركه الشيطان في أكله؛ أعدى عدو له يشاركه في الأكل إذا لم يقل بسم الله، ولو زاد: الرحمن الرحيم فلا بأس؛ لأن قول الرسول ﷺ: «بسم الله»: يعني أذكر اسم الله.

والتسمية الكاملة هي أن يقول الإنسان: بسم الله الرحمن الرحيم كما ابتداء الله بها كتابه، وكما أرسل بها سليمان ﷺ ﴿إِنَّهُمْ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل: ٣٠]، فإن اقتصر على قول بسم الله فلا حرج، وإن زدت الرحمن الرحيم فلا حرج، الأمر في هذا واسع.

وأما التسمية على الذبيحة فهي شرط من شروط التذكية، إذا لم تسم على الذبيحة فهي حرام ميتة، كأنما ماتت بغير ذبح.

ولكن العلماء يقولون: لا ينبغي أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لأنه الآن يريد أن يذبحها، فالفعل ينافي القول بالنسبة لهذه الذبيحة؛ لأنها ستذبح. هكذا علل بعض العلماء، ولكن لو قالها أيضاً فلا حرج.

الأدب الثاني: قوله: «وكل بيمينك»: وهذا أمر على سبيل الوجوب، فيجب على الإنسان أن يأكل بيمينه، وأن يشرب بيمينه؛ لأن النبي ﷺ نهى أن يأكل الإنسان بشماله، أو أن يشرب بشماله، وقال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله»^(١) وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ

(١) رواه مسلم، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، رقم (٢٠٢٠).

بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴿[النور: ٢١].

ولهذا كان القول الراجح وجوب الأكل باليمين، ووجوب الشرب باليمين، وأن الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال حرام، ثم إن الأكل بالشمال والشرب بالشمال مع كونه من هدي الشيطان؛ فهو أيضاً من هدي الكفار؛ لأن الكفار يأكلون بشمائلهم ويشربون بشمائلهم.

ثم إن بعض الناس إذا كان على الأكل وأراد أن يشرب؛ فإنه يمسك الكأس باليسار ويشرب، ويقول أخشى أن تتلوث الكأس إذا شربت باليمين، فنقول: لتلوث، فإنها إذا تلوثت فإنما تتلوث بطعام، ولم تتلوث ببول ولا غائط، تلوثت بطعام ثم تغسل.

وبإمكانك أن تمسك الكأس من الأسفل بين إبهامك والسبابة، وتجعلها كالحلقة ولا يتلوث منه إلا شيء يسير، ولا عذر لأحد بالشرب بالشمال من أجل هذا؛ لأن المسألة على سبيل التحريم، والحرام لا يجوز إلا عند الضرورة، والضرورة مثل أن تكون اليد اليمنى شلاء، لا يمكن أن يرفعها إلى فيه، أو مكسورة لا يمكن أن يرفعها إلى فيه، فهذه ضرورة، أو تكون متجرحه لا يمكن أن يأكل بها أو يشرب.

المهم إذا كان ضرورة؛ فلا بأس باليسار، وإلا فلا يحل للمسلم أن يأكل باليسار ولا أن يشرب باليسار.

الأدب الثالث: قوله: «وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ»: يعني لا تأكل من حافة غيرك، بل كُلْ من الذي يليك؛ لأنك إذا اعتديت على حافة غيرك فهذا سوء أدب، فكل من الذي يليك.

إلا إذا كان الطعام أنواعًا، مثل أن يكون هناك لحم في غير الذي يليك فلا بأس أن تأكل، أو يكون هناك قرع، أو ما أشبه ذلك مما يقصد، فلا بأس أن تأكل من الذي لا يليك؛ لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أكلت مع النبي ﷺ «فكان يتتبع الدباء من حوالي القصعة»^(١).
الدباء: القرع، يتتبعه يعني يلقطه من على الصحيفة ليأكله، هذا لا بأس به.

وفي هذا الحديث من الفوائد أن ينبغي على الإنسان أن يؤدب أولاده على كيفية الأكل والشرب، وعلى ما ينبغي أن يقول في الأكل والشرب، كما فعل النبي ﷺ في ربيبه، وفي هذا حسن خلق النبي ﷺ وتعليمه؛ لأنه لم يزجر هذا الغلام حين جعلت يده تطيش في الصحيفة، ولكن علمه برفق، وناداه برفق: «يا غلام؛ سمَّ الله، وكُلْ بيمينك».
وليعلم أن تعليم الصغار لمثل هذه الآداب لا ينسى، يعني أن الطفل لا ينسى إذا علمته وهو صغير، لكن إذا كبر ربما ينسى إذا علمته، وربما يتمرّد عليك بعض الشيء إذا كبر، لكن ما دام صغيرًا وعلمته يكون أكثر إقبالًا، ومن اتقى الله في أولاده؛ اتقوا الله فيه، ومن ضيع حق أولاده؛ ضيعوا حقه إذا احتاج إليهم.

* * *

(١) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه...، رقم (٥٣٧٩)، ومسلم، كتاب الأشربة، باب جواز أكل المرق...، رقم (٢٠٤١).

٣٠١/٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن^(١).

٣٠٢/٥ - وعن أبي ثريّة سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ» حديث حسن رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن^(٢).
ولفظ أبي داود: «مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ».

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «مرّوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» وهو حديث حسن له شاهد من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه، وهذا من حقوق الأولاد على آبائهم؛ أن يأمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنوات، وأن يضربوهم عليها أي: على التفريط فيها وإضاعتها إذا بلغوا عشر سنين، ولكن بشرط أن يكونوا ذوي عقل.

فإن بلغوا سبع سنين أو عشر سنين وهم لا يعقلون، يعني فيهم جنون؛

(١) رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم (٤٩٥).

(٢) رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم (٤٩٤)، والترمذي،

كتاب الصلاة، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، رقم (٤٠٧).

فإنهم لا يؤمرون بشيء، ولا يضربون على شيء، لكن يمنعون من الإفساد؛ سواء في البيت أو خارج البيت.

وقوله: «اضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين»: المراد الضرب الذي يحصل به التأديب بلا ضرر، فلا يجوز للأب أن يضرب أولاده ضرباً مبرحاً، ولا يجوز أن يضربهم ضرباً مكرراً لا حاجة إليه، بل إذا احتاج إليه مثل ألا يقوم الولد للصلاة إلا بالضرب فإنه يضربه ضرباً غير مبرح، بل ضرباً معتاداً؛ لأن النبي ﷺ إنما أمر بضربهم لا لإيلاهمهم ولكن لتأديبهم وتقويمهم.

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن يدعون أنهم أصحاب تربية من أن الصغار لا يضربون في المدارس إذا أهملوا، ففي هذا الحديث الرد عليهم، وهو دليل على بطلان فكرتهم، وأنها غير صحيحة؛ لأن بعض الصغار لا ينفعهم الكلام في الغالب، ولكن الضرب ينفعهم أكثر، فلو أنهم تركوا بدون ضرب؛ لضيّعوا الواجب عليهم، وفرطوا في الدروس وأهملوا، فلا بد من ضربهم ليعتادوا النظام، ويقوموا بما ينبغي أن يقوموا به، وإلا لصارت المسألة فوضى.

إلا أنه كما قلنا لا بد أن يكون الضرب للتأديب لا للإيلاهم والإيجاع، فيضرب ضرباً يليق بحاله، ضرباً غير مبرح، لا يفعل كما يفعل بعض المعلمين في الزمن السابق؛ يضرب الضرب العظيم الموجه، ولا يهمل كما يدعي هؤلاء المربون الذين هم من أبعد الناس عن التربية، لا يقال لهم شيء؛ لأن الصبي لا يمتثل ولا يعرف، لكن الضرب يؤدبه، والله الموفق.

٣٩ - باب حق الجار والوصية به

قال الله تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣٦].

٣٠٣/١ - وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّثُهُ» متفق عليه^(١).

٣٠٤/٢ - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً؛ فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ» رواه مسلم^(٢).

وفي رواية له عن أبي ذر قال: إِنَّ خَلِيلِي ﷺ أَوْصَانِي: «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ، فَأَصِْبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ»^(٣).

٣٠٥/٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ!» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقِهِ!» متفق عليه^(٤).

(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب الوصاة بالجار، رقم (٦٠١٤، ٦٠١٥)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب الوصية بالجار والإحسان إليه، رقم (٢٦٢٤، ٢٦٢٥).

(٢) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب الوصية بالجار والإحسان، رقم (٢٦٢٥) [١٤٢].

(٣) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب الوصية بالجار والإحسان، رقم (٢٦٢٥) [١٤٣].

(٤) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن من جاره بوائقه، رقم (٦٠١٦)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم إيذاء الجار، رقم (٤٦).

وفي رواية لمسلم: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ».

«الْبَوَائِقُ»: الْغَوَائِلُ وَالشُّرُورُ.

٤/ ٣٠٦ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً

لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةٍ» متفق عليه^(١).

٥/ ٣٠٧ - وعنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً

فِي جِدَارِهِ» ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين! والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه^(٢).

رُوي: «خَشَبَةٌ» بالإضافة والجمع، وروي: «خَشَبَةٌ» بالتنوين على الأفراد.

وقوله: مالي أراكم عنها معرضين: يعني عن هذه السُّنَّة.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: باب حق الجار والوصية به .

الجار: هو الملاصق لك في بيتك والقريب من ذلك، وقد وردت بعض الآثار بما يدل على أن الجار أربعون داراً من كل جانب، ولا شك أن الملاصق للبيت جار، وأما ما وراء ذلك فإن صحت الأخبار بذلك عن النبي ﷺ؛ فالحق ما جاءت به، وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف، فما عدّه الناس جواراً فهو جوار .

(١) رواه البخاري، كتاب الهبة، بدون ذكر الباب، رقم (٢٥٦٦)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بالقليل، رقم (١٠٣٠).

(٢) رواه البخاري، كتاب المظالم، باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه، رقم (٢٤٦٣)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار، رقم (١٦٠٩).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آية سورة النساء: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ﴾ [النساء: ٣٦].

الجار ذي القربي: يعني الجار القريب.

والجار الجنب: يعني الجار البعيد الأجنبي منك.

قال أهل العلم: والجيران ثلاثة:

- ١ - جار قريب مسلم؛ فله حق الجوار، والقربة، والإسلام.
 - ٢ - وجار مسلم غريب قريب؛ فله حق الجوار، والإسلام.
 - ٣ - وجار كافر؛ فله حق الجوار، وإن كان قريباً فله حق القربة أيضاً.
- فهؤلاء الجيران لهم حقوق: حقوق واجبة، وحقوق يجب تركها.
- ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - خمسة أحاديث، عن ابن عمر، وعن أبي ذر، وعن أبي هريرة، أما حديث ابن عمر ففيه أن النبي ﷺ قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» أي سينزل الوحي بتوريثه، وليس المعنى أن جبريل يشرع توريثه؛ لأن جبريل ليس له حق في ذلك، لكن المعنى أنه سينزل الوحي الذي يأتي به جبريل بتوريث الجار، وذلك من شدة إعصاء جبريل به النبي ﷺ.

وأما حديث أبي ذر ففيه أن على الإنسان إذا وسّع الله عليه برزق، أن يصيب منه جاره بعض الشيء بالمعروف، حيث قال ﷺ: «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك»، أكثر ماءها يعني زدها في الماء لتكثر وتوزع على جيرانك منها، والمرقة عادة تكون من اللحم أو من غيره مما

يؤتدم به ، وهكذا أيضًا إذا كان عندك طعام غير المرق ، أو شراب كفضل اللبن مثلاً ، وما أشبهه ينبغي لك أن تعاهد جيرانك به ؛ لأن لهم حقاً عليك .

وأما أحاديث أبي هريرة ففيها أن النبي ﷺ أقسم ثلاث مرات فقال : «والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن» قالوا : من يا رسول الله ؟ قال : «من لا يأمن جاره بوائقه» يعني غدره وخيانتة وظلمه وعدوانه ، فالذي لا يأمن جاره من ذلك ليس بمؤمن ، وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلاً فهو أشد .

وفي هذا دليلٌ على تحريم العدوان على الجار ؛ سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل ، أما بالقول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه ، كالذين يفتحون الراديو أو التلفزيون أو غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران ، فإن هذا لا يحل له ، حتى لو فتحه على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوته فإنه معتدٌ عليهم ، ولا يحلُّ له أن يفعل ذلك .

وأما بالفعل فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه ، والتضييق عليه عند مداخل بابه ، أو بالدق ، أو ما أشبه ذلك مما يضره ، ومن هذا أيضًا إذا كان له نخلة أو شجرة حول جدار جاره فكان يسقيها حتى يؤذي جاره بهذا السقي ، فإن ذلك من بوائق الجار فلا يحلُّ له .

إذاً يحرم على الجار أن يؤذي جاره بأي شيء ، فإن فعل فإنه ليس بمؤمن ، والمعنى أنه ليس متصفاً بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي خالف بها الحق .

وأما ما ذكره في حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» يعني: إذا كان جارك يريد أن يسقف بيته ووضع الخشب على الجدار، فإنه لا يحل لك منعه؛ لأن وضع الخشب على الجدار لا يضر، بل يزيده قوة، ويمنع السيل منه، ولا سيما فيما سبق حيث كان البناء من اللبن، فإن الخشب يمنع هطول المطر على الجدار فيحميه، وهو أيضاً يشده ويقويه، ففيه مصلحة للجار، وفيه مصلحة للجدار، فلا يحل للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب على جداره، وإن فعل ومنع؛ فإنه يجبر على أن يوضع الخشب رغماً عن أنفه.

ولهذا قال أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني من لم يمكن من وضع الخشب على جداره وضعناه على متن جسده بين أكتافه، وقال هذا رضي الله عنه حينما كان أميراً على المدينة في زمن مروان بن الحكم.

وهذا نظير ما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في المشاجرة التي جرت بين محمد بن مسلمة وجاره، حيث أراد أن يجري الماء إلى بستانه وحال بينه وبينه بستان جاره، فمنعه الجار من أن يجري الماء من على أرضه، فترافعا إلى عمر، فقال: والله لئن منعته لأجرينه على بطنك، وألزمه أن يجري الماء؛ لأن إجراء الماء ليس فيه ضرر؛ لأن كل بستان زرع فإذا جرى الماء الساقى؛ انتفعت الأرض وانتفع ما حول الساقى من الزرع وانتفع الجار، نعم لو كان الجار يريد أن يبنّيها بناءً وقال لا أريد أن يجري الماء على الأرض فله المنع، أما إذا كان يريد أن يزرعها فالماء لا يزيده إلا

خيرًا.

وبناءً على هذا فتجب مراعاة حقوق الجيران؛ فيجب الإحسان إليهم بقدر الإمكان، ويحرم الاعتداء عليهم بأي عدوان، وفي الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليحسن إلى جاره»^(١).

* * *

(١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت، رقم (٤٨).

٤٠- باب بر الوالدين وصلة الأرحام

قال الله تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء: ١]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ [الرعد: ٢١]، وقال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبِّيَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا نَهْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: ٢٣، ٢٤]، وقال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حِمْلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَتْهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤].

٣١٢/١ - عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي ﷺ: «أيُّ العمل أحبُّ إلى الله تعالى؟ قال: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» قُلْتُ: ثم أي؟ قال: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» قُلْتُ: ثُمَّ أَي؟ قال: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» متفق عليه^(١).

٣١٣/٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ» رواه مسلم^(٢).

(١) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، رقم (٥٢٧)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، رقم (٨٥).

(٢) رواه مسلم، كتاب العتق، باب فضل عتق الولد، رقم (١٥١٠).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب بر الوالدين وصلة الأرحام .
 الوالدان : هما الأب والأم ، وعبر بحق الوالدين بالبر اتباعاً لما جاء
 في النص ، وعبر عن صلة الأرحام بالصلة ؛ لأنه هكذا جاء أيضاً بالنص ،
 والأرحام هم القرابة .
 وبر الوالدين من أفضل الأعمال ؛ بل هو الحق الثاني بعد حق الله
 ورسوله .

وذكر المؤلف رحمه الله ، آيات كثيرة في هذا المعنى كقوله تعالى :
 ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [النساء : ٣٦] ،
 وقوله تعالى : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء :
 ٢٣] ، وقوله تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴾ [العنكبوت : ٨] ، وقوله
 تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَ الْفِطْرِ فِي عَامَيْنِ أَنْ
 أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴾ [لقمان : ١٤] ، وقوله تعالى : ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ
 عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا نَهَرُ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
 كَرِيمًا ۚ ﴾ [الإسراء : ٢٣ ، ٢٤] .

وكل هذه الآيات وغيرها تدل على عظم حق الوالدين ، وقد بين الله
 سبحانه وتعالى حال الأم ، وأنها تحمل ولدها وهناً على وهن : أي ضعفاً
 على ضعف ، من حين أن تحمل به إلى أن تضعه وهي في ضعف ومشقة
 وعناء ، وكذلك عند الوضع ، كما قال تعالى : ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ

كُرْهًا ﴿[الأحقاف: ١٥]﴾، كل هذا البيان سبب حقها العظيم .

ثم ذكر الله أشد حالة يكون عليها الوالدان فقال تعالى : ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ؛ لأن الوالدين إذا بلغا
الكبر ؛ ضعفت نفوسهما ، وصاراعالة على الولد ، ومع ذلك يقول ﴿إِحْسَنَّا
إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ﴾ يعني لا تقل إني متضجر منكما ؛ بل عاملهما باللطف
والإحسان والرفق ، ولا تنهرهما إذا تكلما ، ﴿أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ﴾ يعني : رد
عليهما ردًا جميلًا لعظم الحق .

ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال حين سأله
عبد الله بن مسعود : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : « الصلاة على وقتها »
قلت : ثم أي ؟ قال : « بر الوالدين » ، قلت : ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل
الله »

فجعل النبي ﷺ مرتبة البر بالوالدين مقدمة على مرتبة الجهاد في
سبيل الله ، قال : ولو استزددته لزادني ، وفي هذا دليل على فضل بر
الوالدين .

فإن قال قائل : ما هو البر ؟ قلنا : هو الإحسان إليهما ؛ بالقول والفعل
والمال بقدر المستطاع ، اتقوا الله ما استطعتم ، وضد ذلك العقوق .

ثم ذكر الحديث الثاني وهو قول الرسول ﷺ : « لا يجزي ولد والدًا إلا
أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه » يعني يعتقه بشرائه ؛ لأنه فك أباه من رق
العبودية للإنسان ، وهذا الحديث لا يدل على أن من ملك أباه لا يعتق
عليه ؛ بل نقول : إن معناه إلا أن يشتريه فيعتقه ، أي فيعتقه بشرائه ؛ لأن

الإنسان إذا ملك أباه عتق عليه بمجرد الملك، ولا يحتاج إلى أن يقول عتقته، وكذلك إذا ملك أمه تعتق بمجرد الملك، ولا يحتاج إلى أن يقول عتقتها.

* * *

٢١٥/٤ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَّغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّجِمُ، فَقَالَتْ: هَذَا مُقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ لَكَ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ﴾ [محمد: ٢٢، ٢٣] متفق عليه^(١).

وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: «مَنْ وَصَلَكَ، وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكَ، قَطَعْتُهُ»^(٢).

٣١٦/٥ - وعنه رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ» متفق عليه^(٣).

(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب من وصل وصله الله، رقم (٥٩٨٧)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم...، رقم (٢٥٥٤).
(٢) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب من وصل وصله الله، رقم (٥٩٨٨).
(٣) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بالصحبة، رقم (٥٩٧١)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين وأنها أحق...، رقم (٢٥٤٨).

وفي رواية: يا رسول الله، مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قال: أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ»^(١).

«وَالصَّحَابَةُ» بمعنى: الصُّحْبَةِ. وقوله: «ثُمَّ أَبَاكَ» هكذا هو منصوب بفعل محذوف، أي: ثم برَّ أباك، وفي رواية: «ثُمَّ أَبُوكَ» وهذا واضح.

الشرح

هذان الحديثان في بيان فضل صلة الرحم، والرحم سبق لنا أنهم هم الأقارب، وصلتهم بما جرى به العرف واتبعه الناس؛ لأنه لم يبين في الكتاب والسنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها؛ لأن النبي ﷺ لم يقيده بشيء معين؛ فلم يقيده بأن يأكلوا معك، أو يشربوا معك، أو يكتسوا معك؛ أو يسكنوا معك، بل أطلق، ولذلك يرجع فيها للعرف، فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة، وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة، هذا هو الأصل.

فلو فرض أن الأعراف فسدت وصار الناس لا يبالون بالقطيعة، وصارت القطيعة عندهم صلة فلا عبرة بهذا العرف؛ لأن هذا العرف ليس عرفاً إسلامياً، فإن الدول الكافرة الآن لا تتلائم أسرها، ولا يعرف بعضهم بعضاً، حتى إن الإنسان إذا شبَّ ولده وكبر صار مثله مثل الرجل الأجنبي الذي لا يعرف أن له أباً؛ لأنهم لا يعرفون صلة الأرحام، ولا يعرفون حسن الجوار، وكل أمورهم فوضى فاسدة؛ لأن الكفر دمرهم تدميراً والعياذ

(١) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين وأنها أحق...، رقم (٢٥٤٨) [٢].

بالله ، لكن كلامنا عن المجتمع المسلم المحافظ ، فما عده الناس صلة فهو صلة ، وما عدوه قطيعة فهو قطيعة .

وفي حديث أبي هريرة الأول أن الله سبحانه وتعالى تكفل للرحم بأن يصل من وصلها ويقطع من قطعها ، وفي هذا حث وترغيب في صلة الرحم ، فإذا أردت أن يصلك الله - وكل إنساك يريد أن يصله ربه - فصل رحمك ، وإذا أردت أن يقطعك الله فاقطع رحمك ، جزاءً وفاً ، وكلما كان الإنسان لرحمه أوصل ؛ كان الله له أوصل ، وكلما قصر جاءه من الثواب بقدر ما عمل ، لا يظلم الله أحداً .

وذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - قوله سبحانه : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ ٢٢ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ﴾ فبين سبحانه وتعالى أن الذين يفسدون في الأرض ويقطعون أرحامهم ملعونون والعياذ بالله أي : مطرودون ومبعدون عن رحمة الله ، وقد أصمهم الله أي : جعلهم لا يسمعون الحق ، ولو سمعوا ما انتفعوا به ، وأعمى أبصارهم ؛ فلا يرون الحق ، ولو رأوه لم ينتفعوا به ، فسد عنهم طرق الخير ؛ لأن السمع والبصر يوصل المعلومات إلى القلب ، فإذا انسد الطريق لم يصل إلى القلب خير ، والعياذ بالله .

وقد ذكر أهل العلم من جملة الصلة النفقة على الأقارب ، فقالوا : إن الإنسان إذا كان له أقارب فقراء وهو غني وهو وارث لهم ، فإنه يلزمه النفقة عليهم ؛ كالأخ الشقيق مع أخيه الشقيق ، إذا كان الأخ هذا يرثه لو مات فإنه يجب على الوارث أن ينفق على أخيه ما دام غنياً ، وأخوه فقيراً عاجزاً عن

التكسب ، فإن هذا من جملة الصلة .

وقالوا أيضًا : إن من جملة الإنفاق أنه إذا احتاج إلى النكاح فإنه يزوجه ؛ لأن إعفاف الإنسان من أشد الحاجات .

وعلى هذا فإذا كان للإنسان أخ شقيق ولا يرثه إلا أخوه ، وأخوه غني وهو فقير عاجز عن التكسب ، وجب عليه أن ينفق عليه طعامًا وشرابًا وكسوة ومسكنًا ومركوبًا إذا كان يحتاجه ، وأن يزوجه أيضًا إذا احتاج إلى النكاح ؛ لأن الإعفاف من أشد الحاجات فيدخل في صلة الرحم .

وهذه الأمور يجب على الإنسان إذا كان لا يعلم عنها شيئًا أن يسأل أهل العلم حتى يدلوه على الحق ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء : ٧] .

والحديث الثاني في بيان أحق الناس بحسن صحبة الإنسان ، فبين النبي ﷺ أن أحق الناس بذلك الأم ، فأعيد عليه السؤال فقال : أمك مرة ثانية ، كرر ذلك ثلاث مرات ، ثم بعد ذلك الأب ؛ لأن الأم حصل عليها من العناء والمشقة للولد ما لم يحصل لغيرها ؛ حملته أمه وهنًا على وهن ، حملته كرهاً ووضعته كرهاً ، وفي الليل تمهده وتهده حتى ينام ، وإذا أتاه ما يؤلمه لم تنم الليلة حتى ينام .

ثم إنها تفديه بنفسها بالتدفئة عند البرد ، والتبريد عند الحر وغير ذلك ، فهي أشد عناية من الأب بالطفل ، ولذلك كان حقها مضاعفًا ثلاث مرات على حق الأب .

ثم إنها أيضًا ضعيفة أنثى لا تأخذ بحقها ، فلهذا أوصى بها النبي ﷺ

ثلاث مرات ، وأوصى بالأب مرة واحدة ، وفي هذا الحث على أن يحسن الإنسان صحبة أمه ، وصحبة أبيه أيضاً بقدر المستطاع . أعاننا الله والمسلمين على ذلك .

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح ووصلنا والمسلمين بفضله وإحسانه .

* * *

٣١٨/٧ - وعنه رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصْلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسَيِّئُونَ إِلَيَّ، وَأَخْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ» رواه مسلم^(١).

«وَتُسِفُّهُمْ» بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، «وَالْمَلَّ» بفتح الميم، وتشديد اللام وهو الرَّمَادُ الْحَارُّ: أي كَأَنَّمَا تُطْعِمُهُمُ الرَّمَادَ الْحَارَّ وَهُوَ تَشْبِيهٌ لِمَا يَلْحَقُهُمْ مِنَ الْإِثْمِ بِمَا يَلْحَقُ أَكْلَ الرَّمَادِ الْحَارِّ مِنَ الْأَلَمِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى هَذَا الْمُحْسِنِ إِلَيْهِمْ، لَكِنْ يَنَالُهُمْ إِثْمٌ عَظِيمٌ بِتَقْصِيرِهِمْ فِي حَقِّهِ، وَإِدْخَالِهِمُ الْأَذَى عَلَيْهِ، والله أعلم.

٣١٩/٨ - وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ؛ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» متفق عليه^(٢).

(١) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم (٢٥٥٨).
(٢) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم، رقم (٥٩٨٦)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم (٢٥٥٧).

ومعنى «يُنْسَأُ لَهُ فِي أَثَرِهِ»: أي: يُؤَخَّرُ لَهُ فِي أَجَلِهِ وَعُمْرِهِ.

٣٢٠ / ٩ - وعنه قال: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءُ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٩٢]، قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، أَرْجُو بَرَّهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَخْ! ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ! وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَفَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. متفق عليه^(١).

وَسَبَقَ بَيَانُ الْفَاضِلَةِ فِي: بَابِ الْإِنْفَاقِ مِمَّا يُحِبُّ.

٣٢١ / ١٠ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أَبَايُكَ عَلَى الْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ ابْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. قَالَ: «فَهَلْ لَكَ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟» قَالَ: نَعَمْ بَلْ كِلَاهُمَا قَالَ: «فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ، فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا» متفق عليه^(٢)، وهذا لفظ مسلم.

(١) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، رقم (١٤٦١)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٩٨٨).

(٢) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الجهاد بإذن الأبوين، رقم (٣٠٠٤)، =

وفي رواية لهما: جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: «أَحْيِي وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ»^(١).

١١/ ٣٢٢ - وعنه عن النبي ﷺ قال: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَتُهُ وَصَلَّهَا» رواه البخاري^(٢).

و«قُطِعَتْ» بِفَتْحِ الْقَافِ وَالطَّاءِ. و«رَحْمَتُهُ» مَرْفُوعٌ.

١٢/ ٣٢٣ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي؛ وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي؛ قَطَعَهُ اللَّهُ» متفق عليه^(٣).

الشرح

هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلة الرحم، وأن الإنسان الواصل ليس المكافئ الذي إذا وصله أقاربه وصلهم، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فتكون صلته لله لا مكافأة لعباد الله، ولا من أجل أن ينال بذلك مدحاً عند الناس، قال النبي ﷺ: «ليس الواصل بالمكافئ» يعني بالذي إذا وصله أقاربه وصلهم مكافأة لهم، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.

وكذلك أيضاً في هذه الأحاديث أن الرحم متعلقة بالعرش، تقول:

= ومسلم، كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين...، رقم (٢٥٤٩) [٦].
 (١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الجهاد بإذن الأبوين، رقم (٣٠٠٤)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين وأنها أحق به، رقم (٢٥٤٩) [٥].
 (٢) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب ليس الواصل بالمكافئ، رقم (٥٩٩١).
 (٣) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب من وصل وصله الله، رقم (٥٩٨٩)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم (٢٥٥٥).

«من وصلني؛ وصله الله ومن قطعني؛ قطعه الله»، وهذا يحتمل أن يكون خبراً وأن يكون دعاءً، يعني يحتمل أن الرحم تخبر بهذا أو تدعو الله عز وجل به، وعلى كل حال فهو دليل على عظم شأن الرحم وصلتها، وأنها تحت العرش تدعو بهذا الدعاء، أو تخبر بهذا الخبر.

ثم ذكر المؤلف حديث الرجل الذي كان يحسن إلى قرابته فيسيئون إليه، ويصلهم فيقطعونه، فقال النبي ﷺ: «إن كنت»: يعني كما تقول «فكأنما تسفهم الممل»، والممل: هو الرماد الحار، وتسفهم: يعني تجعله في أفواههم، والمعنى: أنك كأنما ترغمهم بهذا الرماد الحار عقوبة لهم، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير، يعني عون عليهم مادمت على ذلك، أي تصلهم وهم يقطعونك.

فكل هذه الأحاديث وما شابهها تدل على أنه يجب على الإنسان أن يصل رحمه وأقاربه بقدر ما يستطيع، وبقدر ما جرى به العرف، ويحذر من قطيعة الرحم.

* * *

٣٢٥/١٤ - وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ» متفق عليه^(١).

(١) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب الهبة للمشركين، رقم (٢٦٢٠)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة...، رقم (١٠٠٣).

وقولها: «رَاغِبَةٌ»، أَي: طَامِعَةٌ عِنْدِي تَسْأَلُنِي شَيْئًا؛ قِيلَ: كَانَتْ أُمَهَا مِنْ النَّسَبِ، وَقِيلَ: مَنْ الرِّضَاعَةِ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ.

٣٢٦/١٥ - وعن زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ أُمْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأَتَيْهِ، فَاسْأَلْهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِي عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: بَلِ اتَّيَّهِ أَنْتِ، فَاَنْطَلَقْتُ، فَإِذَا أُمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَاجَتِي حَاجَتُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَلْقَيْتُ عَلَيْهِ الْمَهَابَةَ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبِرْهُ أَنَّ أُمْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ: أَتُجْزَى الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا؟ وَلَا تُخْبِرُهُ مَنْ نَحْنُ، فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ هُمَا؟» قَالَ: أُمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّ الرِّيَاسِ هِيَ؟» قَالَ: أُمْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ» متفق عليه^(١).

الشرح

قال المؤلف فيما نقله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها: إن أمها قدمت عليها المدينة وهي راغبة فاستفتت النبي ﷺ هل

(١) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، رقم (١٤٦٦)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج، رقم (١٠٠٠).

تصلها أم لا؟ وقالت: يا رسول الله، إني أُمِّي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ فأمرها أن تصلها.

وقولها: «وهي راغبة» قال بعض العلماء معناه: وهي راغبة في الإسلام؛ فيكون الأمر بصلتها من أجل تأليفها على الإسلام، وقيل: بل معنى قولها: وهي راغبة، أي: راغبة في أن أصلها، ومتطلعة إلى ذلك، فأمرها النبي ﷺ أن تصلها، وهذا هو الأقرب أنها جاءت تشوق وتتطلع إلى أن تعطيها ابنتها ما شاء الله.

ففي هذا دليل على أن الإنسان يصل أقاربه ولو كانوا على غير الإسلام؛ لأن لهم حق القرابة، ويدل لهذا قوله تعالى في سورة لقمان: ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥]، يعني إن أمرك والداك وألحَا في الطلب على أن تشرك بالله فلا تطعهما؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفًا، أي أعطهم من الدنيا ما يجب لهم من الصلة، ولو كانا كافرين أو فاسقين؛ لأن لهما حق القرابة.

وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الآية، وهو أن النبي ﷺ أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن تصل أمها مع أنها كافرة. ثم إن صلة الأقارب بالصدقة يحصل بها أجران: أجر الصدقة، وأجر الصلة، ودليل ذلك حديث زينب بنت مسعود الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ أمر النساء بالصدقة، فرجعت إلى بيتها وكان زوجها عبد الله بن مسعود خفيف ذات اليد، يعني أنه ليس عنده مال،

فأخبرته، فطلب منها أن تتصدق عليه، وعلى أيتام كانوا في حاجتها، ولكنه أشكل عليها الأمر فذهبت إلى رسول الله ﷺ تسفتيه، فلما وصلت إلى بيته وجدت عنده امرأة من الأنصار، حاجتها كحاجة زينب، تريد أن تسأل النبي ﷺ أن تتصدق على زوجها ومن في بيتها.

فخرج بلال وكان النبي ﷺ قد أعطاه الله المهابة العظيمة، كل من رآه هابه، لكنه من خالطه معاشرَةً أحبه وزالت عنه الهيبة، لكن أول ما يراه الإنسان يهابه هيبة عظيمة، فإذا خالطه وعاشره أحبه وألفه ﷺ، فخرج بلال فسألتهما عن حاجتهما فأخبرتا أنهما يسألان النبي ﷺ: هل تجوز الصدقة على أزواجهما ومن في بيتهما؟ ولكنهما قالتا له: لا تخبر الرسول ﷺ من هما؛ أحببنا أن تختفيا.

فدخل بلال على النبي ﷺ وأخبره وقال: إن بالباب امرأتين حاجتهما كذا وكذا، فقال: من هما؟ وحينئذ وقع بلال بين أمرين بين أمانة ائتمنتاه عليها المرأتان؛ حيث قالتا: لا تخبره من نحن، ولكن الرسول قال من هما؟ قال: امرأة من الأنصار، وزينب.

فقال: أي الزيانب؟ حيث اسم زينب كثير، فقال: امرأة عبد الله، وكان عبد الله بن مسعود خادماً للرسول ﷺ يدخل بيته حتى بلا استئذان، وقد عرف النبي ﷺ أهله وعرف حاله.

وهو إنما أخبره مع قولهما له لا تخبره؛ لأن طاعة النبي ﷺ واجبة مقدمة على طاعة كل أحد.

فقال: إن صدقتهما على هؤلاء صدقة وصلة، يعني فيها أجران: أجر

الصدقة، وأجر الصلة؛ فدلّ ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على أولاده عند الحاجة، ويتصدق على زوجته، وكذلك الزوجة تتصدق على زوجها، وأن الصدقة عليهم صدقة وصلة.

أما الزكاة فإن كان مما يجب على الإنسان أن يدفعه فإنه لا يصح أن يدفع إليهم الزكاة، مثل لو كانت الزكاة لدفع حاجتهما من نفقة، وهو ممن تجب عليه النفقة، وماله يتحمل، فإنه لا يجوز له أن يعطيهما من الزكاة، أما إذا كان ممن لا يجب عليه، كما لو قضى ديناً عن أبيه أو عن ابنه أو زوجته، أو قضت ديناً على زوجها فإن ذلك لا بأس به إذا كان المدين حيّاً، أما إذا كان المدين ميتاً فلا يقضي عنه إلا تبرعاً، أو من التركة، ولا يقضي عنه من الزكاة.

* * *

٣٢٧/١٦ - وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه، في حديثه الطويل في قصة هرقل: أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي ﷺ قال: قلت: يقول: «اعبدوا الله وحده، ولا تشركوا به شيئاً، واتركوا ما يقول أبائكم، ويأمرنا بالصلاة، والصّدق، والعفاف، والصلّة» متفق عليه^(١).

٣٢٨/١٧ - وعن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنكم ستفتحون أرضاً يذكّر فيها القيراط»^(٢).

(١) رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، رقم (٧)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل، رقم (١٧٧٣).

(٢) رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب وصية النبي ﷺ بأهل...، رقم (٢٥٤٣) [٢٢٦].

وفي رواية: «سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقَيْرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا؛ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا»^(١).

وفي رواية: «فَإِذَا افْتَتَحْتُمُوهَا، فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا» أو قال: «ذِمَّةٌ وَصَهْرًا» رواه مسلم^(٢).

قال العلماء: الرَّحِمُ التي لَهُمْ كَوْنُ هَاجِرٍ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ ﷺ مِنْهُمْ، «وَالصَّهْرُ»: كَوْنُ مَارِيَّةَ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ.

١٨ / ٣٢٩ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ، وَخَصَّ وَقَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، يَا بَنِي كَعْبٍ بْنِ لُؤَيٍّ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَاةٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هَاشِمٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةَ، أَنْقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَابِلُهَا بِبِلَالِهَا» رواه مسلم^(٣).

قوله ﷺ: «بِلَالِهَا» هو بفتح الباء الثَّانِيَةِ وَكَسْرِهَا، «وَالْبِلَالُ»: الْمَاءُ. ومعنى الحديث: سَاصِلُهَا، شَبَّهَ قَطِيعَتَهَا بِالْحَرَارَةِ تُطْفَأُ بِالْمَاءِ وَهَذِهِ تُبْرَدُ بِالصَّلَةِ.

(١) رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب وصية النبي ﷺ بأهل...، رقم (٢٥٤٣).

(٢) رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب وصية النبي ﷺ بأهل...، رقم (٢٥٤٣) [٢٢٢٧].

(٣) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾، رقم (٢٠٤).

١٩ / ٣٣٠ - وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله ﷺ جَهَّازًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ: «إِنَّ آلَ بَنِي فُلَانٍ لَيَسُوءُوا بِأَوْلِيَائِي، إِنَّمَا وَلِيُّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبْلَاهُ بِبِلَالِهَا» متفق عليه^(١) واللفظ للبخاري.

الشرح

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف - رحمه الله - كلها تدل على أهمية صلة الرحم، أي صلة القرابة، وصدرها بحديث أبي سفيان صخر بن حرب حين وفد ومعه قومٌ من قريش على هرقل، وكان قد وفد على هرقل قبل أن يسلم رضي الله عنه؛ لأنه أسلم عام الفتح.

وأما قدومه إلى هرقل، فإنه كان بعد صلح الحديبية، ولما سمع بهم هرقل وكان رجلاً عاقلاً، عنده علمٌ من الكتاب، وعنده علمٌ بمبعث النبي ﷺ وبما يدعو إليه؛ لأن صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجودة في التوراة والإنجيل، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿الَّتِي الْأُمَمُ الَّتِي يَحْدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، مكتوباً بصفته ومعروفاً، حتى إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لا يشكون فيهم.

فلما قدم هؤلاء الجماعة من العرب من مبعث النبي ﷺ، من الحجاز دعاهم يسألهم عن حال النبي ﷺ، وعما يأمر به، وعما ينهى عنه، وعن

(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب تَبَلُّبِ الرَّحِمِ بِبِلَالِهَا، رقم (٥٩٩٠)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب مَوَالَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَقَاتِعَةِ غَيْرِهِمْ...، رقم (٢١٥).

كيفية أصحابه، ومعاملتهم له، إلى غير ذلك مما سألهم عنه، وقد ذكره البخاري مطولاً في صحيحه، وكان من جملة ما سألهم عنه: ماذا يأمر به؟ قالوا: كان يأمرنا بالصلة، والصدق، والعفاف.

الصلة: يعني صلة الرحم، والصدق: الخبر الصحيح المطابق للواقع، والعفاف: عن الزنى، وعمّا في أيدي الناس من الأموال، وكذلك الأعراض. ثم إنه لما ذكر لهم ما ذكر قال له: إن كان ما تقوله حقاً فسيملك ما تحت قدمي هاتين، يقول ذلك وهو أحد الرئيسين في الدولتين الكبيرتين: الروم والفرس.

يقول ذلك وهو ملك له مملكة كبيرة عظيمة، لكنه يعلم أن ما جاء به النبي ﷺ حق، وأنه هو الصواب المطابق للفترة ولمصالح الخلق، كان يأمر بالصدق والعفاف والأرحام.

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - أحاديث في هذا المعنى، أي في صلة الأرحام، ومنها أن النبي ﷺ لما أنزل الله عليه ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، جمع قريشاً، وعمم وخص وقال: «يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان» يعدمهم أفخاداً أفخاداً حتى وصل إلى ابنته فاطمة، قال: «يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار؛ فإنني لا أملك لكم من الله شيئاً» وهذا من الصلة.

وبين أن لهم رحمًا سبيلها ببلالها، أي سبيلها بالماء؛ وذلك لأن قطيعة الرحم نار والماء يطفى النار، وقطيعة الرحم موت والماء به الحياة، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: ٣٠]، فشبه

الرسول ﷺ صلة الرحم بالماء الذي يبل به الشيء .

وكذلك أيضاً من الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله أن النبي ﷺ قال : «إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي» وذلك لأنهم كفار .

والواجب على المؤمن أن يتبرأ من ولاية الكافرين ، كما قال الله تعالى : ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُوكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ ﴾ [الممتحنة : ٤] ، فتبرأ منهم مع قرابتهم له .

قال : «ولكن لهم رحم أبلها ببلالها» يعني سأعطيها حقها من الصلة ، وإن كانوا كفاراً .

وهذا يدل على أن القريب له حق الصلة وإن كان كافراً ، لكن ليس له الولاية ، فلا يوالى ولا يناصر لما عليه من الباطل .

ثم ذكر أيضاً من الأحاديث أن النبي ﷺ أخبر الصحابة بأنهم سيفتحون مصر ، وأوصى بأهلها خيراً ، وقال : إن لهم رحماً وصهرًا ، وذلك أن هاجر أم إسماعيل سرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كانت من مصر ، ولهذا قال : «إن لهم صهرًا ورحماً» ؛ لأنهم أخوال إسماعيل ، وإسماعيل هو أبو العرب المستعربة كلها .

فدل ذلك على أن الرحم لها صلة ولو كانت بعيدة . ما دمت تعرف أن هؤلاء من قبيلتك فلهم الصلة ولو كانوا بعداء .

ودل أيضاً على أن صلة القرابة من جهة الأم كصلة القرابة من جهة الأب .

٢٠ / ٣٣١ - وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني من النار. فقال النبي ﷺ «تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ» متفق عليه^(١).

٢١ / ٣٣٢ - وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «إِذَا أَفْطَرُ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا، فَالْمَاءُ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ»، وقال: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن^(٢).

٢٢ / ٣٣٣ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِي: طَلَّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «طَلَّقْهَا» رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح^(٣).

٢٣ / ٣٣٤ - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلاً أتاه فقال: إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ، فَأَضَعْ ذَلِكَ الْبَابَ، أَوْ احْفَظْهُ» رواه الترمذي وقال:

(١) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم (١٣٩٦)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة...، رقم (١٣).

(٢) رواه الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القربة، رقم (٦٥٨)، وأبو داود، كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه، رقم (٢٣٥٥)، وابن ماجه، باب ما جاء على يستحب الفطر، رقم (١٦٩٩).

(٣) رواه الترمذي، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته، رقم (١١٨٩)، وأبو داود، كتاب الأدب، باب في بر الوالدين، رقم (٥١٣٨).

حديث حسن صحيح^(١).

٣٣٥/٢٤ - وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح^(٢).

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة؛ منها حديث أصحاب الغار، وحديث جُرَيْجٍ وَقَدْ سَبَقَا، وأحاديث مشهورة في الصحيح حَدَّثَتْهَا اخْتِصَارًا، وَمِنْ أَهَمِّهَا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ، رضي الله عنه، الطَّوِيلُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى جُمْلٍ كَثِيرَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ وَأَدَابِهِ، وَسَاذُكُرُهُ بِتَمَامِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَابِ الرَّجَاءِ، قال فيه:

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ، يَغْنِي فِي أَوَّلِ النَّبُوءَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «نَبِيٌّ» فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ: «أُرْسَلَنِي اللَّهُ تَعَالَى» فَقُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أُرْسَلْتَ؟ قَالَ: «أُرْسَلَنِي بِصَلَةِ الْأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوَحِّدَ اللَّهُ لَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ» وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ^(٣). والله أعلم.

الشرح

هذه الأحاديث في بيان صلة الرحم وبر الوالدين.

منها حديث خالد بن زيد الأنصاري، أنه سأل النبي ﷺ عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، فقال له: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم». والشاهد هنا حيث قال:

(١) رواه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في عقوق الوالدين، رقم (١٩٠١).

(٢) رواه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في دعوة الوالدين، رقم (١٩٠٥).

(٣) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب إسلام عمرو بن عبسة، رقم (٨٣٢).

«تصل الرحم»، فجعل النبي ﷺ صلة الرحم من الأسباب التي تدخل الإنسان الجنة وتباعده عن النار.

ولا شك أن كل إنسان يسعى إلى هذا الكسب العظيم؛ أن ينجو من النار ويدخل الجنة، فإن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وكل مسلم يسعى إلى ذلك، وهذا يحصل بهذه الأمور الأربعة:

الأول: تعبد الله لا تشرك به شيئاً؛ لا شركاً أصغراً ولا شركاً أكبر.

والثاني: تقيم الصلاة، وتأتي بها كاملة في أوقاتها مع الجماعة إن كنت رجلاً، ودون الجماعة إن كانت امرأة.

والثالث: تؤتي الزكاة، بأن تؤدي ما أوجب الله عليك من الزكاة في مالك إلى مستحقه.

والرابع: تصل الرحم؛ بأن تؤتيهم حقهم بالصلة حسب ما يتعارف الناس، فما أعده الناس صلة فهو صلة، وما لم يعدوه صلة فليس بصلة، إلا إذا كان الإنسان في مجتمع لا يبالون بالقرابات، ولا يهتمون بها، فالعبرة بالصلة نفسها المعتبرة شرعاً.

ثم ذكر حديث سلمان بن عامر الضبي في الإفطار على التمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وأن الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي القرابة ثنتان: صدقة وصلة.

ولهذا قال العلماء: إذا اجتمع فقيران أحدهما من قرابتك والثاني من غير قرابتك، فالذي من قرابتك أولى؛ لأنه أحق بالصلة.

ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان له امرأة يحبها،

فأمره أبوه أن يطلقها، لكنه أبى ذلك؛ لأنه يحبها، فذكر عمر ذلك للنبي ﷺ، فأمر ابن عمر بطلاقها.

وكذلك الحديث الآخر في امرأة كانت تأمر ابنها بطلاق زوجته فبين النبي ﷺ أن صلة الرحم أو بر الوالدين سبب لدخول الجنة، وهو إشارة إلى أنه إذا بر والدته بطلاق زوجته كان ذلك سبباً لدخول الجنة.

ولكن ليس كل والد يأمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته؛ فإن رجلاً سأل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال إن أبي يقول: طلق امرأتك، وأنا أحبها، قال: لا تطلقها، قال: أليس النبي ﷺ قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته لما أمره عمره، فقال له الإمام أحمد: وهل أبوك عمر؟ لأن عمر نعلم علم اليقين أنه لن يأمر عبدالله بطلاق زوجته إلا لسبب شرعي، وقد يكون ابن عمر لم يعلمه؛ لأنه من المستحيل أن عمر يأمر ابنه بطلاق زوجته ليفرق بينه وبين زوجته بدون سبب شرعي. فهذا بعيد.

وعلى هذا فإذا أمرك أبوك أو أمك بأن تطلق امرأتك، وأنت تحبها ولم تجد عليها مأخذاً شرعياً، فلا تطلقها؛ لأن هذه من الحاجات الخاصة التي لا يتدخل أحدٌ فيها بين الإنسان وبين زوجته.

* * *

٤١ - باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم

قال الله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [٢٢] أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ﴿ [محمد: ٢٢، ٢٣].
وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٥].
وقال تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍ وَلَا نَهْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ [الإسراء: ٢٣، ٢٤].

١/ ٣٣٦ - وعن أبي بكر بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ» - ثلاثاً - قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قال: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الرُّورِ وَشَهَادَةُ الرُّورِ» فَمَا زَالَ يُكْرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. متفق عليه^(١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب تحريم العقوق وقطيعة الأرحام.
العقوق بالنسبة للوالدين، وقطيعة الأرحام بالنسبة للأقارب غير

(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين، رقم (٥٩٧٦)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم (٨٧).

الوالدين .

والعقوق مأخوذ من العق وهو القطع ، ومنه سميت العقيقة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع ؛ لأنها تعق : يعني تقطع رقبتها عند الذبح .
والعقوق من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد عليه من الكتاب والسنة وكذلك قطيعة الرحم . قال الله تعالى : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [٢٢] أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ﴾ يعني أنكم إذا توليتم أفسدتم في الأرض ، وقطعتم الرحم وحقت عليكم اللعنة ، وأعمى الله أبصاركم .

﴿ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ﴾ المراد بالأبصار هنا البصيرة وليس بصر العين ، والمراد أن الله تعالى يعمي بصيرة الإنسان والعياذ بالله ، حتى يرى الباطل حقاً والحق باطلاً .

وهذه عقوبة أخروية ودنيوية :

أما الأخروية : فقوله : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ﴾ [النساء : ٥٢] .

وأما الدنيوية : فقوله : ﴿ فَأَصَمَّهُمْ ﴾ ، يعني : أصم آذانهم عن سماع الحق والانتفاع به ، ﴿ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ﴾ ، عن رؤية الحق والانتفاع به .

وقال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ [الرعد : ٢٥] ، ميثاق العهد : توكيده ، فينقضون العهد ، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من القربات وغيرهم ، ويفسدون في الأرض بكثرة المعاصي ﴿ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ ﴾ واللعنة تعني الطرد والإبعاد عن رحمة الله ، ﴿ وَلَهُمْ سُوءُ

الدَّارِ ﴿ أَيُّ سَوْءِ الْعَاقِبَةِ .

وقال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٣، ٢٤].

فأمر الله بالإحسان إلى الوالدين، وقال إن بلغا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما؛ إما الأم أو الأب، أو الأم والأب جميعًا فزجرت منهم؛ لأن الإنسان إذا كبر قد يصل إلى الهرم وأرذل العمر فيُتعب، فقال حتى في هذه الحال ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ﴾ أي: لا تقل إني متضجر منكما ﴿ وَلَا تَنْهَرُهُمَا ﴾ أي: عند القول، ﴿ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ يعني: طيبًا حسنًا يدخل السرور عليهما، ويزيل عنهما الكآبة والحزن، ﴿ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ يعني: ذل لهما مهما بلغت من علو المنزلة، كما تعلو الطيور، فاخفض لهما جناح الذل، وتذلل لهما رحمة بهما، ﴿ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ فارحمهما أنت، وادعُ الله أن يرحمهما.

هذا هو الذي أمر الله به بالنسبة للوالدين في حال الكبر، وأما في حال الشباب؛ فإن الوالد في الغالب يكون مستغنياً عن ولده ولا يهمله.

ثم ذكر المؤلف حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» - ثلاثاً - قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين»، هذا من أكبر الكبائر.

فالإشراك بالله كبيرة في حق الله، وعقوق الوالدين كبيرة في حق من

هم أحق الناس بالولاية والرعاية، وهما الوالدان .
 وكان ﷺ متكئاً فجلس أي : معتمداً على يده، فجلس واستقام في
 جلسته وقال : « ألا وقول الزور وشهادة الزور » .
 هذا أيضاً من أكبر الكبائر، وإنما جلس النبي ﷺ عند هذا؛ لأن هذا
 ضرره عظيم، وعاقبته وخيمة .

وقول الزور يعني : الكذب، وشهادة الزور أي : الذي يشهد بالكذب
 والعياذ بالله، وما أرخص شهادة الزور اليوم عند كثير من الناس، يظن
 الشاهد أنه أحسن إلى من شهد له، ولكنه أساء إلى نفسه، وأساء إلى من
 شهد له، وأساء إلى من شهد عليه .

أما إساءته إلى نفسه فلأنه أتى كبيرةً من كبائر الذنوب والعياذ بالله؛ بل
 من أكبر الكبائر، وأما كونه أساء إلى المشهود له فلأنه سلطه على ما لا
 يستحق وأكله الباطل، وأما إساءته إلى المشهود عليه فظاهرة؛ فإنه ظلمه
 واعتدى عليه، ولهذا كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر والعياذ بالله .

ولا تظن أنك إذا شهدت لأحد زوراً أنك محسن إليه، لا والله بل أنت
 مسيء إليه، وللأسف فكثير من الناس الآن يشهد عند الحكومة في
 المسائل بأن فلاناً هو المستحق، ويلبسون على الحكومة، ويستعيرون
 أسماء ليست بصحيحة، كل هذا من أجل أن ينالوا شيئاً من الدنيا، لكنهم
 خسروا الدنيا والآخرة بهذا الكذب والعياذ بالله .

وهذا الحديث يوجب للعاقل الحذر من هذه الأمور الأربعة : الإشراك
 بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور، وشهادة الزور .

٣٣٧/٢ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ» رواه البخاري^(١).

«وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ» التي يَخْلِفُهَا كَاذِبًا عَامِدًا، سَمَّيْتُ غَمُوسًا؛ لَأَنَّهَا تَغْمِسُ الْحَالِفَ فِي الْإِثْمِ.

٣٣٨/٣ - وعنه أن رسول الله ﷺ قال: «مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ!» قالوا: يا رسول الله، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟! قال: «نَعَمْ؛ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ» متفق عليه^(٢).

وفي رواية: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ!» قيل: يا رسول الله، كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟! قال: يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ».

٣٣٩/٤ - وعن أبي محمد جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ» قال سفيان في روايته: يَغْنِي: قَاطِعٌ رَجِمَ. متفق عليه^(٣).

٣٤٠/٥ - وعن أبي عيسى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَمَنْعَا وَهَاتِ، وَوَادَ الْبَنَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ

(١) رواه البخاري، كتاب الإيمان والنذور، باب اليمين الغموس، رقم (٦٦٧٥).

(٢) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب لا يسب الرجل والديه، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم (٩٠).

(٣) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب إثم القاطع، رقم (٥٩٨٤)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم (٢٥٥٦).

قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ «متفق عليه»^(١).

قَوْلُهُ: «مَنْعًا» مَعْنَاهُ: مَنْعُ مَا وَجِبَ عَلَيْهِ. وَ«هَاتِ»: طَلَبُ مَا لَيْسَ لَهُ. وَ«وَأَدَّ الْبَنَاتِ» مَعْنَاهُ: دَفَنُهُنَّ فِي الْحَيَاةِ. وَ«قِيلَ وَقَالَ» مَعْنَاهُ: الْحَدِيثُ بِكُلِّ مَا يَسْمَعُهُ، فَيَقُولُ: قِيلَ كَذَا، وَقَالَ فَلَانٌ كَذَا مِمَّا لَا يَعْلَمُ صِحَّتَهُ، وَلَا يَظُنُّهَا، وَكَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

وَ«إِضَاعَةُ الْمَالِ»: تَبْذِيرُهُ وَصَرْفُهُ فِي غَيْرِ الْوُجُوهِ الْمَأْذُونِ فِيهَا مِنْ مَقَاصِدِ الْآخِرَةِ وَالْدُّنْيَا، وَتَرْكُ حِفْظِهِ مَعَ إِمْكَانِ الْحِفْظِ. وَ«كَثْرَةُ السُّؤَالِ»: الْإِلْحَاحُ فِيمَا لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ.

وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ سَبَقَتْ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ كَحَدِيثِ «وَأَقْطَعْ مَنْ قَطَعَكَ»، وَحَدِيثِ: «مَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ».

الشرح

هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم قطيعة الرحم، وعقوق الوالدين، وقد سبق لها نظائر، ومما فيه زيادة عما سبق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه» يعني سبهما ولعنهما كما جاء ذلك في رواية أخرى: «لعن الله من لعن والديه» قالوا: يا رسول الله، كيف يشتم الرجل والديه؟ لأن هذا أمر مستغرب، وأمر بعيد.

(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، رقم (٥٩٧٥)، ومسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، رقم (١٧١٥) [١٢].

قال : «نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه» .
 وذلك تحذير من أن يكون الإنسان سبباً في شتم والديه بأن يأتي إلى
 شخص فيشتم والدي الشخص، فيقابله الشخص الآخر بالمثل ويشتم
 والديه، ولا يعني ذلك أنه يجوز للثاني أن يشتم والدي الرجل ؛ لأنه لا تزر
 وازرة وزر أخرى، ولكنه في العادة والطبيعة أن الإنسان يجازي غيره بمثل
 ما فعل به، فإذا سبه سبه .

وذلك كما قال تعالى : ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام : ١٠٨] ، لذلك لما كان سبباً في سب والديه ؛ كان
 عليه إثم ذلك .

ثم ذكر المؤلف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي ﷺ
 قال : «إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعاً وهات، ووأد
 البنات» .

الشاهد من هذا الحديث قوله : «عقوق الأمهات» وهو قطع ما يجب
 لهن من البر، أما وأد البنات فهو دفنهن أحياء، وذلك لأنهم في الجاهلية
 كانوا يكرهون البنات، ويقولون : إن بقاء البنت عند الرجل مسبة له .

فكانوا والعياذ بالله يأتون بالبنت فيحفرون لها حفرة ويدفنونها وهي
 حية . قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ﴾ [التكوير : ٨، ٩] ، فحرم الله ذلك ،
 وهو لا شك من أكبر الكبائر، وإذا كان قتل الأجنبي المؤمن سبباً للخلود
 في النار كما قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ
 جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾

[النساء: ٩٣]، فالقراية أشد وأشد.

«ومنعاً وهات» يعني أن يكون الإنسان جموعاً ممنوعاً؛ يمنع ما يجب عليه بذله من المال، ويطلب ما ليس له، فهات: يعني أعطوني المال، ومنعاً: أي يمنع ما يجب عليه، فإن هذا أيضاً مما حرمه الله عز وجل؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يمنع ما يجب عليه بذله من الله، ولا يجوز أن يسأل ما لا يستحق، فكلاهما حرام، ولهذا قال: «إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعاً وهات».

«وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال»، كره وحرّم ليس بينهما فرق؛ لأن الكراهة في لسان الشارع معناها التحريم. ولكن هذا والله أعلم من باب اختلاف التعبير فقط.

«كره لكم قيل وقال» يعني نقل الكلام، وكثرة ما يتكلم الإنسان ويثرثر به، وأن يكون ليس له هم إلا الكلام في الناس، قالوا كذا وقيل كذا، ولا سيما إذا كان هذا في أعراض أهل العلم وأعراض ولاية الأمور، فإنه يكون أشد وأشد كراهة عند الله عز وجل.

والإنسان المؤمن هو الذي لا يقول إلا خيراً كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيراً أو ليصمت»^(١). وكثرة السؤال يحتمل أن يكون المراد السؤال عن العلم، ويحتمل أن

(١) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان...، رقم (٦٤٧٥)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار...، رقم (٤٧).

يكون المراد السؤال عن المال .

أما الأول : وهو كثرة السؤال عن العلم فهذا إنما يكره إذا كان الإنسان لا يريد إلا إعنات المسؤول ، والإشفاق عليه ، وإدخال السامة والملل عليه ، أما إذا كان يريد العلم فإنه لا ينهى عن ذلك ، ولا يكره ذلك ، وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كثير السؤال ، فقد قيل له : بم أدركت العلم ؟ قال : أدركت العلم بلسانٍ سؤال ، وقلبٍ عقول ، وبدنٍ غير ملول . لكن إذا كان قصد السائل الإشفاق على المسؤول والإعنات عليه ، وإلحاق السامة به ، أو تليق زلاته لعله يزل فيكون في ذلك قدحٌ فيه ، فإن هذا هو المكروه .

وأما الثاني : وهو سؤال المال فإن كثرة السؤال قد تلحق الإنسان بأصحاب الشح والطمع ، ولهذا لا يجوز للإنسان سؤال المال إلا عند الحاجة ، أو إذا كان يرى أن المسؤول يمن عليه أن يسأله ، كما لو كان صديقاً لك قوي الصداقة ، قريباً جداً ، فسألته حاجة وأنت تعرف أنه يكون بذلك ممنوناً ، فهذا لا بأس به ، أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك ؛ فلا يجوز أن تسأل إلا عند الضرورة .

وأما إضاعة المال فهو بذله في غير فائدة لا دينية ولا دنيوية ؛ لأن هذا أيضاً إضاعة له لأن الله تعالى قال : ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا ﴾ [النساء : ٥] ، فالمال قيام للناس ؛ تقوم به مصالح دينهم ودنياهم ، فإذا بذله الإنسان في غير ذلك فهذا إضاعة له ، وأقبح من ذلك أن يبذله في محرم ، فيرتكب في هذا محظورين :

المحظور الأول : إضاعة المال .

والمحظور الثاني : ارتكاب المحرم .

فالأموال يجب أن يحافظ عليها الإنسان ، وألا يضعها وألا يبذلها إلا

فيما فيه مصلحة له دينية أو دنيوية .

* * *

٤٢- باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة

وسائر من يُندب إكرامه

٣٤١/١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ أَبْرَّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وَدَّ أَبِيهِ»^(١).

٣٤٢/٢ - وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر، وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه، قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير، فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودًا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنني سمعت رسول الله يقول: «إِنَّ أَبْرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وَدَّ أَبِيهِ»^(٢).

وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروخ عليه إذا مل ركوب الرحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبينما هو يوماً على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي، فقال: ألسنت ابن فلان ابن فلان؟ قال بلى. فأعطاه الحمار، فقال: اركب هذا، وأعطاه العمامة وقال: اشدد بها رأسك، فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك! أعطيت هذا الأعرابي حماراً كنت تروخ عليه، وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال: إنني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ مِنْ أَبْرِّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ

(١) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما، رقم (٢٥٥٢) [١٢].

(٢) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما، رقم (٢٥٥٢) [١١].

الرَّجُلُ أَهْلٌ وَدَّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُؤَلِّيَ»^(١) وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
 روى هذه الروايات كلها مسلم.

الشرح

لما ذكر المؤلف - رحمه الله - أحكام بر الوالدين وصلة الأرحام؛ ذكر أيضاً أحكام صلة من يصل الوالدين والأرحام، وذلك للعلاقة التي بينهم وبين أقاربه، أو بينهم وبين والديه، ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما - وهي قصة غريبة - كان ابن عمر رضي الله عنه إذا خرج إلى مكة حاجاً يكون معه حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة - أي على البعير - فيستريح على هذا الحمار ثم يركب الراحلة.

وفي يوم من الأيام لقيه أعرابي فسأله ابن عمر: أنت فلان ابن فلان؟ قال: نعم، فنزل عن الحمار وقال: خذ هذا اركب عليه، وأعطاه عمامة كان قد شد بها رأسه، وقال لهذا الأعرابي: اشدد رأسك بهذا.

ف قيل لعبد الله بن عمر: أصلحك الله أو غفر الله لك! إنهم الأعراب، والأعراب يرضون بدون ذلك، يعنون: كيف تنزل أنت عن الحمار تمشي على قدميك، وتعطيه عمامتك التي تشد بها رأسك، وهو أعرابي يرضى بأقل من ذلك.

فقال: إني سمعت النبي ﷺ يقول: «إن أبر البر صلة الرجل أهل ود

(١) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما، رقم (٢٥٥٢) [١٣].

أبيه» يعني أن أبر البر إذا مات أبو الرجل أو أمه أو أحد من أقاربه أن تبر أهل وده، يعني ليس صديقه فقط بل حتى أقارب صديقه .

وإن أبا هذا كان صديقاً لعمر أي : لعمر بن الخطاب أبيه ، فلما كان صديقاً لأبيه ؛ أكرمه برّاً بأبيه عمر رضي الله عنه .

وفي هذا الحديث دليلٌ على امتثال الصحابة ، ورغبتهم في الخير ومسارعتهم إليه ؛ لأن ابن عمر استفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة ، فإنه فعل هذا الإكرام بهذا الأعرابي من أجل أن أباه كان صديقاً لعمر ، فما ظنك لو رأى الرجل الذي كان صديقاً لعمر ؟ لأكرمه أكثر وأكثر .

فيستفاد من هذا الحديث أنه إذا كان لأبيك أو أمك أحد بينهم وبينه ود فأكرمه ، كذلك إذا كان هناك نسوة صديقات لأمك ؛ فأكرم هؤلاء النسوة ، وإذا كان رجال أصدقاء لأبيك ؛ فأكرم هؤلاء الرجال ، فإن هذا من البر .

وفي هذا الحديث أيضاً : سعة رحمة الله عزّ وجلّ حيث إن البر بابُه واسع لا يختص بالوالد والأم فقط ؛ بل حتى أصدقاء الوالد وأصدقاء الأم ، إذا أحسنت إليهم فإنما بررت والديك فتثاب ثواب البار بوالديه .

وهذه من نعمة الله عزّ وجلّ ، أن وسّع لعباده أبواب الخير وكثرها لهم ، حتى يلجوا فيها من كل جانب ، نسأل الله تعالى أن يجعلنا والمسلمين من البررة ، إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

٣٤٣/٣ - وعن أبي أُسَيْدٍ - بضم الهمزة وفتح السين - مالك بن ربيعة السَّاعِدِيُّ رضي الله عنه قال: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ بَقِيَ مِنْ بَرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبْرُهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا» رواه أبو داود^(١).

٣٤٤/٤ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مَا غَرِثُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غَرِثُ عَلَى خَدِيجَةَ رضي الله عنها، وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ، وَلَكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ، ثُمَّ يَقْطَعُهَا أَغْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَانَ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِلَّا خَدِيجَةُ! فَيَقُولُ: «إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ» متفقٌ عليه^(٢).

وفي رواية: وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِي فِي خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسْعُهُنَّ^(٣).
وفي رواية: كَانَ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ يَقُولُ: «أُرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ»^(٤).
وفي رواية قالت: اسْتَأْذَنْتُ هَالَةَ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ، فَارْتَحَ لِذَلِكَ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَالَةَ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ»^(٥).

(١) رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب في بر الوالدين، رقم (٥١٤٢).

(٢) رواه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب تزويج النبي ﷺ خديجة، رقم (٣٨١٨).

(٣) رواه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب تزويج النبي ﷺ خديجة، رقم (٣٨١٦)،

ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة...، رقم (٢٤٣٥) [٧٤].

(٤) رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة...، رقم (٢٤٣٥) [٧٥].

(٥) رواه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب تزويج النبي ﷺ خديجة، رقم (٣٨٢١)، =

قَوْلُهَا: «فَارْتَاخَ» هُوَ بِالْحَاءِ، وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحِينَ لِلْحُمَيْدِيِّ:
«فَارْتَاغَ» بِالْعَيْنِ وَمَعْنَاهُ: اهْتَمَّ بِهِ.

الشرح

كذلك أيضًا يبقى من البر بعد موت الوالدين ما ذكره النبي ﷺ حين سئل:
هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال ﷺ: «نعم، الصلاة
عليهما» يعني الدعاء لهما، وليس المراد صلاة الجنازة، بل المراد الدعاء.
فالصلاة هنا بمعنى الدعاء وهي كقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وكان النبي ﷺ إذا أتته
الصدقة قال: اللهم صل على آل فلان، كما قال عبد الله بن أبي أوفى أنه أتى
بصدقة قومه إلى النبي ﷺ فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى»^(١)، فدعا
لهم بالصلاة عليهم.

فقول النبي ﷺ هنا: «الصلاة عليهما» يعني الدعاء لهما بالصلاة،
فيقول: اللهم صل على أبوي، أو يدعو لهم بدخول الجنة والنجاة من النار
وما أشبه ذلك.

الثاني: «الاستغفار لهما» وهو أن يستغفر الإنسان لوالديه، يقول: اللهم
اغفر لي ولوالدي، وما أشبه ذلك، وأما «إنفاذ عهديهما» يعني إنفاذ وصيتهما.
فهذه خمسة أشياء: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإكرام

= ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة . . ، رقم (٢٤٣٧) [٧٨].

(١) رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب قول الله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾، رقم (٦٣٣٣)،

ومسلم، كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بصدقة، رقم (١٠٧٨).

صديقهما، وإنفاذ عهديهما، وصلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهما، هذه من بر الوالدين.

كذلك الصدقة لهما؛ فإن الصدقة تنفع الوالدين، كذلك أيضًا إكرام صديقهما مثل حديث ابن عمر السابق، يعني إن كان له صديق فأكرمه، فإن هذا من بره.

الخامس: صلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهما، يعني صلة الأقارب فإن هذا من برهما.

أما قراءة القرآن لهما، أو الصلاة - بأن يصلي الإنسان ركعتين ويقول لوالدي - فهذا لم يأمر به النبي ﷺ ولا أرشد إليه، بل قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»^(١) ولم يقل: ولد صالح يتصدق له، أو يصلي له، أو يحج له، أو يعتمر له، بل قال: يدعو له، فالدعاء خير من العمل الصالح للوالدين.

لكن لو فعل الإنسان ونوى بهذا العمل لوالديه؛ فإن ذلك لا بأس به؛ لأن الرسول ﷺ لم يمنع سعد بن عباد أن يتصدق لأمه بل أذن له^(٢)، ولا الرجل الذي قال: يا رسول الله، إن أُمِّي افتلنت نفسها، ولو تكلمت لتصدقت^(٣). فهذه خمسة أشياء من بر الوالدين بعد موتهما.

(١) رواه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١).
 (٢) رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب إذا قال أرضي أو بستانني، رقم (٢٧٥٦).
 (٣) رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجاءة...، رقم (٢٧٦٠)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه...، رقم (١٠٠٤).

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - حديث عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي ﷺ ما غرت على خديجة رضي الله عنها، والغيرة انفعال يكون في الإنسان؛ يحب أن يختص صاحبه به دون غيره، ولهذا سميت غيرة؛ لأنه يكره أن يكون الغير حبيباً لحبيبه، والنساء الضرات هن أشد بني آدم غيرة.

وعائشة رضي الله عنها كانت حبيبة رسول الله ﷺ، ولم يحب أحدًا مثلها في حياته بعد خديجة، وكان عليه الصلاة والسلام يحب خديجة؛ لأنها أم أولاده - إلا إبراهيم فمن مارية - ولأنها وازرتة وساعدته في أول البعثة، وواسته في ماله، فلذلك كان لا ينساها.

فكان في المدينة إذا ذبح شاة أخذ من لحمها وأهداه إلى صديقات خديجة رضي الله عنها، ولم تصبر عائشة رضي الله عنها على ذلك، قالت: يا رسول الله، كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة.

قال: «إنها كانت وكانت»، يعني كانت تفعل كذا، وتفعل كذا، وذكر من خصالها رضي الله عنها.

«وكان لي منها ولد» حيث كل أولاده؛ أربع بنات وثلاثة أولاد كلهم منها إلا ولدًا واحدًا هو إبراهيم رضي الله عنه، فإنه كان من مارية القبطية التي أهداها إليه ملك القبط، فأولاده كلهم من خديجة فلذلك قال: «إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد».

والشاهد من هذا الحديث: أن إكرام صديق الإنسان بعد موته يعتبر إكرامًا له، وبرًا به، سواء كان من الوالدين، أو من الأزواج، أو من الأصدقاء، أو من الأقارب، فإن إكرام صديق الميت يعتبر إكرامًا له.

٣٤٥/٥ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه في سَفَرٍ، فَكَانَ يَخْدُمُنِي فَقُلْتُ لَهُ: لَا تَفْعَلْ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لَا أَصْحَبَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا خَدَمْتُهُ. متفق عليه^(١).

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله - في بقية أحاديث بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه كان في سفر فجعل يخدم رفقته وهم من الأنصار، فقليل له في ذلك، يعني: كيف تخدمهم وأنت صاحب رسول الله ﷺ؟! فقال: إِنِّي رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا؛ آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَلَّا أَصْحَبَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا خَدَمْتُهُ، يعني: حلفت. وهذا من إكرام من يكرم النبي ﷺ، فإكرام أصحاب الرجل إكرام للرجل، واحترامهم احترام له، ولهذا جعل رضي الله عنه إكرام هؤلاء من إكرام النبي ﷺ.

* * *

(١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الخدمة في الغزو، رقم (٢٨٨٨)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في حسن صحبة الأنصار، رقم (٢٥١٣).

٤٣- باب إكرام أهل بيت رسول الله ﷺ

وبيان فضلهم

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُعِظْمَ شَعْبِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢].

الشرح

قال المؤلف رحمه الله: باب إكرام أهل بيت رسول الله ﷺ وبيان فضلهم: وأهل بيت الرسول ﷺ: ينقسمون إلى قسمين:

قسم كفار فهؤلاء ليسوا من أهل بيته وإن كانوا أقارب له في النسب، لكنهم ليسوا من أهل بيته؛ لأن الله قال لنوح عليه الصلاة والسلام حين قال: ﴿ رَبِّ إِنِّي أَبْنَى مِنْ أَهْلِي ﴾، وكان ابنه كافراً قال: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ [هود: ٤٦].

فالكفار من أقارب الرسول ﷺ ليسوا من أهل بيته، وإن كانوا أقارب له نسباً.

لكن أهل بيته هم المؤمنون من قرابته ﷺ، ومنهم أيضاً زوجاته، فإن زوجاته رضي الله عنهن من آل بيته، كما قال الله تعالى في سياق نساء أمهات المؤمنين: ﴿ يَنْسَاءَ النَّبِيِّ لَسُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ أَتَقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [٣٢] وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا

تَبَرَّجَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقَمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ [الأحزاب: ٣٢، ٣٣].

وهذا نص صريح واضح جدًا بأن زوجات الرسول ﷺ من آل بيته، خلافاً للرافضة الذين قالوا: إن زوجات الرسول ﷺ ليسوا من أهل بيته، فزوجاته من أهل بيته بلا شك.

ولأهل بيت الرسول ﷺ المؤمنين حقان: حق الإيمان، وحق القرابة من الرسول ﷺ.

وزوجات الرسول ﷺ أمهات المؤمنين، كما قال تعالى في كتابه ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦].

فأزواج الرسول ﷺ أمهات للمؤمنين، وهذا بالإجماع، فمن قال: إن عائشة رضي الله عنها ليست أمًا لي فليس من المؤمنين؛ لأن الله قال: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ فمن قال: إن عائشة رضي الله عنها ليست أمًا للمؤمنين؛ فهو ليس بمؤمن؛ لا مؤمن بالقرآن ولا بالرسول ﷺ.

وعجباً لهؤلاء؛ يقدحون في عائشة ويسبوننها ويبغضونها وهي أحب زوجات الرسول ﷺ إلى الرسول ﷺ، لا يحب أحدًا من نسائه مثل ما يحبها، كما صح ذلك عنه في البخاري أنه قيل: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة». قالوا: فمن الرجال؟ قال

«أبوها»^(١) أبو بكر رضي الله عنه .

وهؤلاء القوم يكرهون عائشة ويسبوننها ويلعنونها ، وهي أقرب نساء الرسول إليه ، فكيف يُقال : إن هؤلاء يحبون الرسول؟ وكيف يُقال : إن هؤلاء يحبون آل الرسول؟ ولكنها دعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة .

فالواجب علينا احترام آل بيت الرسول ﷺ من قرابته المؤمنين ، ومن زوجاته أمهات المؤمنين ، كلهم آل بيته ولهم حق .

ثم ذكر المؤلف الآية التي سقناها الآن ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ ، نقاء وطهارة ، أي النجس المعنوي ، ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ﴾ ﴿ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ بعد إزالة النجاسة . والتطهر : تخلية وتحلية ، وقوله ﴿ تَطْهِيرًا ﴾ هذا مصدر مؤكد لما سبق ، يدل على أنها طهارة كاملة .

ولهذا من رمى واحدة من نساء الرسول ﷺ بالزنى - والعياذ بالله - فإنه كافر حتى لو كانت غير عائشة .

عائشة الذي يرميها بما برأها الله منه كافر مكذب لله ، يحل دمه وماله ، وأما الذي يرمي سواها بالزنى فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر أيضاً ؛ لأن هذا أعظم قدح برسول الله ﷺ ، أن يكون فراشه ممن يزين والعياذ بالله ، وقد قال الله تعالى : ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ

(١) رواه البخاري ، كتاب المناقب ، باب قول النبي ﷺ : «لو كنت...» ، رقم (٣٦٦٢) ، ومسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، رقم (٢٣٨٤) .

لِلْخَيْثِثِ ﴿٢٦﴾ [النور: ٢٦].

فمن رمى واحدة من زوجات الرسول ﷺ بالزنى فقد جعل النبي ﷺ - وحاشاه من ذلك - جعله خبيثاً - نعوذ بالله - لأن الله يقول ﴿٢٦﴾ الْخَيْثِثُ لِلْخَيْثِثِينَ ﴿٢٧﴾ وبهذا يعرف أن المسألة خطيرة وعظيمة، وأن الواجب علينا أن نَكِنَّ المحبة الصادقة لجميع آل بيت الرسول ﷺ؛ نسائه كلهن والمؤمنين من قرابته.

* * *

٣٤٦/١ - وعن يزيد بن حَيَّان قال: انطلقت أنا وحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ، وَعَمْرُو ابْنِ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا، رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ، وَغَزَوْتَ مَعَهُ، وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ: لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا، حَدَّثَنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

قال: يَا ابْنَ أَخِي وَاللَّهِ لَقَدْ كَبُرَتْ سِنِّي، وَقَدَّمَ عَهْدِي، وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعْيِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَا حَدَّثْتُكُمْ، فَاقْبَلُوا، وَمَا لَا فَلَا تُكَلِّفُونِيهِ، ثُمَّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَّظَ، وَذَكَرَ، ثُمَّ قَالَ:

«أَمَّا بَعْدُ: أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ». فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي أَذْكُرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذْكُرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي».

فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ، أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟
 قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِّمَ الصَّدَقَةُ بَعْدَهُ، قَالَ: وَمَنْ
 هُمْ؟ قَالَ هُمْ آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ.
 قَالَ: كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِّمَ الصَّدَقَةُ؟
 قَالَ: نَعَمْ. رواه مسلم^(١).

وفي رواية: «أَلَا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ، مَنْ
 اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ»^(٢).

٣٤٧/٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 مَوْقُوفًا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: ارْزُقُوا مُحَمَّدًا ﷺ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ. رواه البخاري^(٣)
 مَعْنَى «ارْزُقُوا» رَاغُوهُ واحْتَرِمُوهُ وأَكْرِمُوهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الشرح

هذا الحديث وهذا الأثر في بيان حق آل النبي ﷺ، وقد سبق أن آل بيته
 هم زوجاته ومن كان مؤمناً من قرابته، من آل علي وآل عقیل وآل جعفر وآل
 العباس، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة؛ لأن النبي ﷺ قال لعمة العباس
 وقد سأله عن الصدقة، قال: «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ،

(١) رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب...،
 رقم (٢٤٠٨).

(٢) رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب،
 رقم (٢٤٠٨) [٣٧].

(٣) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين، رقم (٣٧٥١).

وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»^(١).

وآل محمد لهم خصائص ليست لغيرهم، ففي باب الفيء لهم حق يختصون به، كما قال تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ [الأنفال: ٤١]، يعني قرابة النبي ﷺ.

ولهم كرامة وشرف وسيادة، فلا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة الواجبة؛ لأنها أوساخ الناس، كما قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، فلا يحل لهم الصدقة؛ فهم أشرف وأعلى من أن تحل لهم الصدقة، لكن يعطون بدلها من الخمس.

ثم بيّن في حديث زيد بن أرقم أن النبي ﷺ قال يوم غدیر خم؛ وهو غدیر بین مكة والمدينة، نزل فيه النبي ﷺ، ووعد وذكر، وحث على القرآن، وبيّن أن فيه الشفاء والنور، ثم حث على أهل بيته، فقال: «أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي».

ولم يقل إن أهل بيته معصومون، وإن أقوالهم كالقرآن يجب أن يعمل بها، كما تدّعيه الرافضة، فإنهم ليسوا معصومين، بل هم يخطئون كما يخطئ غيرهم، ويصيبون كما يصيب غيرهم، ولكن لهم حق قرابة النبي ﷺ كما سبق.

وقوله: «أذكركم الله في أهل بيتي»: يعني اعرفوا لهم حقهم، ولا تظلموهم، ولا تعتدوا عليهم، هذا من باب التوكيد، وإلا فكل إنسان مؤمن له حق على أخيه، لا يحق له أن يعتدي عليه، ولا أن يظلمه؛ لكن

لآل النبي ﷺ حق زائد على حقوق غيرهم من المسلمين .
وإذا كان هذا في حق آل النبي ﷺ فما بالك بحق الرسول ﷺ ؟
حق الرسول ﷺ أعظم الحقوق بعد حق الله ؛ يجب أن يقدم على
النفس والولد والأهل وعلى جميع الناس ، في المحبة والتعظيم وقبول
هديه وسنته ﷺ ، فهو مقدم على كل أحد ﷺ . نسأل الله أن يجعلنا
والمسلمين من أتباعه ظاهرًا وباطنًا .

* * *

٤٤ - باب توقيير العلماء والكبار وأهل الفضل
وتقديمهم على غيرهم، ورفع مجالسهم، وإظهار مرتبتهم

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: ٩].

١/ ٣٤٨ - وعن أبي مسعود عُقْبَةَ بن عمرو البصري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِنًا، وَلَا يُؤَمِّنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» رواه مسلم^(١).

وفي رواية له: «فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا» بَدَلَ «سِنًا»: أو إِسْلَامًا.

وفي رواية: «يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَيَوْمُهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَوْمُهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًا».

وَالْمَرَادُ «بِسُلْطَانِهِ» مَحَلُّ وَلَايَتِهِ، أَوِ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَخْتَصُّ بِهِ.

«وَتَكْرِمَتُهُ» بَفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ: وَهِيَ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ مِنْ فِرَاشٍ وَسَرِيرٍ وَنَحْوِهِمَا.

٢/ ٣٤٩ - وعنه قال: كان رسول الله ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ:

(١) رواه مسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، رقم (٦٧٣).

«اسْتَوْوُوا وَلَا تَخْتَلَفُوا، فَتَخْتَلَفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلْنِي مِنْكُمْ أَوْلُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» رواه مسلم^(١).

وقوله ﷺ: «لِيَلْنِي» هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، ورؤي بتشديد النون مع ياء قبلها. «وَالنُّهَى»: العُقُولُ، «وَأَوْلُو الْأَحْلَامِ» هُمُ الْبَالِغُونَ، وَقِيلَ: أَهْلُ الْحِلْمِ وَالْفَضْلِ.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: باب توقير العلماء، وأهل الفضل، وتقديمتهم على غيرهم، ورفع مجالسهم، وإظهار مرتبتهم، يعني وما يتعلق بهذا من المعاني الجليلة.

يريد المؤلف - رحمه الله - بالعلماء علماء الشريعة الذين هم ورثة النبي ﷺ، فإن العلماء ورثة الأنبياء؛ لأن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً، فإن النبي ﷺ توفي عن بنته فاطمة وعمه العباس ولم يرثوا شيئاً؛ لأن الأنبياء لا يورثون إنما ورثوا العلم.

فالعلم شريعة الله فمن أخذ بالعلم؛ أخذ بحظ وافر من ميراث العلماء.

وإذا كان الأنبياء لهم حق التبجيل والتعظيم والتكريم، فلمن ورثهم نصيب من ذلك، أن يبجل ويعظم ويكرم، فلهذا عقد المؤلف رحمه الله لهذه المسألة العظيمة باباً؛ لأنها مسألة عظيمة ومهمة.

(١) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف...، رقم (٤٣٢) [١٢٢].

وبتوقير العلماء توقير الشريعة ؛ لأنهم حاملوها ، وبإهانة العلماء تهان الشريعة ؛ لأن العلماء إذا ذلوا وسقطوا أمام أعين الناس ؛ ذلت الشريعة التي يحملونها ، ولم يبق لها قيمة عند الناس ، وصار كل إنسان يحتقرهم ويزدريهم فتضيع الشريعة .

كما أن ولاية الأمر من الأمراء والسلاطين يجب احترامهم وتوقيرهم وتعظيمهم وطاعتهم ، حسب ما جاءت به الشريعة ؛ لأنهم إذا احتقروا أمام الناس ، وأذلوا ، وهون أمرهم ؛ ضاع الأمن وصارت البلاد فوضى ، ولم يكن للسلطان قوة ولا نفوذ .

فهذان الصنفان من الناس : العلماء والأمراء ، إذا احتقروا أمام أعين الناس فسدت الشريعة ، وفسد الأمن ، وضاعت الأمور ، وصار كل إنسان يرى أنه هو العالم ، وكل إنسان يرى أنه هو الأمير ، فضاعت الشريعة وضاعت البلاد ، ولهذا أمر الله تعالى بطاعة ولاية الأمور من العلماء والأمراء ، فقال : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء : ٥٩] .

ونضرب لكم مثلاً : إذا لم يعظم العلماء والأمراء ، فإن الناس إذا سمعوا من العالم شيئاً قالوا : هذا هين ، قال فلان خلاف ذلك .

أو قالوا : هذا هين هو يعرف ونحن نعرف ، كما سمعنا عن بعض السفهاء الجهال ، أنهم إذا جودلوا في مسألة من مسائل العلم ، وقيل لهم : هذا قول الإمام أحمد بن حنبل ، أو هذا قول الشافعي ، أو قول مالك ، أو قول أبي حنيفة ، أو قول سفيان ، أو ما أشبه ذلك قال : نعم ، هم رجال ونحن رجال ، لكن فرق بين رجولة هؤلاء ورجولة هؤلاء ، من أنت حتى

تصادم بقولك وسوء فهمك وقصور علمك وتقصيرك في الاجتهاد وحتى تجعل نفسك ندًا لهؤلاء الأئمة رحمهم الله؟

فإذا استهان الناس بالعلماء كل واحد يقول: أنا العالم، أنا النحرير، أنا الفهامة، أنا العلامة، أنا البحر الذي لا ساحل له وصار كل يتكلم بما شاء، ويفتي بما شاء، ولتمزقت الشريعة بسبب هذا الذي يحصل من بعض السفهاء.

وكذلك الأمراء، إذا قيل لواحد مثلاً: أمر الولي بكذا وكذا، قال: لا طاعة له؛ لأنه مخل بكذا ومخل بكذا، وأقول: إنه إذا أخل بكذا وكذا، فذنبه عليه، وأنت مأمور بالسمع والطاعة، حتى وإن شربوا الخمر وغير ذلك ما لم ترَ كفرًا بواحدنا فيه من الله برهان، وإلا فطاعتهم واجبة؛ ولو فسقوا، ولو عتوا، ولو ظلموا.

وقد قال النبي ﷺ: «اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك»^(١). وقال لأصحابه فيما إذا أخل الأمراء بواجبهم، قال: «اسمعوا وأطيعوا فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا»^(٢).

أما أن نريد أن تكون أمراؤنا كأبي بكر وعمر، وعثمان وعلي، فهذا لا يمكن، لنكن نحن صحابة أو مثل الصحابة حتى يكون ولاتنا مثل خلفاء الصحابة.

(١) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين...، رقم (١٨٤٧) [٥٢].

(٢) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، رقم (١٨٤٦).

أما والشعب كما نعلم الآن؛ أكثرهم مفرط في الواجبات، وكثيرٌ منتهك للحرمانات، ثم يريدون أن يولي الله عليهم خلفاء راشدين، فهذا بعيد، لكن نحن علينا أن نسمع ونطيع، وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين فتقصيرهم هذا عليهم. عليهم ما حملوا، وعلينا ما حملنا.

فإذا لم يوقر العلماء ولم يوقر الأمراء؛ ضاع الدين والدنيا. نسأل الله العافية.

ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩] ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي﴾ يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؛ لأن الجاهل متصف بصفة ذم، والعالم متصف بصفة مدح، ولهذا لو تعير أدنى واحد من العامة وتقول له: أنت جاهل، غضب وأنكر ذلك، مما يدل على أن الجاهل عيب مذموم، كلٌ ينفر منه، والعلم خير، ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في أي حال من الأحوال.

العالم يعبد الله على بصيرة، يعرف كيف يتوضأ، وكيف يصلي، وكيف يزكي، وكيف يصوم، وكيف يحج، وكيف يبر والديه، وكيف يصل رحمه.

العالم يهدي الناس ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢]، لا يمكن أن يكون هذا مثل هذا، فالعالم نورٌ يهتدى به، ويرفع الله به، والجاهل عالة على غيره، لا ينفع نفسه ولا غيره، بل إن أفتى بجهل؛ ضر نفسه وضر غيره، فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.

ثم استدل المؤلف بحديث عقبة بن عامر أن النبي ﷺ قال: «يؤم القوم

أَقْرؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»، يعني يكون إمامًا فيهم أَقْرؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا» أي إسلامًا، وفي لفظ سنًا أي أكبرهم سنًا.

وهذا يدل على أن صاحب العلم مقدمٌ على غيره؛ يقدم العالم بكتاب الله، ثم العالم بسنة رسول الله ﷺ، ولا يقدم من القوم في الأمور الدينية إلا خيرهم وأفضلهم.

وهذا يدل على تقديم الأفضل فالأفضل في الإمامة، وهذا في غير الإمام الراتب، أما الإمام الراتب فهو الإمام وإن كان في الناس من هو أقرأ منه؛ لقول النبي ﷺ في الحديث: «ولا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه» وإمام المسجد الراتب سلطان في مسجده، حتى إن بعض العلماء يقول: لو أن أحدًا تقدم وصلى بجماعة المسجد بدون إذن الإمام فصلاتهم باطلة، وعليهم أن يعيدوا؛ لأن النبي ﷺ نهى عن هذه الإمامة، والنهي يقتضي الفساد، والله الموفق.

* * *

٣/ ٣٥٠ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لِيلِنِي مِنْكُمْ أَوْلُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» ثَلَاثًا «وَأَيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ» رواه مسلم^(١).

(١) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف...، رقم (٤٣٢) [١٢٣].

٣٥١ / ٤ - وعن أبي يحيى وقيل: أبي مُحَمَّدٍ سَهْلٍ بن أبي حَنَمَةَ - بفتح الحاء المهملة، وإسكان الثاء المثناة - الأنصاري - رضي الله عنه - قال: انطلق عَبْدُ اللَّهِ ابن سَهْلٍ ومُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إلى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صَلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فَاتَى مُحَيِّصَةُ إلى عبد الله بن سهل وهو يَتَشَحَّطُ في دَمِهِ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَاَنْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَخُوَيْصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ: «كَبُرَ كَبْرٌ» وَهُوَ أَحَدُثُ الْقَوْمِ، فَسَكَتَ، فَتَكَلَّمَا فَقَالَ: «أَتَخْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ؟» وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ. متفقٌ عليه^(١).

وقوله ﷺ: «كَبُرَ كَبْرٌ» مَعْنَاهُ: يَتَكَلَّمُ الْأَكْبَرُ.

٣٥٢ / ٥ - وعن جابر رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتَلَى أَحَدٍ يَغْنِي فِي الْقَبْرِ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذَاً لِلْقُرْآنِ؟» فَإِذَا أَشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ. رواه البخاري^(٢).

٣٥٣ / ٦ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكَ بِسِوَاكِ، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَنَاولْتُ السَّوَاكَ الْأَصْغَرَ، فَقِيلَ لِي: كَبُرَ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا» رواه مسلم مُسْنَدًا، والبخاري تعليقًا^(٣).

٣٥٤ / ٧ - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِنْ

(١) رواه البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال، رقم (٣١٧٣)، ومسلم، كتاب القسامة، باب القسامة، رقم (١٦٦٩).

(٢) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، رقم (١٣٤٣).

(٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب السواك، رقم (٢٤٦)، ومسلم، كتاب الرؤيا، باب رؤيا النبي ﷺ، رقم (٢٢٧١).

إِجْلَالِ اللَّهِ تَعَالَى إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ،
وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ» حديث حسن رواه أبوداود^(١).

الشرح

هذه الأحاديث فيها الإشارة إلى ما سبق عن المؤلف - رحمه الله - من
إكرام أهل العلم وأهل الفضل الكبير، فمن ذلك حديث عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لِيلْنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنَهْيِ، ثُمَّ
الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» قال ذلك ثلاثاً، «وإياكم وهيشات الأسواق» وفي قوله:
«لِيلْنِي مِنْكُمْ» اللام لام الأمر، والمعنى أنه في الصلاة ينبغي أن يتقدم أولو
الأحلام والنهي.

وأولو الأحلام: يعني الذين بلغوا الحلم وهم البالغون، والنهي جمع
نهيّة وهي العقل، يعني العقلاء، فالذي ينبغي أن يتقدم في الصلاة العاقلون
البالغون؛ لأن ذلك أقرب إلى فهم ما يقوله النبي ﷺ أو ما يفعله، من
الصغار ونحوهم، فلهذا حث النبي ﷺ أن يتقدم هؤلاء حتى يلوا الإمام.
وليس معنى الحديث لا يلني إلا أولو الأحلام والنهي، بحيث نطرد
الصبيان عن الصف الأول، فإن هذا لا يجوز. فلا يجوز طرد الصبيان عن
الصف الأول إلا أن يحدث منهم أذية، فإن لم يحدث منهم أذية؛ فإن من
سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد أحق به.

وهناك فرق بين أن تكون العبارة النبوية: لا يلني إلا أولو الأحلام،

(١) رواه أبوداود، كتاب الأدب، باب في تنزيل الناس منازلهم، رقم (٤٨٤٣).

وبين قوله : ليلني أولو الأحلام ، فالثانية تحت الكبار العقلاء على التقدم ، والأولى لو قدر أنها هي نص الحديث لكان ينهى أن يلي الإمام من ليس بالغاً ، أو ليس عاقلاً .

وعلى هذا فنقول : إن أولئك الذين يطردون الصبيان عن الصف الأول أخطئوا من جهة أنهم منعوا ذوي الحقوق حقوقهم ؛ فإن النبي ﷺ قال : «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له»^(١) .

ومن جهة أخرى أنهم يُكرِّهون الصبيان المساجد ، وهذا يؤدي إلى أن ينفر الصبي عن المسجد إذا كان يطرد عنه .

ومنها أن هذه لا تزال عقدة في نفسه من الذي طرده ، فتجده يكرهه ، ويكره ذكره ، فمن أجل هذه المفاسد نقول : لا تطردوا الصبيان من أوائل الصفوف .

ثم إننا إذا طردناهم من أوائل الصفوف ؛ حصل منهم لعب ، لو كانوا كلهم في صف واحد كما يقوله من يقوله من أهل العلم ، لحصل منهم من اللعب ما يوجب اضطراب المسجد ، واضطراب أهل المسجد ، ولكن إذا كانوا مع الناس في الصف الأول ومتفرقين ؛ فإن ذلك أسلم من الفوضى التي تحصل بكونهم يجتمعون في صف واحد .

وقوله ﷺ : «ليلني منكم أولو الأحلام والنهي» يُستفاد منه أن الدنو من الإمام له شأن مطلوب ، ولهذا قال : ليلني أي يكون هو الذي يليني .

(١) رواه أبوداود ، كتاب الخراج والإمارة ، باب في إقطاع الأرضين ، رقم (٣٠٧١) .

وعلى هذا نقول : إذا كان يمين الصف بعيداً ، وأيسر الصف أقرب منه بشكل واضح ، فإن الصف الأيسر أفضل من الأيمن ، من أجل دنوه من الإمام ؛ ولأنه لما كان الناس في أول الأمر إذا كان إمامهم واثنان معه ، فإنهما يكونان عن يمينه واحد ، وعن شماله واحد ، ولا يكون كلاهما عن اليمين ، فدل هذا على مراعاة الدنو من الإمام ، وتوسط الإمام من المأمومين .

ولكن هذا الأمر أي كون الإمام واثنان معه يكونان في صف واحد ، هذا نسخ ، وصار الإمام إذا كان معه اثنان يصفان خلفه ، ولكن كونه - حين كان مشروعاً - يجعل أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار ؛ يدل على أنه ليس الأيمن أفضل مطلقاً ، بل أفضل من الأيسر إذا كان مقارباً أو مثله ، أما إذا تميز بميزة بينة ؛ فاليسار مع الدنو من الإمام أفضل .

وفي حديث الرؤيا التي رآها الرسول ﷺ ، أنه كان ﷺ يتسوك بسواك فجاءه رجلان فأراد أن يعطيه الأصغر ، ف قيل له : كبر كبر . فيه دليل أيضاً على اعتبار الكبر ، وأنه يقدم الأكبر في إعطاء الشيء .

ومن ذلك إذا قدمت الطعام مثلاً أو القهوة أو الشاي فلا تبدأ باليمين ، بل ابدأ بالأكبر الذي أمامك ؛ لأن النبي ﷺ لما أراد أن يعطيه الأصغر قيل له كبر ، ومعلوم أنه لو كان الأصغر هو الأيسر لا يذهب الرسول ﷺ يعطيه إياه ، فالظاهر أنه أعطى الأيمن من أجل التيامن ، لكن قيل له كبر : يعني أعطه الأكبر ، فهذا إذا كان الناس أمامك تبدأ بالكبير ، لا تبدأ باليمين ، أما إذا كانوا جالسين عن اليمين وعن الشمال فابدأ باليمين .

وبهذا يجمع بين الأدلة الدالة على اعتبار التكبير أي مراعاة الكبير، وعلى اعتبار الأيمن، أي مراعاة الأيمن، فنقول: إذا كانت القصة كما جاء عن النبي ﷺ أنه كان معه إناء يشرب منه، وعلى يساره الأشياخ وعلى يمينه غلام وهو ابن عباس، فقال النبي ﷺ للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء» فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدًا. فأعطاه رسول الله ﷺ^(١). فإذا كان هكذا فأعطه من على يمينك، أما الذين أمامك فابدأ بالكبير، كما تدل عليه السنة، وهذا هو وجه الجمع بينهما.

ثم إن الإنسان إذا أعطاه الكبير فمن يعطي بعده؟ هل يعطي الذي على يمين الكبير ويكون عن يسار الصاب، أم الذي عن يمين الصاب؟ نقول: يبدأ بالذي عن يمين الصاب وإن كان على يسار الكبير؛ لأننا إذا اعتبرنا التيامن بعد مراعاة الكبر، فالذي على يمينك هو الذي عن يسار مقابلك فتبدأ به، ما لم يسمح بعضهم لبعض، ويقول: أعطه فلائًا. . أعطه فلائًا؛ فالحق لهم، ولهم أن يسقطوه، والله أعلم.

* * *

(١) رواه البخاري، كتاب المساقاة، باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة...، رقم (٢٣٥١)، ومسلم، كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما...، رقم (٢٠٣٠).

٤٥- باب زيارة أهل الخير ومجالستهم

وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم

وزيارة المواضع الفاضلة

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ لَا أُنْبِرُ حَتَّىٰ أُنَبِّغَ مَجْمَعَ
الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴾ [٦٠-٦٦] .
﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ
تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾ [٦٠-٦٦] .

وقال تعالى : ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ [الكهف : ٢٨] .

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - باب زيارة أهل الخير ومحبتهم
وصحبتهم وطلب الزيارة منهم .

أهل الخير أهل العلم والإيمان والصلاح ، ومحبتهم واجبة ؛ لأن أوثق
عرى الإيمان : الحب في الله ، والبغض في الله ، فإذا كان الإنسان محبته
تابعة لمحبة الله ، وبغضه تابعاً لبغض الله ؛ فهذا هو الذي ينال ولاية الله
عز وجل .

وأهل الخير إذا جالسهم فأنت على خير ؛ لأن النبي ﷺ مثل المجلس
الصالح بحامل المسك ؛ إما أن يحذيك يعني : يعطيك ، وإما أن يبيعك ،
يعني يبيع عليك ، وإما أن تجد منه رائحة طيبة ^(١) .

(١) سيأتي تخريجه قريباً .

وكذلك ينبغي أن تطلب منهم أن يزوروك ويأتوا إليك لما في مجيئهم إليك من الخير .

ثم ذكر المؤلف قصة موسى عليه السلام مع الخضر فإن موسى قال لفتاه: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴾ [الكهف: ٦٠]؛ لأن الله أخبره بأن له عبداً من عباده آتاه رحمة منه وعلمه من لدنه علماً، فذهب موسى يطلب هذا الرجل حتى لقيه، وذكر الله تعالى قصتهما مبسوطه في سورة الكهف وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، والله أعلم .

* * *

٣٦٠ / ١ - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزُورُهَا، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا، بَكَتْ، فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: إِنِّي لَا أَبْكِي أَنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا. رواه مسلم^(١).

٣٦١ / ٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخَاهُ لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْبَبَكَ

(١) رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم (٢٥٥٤).

كَمَا أُحِبَّتَهُ فِيهِ» رواه مسلم^(١).

يُقَالُ: «أَرُصَدَهُ» لِكَذَا: إِذَا وَكَّلَهُ بِحِفْظِهِ، وَ«الْمَدْرَجَةُ» بَفَتْحِ الْمِيمِ وَالرَّاءِ: الطَّرِيقُ، وَمَعْنَى «تَرَبُّهَا» تَقُومُ بِهَا، وَتَسْعَى فِي صَلَاحِهَا.

٣٦٢/٣ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ، نَادَاهُ مُنَادٍ: بِأَنْ طِبْتَ، وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّاتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا» رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب^(٢).

٣٦٣/٤ - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ، إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ، إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً» متفق عليه^(٣).
«يُحْذِيكَ»: يعطيك.

الشرح

هذه الأحاديث في بيان فضل زيارة الإخوان بعضهم لبعض والمحبة في الله عز وجل.

ففي الحديث الأول في قصة الرجلين من الصحابة رضي الله عنهما،

(١) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب في فضل الحب في الله، رقم (٢٥٦٧).

(٢) رواه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في زيارة الإخوان، رقم (٢٠٠٨)، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاً، رقم (١٤٤٣).

(٣) أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب المسك، رقم (٥٥٣٤)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب استحباب مجالسة الصالحين، رقم (٢٦٢٨).

زارا امرأة كان النبي ﷺ يزورها . فزاراها من أجل زيارة النبي ﷺ إياها . فلما جلسا عندها بكت ، فقالا لها : ما يبكيك ؟ أما تعلمين أن ما عند الله سبحانه وتعالى خير لرسوله ؟ يعني خير من الدنيا .

فقالت : إني لا أبكي لذلك ولكن لانقطاع الوحي ؛ لأن النبي ﷺ لما مات انقطع الوحي ، فلا وحي بعد رسول الله ﷺ ، ولهذا أكمل الله شريعته قبل أن يتوفى ، فقال تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة : ٣] ، فجعلنا يبيكان ؛ لأنها ذكّرتهما بما كانا قد نسياه .

وأما الأحاديث الأخرى ففيها أيضاً فضل الزيارة لله عز وجل ، وأن الله سبحانه وتعالى يثيب من زار أخاه أو عاده في مرضه ، فيقال له : طبت وطاب ممشاك . ويُقال لمن زار أخاه لغير أمر دنيوي ولكن لمحبتة في الله : إن الله أحبك كما أحببته فيه .

والزيارة لها فوائد فمع هذا الأجر العظيم ، فهي تؤلف القلوب ، وتجمع الناس ، وتذكر الناسي ، وتنبه الغافل ، وتعلم الجاهل ، وفيها مصالح كثيرة يعرفها من جربها .

وأما عيادة المريض ففيها كذلك أيضاً من المصالح والمنافع الشيء الكثير ، وقد سبق لنا أنها من حقوق المسلم على المسلم : أن يعودده إذا مرض ، ويذكره بالله عز وجل ، بالتوبة والوصية وغير ذلك مما يستفيد منه . فهذه الأحاديث وأشباهاها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يفعل ما فيه المودة والمحبة لإخوانه ؛ من زيارة وعيادة واجتماع وغير ذلك .

٣٦٤/٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «تُنَكَّحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» متفقٌ عليه^(١).

ومعناه: أنَّ النَّاسَ يَقْصِدُونَ فِي الْعَادَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ هَذِهِ الْخَصَالَ الْأَرْبَعَ، فَأَحْرِصْ أَنْتَ عَلَى ذَاتِ الدِّينِ، وَاطْفَرْ بِهَا، وَأَحْرِصْ عَلَى صُحْبَتِهَا.

٣٦٥/٦ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ لِجَبْرِيلَ: «مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟» فَنَزَلَتْ: ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾ رواه البخاري^(٢).

٣٦٦/٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ». رواه أبو داود، والترمذي بإسنادٍ لا بأس به^(٣).

٣٦٧/٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ».

رواه أبو داود، والترمذي بإسنادٍ صحيح، وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ^(٤).

(١) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم (٥٠٩٠)، ومسلم، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، رقم (١٤٦٦).

(٢) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب وما ننزل إلا بأمر ربك...، رقم (٤٧٣١).

(٣) رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس، رقم (٤٨٣٢)، والترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في صحبة المؤمن، رقم (٢٣٩٥).

(٤) رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس، رقم (٤٨٣٣)، والترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في أخذ المال بحقه، رقم (٢٣٧٨).

٣٦٨/٩ - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «المرء مع من أحب» متفق عليه^(١).

وفي رواية قال: قيل للنبي ﷺ: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال: «المرء مع من أحب».

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، وحسبها، وجمالها، ودينها. فاظفر بذات الدين».

يعني أن الأغراض التي تنكح من أجلها المرأة في الغالب تنحصر في هذه الأربع:

المال: من أجل أن ينتفع به الزوج.

والحسب: يعني أن تكون من قبيلة شريفة، من أجل أن يرتفع بها الزوج.

والجمال: من أجل أن يتمتع بها الزوج.

والدين: من أجل أن تعينه على دينه، وتحفظ أمانته وترعى أولاده.

قال النبي ﷺ: «فاظفر بذات الدين تربت يداك» يعني تمسك بها واحرص عليها، وحث على ذلك بقوله: «تربت يداك». وهذه الكلمة تقال

(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، رقم (٦١٧٠)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب المرء مع من أحب، رقم (٢٦٤١).

عند العرب للحث على الشيء .

ثم ذكر المؤلف أيضًا حديث جبريل أن النبي ﷺ قال : «ألا تزورنا أكثر مما تزورنا» فنزلت : ﴿ وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم : ٦٤] .

ففي هذا الحديث طلبُ زيارة أهل الخير إلى بيتك . فتطلب منهم أن يزوروك من أجل أن تنتفع بصحبتهم .
وكذلك في حديث أبي هريرة صحبة المرأة الدّينة تعينك على دين الله .

وقد سبق أيضًا أن مثل الجلّيس الصّالح كحامل المسك ، إما أن يحذيك يعني يعطيك منه ، أو يبيعك ، أو تجد منه رائحة طيبة .

ثم ذكر المؤلف أحاديث بهذا المعنى ، مثل ما يروى عن النبي ﷺ أنه قال : «المرء على دين خليله ؛ فليَنظر أحدكم من يخالل» يعني أن الإنسان يكون في الدين ، وكذلك في الخلق على حسب من يصاحبه ، فليَنظر أحدكم من يصاحب ، فإن صاحبَ أهل الخير ؛ صار منهم ، وإن صاحب سواهم ؛ صار مثلهم .

فالحاصل أن هذه الأحاديث وأمثالها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يصطحب الأخيار ، وأن يزورهم ويزوروه ، لما في ذلك من الخير ، والله الموفق .

١٠ / ٣٦٩ - وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابياً قال لرسول الله ﷺ: «مَتَى السَّاعَةُ؟» قال رسول الله ﷺ: «مَا أَعْدَدْتُ لَهَا؟» قال: حُبُّ الله ورسوله. قال: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ».

متفق عليه^(١)، وهذا لفظ مسلم.

وفي رواية لهما: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَوْمٍ، وَلَا صَلَاةٍ، وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أَحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ^(٢).

١١ / ٣٧٠ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» متفق عليه^(٣).

١٢ / ٣٧١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوْا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ» رواه مسلم^(٤).

وروى البخاري قوله: «الْأَرْوَاحُ» إلخ من رواية عائشة رضي الله عنها^(٥).

(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب ما جاء في قول الرجل: ويلك، رقم (٦١٦٧)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب المرء مع من أحب، رقم (٢٦٣٩).

(٢) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب علامة حب الله، رقم (٦١٧١)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب المرء مع من أحب، رقم (٢٦٣٩) [١٦٤].

(٣) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب من سمي بالأنبياء، رقم (٦١٦٩)، ومسلم، كتاب البر والصلة، رقم (٢٦٤٠).

(٤) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب الأرواح جنود مجندة، رقم (٢٦٣٨).

(٥) رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم صلوات الله عليه، رقم (٣٣٣٦).

٣٧٢/١٣ - وعن أُسَيْرِ بْنِ عُمَرُو وَيُقَالُ: ابْنُ جَابِرٍ وَهُوَ «بِضْمِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ السِّينِ الْمَهْمَلَةِ» قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟

حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مِنْ مُرَادٍ تُمْ مِنْ قَرْنٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ، فَبَرَأَتْ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَكَ وَالِدَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ، تُمْ مِنْ قَرْنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ، فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِابْرَةِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فافْعَلْ» فَاسْتَغْفِرَ لِي فَاسْتَغْفَرَ لَهُ.

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: الْكُوفَةَ، قَالَ: أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا؟ قَالَ: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ.

فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، فَوَافَى عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسٍ، فَقَالَ: تَرَكْتُهُ رَتْكَ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاعِ.

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ، تُمْ مِنْ قَرْنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِابْرَةِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ، فافْعَلْ».

فَأَتَى أُوَيْسًا، فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَخَذْتَ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ، فَاسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ، فَانْطَلَقَ عَلَى

وَجْهَهُ. رواه مسلم^(١).

وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وقَدُوا عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه، وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنَ الْقَرْنِيِّينَ؟ فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَالَ: «إِنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أُوَيْسٌ، لَا يَدْعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمِّ لَهُ، قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا اللَّهَ تَعَالَى، فَأَذْهَبَهُ إِلَّا مَوْضِعَ الدِّينَارِ أَوْ الدَّرْهَمِ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ»^(٢).

وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أُوَيْسٌ، وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَمَرَوْهُ، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ»^(٣).

قوله: «غُبَرَاءِ النَّاسِ» بفتح الغين المعجمة، وإسكان الباء وبالمد، وهم فَقَرَاؤُهُمْ وَصَعَالِيكُهُمْ وَمَنْ لَا يُعْرِفُ عَيْنُهُ مِنْ أَخْلَاطِهِمْ، و«الأمداد» جَمْعُ مَدَدٍ وَهُمْ الْأَعْوَانُ وَالنَّاصِرُونَ الَّذِينَ كَانُوا يُمِدُّونَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجِهَادِ.

١٤/ ٣٧٣- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ، فَأَذِنَ لِي، وَقَالَ: «لَا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ» فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي

(١) رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أويس القرني، رقم (٢٥٤٢) [٢٢٥].

(٢) رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أويس القرني، رقم (٢٥٤٢) [٢٢٣].

(٣) رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أويس القرني، رقم (٢٥٤٢) [٢٢٤].

أَنْ لِي بِهَا الدُّنْيَا.

وفي رواية قال: «أَشْرِكُنَا يَا أَخِي فِي دُعَايِكَ».

حديث صحيح رواه أبوداود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح^(١).

٣٧٤/١٥ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَزُورُ قُبَاءَ

رَاكِبًا وَمَاشِيًا، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكَعَتَيْنِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(٢).

وفي رواية: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، وَكَانَ

ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ^(٣).

الشرح

هذه الأحاديث تتعلق بالباب الذي ذكره المؤلف؛ من أنه ينبغي إكرام العلماء وتوقيرهم واحترامهم ومصاحبة أهل الخير والصلاح وزيارتهم ودعوتهم للزيارة وما أشبه ذلك.

ففي الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيًا قال: يا رسول الله؛ متى الساعة؟ فقال له النبي ﷺ: «ماذا أعددت لها؟» قال: حبّ الله ورسوله.

ففي هذا الحديث دليل على أنه ليس الشأن كل الشأن أن يسأل الإنسان

(١) رواه أبوداود، كتاب الصلاة، باب الدعاء، رقم (١٤٩٨)، والترمذي، كتاب الدعوات، باب في دعاء النبي ﷺ، رقم (٣٥٦٢).

(٢) رواه البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم (١١٩٤)، ومسلم، كتاب الحج، باب فضل مسجد قباء...، رقم (١٣٩٩).

(٣) رواه البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب مسجد قباء، رقم (١١٩١)، ومسلم، كتاب الحج، باب فضل مسجد قباء...، رقم (١٣٩٩) [٥٢١].

متى يموت؟ أو بأي أرض يموت؟ ولكن على أي حال يموت؟ هل يموت على خاتمة حسنة؟ أو على خاتمة سيئة؟

ولهذا قال: «ماذا أعددت لها؟» يعني لا تسأل عنها فإنها ستأتي..

قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسُهَا﴾ [النازعات: ٤٢]، وقال تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الأحزاب: ٦٣]، وقال تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ [الشورى: ١٧].

لكن الشأن ماذا أعددت لها؟ هل عملت؟ هل أنبت إلى ربك؟ هل تبت من ذنبك؟ هذا هو المهم.

وكذلك حديث ابن مسعود وما ذكره المؤلف بعده من فضل محبة الله ورسوله ﷺ، وأن الإنسان إذا أحب قوماً كان منهم. قال النبي ﷺ: «المرء مع من أحب».

قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب الله ورسوله. أحب رسول الله ﷺ، وأحب أبا بكر وعمر، فالمرء مع من أحب؛ لأنه إذا أحب قوماً فإنه يألفهم، ويتقرب منهم، ويتخلق بأخلاقهم، ويقتدي بأفعالهم، كما هي طبيعة البشر.

وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يعتمر فقال له النبي ﷺ: «لا تنسنا من دعائك - أو - أشركنا في دعائك»، فهذا حديث ضعيف وإن صححه المؤلف، فطريقة المؤلف رحمه الله له أنه يتساهل في الحكم على الحديث إذا كان في فضائل الأعمال.

وهذا وإن كان يصدر عن حسن نية، لكن الواجب اتباع الحق؛ فالصحيح صحيح، والضعيف ضعيف، وفضائل الأعمال تدرك بغير تصحيح الأحاديث الضعيفة.

نعم أمر النبي عليه الصلاة والسلام من رأى أويساً القرني أو القرني أن يطلب منه الدعاء. لكن هذا خاص به؛ لأنه كان رجلاً باراً بأمه، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع ذكره في هذه الدنيا قبل جزاء الآخرة.

ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب أحدًا من أحد أن يدعو له، مع أن هناك من هو أفضل من أويس؛ فأبوبكر أفضل من أويس بلا شك، وغيره من الصحابة أفضل منه من حيث الصحبة، وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدًا أن يطلب الدعاء من أحد.

فالصواب أنه لا ينبغي أن يطلب أحدٌ الدعاء من غيره ولو كان رجلاً صالحاً، وذلك لأن هذا ليس من هدي النبي ﷺ ولا من هدي خلفائه الراشدين، أما إذا كان الدعاء عامًّا، يعني تريد أن تطلب من هذا الرجل الصالح أن يدعو بدعاء عام، كأن تطلب منه أن يدعو الله تعالى بالغيث أو برفع الفتن عن الناس أو ما أشبه ذلك، فلا بأس؛ لأن هذا لمصلحة غيرك، كما لو سألت المال للفقير، فإنك لا تُلأم على هذا ولا تُذمُّ.

وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام فإن سأل الصحابة له من خصوصياته، يسألونه أن يدعو الله لهم، كما قال الرجل حين حدث النبي ﷺ عن السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام عكاشة ابن محصن قال: ادعُ الله أن يجعلني منهم. قال: «أنت منهم» ثم قال رجل آخر

فقال ﷺ: «سبقك بها عكاشة»^(١).

وكما قالت المرأة التي كانت تصرع، حيث طلبت من النبي ﷺ أن يدعو الله لها. فقال: «إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة». فقالت: أصبر ولكن ادع الله ألا تنكشف عورتني^(٢).
فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام من خصوصياته أن يُسأل الدعاء، أما غيره فلا.

نعم لو أراد الإنسان أن يسأل من غيره الدعاء وقصده مصلحة الغير، يعني يريد أن الله يثيب هذا الرجل على دعوته لأخيه، أو أن الله تعالى يستجيب دعوته؛ لأنه إذا دعا الإنسان لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله، فالأعمال بالنيات. فهذا لم ينو ذلك لمصلحة نفسه خاصة؛ بل لمصلحة نفسه ومصلحة أخيه الذي طلب منه الدعاء، فالأعمال بالنيات.
أما المصلحة الخاصة فهذا كما قال الشافعي رحمه الله يدخل في المسألة المذمومة، وقد بايع النبي ﷺ أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئاً.

* * *

(١) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب...، رقم (٦٥٤١)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل دخول طوائف من المسلمين الجنة...، رقم (٢١٦).

(٢) رواه البخاري، كتاب المرضى، باب فضل من يصرع من الريح، رقم (٥٦٥٢)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضى...، رقم (٢٥٧٦).

٤٦ - باب فضل الحب في الله والحث عليه

وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعمله

قال الله تعالى: ﴿تُحَمَّدُ رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩] إلى آخر السورة. وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ [الحشر: ٩].

٣٧٥/١ - وعن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ» متفق عليه^(١).

٣٧٦/٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزًّا وَجَلًّا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَاخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» متفق عليه^(٢).

(١) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان، رقم (١٦)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن حلاوة الإيمان، رقم (٤٣).

(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، رقم (٦٦٠)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم (١٠٣١).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب فضل الحب في الله والبغض فيه ، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه ، وما يقول له إذا ذكر ذلك .
هذه أربعة أمور ، بين المؤلف رحمه الله الأدلة الدالة عليها .
فقال رحمه الله قول الله تعالى : ﴿ تَحَمَّدُ رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ محمد رسول الله ، والذين معه هم أصحابه ، أشداء على الكفار ، أقوياء على الكفار ، رحماء بينهم ، يعني يرحم بعضهم بعضاً .

﴿ تَرَبَّهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ﴾ ، يعني تنظر إليهم في حال الصلاة تجدهم ركعاً سجداً ، خضوعاً لله عز وجل وتقرّباً إليه ، لا يريدون شيئاً من الدنيا ، ولكنهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً . فضلاً من الله : هو الثواب ، والرضوان : هو رضى الله عنهم .

﴿ سَيِّمَاهُم فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾ يعني علامتهم في وجوههم من أثر السجود ، وهذه «السيما» هي نور الوجه . نور وجوههم من سجودهم لله عز وجل . وليست العلامة التي تكون في الجبهة ، هذه العلامة ربما تكون دليلاً على كثرة السجود ، ولكن العلامة الحقيقية هي نور الوجه .

﴿ سَيِّمَاهُم فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ﴾ يعني ذلك صفتهم في التوراة ، فإن الله سبحانه وتعالى نوّه بهذه الأمة وبرسولها ﷺ ، وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل ، كما قال الله تعالى : ﴿ الَّذِي يَخْدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَيُحْدِلُ لَهُمُ الطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴿[الأعراف: ١٥٧].

﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ يعني: مثلهم كمثل الزرع ﴿أَخْرَجَ شَطْأَهُ﴾ يعني الغصن الثاني غير الغصن الأم ﴿فَآزَرَهُ﴾ يعني شدّده وقوّاه، ﴿فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ﴾ قام وعانق الأصل ﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ﴾ يعني أهل الخبرة والزراع يعجبهم مثل هذا الزرع القوي، إذا كان له شطأ مؤازر له، مقوّله. ﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ أي ليغیظ الله بهم الكفار من بني آدم، ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾، مغفرة للذنوب، وأجرًا عظيمًا على الحسنات.

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحْجَبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا﴾ [الحشر: ٩]، هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، ﴿تَبَوَّءُوا الدَّارَ﴾ المدينة، أي: سكنوها ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من قبل المهاجرين، وحقّقوا الإيمان من قبل أن يهاجر إليهم المؤمنون؛ لأن الإيمان دخل في المدينة قبل الهجرة، ﴿تَبَوَّءُوا الدَّارَ﴾ سكنوها، ﴿وَالْإِيمَانَ﴾ حقّقوا الإيمان ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من قبل المهاجرين.

﴿يُحْجَبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾؛ لأنهم إخوانهم ولهذا لما هاجروا آخى النبي ﷺ بينهم. أي: جعلهم إخوانًا، حتى إن الواحد من الأنصار كان يتنازل عن نصف ماله لأخيه المهاجري، ﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا﴾ يعني: لا يجدون في صدورهم حسدًا مما أوتي المهاجرون من

الفضل والولاية والنصرة لرسول الله ﷺ.

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ﴾ أي: يقدمون غيرهم على أنفسهم. ﴿ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ أي: ولو كانوا جياعًا، فإنهم كانوا يجيعون أنفسهم ليشبع إخوانهم المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم. ﴿ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ يعني من يقه الله شح نفسه، ويكون كريمًا، يسط المال ويبدل، ويحب أخاه، فأولئك هم المفلحون.

﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ من بعد هؤلاء وهم التابعون إلى يوم القيامة ﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴾ [الحشر: ١٠]، هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم هم تبع لهم، قد رضي الله عنهم كما قال تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ مِنْ الْقَدِّمِينَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ يُبَايِعُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلَّهِ الْفَتْحُ وَالْظُّفْرُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

وهذه الآيات الثلاثة ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ آيات تبين من يستحق الفيء من بيت المال، والذين يستحقون الفيء هم هؤلاء الأصناف الثلاثة، منهم ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴾.

سئل الإمام مالك رحمه الله: هل يعطى الرافضة من الفيء قال: لا يعطون من الفيء؛ لأن الرافضة لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؛ لأن الرافضة يرون الصحابة - إلا نفرًا قليلًا - كلهم كفارًا والعياذ بالله، حتى أبا بكر وعمر، يرون أنهما كافران، وأنهما ماتا على

النفاق، وأنهما ارتدا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العافية.

ولهذا قال الإمام مالك: لا يستحقون من الفيء شيئاً؛ لأنهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولكن يخصّون الرحمة والمغفرة أو سؤال المغفرة والرحمة لمن يرون أنهم لم يرتدوا، وهم نفر قليل من آل البيت واثنان أو ثلاثة أو عشرة من غيرهم.

فالشاهد من هذه الآية قوله: ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ يعني من المؤمنين، وهذا حب في الله، وإلا فإن الأنصار من الأوس والخزرج، ليس بينهم وبين المهاجرين نسب. ليسوا من قريش، لكن الأخوة الإيمانية هي التي جمعت بينهم وصاروا إخواناً لهم. والأخوة الإيمانية هي أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله.

ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان» من كن فيه: يعني من اتصف بهن، «وجد بهن» يعني بسببهن، «حلاوة الإيمان» ليست حلاوة سكر ولا غسل، وإنما هي حلاوة أعظم من كل حلاوة. حلاوة يجدها الإنسان في قلبه، ولذة عظيمة لا يساويها شيء، يجد انشراحاً في صدره، رغبة في الخير، حباً لأهل الخير. حلاوة لا يعرفها إلا من ذاقها بعد أن حُرّمها.

«أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» وهنا قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولم يقل: ثم رسوله؛ لأن المحبة هنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام هنا تابعة ونابعة من محبة الله سبحانه وتعالى.

فالإنسان يحب الرسول بقدر ما يحب الله ، كلما كان لله أحب ؛ كان للرسول ﷺ أحب .

لكن مع الأسف أن بعض الناس يحبّ الرسول مع الله ولا يحب الرسول الله .

انتبهوا لهذا الفرق . يحب الرسول مع الله ولا يحب الرسول الله . كيف؟ تجده يحب الرسول أكثر من محبته لله ، وهذا نوع من الشرك . أنت تحب الرسول الله ؛ لأنه رسول الله ، والمحبة في الأصل والأمر محبة الله عزّ وجلّ ، لكن هؤلاء الذين غلوا في الرسول ﷺ ، يحبون الرسول مع الله لا يحبونه لله ، أي يجعلونه شريكاً لله في المحبة ؛ بل أعظم من محبة الله . تجده إذا ذكر الرسول ﷺ اقشعر جلده من المحبة والتعظيم ، لكن إذا ذكر الله فإذا هو بارد لا يتأثر .

هل هذه محبة نافعة للإنسان؟ لا تنفعه ، هذه محبة شركية ، عليك أن تحب الله ورسوله ، وأن تكون محبتك للرسول ﷺ نابعة من محبة الله وتابعة لمحبة الله ، «أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما ، وأن يحبّ المرء لا يحبه إلا لله» هذا الشاهد . تحب المرء لا تحبه إلا لله . لا تحبه لقربة ، ولا لمال ، ولا لجاه ، ولا لشيء من الدنيا ، إنما تحبه لله .

أما محبة القربة فهي محبة طبيعية . كلّ يحب قريبه محبة طبيعية ، حتى البهائم تحب أولادها ، تجد الأم من البهائم والحشرات تحب أولادها حتى يكبروا ويستقلوا بأنفسهم ، ثم تبدأ بطردهم .

وإذا كان عندك هرة انظر إليها كيف تحنو على أولادها وتحملهم في

أيام البرد، تدخلهم في الدفء، وتمسكهم بأسنانها، لكن لا تؤثر فيهم شيئاً؛ لأنها تمسكهم إمساك رحمة، حتى إذا فطموا واستقلوا بأنفسهم، بدأت تطردهم؛ لأن الله يلقي في قلبها الرحمة ما داموا محتاجين إليها، ثم بعد ذلك يكونون مثل غيرهم.

فالشاهد أن محبة القرابة محبة طبيعية، لكن إذا كان قريبك من عباد الله الصالحين، فأحبيته فوق المحبة الطبيعية فأنت أحبيته لله.

«أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه؛ كما يكره أن يقذف في النار» يعني: يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه.

وهذه ظاهرة فيمن كان كافراً ثم أسلم، لكن من ولد في الإسلام فيكره أن يكون في الكفر بعد أن من الله عليه بالإسلام كما يكره أن يقذف في النار، يعني أنه لو قذف في النار لكان أهون عليه من أن يعود كافراً بعد إسلامه، وهذا والحمد لله حال كثير من المؤمنين. كثير من المؤمنين لو قيل له: تكفر أو نلقيك من أعلى شاهق في البلد أو نحرقك لقال: احرقوني. ألقوني من أعلى شاهق ولا أرتد من بعد إسلامي.

وهذا مراد الردة الحقيقية التي تكون في القلب، أما من أكره على الكفر فكفر ظاهراً لا باطناً، بل قلبه مطمئن بالإيمان، فهذا لا يضره لقوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: ١٠٦، ١٠٧]، لما

قل لهم: نقتلكم أو اكفروا، فباعوا الآخرة بالدنيا، وكفروا ليقبوا، فاستحبوا الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. نسأل الله لنا ولكم الهداية.

وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» فهؤلاء سبعة وليس المراد بالسبعة العدد، يعني أنهم سبعة أنفار فقط، ولكنهم سبعة أصناف؛ لأنهم قد يكونون عدداً لا يحصيهم إلا الله عز وجل.

ونحن لا نتكلم على ما ساق المؤلف الحديث من أجله؛ لأن هذا سبق لنا وقد شرحناه فيما مضى، ولكن نتكلم على مسألة ضلّ فيها كثير من الجهال، وهي قوله: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» حيث توهموا جهلاً منهم أن هذا هو ظل الله نفسه، وأن الله تعالى يظلهم من الشمس بذاته عز وجل، وهذا فهم خاطئ منكر، يقوله بعض المتعالمين الذين يقولون: إن مذهب أهل السنة إجراء النصوص على ظاهرها فيقال أين الظاهر؟! وأين يكون ظاهر الحديث وأن الربّ جل وعلا يظلهم من الشمس؟!!

فإن هذا يقتضي أن تكون الشمس فوق الله عز وجل، وهذا شيء منكر لا أحد يقول به من أهل السنة، لكن مشكلات الناس ولا سيما في هذا العصر؛ أن الإنسان إذا فهم؛ لم يعرف التطبيق، وإذا فهم مسألة؛ ظن أنه أحاط بكل شيء علماً.

والواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه، وألا يتكلم - لاسيما في باب الصفات - إلا بما يعلم من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وكلام الأئمة.

فمعنى «يوم لا ظل إلا ظله» أو «يظلمهم الله في ظله» يعني الظل الذي لا يقدر أحد عليه في ذلك الوقت؛ لأنه في ذلك الوقت لا بناء يبنى، ولا شجر يغرس، ولا رمال تقام، ولا أحجار تصفّف، ولا شيء من هذا. قال الله عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٥﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٠٧﴾﴾ [طه: ١٠٥-١٠٧].

ولا يظل الخلائق من الشمس شيء، لا بناء، ولا شجر، ولا حجر، ولا غير ذلك. لكن الله عز وجل يخلق شيئاً يظل به من شاء من عباده، يوم لا ظل إلا ظله، هذا هو معنى الحديث، ولا يجوز أن يكون له معنى سوى هذا.

والشاهد من هذا الحديث لهذا الباب قوله: «رجلان تحابا في الله اجتماعاً عليه وتفرقا عليه» يعني أنهما جرت بينهما محبة، لكنها محبة في الله، لا في مال، ولا جاه، ولا نسب، ولا أي شيء، إنما هو محبة الله عز وجل، رآه قائماً بطاعة الله، متجنباً لمحارم الله، فأحبه من أجل ذلك، فهذا هو الذي يدخل في هذا الحديث: «تحاباً في الله».

وقوله : «اجتمعا عليه وتفرقا عليه» يعني اجتمعا عليه في الدنيا وبقيت المحبة بينهما حتى فرق بينهما الموت تفرقا وهما على ذلك .
وفي هذا إشارة إلى أن المتحابين في الله لا يقطع محبتهم في الله شيء من أمور الدنيا، وإنما هم متحابون في الله لا يفرقهم إلا الموت، حتى لو أن بعضهم أخطأ على بعض، أو قصّر في حق بعض، فإن هذا لا يهتمهم؛ لأنه إنما أحبه الله عز وجل، ولكنه يصحح خطأه ويبين تقصيره؛ لأن هذا من تمام النصيحة، فنسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من المتحابين فيه، المتعاونين على البر والتقوى إنه جواد كريم .

* * *

٣٧٧/٣ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: **اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي؟** الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي». رواه مسلم^(١).

٣٧٨/٤ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْ لَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» رواه مسلم^(٢).

٣٧٩/٥ - وعنه عن النبي ﷺ: «أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخَاهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا» وذكر الحديث إلى قوله: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ»

(١) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب في فضل الحب في الله، رقم (٢٥٦٦).

(٢) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، رقم (٥٤).

رواه مسلم^(١) وقد سبق بالباب قبله.

٣٨٢/٨ - وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ،
فَإِذَا فَتَى بَرَّاقُ الثَّنَائِيَا وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ، اسْتَدَوْهُ إِلَيْهِ،
وَصَدَرُوا عَنْ رَأْيِهِ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقِيلَ: هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا كَانَ
مِنَ الْغَدِ، هَجَرْتُ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ، وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَأَنْتَظَرْتُهُ حَتَّى
قَضَى صَلَاتَهُ، ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قَبْلِ وَجْهِهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحِبُّكَ اللَّهُ،
فَقَالَ: اللَّهُ؟ فَقُلْتُ: اللَّهُ، فَقَالَ: اللَّهُ؟ فَقُلْتُ: اللَّهُ، فَأَخَذَنِي بِحَبُوءِ رِدَائِي، فَجَبَذَنِي إِلَيْهِ،
فَقَالَ: أَنْبِئْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَجَبْتُ مَحَبَّتِي
لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ» حَدِيثٌ
صَحِيحٌ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ^(٢).

قَوْلُهُ: «هَجَرْتُ»: أَيُّ بَكَرْتُ، وَهُوَ بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ. قَوْلُهُ: «اللَّهُ فَقُلْتُ: اللَّهُ» الْأَوَّلُ
بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ لِلِاسْتِفْهَامِ وَالثَّانِي بِلَا مَدٍّ.

٣٨٣/٩ - عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ الْمُقَدَّادِ بْنِ مَعْدِي كَرَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ، فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ^(٣)
وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

٣٨٤/١٠ - وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: «يَا

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ، كِتَابُ الْبِرِّ وَالصَّلَةِ، بَابُ فِي فَضْلِ الْحُبِّ فِي اللَّهِ، رَقْمُ (٢٥٦٧).

(٢) رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ (٢/٥٩٣).

(٣) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، كِتَابُ الْأَدَبِ، بَابُ إِخْبَارِ الرَّجُلِ بِمَحَبَّتِهِ لِإِيَّاهُ، رَقْمُ (٥١٢٤)،
وَالْتِّرْمِذِيُّ، كِتَابُ الزُّهْدِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْلَامِ الْحُبِّ، رَقْمُ (٢٣٩٢).

مُعَاذُ، وَاللَّهُ، إِنِّي لِأَحِبُّكَ، ثُمَّ أَوْصِيكَ يَا مُعَاذُ: لَا تَدْعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ
أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ». حديث صحيح، رواه أبوداود
والنسائي^(١) بإسناد صحيح.

٣٨٥/١١ - وعن أنس رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَرَّ رَجُلٌ
بِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لِأَحِبُّ هَذَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَعْلَمْتَهُ؟» قَالَ: لَا،
قَالَ: «أَعْلِمْتَهُ» فَلَحِقَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَحِبُّكَ فِي اللَّهِ، فَقَالَ: أَحَبُّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ. رواه
أبوداود^(٢) بإسناد صحيح.

الشرح

هذه الأحاديث كلها في بيان المحبة وأن الإنسان ينبغي له أن يكون
حبه لله وفي الله، وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله حيث قال
النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى
تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم».
ففي هذا دليل على أن المحبة من كمال الإيمان، وأنه لا يكمل إيمان
العبد حتى يحب أخاه، وأن من أسباب المحبة أن يفشي الإنسان السلام
بين إخوانه، أي يظهره ويعلنه، ويسلم على من لقيه من المؤمنين، سواء
عرفه أو لم يعرفه، فإن هذا من أسباب المحبة، ولذلك إذا مر بك رجل
وسلم عليك أحببته، وإذا أعرض؛ كرهته ولو كان أقرب الناس إليك.

(١) رواه أبوداود، كتاب الصلاة، باب في الاستغفار، رقم (١٥٢٢)، والنسائي، كتاب
السهو، باب نوع آخر من الدعاء، رقم (١٣٠٣).

(٢) رواه أبوداود، كتاب الأدب، باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه، رقم (٥١٢٥).

فالذي يجب على الإنسان؛ أن يسعى لكل سبب يوجب المودة والمحبة بين المسلمين؛ وليس من المعقول ولا من العادة أن يتعاون الإنسان مع شخص لا يحبه، ولا يمكن التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى إلا بالمحبة، ولهذا كانت المحبة في الله من كمال الإيمان.

وفي حديث معاذ رضي الله عنه إخبار النبي ﷺ أنه يحبه، وقوله لأنس لما قال له: إني أحب هذا الرجل. قال له: «أأعلمته» فدل هذا على أنه من السنة إذا أحببت شخصاً أن تقول: إني أحبك، وذلك لما في هذه الكلمة من إلقاء المحبة في قلبه؛ لأن الإنسان إذا علم أنك تحبه أحبك مع أن القلوب لها تعارف وتآلف وإن لم تنطق الألسن.

وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف»^(١) لكن إذا قال الإنسان بلسانه؛ فإن هذا يزيده محبة في القلب فتقول: إني أحبك في الله.

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة» يعني: في آخر كل صلاة؛ لأن دبر الشيء من الشيء كدبر الحيوان، وقد ورد هذا الحديث بلفظ واضح يدل على أن الإنسان يقولها قبل أن يسلم فيقول قبل السلام: «اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك».

* * *

(١) رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم صلوات الله عليه، رقم (٣٣٣٦)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب الأرواح جنود مجندة، رقم (٢٦٣٨).

٤٧- باب علامات حب الله تعالى للعبد

والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها

قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٥٤].

٣٨٦/١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا، فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أُحِبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي، أَعْطَيْتُهُ، وَلِئِنْ اسْتَعَاذَنِي، لَأُعِذَّنَّهُ» رواه البخاري^(١).

معنى: «آذَنْتُهُ»: أَعْلَمْتُهُ بِأَنِّي مُحَارِبٌ لَهُ. وقوله: «اسْتَعَاذَنِي» روي بالباء

وروي بالنون.

٣٨٧/٢ - وعنه عن النبي ﷺ، قال: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ تَعَالَى الْعَبْدَ، نَادَى جِبْرِيلُ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ فُلَانًا، فَأُحِبُّهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا، فَأُحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ» متفقٌ

(١) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم (٦٥٠٢).

عليه^(١).

وفي رواية لمسلم: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ، فَقَالَ: إِنِّي أَحَبُّ فُلَانًا فَأَجِيبْهُ، فَيُجِيبُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يَنَادِي فِي السَّمَاءِ، فَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا، فَأَجِيبُوهُ فَيُجِيبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوَضِّعُ لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ، فَيَقُولُ: إِنِّي أَبْغَضُ فُلَانًا، فَأَبْغِضْهُ، فَيَبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يَنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا، فَأَبْغِضُوهُ، فَيَبْغِضُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ تُوَضِّعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ»^(٢).

٣٨٨/٣ - وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله ﷺ، بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ فَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ، فَيَخْتِمُ بِـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا، ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: سَلُوهُ لَأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟» فَسَالُوهُ، فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، فَأَنَا أَحَبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ» متفقٌ عليه^(٣).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب علامات حبِّ الله تعالى للعبد، يعني علامة أن الله تعالى يحب العبد؛ لأن لكل شيء علامة، ومحبة الله

(١) رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم (٣٢٠٩)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب إذا أحب الله عبداً، رقم (٢٦٣٧).

(٢) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب إذا أحب الله عبداً، رقم (٢٦٣٧).

(٣) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ، رقم (٧٣٧٥)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، رقم (٨١٣).

للعبد لها علامة ؛ منها كون الإنسان متبعًا لرسول الله ﷺ ، فإنه كلما كان الإنسان لرسول الله ﷺ أتبع ؛ كان لله أطوع ، وكان أحب إلى الله تعالى .

واستشهد المؤلف رحمه الله لذلك بقوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران : ٣١] ، يعني إن كنتم صادقين في أنكم تحبون الله فأروني علامة ذلك : اتبعوني يحبكم الله .

وهذه الآية تسمى عند السلف آية الامتحان ، يمتحن بها من ادعى محبة الله ، فينظر إذا كان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فهذا دليل على صدق دعواه .

وإذا أحب الله ؛ أحبه الله عز وجل ، ولهذا قال : ﴿ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ وهذه ثمرة جلية ؛ أن الله تعالى يحبك ؛ لأن الله تعالى إذا أحبك ؛ نلت بذلك سعادة الدنيا والآخرة .

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : « من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب » من عادى لي وليًا : يعني صار عدوًا لولي من أوليائي ، فإنني أعلن عليه الحرب ، يكون حربًا لله . الذي يكون عدوًا لأحد من أولياء الله فهو حرب لله والعباد بالله مثل أكل الربا ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة : ٢٧٩] .

ولكن من هو ولي الله ؟ ولي الله بيته سبحانه وتعالى في قوله : ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ [يونس : ٦٢ ، ٦٣] .

هؤلاء هم أولياء الله ، فمن كان مؤمنًا تقيًا ؛ كان لله وليًا ، هذه هي

الولاية، وليست الولاية أن يخشوشن الإنسان في لباسه، أو أن يترهبين أمام الناس، أو أن يطيل كفه أو أن يخنع رأسه؛ بل الولاية الإيمان والتقوى ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ فمن عادى هؤلاء فإنه حرب لله والعياذ بالله.

ثم قال الله عز وجل في الحديث القدسي: «وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه» يعني أحب ما يحب الله الفرائض. فالظهر أحب إلى الله من راتبة الظهر، والمغرب أحب إلى الله من راتبة المغرب، والعشاء أحب إلى الله من راتبة العشاء، والفجر أحب إلى الله من راتبة الفجر، والصلاة المفروضة أحب إلى الله من قيام الليل، كل الفرائض أحب إلى الله من النوافل، والزكاة أحب إلى الله من الصدقة، وحج الفريضة أحب إلى الله من حج التطوع، كل ما كان أوجب فهو أحب إلى الله عز وجل.

«وما تقرب إليَّ عبد بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه» وفي هذا إشارة إلى أن من أسباب محبة الله أن تكثر من النوافل ومن التطوع؛ نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، نوافل الصوم، نوافل الحج، وغير ذلك من النوافل.

فلا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله، فإذا أحبه الله كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصره به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سأله ليعطينه، ولئن استعاذه ليعيذه.

«كنت سمعه» يعني: أنني أسدده في سمعه، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، «وبصره» أسدده في بصره، فلا يبصر إلا ما يحب الله. «ويده التي يبطش بها» فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله، «ورجله التي يمشي بها» فلا

يمشي برجله إلا لما يرضي الله عز وجل، فيكون مسددًا في أقواله وفي أفعاله.

«ولئن سألتني لأعطينه» هذه من ثمرات النوافل ومحبة الله عز وجل؛ أنه إذا سأل الله أعطاه، «ولئن استعاذني» يعني استجار بي مما يخاف من شره «لأعيذنه» فهذه من علامة محبة الله؛ أن يسد الإنسان في أقواله وأفعاله، فإذا سدد دل ذلك على أن الله يحبه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [ص: ٦١] يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴿[الأحزاب: ٧٠، ٧١].

وذكر أيضًا أحاديث أخرى في بيان محبة الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى إذا أحب شخصًا نادى جبريل، وجبريل أشرف الملائكة، كما أن محمدًا ﷺ أشرف البشر. «نادى جبريل إني أحب فلانًا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض» فيحبه أهل الأرض.

وإذا أبغض الله أحدًا - والعياذ بالله - نادى جبريل: إني أبغض فلانًا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض، والعياذ بالله؛ فيبغضه أهل الأرض، وهذا أيضًا من علامات محبة الله؛ أن يوضع للإنسان القبول في الأرض، بأن يكون مقبولاً لدى الناس، محبوباً إليهم، فإن هذا من علامات محبة الله تعالى للعبد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا والمسلمين من أحبائه وأوليائه.

٤٨- باب التحذير من إيذاء الصالحين

والضعفة والمساكين

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا أَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨].

وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ [الضحى: ٩، ١٠].

وأما الأحاديث، فكثيرة منها:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ»^(١).

ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في «باب ملاطفة اليتيم» وقوله ﷺ: «يَا أَبَا بَكْرٍ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ، لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ»^(٢).

٣٨٩/١- وعن جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكَ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، يُدْرِكْهُ، ثُمَّ يَكْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ» رواه مسلم^(٣).

(١) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم (٦٥٠٢).

(٢) رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال، رقم (٢٥٠٤).

(٣) رواه مسلم، كتاب المساجد، باب فضل العشاء والصبح في جماعة، رقم (٦٥٧).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين ونحوهم ، ثم ساق المؤلف قول الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب : ٥٨] .

والأذية : هي أن تحاول أن تؤذي الشخص بما يتألم منه قلبياً ، أو بما يتألم منه بدنياً ؛ سواء كان ذلك بالسب ، أو بالشتم ، أو باختلاق الأشياء عليه ، أو بمحاولة حسده ، أو غير ذلك من الأشياء التي يتأذى بها المسلم . وهذا كله حرام ؛ لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً .

وفهم من الآية الكريمة أنه إذا آذى المؤمن بما اكتسبوا فإنه ليس عليه شيء ، مثل إقامة الحد على المجرم ، وتغريم الظالم ، وما أشبه ذلك ، فهذا وإن كان فيه أذية ، لكنها بكسبه ، فقد قال الله تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [النور : ٢] .

ولا حرج من أن يؤذي الإنسان شخصاً بسبب كسبه هو وجنابته على نفسه ، فإن ذلك لا يؤثر عليه شيئاً .

ثم أشار المؤلف إلى أحاديث تدل على التحذير من أذية المؤمنين ، ومنها ما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله قال : « من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب » فالذي يعادي أحداً من أولياء الله ؛ فإن الله تعالى

يعلن عليه الحرب، ومن كان حرباً لله تعالى؛ فهو خاسر.
قال أهل العلم: وأنواع الأذى كثيرة، منها أن يؤذي جاره، ومنها أن
يؤذي صاحبه، ومنها أن يؤذي من كان معه في عمل من الأعمال - وإن لم
يكن بينهم صداقة - بالمضايقة وما أشبه ذلك، وكل هذا حرام والواجب
على المسلم الحذر منه.

٤٩- باب إجراء أحكام الناس على الظاهر

وسرائرهم إلى الله تعالى

قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥].

١/ ٣٩٠ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؛ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى» متفق عليه^(١).

٢/ ٣٩١ - وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ؛ حَرَّمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى» رواه مسلم^(٢).

٣/ ٣٩٢ - وعن أبي مَعْبِدٍ الْمُقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رضي الله عنه، قال: قلت لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ، فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ، فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: «أَسَلَمْتُ لَكَ»، أَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ: «لَا تَقْتُلُهُ».

(١) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة...، رقم (٢٥)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، رقم (٢٢).
(٢) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، رقم (٢٣).

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا؟! فقال: «لَا تَقْتُلُهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ» متفقٌ عليه^(١).

ومعنى «أَنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ» أَي: مَعْصُومُ الدِّمِّ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ، ومعنى «أَنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ» أَي: مُبَاحُ الدِّمِّ بِالقِصَاصِ لِوَرَثَتِهِ، لَا أَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ فِي الكُفْرِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. ٤/ ٣٩٣ - وعن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ عَلَى مِيَاهِهِمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ، وَطَعْنَتْهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدَمْنَا الْمَدِينَةَ، بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ لِي: «يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ فَمَا زَالَ يُكْرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. متفقٌ عليه^(٢).

وفي رواية: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ؟! قلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السَّلَاحِ، قَالَ: «أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا؟!» فَمَا زَالَ يُكْرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ.

«الحُرَقَةُ» بضم الحاء المهملة وفتح الراء: بطنٌ من جُهَيْنَةَ الْقَبِيلَةِ الْمَعْرُوفَةِ، وقوله: «مُتَعَوِّذًا»: أَي مُعْتَصِمًا بِهَا مِنَ الْقَتْلِ لَا مُعْتَقِدًا لَهَا.

(١) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدرًا، رقم (٤٠١٩)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله...، رقم (٩٥).
(٢) رواه البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾، رقم (٦٨٧٢)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله...، رقم (٩٦).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب حمل الناس على ظواهرهم ،
وأن يكل الإنسان سرائرهم إلى الله عز وجل .

أولاً : اعلم أن العبرة في الدنيا بما في الظواهر ؛ اللسان والجوارح ،
وأن العبرة في الآخرة بما في السرائر بالقلب .

فالإنسان يوم القيامة يحاسب على ما في قلبه ، وفي الدنيا على ما في
لسانه وجوارحه ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴾ ^(٨) يَوْمَ تُبْلَى
السَّرَائِرُ ﴿ [الطارق : ٨ ، ٩] ، تختبر السرائر والقلوب . وقال تعالى : ﴿ أَفَلَا
يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴾ ^(٩) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ^(١٠) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴿
[العاديات : ٩ - ١١] .

فاحرص يا أخي على طهارة قلبك قبل طهارة جوارحك . كم من
إنسان يصلي ، ويصوم ، ويتصدق ، ويحج ، لكن قلبه فاسد .

وهاهم الخوارج حدث عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ؛ أنهم
يصلون ، ويصومون ، ويتصدقون ، ويقرؤون القرآن ، ويقومون الليل ،
ويبكون ، ويتعبدون ، ويحقر الصحابي صلاته عند صلاتهم ، لكن قال
النبي عليه الصلاة والسلام : « لا يجاوز إيمانهم حناجرهم » ^(١) لا يدخل
الإيمان قلوبهم .

(١) رواه البخاري ، كتاب استتابة المرتدين ، باب قتل الخوارج والملحدين ، رقم (٦٩٣٠) ،
ومسلم ، كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفاتهم ، رقم (١٠٦٣ ، ١٠٦٤) .

مع أنهم صالحو الظواهر، لكن ما نفعهم . فلا تغتر بصلاح جوارحك، وانظر قبل كل شيء إلى قلبك، أسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم . أهم شيء هو القلب .

رُفع رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قد شرب الخمر فجلده، ثم رفع إليه مرة أخرى فجلده، فسبّه رجلٌ من الصحابة، وقال : لعنه الله، ما أكثر ما يؤتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام .

فقال له الرسول ﷺ : « لا تلعه ؛ فإنه يحب الله ورسوله »^(١) فالقلب هو الأصل ولهذا قال الله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَظْهِرْ قُلُوبَهُمْ ﴾ [المائدة : ٤١] .

أما في الدنيا بالنسبة لنا مع غيرنا، فالواجب إجراء الناس على ظواهرهم ؛ لأننا لا نعلم الغيب، ولا نعلم ما في القلوب، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : « إنما أقضي بنحو ما أسمع »^(٢) .

ولسنا مكلفين بأن نبحث عمّا في قلوب الناس، ولهذا قال الله تعالى : ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة : ٥] ، يعني المشركين إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ؛ فخلّوا سبيلهم وأمرهم إلى الله ، إن الله غفور رحيم .

(١) رواه البخاري، كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر...، رقم (٦٧٨٠) .

(٢) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم، رقم (٧١٦٩)، ومسلم، كتاب الأفضية، باب الحكم بالظاهر واللعن بالحجة، رقم (١٧١٣) .

وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما :
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول
الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم
وأموالهم، وحسابهم على الله».

وبذلك يكون العمل بالظواهر؛ فإذا شهد إنسان أن لا إله إلا الله، وأن
محمدًا رسول الله، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة؛ عصم دمه وماله، وحسابه
على الله؛ فليس لنا إلا الظاهر.
وكذلك أيضًا من قال لا إله إلا الله؛ حرم دمه وماله، هكذا قال النبي
عليه الصلاة والسلام.

ثم ذكر المؤلف حديثين عجيبين فيهما قصتان عجبتان :
الأول : حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه، قال : يا رسول الله،
إن لقيت رجلاً من المشركين، فقاتلته، فضر بني بالسيف حتى قطع يدي،
ثم لاذمني بشجرة، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . أفأقتله؟
قال : «لا تقتله» وهو مشرك قطع يد رجل مسلم، ولاذ بالشجرة،
وقال : أشهد أن لا إله إلا الله . قال : أأقتله؟
قال : «لا تقتله»، فإن قتلته فأنت مثله قبل أن يقول هذه الكلمة، يعني
تكون كافرًا.

مع العلم بأنني أنا وأنتم، نظن أن هذا الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله
خوفًا من القتل، ومع ذلك يقول : لا تقتله، فعصم دمه وماله .
وفي هذا الحديث أيضًا الدليل على أن ما أتلفه الكفار من أموال

المسلمين وما جنوه على المسلمين غير مضمون. يعني الكافر لو أتلف شيئاً للمسلمين، أو قتل نفساً لا يضمن إذا أسلم، فالإسلام يمحو ما قبله.

القصة الثانية: بعث النبي ﷺ أسامة بن زيد في سرية إلى الحُرقة من جهينة، فلما وصلوا إلى القوم وغشوهم، هرب من المشركين رجل، فلحقه أسامة ورجلٌ من الأنصار يتبعانه يريدان قتله، فلما أدركاه قال: لا إله إلا الله، أما الأنصاري فكان أفقه من أسامة، فكفَّ عنه، تركه لما قال لا إله إلا الله. وأما أسامة فقتله.

فلما رجعوا إلى المدينة. وبلغ ذلك النبي ﷺ قال لأسامة: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله» قال: نعم يا رسول الله؛ إنما قال ذلك يتعوذ من القتل، يستجير بها من القتل، قال: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله» قال: نعم قالها يتعوذ من القتل. كرر ذلك عليه، حتى قال له في رواية لمسلم: «ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟».

يقول أسامة رضي الله عنه: حتى تمنيتُ أنني لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم؛ لأنه لو كان كافراً ثم أسلم عفا الله عنه، لكن الآن فعل هذا الفعل وهو مسلم، فهذا مشكل جداً على أسامة.

والرسول ﷺ يكرر: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله». «ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟». مع العلم بأن الذي يغلب على الظن ما فهمه أسامة؛ أنه قالها متعوذاً من القتل، يستجير بها من القتل، لكن مع ذلك إذا قال لا إله إلا الله انتهى الأمر ويجب الكف عنه، ويعصم بذلك دمه وماله، وإن كان قالها متعوذاً أو قالها نفاقاً، فحسابه على الله.

فهذا دليلٌ على أننا نحمل الناس في الدنيا على ظواهرهم، أما ما في القلوب فموعده يوم القيامة، تنكشف السرائر، ويُحصّل ما في الضمائر، ولهذا علينا أيها الإخوة أن نظهر قلوبنا قبل كل شيء ثم جوارحنا.

أما بالنسبة لمعاملتنا لغيرنا، فعلينا أن نعامل غيرنا بالظاهر. واسمع إلى قول الرسول ﷺ: «إنكم تختصمون إليّ» يعني تختصمون مخاصمات بينكم «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» يعني أفصح وأقوى دعوى «فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئاً فإنما اقتطع له جمرةً من نار، فليستقل أو ليستكثر»^(١).

فحمل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر في الخصومة على الظاهر، لكن وراءك النار إذا كنت كاذباً في دعواك، وأنت أخذت القاضي بلسانك وبشهادة الزور، فإنما يقتطع لك جمرة من النار فاستقل أو استكثر.

وخلاصة ما تقدم: أن الإنسان يعامل في الدنيا على الظاهر، وأما يوم القيامة فعلى الباطن.

فعلينا نحن أن نعامل غيرنا بما يظهر لنا من حاله، وأمره إلى الله، وعلينا نحن أنفسنا أن نظهر قلوبنا، لا يكون فيها شيء؛ لا يكون فيها بلاء، كبر، حقد، حسد، شرك، شك، نسأل الله أن يعيذنا من هذه الأخلاق، فإن هذا خطرٌ جدًّا.

(١) رواه البخاري، كتاب الحيل، باب في الهبة والشفعة، رقم (٦٩٦٧)، ومسلم، كتاب الأفضية، باب الحكم بالظاهر واللعن بالحجة، رقم (١٧١٣).

نسأل الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يجنبنا سيئات الأخلاق والأعمال، لا يجنبنا إياها إلا هو.

* * *

٣٩٥/٦ - وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، يقول: إِنَّ نَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا، أَمَّنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا، لَمْ نَأْمَنَّهُ، وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ» رواه البخاري^(١).

الشرح

قال المؤلف فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من رواية عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ عمه عبد الله بن مسعود - الصحابي الجليل - رضي الله عنه؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنا نعلم يعني عمن أسر سريرة باطلة في وقت الوحي بما ينزل من الوحي؛ لأن أناسًا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا منافقين، يظهرون الخير ويبطنون الشر، ولكن الله تعالى كان يفضحهم بما ينزل من الوحي على رسوله ﷺ، يفضحهم لا بأسمائهم، ولكن بأوصافهم التي تحدد أعيانهم.

(١) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهود العدول، رقم (٢٦٤١).

والحكمة من ذكرهم بالأوصاف دون الأعيان ؛ أن ذلك يكون للعموم ،
يعني لكل من اتصف بهذه الصفات ، مثل قوله تعالى : ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ
اللَّهَ لَئِنْ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ٧٥ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ
فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿ ٧٦ ﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ
بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿ [التوبة : ٧٥-٧٧] .

ومثل قوله تعالى : ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا
وَإِنْ لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ [التوبة : ٥٨] .

ومثل قوله : ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي
الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ﴾
[التوبة : ٧٩] .

وهذا كثير في سورة التوبة التي سمّاها بعض السلف : الفاضحة ؛
لأنها فضحت المنافقين .

لكن لما انقطع الوحي صار الناس لا يعلمون من المنافق ؛ لأن النفاق
في القلب والعياذ بالله .

يقول رضي الله عنه : من أظهر لنا خيراً ؛ أخذناه بما أظهر لنا ، وإن أسرّ
سريرة ، يعني سيئة ، ومن أظهر لنا شراً ، فإننا نأخذه بشره ولو أضمر ضميرة
طيبة ؛ لأننا نحن لا نكلّف إلا بالظاهر ، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى
علينا ؛ ألا نحكم إلا بالظاهر ؛ لأن الحكم على الباطن من الأمور الشاقة ،
والله عزّ وجلّ لا يكلف نفساً إلا وسعها .

فمن أبدى خيرًا؛ عاملناه بخيره الذي أبداه لنا، ومن أبدى شرًا؛
عاملناه بشره الذي أبداه لنا، وليس لنا من نيته مسؤولية، النية موكولة إلى
رب العالمين عز وجل، الذي يعلم ما توسوس به نفس الإنسان.

* * *

٥٠- باب الخوف

قال الله تعالى : ﴿ وَإِنِّي فَأَرْهَبُونِ ﴾ [البقرة : ٤٠].

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾ [البروج : ١٢].

وقال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [١٠] إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿ ١١ ﴾ وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ﴿ ١٢ ﴾ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ ١٣ ﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَوَقَى النَّارَ لَهْمًا فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ ١٤ ﴾ [هود : ١٠٢-١٠٦].

وقال تعالى : ﴿ وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُمْ ﴾ [آل عمران : ٢٨].

وقال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ ٣٤ ﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿ ٣٥ ﴾ وَصَحْبِهِ وَبَنِيهِ ﴿ ٣٦ ﴾ لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ [عبس : ٣٤-٣٧].

وقال تعالى : ﴿ يَتَأَيَّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿ ١ ﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج : ١، ٢].

وقال تعالى : ﴿ وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ﴾ [الرحمن : ٤٦].

وقال تعالى : ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ ٢٥ ﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ ٢٦ ﴾ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿ ٢٧ ﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ [الطور : ٢٥-٢٨].

والآيات في الباب كثيرة جدًا معلومات، والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - : باب الخوف ، الخوف ممن ؟ الخوف من الله عز وجل ؛ لأن الذي يعبد الله يجب أن يكون خائفًا راجيًا ؛ إن نظر إلى ذنوبه وكثرة أعماله السيئة خاف ، إن نظر إلى أعماله الصالحة وأنه قد يشوبها شيء من العجب والإدلال على الله خاف ، إن نظر إلى أعماله الصالحة وأنه قد ينالها شيء من الرياء خاف ، وإن نظر إلى عفو الله ، ومغفرته ، وكرمه ، وحلمه ، ورحمته رجا ؛ فيكون دائرًا بين الخوف والرجاء .

قال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتًا ﴾ يعني : يعطون ما أعطوا من الأعمال الصالحة ﴿ وَقَلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ ﴾ خائفة ألا تقبل منهم ﴿ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ [المؤمنون : ٦٠] .

فينبغي بل يجب أن يكون سير الإنسان إلى الله عز وجل دائرًا بين الخوف والرجاء ، لكن أيهما يغلب ؟ هل يغلب الرجاء ؟ أو يغلب الخوف ؟ أو يجعلهما سواء ؟

قال الإمام أحمد - رحمه الله - : ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا ، فأيهما غلب هلك صاحبه ؛ لأنه إن غلب جانب الرجاء ، صار من الآمنين من عذاب الله ، وإن غلب جانب الخوف ؛ صار من القانطين من رحمة الله ، وكلاهما سيء ، فينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا .

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - آيات في سياق باب الخوف، سبق بعضها، ومنها قوله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ [آل عمران: ٢٨]، يعني أن الله عز وجل يحذرنا من نفسه أن يعاقبنا على معاصينا وذنوبنا، وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج: ١، ٢].

هذا أيضًا فيه أن الإنسان يجب أن يخاف هذا اليوم العظيم، الذي قال الله عنه: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ يعني من شدة ما ترى من الأهوال ومن الأفراع.

﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ﴾ يعني مشدوهين، ليس عندهم عقول، ولكنهم ليسوا بسكارى ﴿وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾.

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ﴾ [عبس: ٣٤]، وسبق الكلام عليها.

وقال تعالى: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦]، إلى آخر السورة، أي من خاف المقام بين يدي الله عز وجل، فإنه سوف يقوم بطاعته، ويخشى من عقابه، فله جنتان، وفي أثناء الآيات يقول: ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٢]، فهذه أربع جنات لمن خاف مقام الله عز وجل، ولكن الناس فيها على درجات. نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من أهلها

بمنه وكرمه .

وأما الأحاديث فكثيرة جدًا، فنذكر منها طرفاً وبالله التوفيق.

٣٩٦/١ - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله ﷺ، وهو الصادق المصدوق: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بَكْتَبِ رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ. فَوَ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُهَا، وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا» متفق عليه^(١).

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب الخوف والتحذير من الأمن من مكر الله، قال فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بَكْتَبِ رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ، فَوَ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ

(١) رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم (٣٢٠٨)، ومسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق آدمي في بطن أمه، رقم (٢٦٤٣).

بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها».

قوله رضي الله عنه: حدثنا رسول الله ﷺ، وهو الصادق المصدوق، يعني الصادق فيما يقول، والمصدوق فيما يوحى إليه من الوحي، وفيما يُقال له من الوحي، فهو صادق لا يخبر إلا بالصدق، مصدوق لا ينبأ إلا بالصدق صلوات الله وسلامه عليه.

وإنما قدم هذه المقدمة؛ لأنه سيخبر عن أمر غيبي باطن يحدث في ظلمات ثلاث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» إذا جامع الرجل امرأته، وألقى في رحمها الماء بقي أربعين يومًا وهو نطفة على ما هو عليه، ماء، لكنه يتغير شيئًا فشيئًا، يميل إلى الحمرة، حتى يتم عليه أربعون يومًا.

فإذا تم عليه أربعون يومًا، إذا هو قد استكمل الحمرة وصار قطعة دم؛ علقه، فيمضي عليه أربعون يومًا أخرى وهو علقه، يعني قطعة دم، لكنها جامدة، ولكنه يثخن ويغلظ شيئًا فشيئًا، حتى يتم له ثمانون يومًا.

فإذا تم له ثمانون يومًا فإذا هو مضغة؛ قطعة لحم، هذه المضغة قال الله تعالى فيها: ﴿مُخَلَّقَةٌ وَغَيْرُ مُخَلَّقَةٍ﴾ [الحج: ٥]، فتبقى أربعين يومًا، تخلق من واحد وثمانين يومًا إلى مائة وعشرين يومًا، ولا يتبين فيها الخلق تبينًا ظاهرًا إلا إذا تم لها تسعون يومًا في الغالب.

فإذا مضى عليها أربعون يومًا وهي مضغة، أرسل الله إليها الملك

الموكل بالأرحام؛ لأن الله عز وجل يقول: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المدثر: ٣١]، فالملائكة جنود الله عز وجل، وكل منهم موكل بشيء؛ منهم الموكل بالأرحام، ومنهم الموكل بالنفوس يقبضها، ومنهم الموكل بالأعمال يكتبها، ومنهم الموكل بالأبدان يحفظها، وظائف عظيمة للملائكة، أمرهم الله عز وجل بها.

فيأتي ملك الأرحام إلى كل رحم، فينفخ فيه الروح بإذن الله عز وجل، وهذه الروح أمر لا يعلمه إلا رب العالمين. قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]، ينفخها في هذا البدن، الذي هو قطعة لحم في الرحم، ليس فيها حراك ولا إحساس ولا شيء، فإذا نفخ هذه الروح دخلت في هذا البدن، فتسير فيه كما تسير الجمرة في القحمة بإذن الله، أو الطين في المدر اليابس، فتدب في هذا الجسد حتى تدخل في الجسد كله، فيكون إنساناً، ويتحرك، وتحس الأم بتحركه بعد مائة وعشرين يوماً، وحينئذ يكون إنساناً، أما قبل فهو ليس بشيء.

ولو سقط الجنين قبل تمام مائة وعشرين يوماً، فليس له حكم من جهة الصلاة عليه، بل يؤخذ ويدفن في أي حفرة من الأرض، ولا يصلى عليه. أما إذا تم مائة وعشرين يوماً، يعني أربعة أشهر، صار حينئذ إنساناً، فإذا سقط بعد ذلك، فإنه يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ولو كان قدر اليد، فإنه يصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين إن كان مسلماً. وإن كان من أولاد النصارى، يعني أمه وأبوه من النصارى، فلا يدفن

في مقابر المسلمين، يل يخرج ويدفن بدون تغسيل ولا تكفين؛ لأنه وإن كان طفلاً، فإن الرسول سئل عن أولاد المشركين فقال: «هم منهم»^(١).
والحاصل أنه إذا تم له أربعة أشهر يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، ويسمى، ويُعق عنه على الأرجح ليشفع لوالديه يوم القيامة؛ لأنه يُبعث يوم القيامة.

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ويؤمر» الملك «بأربع» كلمات: يكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد.

فيكتب رزقه: وكتب الرزق يعني هل هو قليل، أم كثير؟ ومتى يأتيه؟ وهل ينتقص أم لا ينتقص؟ المهم أنه يكتب كاملاً.

ويكتب أجله أيضاً: في أي يوم؟ وفي أي مكان؟ وفي أي ساعة؟ وفي أي لحظة؟ وعن بُعد أم قرب؟ وبأي سبب من الأسباب موته؟ والمهم أنه يكتب كاملاً.

ويكتب عمله: هل هو صالح، أم سيء، أم نافع، أم قاصر على الشخص نفسه؟ والمهم يكتب كل أعماله.

ويكتب ماله: وما أدراك ما المال؟ فيكتب هل هو شقي أم سعيد؟ ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ ﴿خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا﴾

(١) رواه البخاري، كتاب الجهاد، باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري، رقم (٣٠١٢)، ومسلم، كتاب الجهاد، باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من...، رقم (١٧٤٥).

فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُورٍ ﴿١٠٦-١٠٨﴾.

كل هذا يكتب . لكن أين يكتب؟ وردت آثار أنه يكتب في جبينه على جبهته .

فإن قال قائل : كيف تتسع الجبهة لكتابة هذه الأشياء كلها؟ قلنا : لا تسأل عن أمور الغيب . ومن أنت حتى تسأل عن أمور الغيب؟ قل آمنت بالله وصدقت بالله وبرسوله ، ولا تسأل : كيف؟ وقد وقع الآن في وقتنا ما يشهد لمثل هذا - كمبيوتر قدر اليد يكتب به الإنسان آلاف الكلمات ، وهو من صنع البشر . فما بالك بصنع الله عز وجل .

والحاصل أن هذا من المسائل التي يخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت لا تدركها بحسك ، فإن الواجب عليك أن تصدق وتسلم ؛ لأنك لو لم تصدق وتسلم إلا بما تدركه بحسك لم تكن مؤمناً ، وما كنت مؤمناً بالغيب ، فالذي يؤمن بالغيب هو الذي يقبل كل ما جاء عن الله ورسوله ، ويقول آمنت بالله ورسوله وصدقت .

قال : «فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» . ولكن أبشروا فإن هذا الحديث مقيد ، بأنه لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ، وأما الذي يعمل بعمل أهل الجنة بقلب وإخلاص فإن الله لا يخذله عز وجل ، والله أكرم من العبد ، فإذا

عملت بعمل أهل الجنة بإخلاص - نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين منهم -
فإن الله لا يخذلك، لكن فيما يبدو للناس .

والدليل على هذا القيد ما ثبت في صحيح البخاري، أن رجلاً كان مع
النبي ﷺ في غزوة، وكان شجاعاً مقداماً، لا يترك للعدو شاذة ولا فاذة إلا
قضى عليها، فتعجب الناس منه؛ ومن شجاعته، من إقدامه، فقال النبي
ﷺ ذات يوم: «إنه من أهل النار» أعوذ بالله، هذا الشجاع الذي يفتك
بالعدو من أهل النار؟ فكبر ذلك على المسلمين، وعظم عليهم، وخافوا،
كيف يصير هذا من أهل النار؟

فقال رجلٌ: والله لألزمه؛ أتابعه وأراقبه؛ لأرى نهايته كيف تكون؟
فمشى معه، وفي أثناء القتال أصاب هذا الرجل الشجاع السهم فجزع،
فأخذ بسيفه فسَلَّه، فوضعه في صدره، واثكأ عليه حتى خرج من ظهره،
قتل نفسه جزعاً، فجاء الرجل إلى النبي ﷺ وقال: يا رسول الله أشهد أن لا
إله إلا الله وأنت رسول الله . قال: وبم؟

قال: الرجل الذي قلت إنه من أهل النار . حصل له كذا وكذا .
فقال النبي ﷺ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس»
الحمد لله على هذا القيد، يعمل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة وهو من
أهل النار، يظنون أنه صالح، ولكن في قلبه فساد، وهو من أهل النار .
قال في حديث ابن مسعود: «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة
فيدخلها» هذا عكس الأول .

الأول : وجدنا له شاهداً في الواقع وهي قصة هذا الرجل .
وهذا له أيضاً شاهد في الواقع ، يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون
بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها . وقع هذا في عهد
الرسول ﷺ ، رجل يُقال له الأَصِيرُ من بني عبد الأشهل ، كافر منابذ
للدعوة الإلهية ، ضد المسلمين ، فلما كان في غزوة أحد ، وخرج الناس
من المدينة يغزون ، ألقى الله في قلبه الإسلام ، فأسلم وخرج يجاهد .
فلما حصل ما حصل للمسلمين ، وقُتل منهم من قُتل ، وذهب الناس
ينظرون في قتلاهم ، فوجدوا الأَصِيرَ ، فقال له قومه : ما الذي جاء بك ؟
فقد عهدناك ضد هذه الدعوة ، أَحَدَبُ على قومك ، يعني عصبية ، أم رغبة
في الإسلام ؟

قال : بل رغبة في الإسلام ، وأقرئوا الرسول ﷺ مني السلام ،
وأخبروه أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ثم مات ،
فأخبروا بذلك النبي ﷺ وأظنه قال : «إنه من أهل الجنة» .

فهذا الرجل أمضى عمره كله في الكفر ، ضد الإسلام ، وضد
المسلمين ، وكان خاتمة هذه الخاتمة ، عمل بعمل أهل النار ، حتى لم
يكن بينه وبينها إلا ذراع ، فسبق عليه الكتاب ، فعمل بعمل أهل الجنة ،
فكان من أهل الجنة .

ساق المؤلف هذا الحديث من أجل أن نخاف وأن نرجو ، نخاف على
أنفسنا من الفتنة ، ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائماً الثبات : اللهم
ثبطني بالقول الثابت ، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول : «اللهم مقلب

القلوب، ثبت قلبي على دينك، اللهم مُصِرِّفِ القلوب، صرِّف قلبي إلى طاعتك»^(١). هذا وهو النبي ﷺ.

وأيضاً نأخذ من هذا الحديث ألا نياس، ولا نياس من شخص نجده على الكفر أو على الفسق، ربما يهديه الله في آخر لحظة، ويموت على الإسلام. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يتوفانا على الإيمان بمنه وكرمه.

٣٩٧/٢ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجْرُؤْنَهَا» رواه مسلم^(٢).

٣٩٨/٣ - وعن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ، مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا، وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمَا عَذَابًا» متفق عليه^(٣).

٣٩٩/٤ - وعن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه أن نبيَّ الله ﷺ قال: «مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى

(١) رواه مسلم، كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، رقم (٢٦٥٤).

(٢) رواه مسلم، كتاب الجنة، باب في شدة حر نار جهنم...، رقم (٢٨٤٢).

(٣) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم (٦٥٦١)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب أهون النار عذاباً، رقم (٢١٣).

حُجْرَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَرْقُوتِهِ» رواه مسلم^(١).

«الْحُجْرَةُ»: مَعْقِدُ الْإِزَارِ تَحْتَ السُّرَّةِ. و«التَّرْقُوتُ» بفتح التاء وضم القاف: هي الْعَظْمُ الَّذِي عِنْدَ ثَغْرَةِ النَّخْرِ، وَلِلْإِنْسَانِ تَرْقُوتَانِ فِي جَانِبَيِ النَّخْرِ.

٥ / ٤٠٠ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ» متفق عليه^(٢).
و«الرَّشْحُ» الْعَرَقُ.

٦ / ٤٠١ - وعن أنس رضي الله عنه قال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، فَقَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ؛ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وجوههم، وَلَهُمْ خَنِينٌ. متفق عليه^(٣).

وفي رواية: بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَخُطِبَ، فَقَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمٌ أَشَدَّ مِنْهُ، غَطُّوا رُؤُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ.

«الْخَنِينُ» بِالْخَاءِ الْمَعْجَمَةِ: هُوَ الْبُكَاءُ مَعَ غَنَّةٍ وَانْتِشَاقِ الصَّوْتِ مِنَ الْأَنْفِ.

(١) رواه مسلم، كتاب الجنة، باب في شدة حر نار جهنم، رقم (٢٨٤٥).
(٢) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب قول الله تعالى: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾، رقم (٦٥٣١)، ومسلم، كتاب الجنة، باب في صفة القيامة، رقم (٢٨٦٢).
(٣) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ بُدِّلَ لَكُمْ سَعُودُكُمْ﴾، رقم (٤٦٢١)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ وترك إكثار...، رقم (٢٣٥٩).

الشرح

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله، كلها أحاديث تفيد الخوف من يوم القيامة ومن عذاب النار، فذكر أحاديث منها: أنه يؤتى يوم القيامة بجهنم، لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، وهذا يدل على هول هذه النار - نسأل الله أن يعيذنا والمسلمين منها، ومن هول ذلك اليوم -؛ لأن الله تعالى جعل سبعين ألف ملك مع كل زمام من سبعين ألف زمام يجرون بها جهنم والعياذ بالله. فهذا العدد الكبير من الملائكة يدل على أن الأمر عظيم والخطر جسيم.

وبيّن النبي ﷺ أن أهون أهل النار عذاباً، من يوضع في قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه. وهو يرى أنه أشدّ الناس عذاباً، وإنه لأهونهم؛ لأنه لو رأى غيره؛ لهان عليه الأمر، وتسلى به، ولكنه يرى أنه أشدّ الناس عذاباً والعياذ بالله، فحينئذ يتضجر ويزداد بلاء ومرضاً نفسياً والعياذ بالله، ولذلك ذكر النبي ﷺ هذا الحديث تحذيراً لأمته من عذاب النار. وذكر أيضاً أن من الناس من تبلغ النار إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حُجْزته.

وذكر أيضاً أن الناس في يوم القيامة يبلغ العرق منهم إلى الكعبين، وإلى الركبتين، والحقوين، ومن الناس من يلجمه العرق. فالأمر خطير، فيجب علينا جميعاً أن نحذر من أهوال هذا اليوم، وأن نخاف الله سبحانه وتعالى، فنقوم بما أوجب علينا، وندع ما حرم علينا.

نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على ذلك بمنه وكرمه .

* * *

٤٠٢/٧ - وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تُدْنِي الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ».

قَالَ سُلَيْمٌ بْنُ عَامِرٍ الرَّائِي عَنْ الْمِقْدَادِ: فَوَاللَّهِ مَا أَذْرِي مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ، أَمْسَافَةَ الْأَرْضِ، أَمْ الْمِيلُ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ «فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِنْجَامًا» وَأشار رسول الله ﷺ بيده إلى فيه» رواه مسلم^(١).

٤٠٣/٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «يَغْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ» متفق عليه^(٢).

ومعنى «يَذْهَبُ فِي الْأَرْضِ»: ينزل ويغوص.

٤٠٤/٩ - وعنه قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ: «هَلْ تَذَرُونَ مَا هَذَا؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا» رواه

(١) رواه مسلم، كتاب الجنة، باب في صفة يوم القيامة . . ، رقم (٢٨٦٤).

(٢) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب قول الله تعالى: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾،

رقم (٦٥٣٢)، ومسلم، كتاب الجنة، باب في صفة يوم القيامة، رقم (٢٨٦٣).

مسلم^(١).

٤٠٥/١٠ - وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» متفق عليه^(٢).

٤٠٦/١١ - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَطُتَ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ تَعَالَى، وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَصَحَحْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَمَا تَلَدُّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرْشِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّغَدَاتِ تَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى» رواه الترمذي وقال: حديث حسن^(٣).

و«أَطَّتْ» بفتح الهمزة وتشديد الطاء، وَ«تَطُتُ» بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة، وَالْأَطِيطُ: صَوْتُ الرَّحْلِ وَالْقَتَبِ وَشِبْهِهِمَا، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ كَثْرَةَ مَنْ فِي السَّمَاءِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْعَابِدِينَ قَدْ أَثْقَلَتْهَا حَتَّى أَطَّتْ.

و«الصُّغَدَاتِ» بضم الصاد والعين: الطُّرُقَاتُ: ومعنى «تَجَارُونَ»: تَسْتَغِيثُونَ.

٤٠٧/١٢ - وعن أبي بَرْزَةَ - براء ثم زاي - نَضْلَةُ بْنُ عُبَيْدٍ الْأَسْلَمِيُّ رضي الله

(١) رواه مسلم، كتاب الجنة، باب في شدة حر نار جهنم...، رقم (٢٨٤٤).

(٢) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء، رقم (٧٥١٢)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، رقم (١٠١٦).

(٣) رواه الترمذي، باب في قول النبي ﷺ لو تعلمون ما أعلم...، رقم (٢٣١٢).

عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَزُولُ قَدَمًا عَبْدٌ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ فِيهِ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح^(١).

الشرح

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، كلها تدل على عظم يوم القيامة، وأن على المؤمن أن يخاف من هذا اليوم العظيم. ذكر أحاديث فيها دنو الشمس من الخلائق بقدر ميل، قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: لا أدري أريد بذلك: مسافة الأرض، أم ميل المكحلة، وكلاهما قريب، وإذا كانت الشمس في أوجها في الدنيا وبعدها عنا بهذه الحرارة، فكيف إذا كانت بهذا القرب؟!

ولكن هذه الشمس ينجو منها من شاء الله، فإن الله تعالى يظل أقوامًا بظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم من سبق ذكره وهم: السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعتة امرأة ذات منصب وجمال؛ فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.

(١) رواه الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص، رقم (٢٤١٧).

وكذلك من أنظر معسرًا، أو وضع عنه، المهم أن هناك أناسًا ينجون من حرّ هذه الشمس، فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

وذكر أحاديث العرق، وأن الناس يعرقون، حتى يبلغ العرق من الأرض سبعين ذراعًا، وحتى يلجم بعضهم إجمًا، وبعضهم يصل إلى كعبيه، وبعضهم إلى ركبتيه، وبعضهم إلى حقويه، يختلف الناس حسب أعمالهم في هذا العرق.

وذكر أيضًا أحاديث أخرى، فيها التحذير من نار جهنم، نسأل الله لنا وللمسلمين السلامة منها.

والحاصل أن الإنسان إذا قرأ هذه الأحاديث وغيرها مما لم يذكره المؤلف، فإن المؤمن يخاف ويحذر، وليس بين الإنسان وبين هذا إلا أن ينتهي أجله في الدنيا، ثم ينتقل إلى دار الجزاء؛ لأنه ينتهي العمل. أحسن الله لنا وللمسلمين الخاتمة.

* * *

٤١٠/١٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ، بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةً، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ» رواه الترمذي^(١) وقال: حديث حسن.

و«أَدْلَجَ» بِاسْكَانِ الدَّالِ، وَمَعْنَاهُ: سَارَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَالْمُرَادُ: التَّشْمِيرُ فِي

(١) رواه الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في صفة أواني الحوض، رقم (٢٤٥٠).

الطَّاعَةِ. والله أعلم.

١٦ / ٤١١ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةَ عُرَاةٍ غُرْلًا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا؛ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟! قَالَ: «يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَهْمَهُمْ ذَلِكَ». وفي رواية: «الْأَمْرُ أَهَمُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ» متفقٌ عليه^(١).
«غُرْلًا» بضم الغين المُعْجَمَةِ، أي: غَيْرَ مَخْتُونِينَ.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب الخوف: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل» أدلج يعني: مشى في الدلجة، وهي أول الليل «ومن أدلج بلغ المنزل»؛ لأنه إذا سار في أول الليل، فهو يدل على اهتمامه في المسير، وأنه جاد فيه، ومن كان كذلك بلغ المنزل.

«ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله الجنة».

السلعة: يعني التي يعرضها الإنسان للبيع، والجنة قد عرضها الله عز وجل لعباده ليشتروها. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَرَّبُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ

(١) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف الحشر، رقم (٦٥٢٧)، ومسلم، كتاب الجنة، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، رقم (٢٨٥٩).

أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمِ اللَّهِ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿التوبة: ١١١﴾.

فمن خاف: يعني من كان في قلبه خوف لله؛ عمل العمل الصالح الذي ينجيه مما يخاف.

وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «يُحْشَرُ النَّاسُ» يعني يجمعون يوم القيامة «حفاة» ليس لهم نعال «عراة» ليس عليهم ثياب «غرلاً» غير مختونين.

يخرج الناس من قبورهم كيوم ولدتهم أمهاتهم يعني في كمال الخلقة، كما قال تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء، يعني عراة ينظر بعضهم إلى بعض. قال: الأمر أكبر أو أعظم من أن يهتمهم ذلك، أو من أن ينظر بعضهم إلى بعض، أي: إن الأمر عظيم جداً، لا ينظر أحد إلى أحد ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس: ٣٧].

نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب النار، وأن يجعلنا وإياكم ممن يخافه ويرجوه.

٥١- باب الرجاء

قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].
وقال تعالى: ﴿وَهَلْ يُجْزَىٰ إِلَّا الْكُفُورُ﴾ [سبا: ١٧].
وقال تعالى: ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ [طه: ٤٨].

وقال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

٤١٢/١ - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ». متفق عليه^(١).

وفي رواية لمسلم: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؛ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ»^(٢).

٤١٣/٢ - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: يقول الله عز وجل: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزِيدُ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ

(١) رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿يَتَأَهَّلَ لِكِتَابٍ لَا تَقْلُوبُ فِي دِينِكُمْ وَلَا﴾، رقم (٣٤٣٥)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، رقم (٢٨).

(٢) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة...، رقم (٢٩).

سَيِّئَةً مِّثْلَهَا أَوْ أَعْفِرْ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرًا؛ تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا؛ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا؛ لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً». رواه مسلم^(١).

معنى الحديث: «مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِطَاعَتِي «تَقَرَّبْتُ» إِلَيْهِ بِرَحْمَتِي، وَإِنْ زَادَ زِدْتُ، «فَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي» وَأَسْرَعَ فِي طَاعَتِي «أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً» أَي: صَبَبْتُ عَلَيْهِ الرَّحْمَةَ، وَسَبَقْتُهُ بِهَا، وَلَمْ أَحْوَجْهُ إِلَى الْمَشْيِ الْكَثِيرِ فِي الْوُصُولِ إِلَى الْمَقْصُودِ. «وَقُرَابُ الْأَرْضِ» بَضْمُ الْقَافِ وَيُقَالُ بِكْسَرِهَا، وَالضَّمُّ أَصَحُّ، وَأَشْهَرُ، وَمَعْنَاهُ: مَا يُقَارِبُ مِلَاهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٤١٤/٣ - وعن جابر رضي الله عنه، قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا؛ دَخَلَ النَّارَ» رواه مسلم^(٢).

٤١٥/٤ - وعن أنس رضي الله عنه، أن النبي ﷺ، ومُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ: «يَا مُعَاذُ». قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: «يَا مُعَاذُ». قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا، قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أَخْبَرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟

(١) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله، رقم (٢٦٨٧).

(٢) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، رقم (٩٣).

قال: «إِذَا يَتَكَلَّمُوا» فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَائِبًا. متفق عليه (١).

وقوله: «تَائِبًا» أي: خَوْفًا مِنَ الْإِثْمِ فِي كَتَمِ هَذَا الْعِلْمِ.

الشرح

لما ذكر المؤلف - رحمه الله - باب الخوف ؛ ذكر باب الرجاء ، وكأنه رحمه الله يغلب جانب الخوف ، أو يقول : إذا رأيت الخوف قد غلب عليك ؛ فافتح باب الرجاء .

ثم ذكر المؤلف آيات وأحاديث ؛ منها قول الله تعالى : ﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣].

هذه الآية نزلت في التائبين ، فإن من تاب ؛ تاب الله عليه وإن عظم ذنبه ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۖ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٦٨-٧٠].

فمن تاب من أي ذنب ؛ فإن الله يتوب عليه مهما عظم ذنبه ، لكن إن كانت المعصية في أمر يتعلق بالمخلوقين ، فلا بد من إيفائهم حقهم في

(١) رواه البخاري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية، رقم (١٢٨)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد، دخل الجنة، رقم (٣٢).

الدنيا قبل الآخرة، حتى تصح توبتك .

أما غير التائبين ، فقد قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء : ٤٨] ، فغير التائبين إن كان عملهم كفرًا ، فإنه لا يغفر ، وإن كان سوى الكفر ، فإنه تحت المشيئة ؛ إن شاء الله عذب عليه ، وإن شاء غفر له .

لكن إن كان من الصغائر ، فإن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر ، وبيعض الأعمال الصالحة .

ثم ذكر المؤلف أحاديث متعددة في هذا الباب ، وكلها أحاديث توجب للإنسان قوة الرجاء بالله عز وجل ، حتى يلاقي الإنسان ربه وهو يرجو رحمته ، ويغلبها على جانب الخوف .

وفيها أحاديث مطلقة مقيدة بنصوص أخرى ، مثل ما ذكره رحمه الله في أن من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار . المراد بهذا : الشرك وكذلك الكفر ؛ ككفر الجحود والاستكبار وما أشبه ذلك ، فإنه داخل في الشرك الذي لا يغفر . نسأل الله أن يجعلنا ممن يرجون رحمته ويخافون عذابه .

* * *

٤١٧/٦ - وَعَنْ عِثْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ، قَالَ : كُنْتُ

أَصْلِي لِقَوْمِي بَيْنِي سَالِمٍ ، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وادٍ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قَبْلَ مَسْجِدِهِمْ ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصْرِي ، وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ

اجْتِيَارُهُ، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي، فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَأَفْعَلُ». فَعَدَا عَلِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبُوبَكْرٌ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ وَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنَتْ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: «أَيُّنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟» فَأَشْرَفَتْ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَصَفَّقْنَا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ، فَحَبَسَتْهُ عَلَى خَزِيرَةٍ تُصْنَعُ لَهُ، فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي، فَتَابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا فَعَلَ مَا لَكَ لَا أَرَاهُ! فَقَالَ رَجُلٌ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَقُلْ ذَلِكَ، إِلَّا تَرَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُبْتَغَى بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى؟!».

فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَمَّا نَحْنُ فَوَ اللَّهُ مَا نَرَى وَدَّهْ، وَلَا حَدِيثُهُ إِلَّا إِلَى الْمُنَافِقِينَ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُبْتَغَى بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ» متفق عليه^(١).

و«عِثْبَانٌ» بكسر العين المهملة، وإسكان التاء المثناة فَوْقُ وَبَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ. و«الْخَزِيرَةُ» بالخاء المُعْجَمَةِ، وَالرَّاي: هِيَ دَقِيقٌ يُطْبَخُ بِشَحْمٍ. وَقَوْلُهُ: «تَابَ رِجَالٌ» بِالنَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ، أَيُّ: جَاءُوا وَاجْتَمَعُوا.

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عتبان بن مالك رضي الله

(١) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، رقم (٤٢٥)، ومسلم، كتاب المساجد، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، رقم (٣٣) [٢٦٣].

عنه ، وكان يؤم قومه بني سالم ، وكان بينه ؛ أي بين بيته وبين قومه وادٍ يعني شعيب يجري فيه السيل . فإذا جاء السيل ؛ شق عليه عبوره .
وأضف إلى ذلك أن بصره ضعُف ، فصار يشق عليه مرتين ؛ من جهة المشي ، ومن جهة البصر والنظر . فجاء فأخبر النبي ﷺ بذلك ، وطلب منه أن يأتي إلى بيته ليصلي في مكانٍ من البيت ، يتخذه عتبان مصلى يصلي فيه ، وإن لم يكن مسجداً .

فقال النبي ﷺ : « سأفعل » ثم خرج هو وأبوبكر رضي الله عنه حين اشتد النهار ، وكان أبوبكر رفيقه حضراً وسفراً ، لا يفارقه ، كثيراً ما يكون معه ، وكثيراً ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : جئت أنا وأبو بكر وعمر ، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ، رجعت أنا وأبو بكر وعمر .

فهما صاحباہ ووزیراہ رضي الله عنهما ، صاحباہ في الدنيا ، وصاحباہ في البرزخ ، وقريناه يوم القيامة هؤلاء الثلاثة يقومون لله رب العالمين من مكان واحد ، من البيت الذي دفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ، والذي أصبح الآن في قرارة المسجد النبوي .

انظر إلى الحكمة : اختار الله عزَّ وجلَّ أن يكون البيت الذي دفن فيه الرسول داخل المسجد ؛ ليقوم هؤلاء الثلاثة يوم القيامة من وسط المسجد ، مسجداً ، مسجداً النبي عليه الصلاة والسلام .

وعلى هذا لا تكره شيئاً اختاره الله ، قد يختار الله شيئاً فيه مصلحة عظيمة لا تدري عنها أنت ، كره الناس أن يكون بيت الرسول الذي دفن فيه في وسط المسجد ، وقالوا : هذا شبهة لعباد القبور الذين يبنون المساجد

على المقابر .

ولكن ليس في ذلك شبهة ؛ لأن المسجد لم يبن على القبر ، وإنما امتدَّ المسجد وبقي القبر في البيت مستقلاً عن المسجد ، ليس فيه حجة لأي إنسان إلا رجلاً مبطلاً ، يقول كما قال إبليس : ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف : ١٢] ، لكن انظر الحكمة ؛ أن يكون خروجهم يوم القيامة من مكان واحد ، من جوف المسجد النبوي ، سبحانه الله العظيم ، حكمة تغيب عن كثير من الناس .

والحاصل أن النبي ﷺ خرج حين اشتد النهار ، يعني حين ارتفعت الشمس إلى دار بني مالك ، فاستأذن ، فأذن له ، فدخل ولم يجلس ؛ بل قال : أين تريد أن أصلي ؛ لأنه جاء لغرض ، فأحب أن يبدأ بالغرض الذي جاء من أجله قبل أي شيء ، وهذا من الحكمة ؛ أنك إذا أردت شيئاً لا تعرج إلى غيره حتى تنتهي منه من أجل أن تضبط الوقت ويبارك لك فيه .

كثيرٌ من الناس تضيع عليه الأوقات بسبب أنه يتلقّف الأشياء . وأضرب لهذا مثلاً : هب أنك تريد أن تراجع مسألة من مسائل العلم في كتاب من الكتب ، تقرأ الفهرس ؛ لأجل أن تعرف أين مكان هذه المسألة ، ثم تمر بك مسألة فتقول أريد أن أطلع على هذه المسألة ، ثم تطلع على الأخرى ، ويفوتك المقصود الذي من أجله راجعت هذا الكتاب . لكن ابدأ أولاً بما أردت قبل أي شيء ، ثم بعد ذلك ما زاد فهو فضل .

فصلى النبي ﷺ بالمكان ، وصلوا معه جماعة ؛ لأن هذه جماعة عارضة لا دائمة .

ثم لما فرغ من صلاته، إذا هو قد أعدَّ له طعامًا زهيدًا، فسمع أهل الدار. الدار هو ما نسميه عندنا بالحي والحارة، سمع أهل الدار أن الرسول ﷺ عند عتب بن مالك، فثاب إليه أناسٌ، يعني اجتمعوا يريدون أن يهتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويسمعوا من قوله، ويأخذوا من سنته، فاجتمعوا فقالوا: أين فلان، قالوا: ذاك منافق. ذاك منافق.

فأنكر النبي ﷺ على من قال ذلك وقال: «لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله».

فقال الرجل: الله ورسوله أعلم؛ لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؛ فهو مؤمن ليس منافقًا، والمنافق يقولها رياءً وسمعة، لا تدخل قلبه والعياذ بالله، أما من قالها يبتغي بها وجه الله؛ فإنه مؤمن بها، مصدق، تدخل قلبه.

ثم إن النبي ﷺ قال: «إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله». فكل من قالها يبتغي وجه الله، فإن الله يحرمه على النار، لماذا؟ لأنه إذا قالها يبتغي بها وجه الله؛ فإنه سيقوم بمقتضاها، ويعمل بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة، من أداء الواجب، وترك المحرم، والإنسان إذا أدى الواجب وترك المحرم؛ أحلّ الحلال، وحرم الحرام، وقام بالفرائض، واجتنب النواهي، فإن هذا من أهل الجنة، يدخل الجنة ويحرم الله عليه النار.

وليس في هذا الحديث دليلٌ على أن تارك الصلاة لا يكفر؛ لأننا نعلم علم اليقين، مثل الشمس، أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لا

يمكن أن يترك الصلاة . هذا محال ؛ فالذي يقول : أنا أقول لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله ، وهو لا يصلي ، فهو من أكذب الكاذبين . لو كان يبتغي وجه الله ؛ ما ترك الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين .

وفي هذا الحديث فوائد:

منها: أن من كانت حاله مثل حال عتبان بن مالك ، فإنه معذور بترك الجماعة وله أن يصلي في بيته ، مثل أن يكون بينه وبين المسجد وادٍ لا يستطيع العبور معه ، فإنه معذور .

ومنها: جواز قول الإنسان سأفعل في المستقبل ، إذا قال ستأتينا غداً ، قال : سأتيك وإن لم يقل إن شاء الله . فإن قال قائل : ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكْ غَدًا ۖ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤] ، لشيء : عام سواء من فعل الله أو من فعلك ؟

قلنا : إن الذي يقول سأتيك غداً له نيتان :

النية الأولى : أن يقول هذا جازماً بالفعل ، فهذا لا يقوله إلا أن يقول إن شاء الله ؛ لأنه لا يدري أيأتي عليه الغد أو لا ، ولا يدري هل إذا أتى عليه الغد يكون قادراً على الإتيان إليه أو لا ، ولا يدري إذا كان قادراً ، يحول بينه وبينه مانع أو لا .

النية الثانية : إذا قال : سأفعل ، يريد أن يخبر عما في قلبه من الجزم دون أن يقصد الفعل ؛ فهذا لا بأس به ؛ لأنه يتكلم عن شيء حاضر ، مثل : لو قيل لك : هل ستسافر مكة ؟ قلت : نعم سأسافر ، تريد أن تخبر عما في

قلبك من الجزم، هذا شيء حاضر حاصل، أما إن أردت الفعل، أنك ستفعل يعني سيقع منك هذا، فهذا لا تقل فيه سأفعل إلا مقرونًا بمشيئة الله.

ومنها: أن الإنسان يعذر بترك الجماعة فيما إذا كان بينه وبين المسجد ما يشق عليه من وحل أو ماء أو غيره، وقد كان من هدي النبي ﷺ أنه كان ينادي مناديه في الليلة المطيرة؛ أن صلوا في رحالكم، يعني في أماكنكم، وذلك من أجل أن لا يشق على الناس، فأما إذا كان ماء بلا مشقة وبلا دحر ووحل؛ فإنه لا يعذر الإنسان بترك الجماعة.

ومن فوائد حديث عتب بن مالك رضي الله عنه: أن المصلي الذي يكون في البيت لا يكون له حكم المسجد، فلو أن الإنسان اتخذ مصلي في بيته لا يصلي إلا فيه، فليس بمسجد، سواء حَجَّره أو لم يُحَجِّره.

وعلى هذا فلا تثبت له أحكام المسجد؛ فيجوز للإنسان أن يبقى فيه وهو جنب، وإذا جلس فيه لا يلزمه تحية المسجد، فكل أحكام المساجد لا تثبت له، وإذا أراد أن يعتكف فيه؛ لم يصح اعتكافه. حتى لو كانت امرأة ولها مسجد في بيتها، فإنها لا تعتكف فيه.

ومن فوائد حديثه رضي الله عنه: أنه يجوز أن تقام الجماعة في النوافل؛ لكن ليس دائماً بل أحياناً، فإن النبي ﷺ لما أراه عتب بن المكان الذي يصلي فيه، تقدم وصلى بهم ركعتين وصلوا خلفه، فإذا صلى الإنسان الراتبة مثلاً أو سنة الضحى، إذا صلاها جماعة؛ فلا بأس بذلك أحياناً.

وثبت عنه عليه السلام أنه صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما صلاة الليل، وصلى معه ابن مسعود، وصلى معه حذيفة، لكن ليس دائماً. فصلاة الجماعة نفلاً أحياناً لا بأس بها.

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا بأس أن يتخذ الإنسان مصلى يعتاد الصلاة فيه في بيته، ولا يُقال إن هذا مثل اتخاذ مكان معين في المسجد لا يصلي إلا فيه، فإن هذا منهي عنه، يعني ينهى الإنسان أن يتخذ في المسجد مكاناً لا يصلي إلا فيه، مثل أنه لا يصلي النافلة، لا تحية المسجد ولا غيرها إلا فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استيطان كاستيطان البعير، يعني عن اتخاذ موطن كأعطان الإبل، تأوي إليه وتبيت فيه.

ومنها: أنه يجب على الإنسان أن يحبس لسانه عن الكلام في الناس، بنفاق، أو كفر، أو فسق، إلا ما دعت الحاجة إليه، فإنه لا بد أن يبينه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجلٌ عن مالك: إنه منافق، قال: «لا تقل هكذا؛ أما علمت أنه قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟».

لكن هذا متى يحصل أن يشهد الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل بالإخلاص؛ هو ليس بحاصل بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما ليس لنا إلا الظاهر، فمن ظهر لنا من حاله الصلاح؛ وجب علينا أن نحكم له بالصلاح، وألا نغتابه ولا نسبه.

ومن فوائد هذا الحديث: محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والجلوس إليه؛ لأنهم لما علموا أنه عند عتبان بن مالك ثابوا إليه، واجتمعوا عنده، ليتعلموا منه، وينالهم من بركة علمه عليه الصلاة والسلام.

ومنها: ما سبق أن أشرنا إليه أن الإنسان يبدأ بالشغل الذي يريده قبل كل شيء؛ لأن النبي ﷺ صلى في المكان قبل أن يجلس، وقبل أن ينظر إلى ما صنع له من الطعام.

ومن فوائده أيضًا: أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على جانب كبير من التواضع؛ لأنه لما انتهى من الصلاة، يقول عتيان: حبسته على (خزيرة) نوع من الطعام ليس بذاك الجيد. حبسه: يعني قال له انتظر حتى ينتهي الطعام، ويقدمه إلى رسول الله ﷺ، وهذا لا شك أن فيه تواضعًا من رسول الله ﷺ.

ومنها: وهي من أكبر فوائد هذا الحديث. أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله يحرم عليه النار «فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» يعني يطلب وجه الله.

ومعلوم أن الذي يقول هذا طالبًا وجه الله، فسيُفعل كل شيء يقربه إلى الله، من فروض ونوافل، فلا يكون في هذا دليلٌ للكسالى والمهملين؛ يقولون: نحن نقول لا إله إلا الله نبتغي بذلك وجه الله. نقول: لو كنتم صادقين ما أهملتم العبادات الواجبة عليكم.

٤١٨/٧ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، بِسَبِي، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبِي تَسْعَى، إِذْ وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبِي أَخَذَتْهُ، فَأَلْزَقَتْهُ بِبَطْنِهَا، فَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَرُونَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي

النَّارِ؟» قُلْنَا: لَا وَاللَّهِ. فَقَالَ: «لِلَّهِ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بَوْلِدِهَا» متفق عليه^(١).

٨/٤١٩ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «لَمَّا خَلَقَ

اللَّهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ فِي كِتَابٍ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي».

وفي رواية: «غَلَبَتْ غَضَبِي» وفي رواية «سَبَقَتْ غَضَبِي». متفق عليه^(٢).

٩/٤٢٠ - وعنه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ

جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ

الْجُزْءِ يَتَرَاخَمُ الْخَلَائِقُ حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ».

وفي رواية: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ

وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَرَاخَمُونَ، وَبِهَا تَغْطِفُ

الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، وَأَخَّرَ اللَّهُ تَعَالَى تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ» متفق عليه^(٣).

ورواه مسلم أيضًا من رواية سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ

الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مِائَةَ رَحْمَةٍ؛ فَمِنْهَا رَحْمَةٌ يَتَرَاخَمُ بِهَا الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ، وَتِسْعٌ

وَتِسْعُونَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(٤).

(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم (٥٩٩٩)، ومسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى...، رقم (٢٧٥٤).

(٢) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾، رقم (٧٤٠٤)، ومسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله...، رقم (٢٧٥١).

(٣) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب جعل الله الرحمة مائة جزء، رقم (٦٠٠٠)، ومسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى...، رقم (٢٧٥٢).

(٤) رواه مسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى...، رقم (٢٧٥٣).

وفي رواية: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ؛ كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقٌ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ رَحْمَةً، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ»^(١).

١١/٤٢٢ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ تَعَالَى، فَيَغْفِرُ لَهُمْ» رواه مسلم^(٢).

١٢/٤٢٣ - وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لَوْ لَا أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ؛ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ» رواه مسلم^(٣).

١٣/٤٢٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كُنَّا قُعُودًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما في نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، فَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا؛ فَفَزِعْنَا، فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَرَعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ: فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَذْهَبَ فَمَنْ لَقِيتَ وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُسْتَيَقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ» رواه مسلم^(٤).

(١) رواه مسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى...، رقم (٢٧٥٣) [٢١].
 (٢) رواه مسلم، كتاب التوبة، باب سقوط الذنب بالاستغفار توبة، رقم (٢٧٤٩).
 (٣) رواه مسلم، كتاب التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة، رقم (٢٧٤٨).
 (٤) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، رقم (٣١).

١٤/٢٥ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي ﷺ تلا قول الله عز وجل في إبراهيم ﷺ: ﴿ رَبِّ إِنِّهٖنَّ أَضَلَّلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ يَبْعَثْ فَإِنَّهُ مِنِّي ﴾ [إبراهيم: ٣٦].

وقول عيسى ﷺ: ﴿ إِن تَعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْمَرْبِزُ الْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨]، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي» وَبَكَى، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «يَا جَبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، فَسَلِّهُ مَا يُبْكِيهِ؟» فَاتَاهُ جَبْرِيلُ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا قَالَ، وَهُوَ أَعْلَمُ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «يَا جَبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنَرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسْوُوكَ» رواه مسلم^(١).

الشرح

هذه الأحاديث في باب الرجاء، ذكرها المؤلف رحمه الله وهي كثيرة جدًا منها: أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها، ودليل ذلك قصة هذه المرأة التي كانت في السبي فرأت صبيًا، فأخذته وألصقته على صدرها وأرضعته. فقال النبي ﷺ: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار». قالوا: لا. قال: «فالله أرحم بعباده من هذه بولدها».

وهذا من تمام رحمته سبحانه وتعالى.

وآيات ذلك كثيرة، منها: هذه النعم التي تترى علينا، وأعظمها نعمة الإسلام، فإن الله تعالى أضلَّ عن الإسلام أممًا، وهدى عباده المؤمنين لذلك، وهي أكبر النعم.

(١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب دعاء النبي ﷺ لأُمَّته، رقم (٢٠٢).

ومنها: أن الله أرسل الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين؛ لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل.

وكذلك ذكر المؤلف الأحاديث التي فيها أن رحمة الله سبقت غضبه، ولهذا يعرض الله عز وجل على المذنبين أن يستغفروا ربهم، حتى يغفر لهم، ولو شاء لأهلكهم ولم يرغبهم في التوبة.

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ ذَنْبَةٍ وَلَا كُنَ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [فاطر: ٤٥]، ولهذا قال في الحديث الذي رواه مسلم، قال: «لو لم تذبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله، فيغفر لهم».

وهذا ترغيب في أن الإنسان إذا أذنب، فليستغفر الله، فإنه إذا استغفر الله عز وجل بنية صادقة، وقلب موقن فإن الله تعالى يغفر له، ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

ومنها: أن النبي ﷺ لما تلا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الأصنام: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلَنَ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فَمَنْ يَبْعِنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [إبراهيم: ٣٦]، وقول عيسى: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٨]؛ رفع ﷺ يديه وبكى، وقال: «يا رب؛ أمتي أمتي» فقال الله سبحانه وتعالى لجبريل: «اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك».

وقد أرضاه الله عز وجل في أمته، بأن جعل لهذه الأمة أجرها

مضاعفًا، كما جاء في الحديث الصحيح^(١): أن مثل هذه الأمة مع من سبقها، كمثل رجل استأجر أجراء، من أول النهار إلى الظهر، فأعطاهم على دينار دينارًا، واستأجر أجراء من الظهر إلى العصر وأعطاهم على دينار دينارًا، واستأجر أجراء من العصر إلى الغروب وأعطاهم على دينارين دينارين، فاحتج الأولون وقالوا: كيف تعطينا على دينار دينار ونحن أكثر منهم عملاً وتعطي هؤلاء على دينارين دينارين.

فقال لهم الذي استأجرهم: هل ظلمتكم شيئًا؟ قالوا: لا. إذا لا لوم عليه في ذلك؛ ففضل الله على هذه الأمة كثير.

وقد أَرْضاه الله في أُمته والله الحمد من عدة وجوه، منها كثرة الأجر، وأنهم الآخرون السابقون يوم القيامة، وأنها فضّلت بفضائل كثيرة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأُحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي»^(٢).

فهذه الخصائص له ولأُمته عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله، كلها أحاديث رجاء، تحمل الإنسان على أن يعمل العمل الصالح، يرجو بذلك ثواب الله ومغفرته.

* * *

(١) رواه البخاري، كتاب الإجارة، باب الإجارة إلى نصف النهار، رقم (٢٢٦٨).
 (٢) رواه البخاري، كتاب التيمم، باب وقول الله تعالى: ﴿الْيَسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً...﴾، رقم (٣٣٥)، ومسلم، كتاب المساجد، بدون ذكر الباب، رقم (٥٢١).

٤٢٦/١٥ - وعن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ.

قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا».

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟

قَالَ: «لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَكَلَّبُوا» متفق عليه^(١).

٤٢٧/١٦ - وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾» [إبراهيم: ٢٧] متفق عليه^(٢).

٤٢٨/١٧ - وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً، أُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدْخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ، وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ»^(٣).

وفي رواية: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا، وَيُجْزَى بِهَا

(١) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب من جاهد نفسه في طاعة الله، رقم (٦٥٠٠)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، رقم (٣٠).

(٢) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب يثبت الله الذين آمنوا...، رقم (٤٦٩٩)، ومسلم، كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، رقم (٢٨٧١).

(٣) رواه مسلم، كتاب صفات المنافقين، باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة، رقم (٢٨٠٨) [٥٧].

فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أُنْفَضِيَ إِلَيَّ الْآخِرَةُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا» رواه مسلم^(١).

٤٣٠/١٩ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ» رواه مسلم^(٢).

٤٣١/٢٠ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قلنا: نَعَمْ. قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قلنا: نَعَمْ.

قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشُّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ» متفق عليه^(٣).

٤٣٢/٢١ - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكَ مِنَ النَّارِ»^(٤).

(١) رواه مسلم، كتاب صفات المنافقين، باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة، رقم (٢٨٠٨) [٥٦].

(٢) رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفَعوا فيه، رقم (٩٤٨).

(٣) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف الحشر، رقم (٦٥٢٨)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب أهون أهل النار عذابًا، رقم (٢٢١).

(٤) رواه مسلم، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، رقم (٢٧٦٧).

وفي رواية عنه عن النبي ﷺ قال: «يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ يَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ» رواه مسلم^(١).

قوله: «دَفَعَ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ» مَعْنَاهُ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لِكُلِّ أَحَدٍ مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ، فَالْمُؤْمِنُ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ خَلَفَهُ الْكَافِرُ فِي النَّارِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِذَلِكَ بِكُفْرِهِ».

وَمَعْنَى: «فِكَاكُكَ»: أَنَّكَ كُنْتَ مُعَرَّضًا لِدُخُولِ النَّارِ، وَهَذَا فِكَاكُكَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّرَ لِلنَّارِ عَدَدًا يَمْلُؤُهَا، فَإِذَا دَخَلَهَا الْكَافِرُ بِذُنُوبِهِمْ وَكُفْرِهِمْ، صَارُوا فِي مَعْنَى الْفِكَاكِ لِلْمُسْلِمِينَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٢/٤٣٣ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ، فَيَقْرَرُهُ بِذُنُوبِهِ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: رَبِّ، أَعْرِفُ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى صَحِيفَةً حَسَنَاتِهِ» متفق عليه^(٢).

«كَنَفُهُ»: سَتْرُهُ وَرَحْمَتُهُ.

(١) رواه مسلم، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، رقم (٢٧٦٧) [٥١].
(٢) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا...، رقم (٤٦٨٥)، ومسلم، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، رقم (٢٧٦٨).

الشرح

هذه الأحاديث المتعددة كلها في باب الرجاء، ولكن الرجاء لا بد أن يكون له عمل يُبنى عليه.

أما الرجاء من دون عمل يُبنى عليه، فإنه تمنٍّ لا يستفيد منه العبد، ولهذا جاء في الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني»^(١). فلا بد من عمل يتحقق به الرجاء.

ذكر المؤلف رحمه الله حديث معاذ بن جبل؛ أنه كان ردف النبي ﷺ على حمار. فقال: له: «أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟» قال الله ورسوله أعلم.

وهذا من آداب طالب العلم، إذا سئل عن شيء؛ أن يقول الله أعلم، ولا يتكلم فيما لا يعلم.

قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً».

يعني أن لا يعذب من عبده وهو لا يشرك به شيئاً؛ لأن نفي الشرك يدل على الإخلاص والتوحيد، ولا إخلاص وتوحيد إلا بعبادة.

فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال: «لا تبشرهم فيتكلوا».

(١) رواه الترمذي، كتاب صفة القيامة، بدون ذكر الباب، رقم (٢٤٥٩)، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له، رقم (٤٢٦٠).

يعني لا تبشرهم فيتكلوا على ما يجب، ولا يقوموا بما ينبغي أن يقوموا به من النوافل، ولكن معاذاً رضي الله عنه أخبر بها عند موته تأثماً. يعني خوفاً من إثم كتمان العلم فأخبر بها.

ولكن قول الرسول: «لا تبشرهم فيتكلوا» فيه إنذار من الاتكال على هذا، وأن الإنسان يجب أن يعلم أنه لا بد من عبادة.

وكذلك الأحاديث التي ذكرها المؤلف كلها في سياق الرجاء. منها أن المؤمن يُسأل في القبر، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. قال النبي ﷺ هذا هو القول الثابت الذي قال الله فيه: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

والميت في قبره يُسأل عن ثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد ﷺ.

وكذلك أيضاً ما ذكره رحمه الله من صفة محاسبة العبد المؤمن، أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة، فيخلو بعبد المؤمن، ويضع عليه كنفه يعني ستره، ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا، ويقرره بالذنوب، فإذا أقر قال: «كنت سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته باليمين».

ومن ذلك أيضاً أن المؤمنين كل واحد منهم يعطى يهودياً أو نصرانياً يوم القيامة، ويقال: هذا فكاكك من النار، يعني هذا يكون بذلك في النار، وأما أنت فقد نجوت.

فنحن يوم القيامة إن شاء الله تعالى كل واحد منا يجعل بيده يهودي أو نصراني يُلقى في النار بدلاً عنه، يكون فكاكاً له من النار. ولا يلزم من هذا أن يكون اليهود والنصارى على قدر المسلمين، فالكفار أكثر من المسلمين بكثير، من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم؛ لأن بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون كلهم في النار وواحد في الجنة.

وذكر المؤلف أيضاً حديثاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض على الصحابة. فقال: «أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة؟ قالوا: بلى، قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» يعني: نصف أهل الجنة من هذه الأمة، والنصف الباقي من بقية الأمم كلها، وهذا يدل على كثرة هذه الأمة؛ لأنها آخر الأمم، وهي التي ستبقى إلى يوم القيامة.

وقد جاء في السنن والمسند، أن صفوف أهل الجنة مائة وعشرون^(١)، منها ثمانون من هذه الأمة، فتكون هذه الأمة ثلثي أهل الجنة، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن فضل الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن الرسول ﷺ يُعطى أجر كل من عمل بسنته وشريعته.

* * *

(١) رواه الترمذي، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة أهل الجنة، رقم (٢٥٤٦)، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب صفة أمة محمد...، رقم (٤٢٨٩).

٢٣ / ٤٣٤ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ أَيْلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِنَاتٍ﴾ [هود: ١١٤]. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: «لَجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ» متفق عليه^(١).

٢٤ / ٤٣٥ - وعن أنس رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمُهُ عَلَيَّ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ. قال: «هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلَاةَ؟» قال: نَعَمْ. قال: «قَدْ غُفِرَ لَكَ» متفق عليه^(٢).

وقوله: «أَصَبْتُ حَدًّا» معناه: مَعْصِيَةٌ تُوجِبُ التَّعْزِيرَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْحَدَّ الشَّرْعِيَّ الْحَقِيقِيَّ؛ كَحَدِّ الزَّنا وَالْخمر وَغَيْرِهِمَا، فَإِنَّ هَذِهِ الْحُدُودَ لَا تَسْقُطُ بِالصَّلَاةِ، وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ تَرْكُهَا.

٢٥ / ٤٣٦ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ، فَيُحَمِّدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرِبَ الشَّرْبَةَ، فَيُحَمِّدَهُ عَلَيْهَا». رواه مسلم^(٣).
«الأكْلَةُ» بفتح الهمزة وهي المرة الواحدة مِنَ الْأَكْلِ؛ كَالْغَدْوَةِ وَالْعَشْوَةِ،

(١) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ أَيْلٍ﴾، رقم (٤٦٨٧)، ومسلم، كتاب التوبة، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِنَاتٍ﴾، رقم (٢٧٦٣).

(٢) رواه البخاري، كتاب الحدود، باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام...، رقم (٦٨٢٣)، ومسلم، كتاب التوبة، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِنَاتٍ﴾، رقم (٢٧٦٤).

(٣) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب، رقم (٢٧٣٤).

والله أعلم.

٢٦ / ٤٣٧ - وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» رواه مسلم^(١).

٢٧ / ٤٣٨ - وعن أبي نجيح عمرو بن عَبَسَةَ - بفتح العين والباء - السَّلَمِيُّ رضي الله عنه قال: كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، فَسَمِعْتُ بَرَجْلَ بَمَكَةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَخْفِيًا، جُرَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَمَكَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «أَنَا نَبِيٌّ».

قلت: وما نبي؟ قال: «أُرْسَلَنِي اللَّهُ».

قلت: وبأي شيء أُرْسَلَك؟ قال: «أُرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوحَّدَ اللَّهُ لَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ».

قلت: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟

قال: «حُرٌّ وَعَبْدٌ». ومعه يَوْمِئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ رضي الله عنهما قلت: إِنِّي مُتَّبِعُكَ، قال: «إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا، أَلَا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ؟ وَلَكِنْ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي».

قال: فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي، وَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَكُنْتُ فِي أَهْلِي، فَجَعَلْتُ أُتَخَبِّرُ الْأَخْبَارَ، وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ حَتَّى قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِي الْمَدِينَةَ،

(١) رواه مسلم، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب، رقم (٢٧٥٩).

فقلت: ما فعل هذا الرَّجُلُ الذي قَدِمَ المدينة؟ فقالوا: النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ، وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَعْرِفُنِي؟

قال: «نَعَمْ أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ». قال: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ؟

قال: «صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمَحٍ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظَّلُّ بِالرُّمَحِ، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تُسَجَّرُ جَهَنَّمُ؛ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ».

قال: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَالْوُضُوءُ حَدَّثَنِي عَنْهُ.

فقال: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ، فَيَتَمَضَّمُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخِيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لَحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أُنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أُنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى، وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ تَعَالَى، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

فحدّث عمرو بن عَبَسَةَ بهذا الحديث أبا أَمَامَةَ صَاحِبَ رَسولِ الله، فقال له أبو أَمَامَةَ: يا عمرو بن عَبَسَةَ، انظر ما تقول! في مقامٍ واحدٍ يعطى هذا الرَّجُلُ؟ فقال عمرو: يا أبا أَمَامَةَ، لقد كبرت سِنِي، ورقَّ عظمي، واقتربَ أَجَلِي، وما بي حاجةٌ أنْ أكذبَ على الله تعالى، ولا على رسولِ الله ﷺ، لولم أسمعهُ من رسولِ الله ﷺ مرَّةً أو مرَّتَيْنِ أو ثلاثًا، حتَّى عدَّ سبعَ مرَّاتٍ، ما حدّثتُ أبدًا به، ولكنِّي سمعتهُ أكثرَ من ذلك. رواه مسلم^(١).

قوله: «جُرَاءٌ عليه قومه»: هو بِجِيمٍ مضمومة وبالمدِّ على وزنِ عُلماءَ، أي: جاسرونَ مُستطيلونَ غيرُ هائبينَ. هذه الرواية المشهورة، ورواه الحُمَيدِي وغيره: «جِراءٌ» بكسر الحاء المهملة، وقال: معناه: غَضَابٌ ذُوو غَمٍّ وهم، قد عِيلَ صبرُهُم به، حتَّى أَثَّرَ في أجسامِهِم، من قولهم: حَرَى جِسْمُهُ يَحْرَى، إذا نَقَصَ مِنْ أَلَمٍ أو غَمٍّ ونحوه، والصَّحِيحُ أَنَّهُ بالجيمِ. قوله ﷺ: «بينَ قرْنِي شيطانٌ» أي: ناحيتي رأسِهِ، والمرادُ التَّمثِيلُ، معناه: أَنَّهُ حينئِذٍ يَتَحَرَّكُ الشَّيْطَانُ وشيعتهُ، وَيَتَسَلَّطُونَ. وقوله: «يُقَرَّبُ وَضَوْءُهُ» معناه: يُخْضِرُ الماءُ الذي يَتَوَضَّأُ به. وقوله: «إِلا خَرَّتْ خطايا» هو بالخاء المعجمة: أي سَقَطَتْ، ورواه بَعْضُهُمْ «جَرَّتْ» بالجيم، والصَّحِيحُ بالخاء، وهو روايةُ الجُمهور. وقوله: «فَيَنْتَثِرُ» أي: يَسْتَخْرِجُ ما في أَنْفِهِ مِنْ أذى، والنَّثْرَةُ: طَرْفُ الأنفِ.

الشرح

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله كلها أيضًا فيها من

(١) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب إسلام عمرو بن عبسة، رقم (٨٣٢).

الرجاء ما فيها، فمن ذلك أن الصلوات الخمس تكفر السيئات التي قبلها، كما في قصة الرجل الذي أصاب من امرأة قبله، والذي أصاب حدًا وطلب من النبي ﷺ أن يقيمه عليه، فإن الصلاة هي أفضل أعمال البدن وهي تذهب السيئات، قال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤].

ولكن لا بد أن تكون الصلاة على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل، كما في حديث عمرو بن عبسة حينما أمره النبي ﷺ أن يتوضأ وأرشده إلى أن لها أوقات محدّدة، وهناك أوقات ينهى الإنسان أن يصلي فيها. ثم أرشد النبي ﷺ عمرو بن عبسة إلى صفة الوضوء الصحيحة؛ لأن الإنسان إذا توضأ على هذه الصفة خرجت خطاياه، وإذا صلى وقد فرغ قلبه لله كفر الله عنه.

فلا بد من ملاحظة هذا القيد؛ لأن من الناس من يصلي ولكنه ينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها أو أقل؛ لأن قلبه غافل وكأنه ليس في صلاة؛ بل كأنه يبيع ويشترى أو يعمل أعمالاً أخرى حتى تنتهي الصلاة. ومن وساوس الشيطان أن الإنسان يصلي فإذا كَبُرَ للصلاة؛ انفتحت عليه الهواجس من كل مكان، فإذا سلم زالت عنه، مما يدل على أن هذا من الشيطان، يريد أن يخرب عليه صلاته حتى يحرم من هذا الأجر العظيم.

وفي حديث عمرو بن عبسة فوائدها كثيرة منها: أن النبي ﷺ بدأ غريباً خائفاً مختفياً عليه الصلاة والسلام، جاءه عمرو بن عبسة وقد رأى ما عليه

أهل الجاهلية وأنهم ليسوا على شيء، فصار يتطلب الدين الصحيح الموافق للفترة، حتى سمع بالنبي ﷺ في مكة، فجاء إليه، فوجده مستخفياً في بيته، لم يتبعه إلا حر وعبد - أبو بكر وبلال - لم يتبعه أحد، وفي هذا دليل على أن أبا بكر رضي الله عنه أول من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، ثم آمن بعده من الأحرار علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

ومن حكمة النبي ﷺ أنه قال لعمر بن الخطاب: «إنك لا تستطيع أن تعلن إسلامك في هذا اليوم، ولكن اذهب فإذا سمعت أني خرجت فأتني» فذهب وأتى إليه بعد نحو ثلاث عشرة سنة في المدينة، بعد أن هاجر وقال له: أتعرفني؟ قال: «نعم». وأخبره أنه يعرفه، لم ينس طوال هذه المدة.

ثم أخبره مما يجب عليه لله عز وجل من حقوق، وبيّن له أن الإنسان إذا توضأ وأحسن الوضوء؛ خرجت خطايا من جميع أعضائه، وأنه إذا صلى فإن هذه الصلاة تكفر عنه، فدل ذلك على أن فضل الله عز وجل أوسع من غضبه، وأن رحمته سبقت غضبه. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته إنه جواد كريم.

٥٢ - باب فضل الرجاء

قال الله تعالى إخباراً عن العبد الصالح: ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ ^(١) فَوَقَّهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَّا مَكْرُوهًا ^(٢) [غافر: ٤٤، ٤٥].

١ / ٤٤٠ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «قال الله عز وجل: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي - والله الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة - وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبْرًا؛ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا؛ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي؛ أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أَهْزُولًا» متفق عليه، وهذا لفظ إحدى روايات مسلم ^(١). وتقدم شرحه في الباب قبله.

٢ / ٤٤١ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي ﷺ قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحَسِّنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» رواه مسلم ^(٢).

٣ / ٤٤٢ - وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله تعالى: «يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَني غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقَرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تَشْرِكُ بِي

(١) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيُحَدِّثُكُمْ أَنفُسُهُ﴾،

رقم (٧٤٠٥)، ومسلم، كتاب التوبة، باب الحث على ذكر الله، رقم (٢٦٧٥).

(٢) رواه مسلم، كتاب الجنة، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، رقم (٢٨٧٧).

شَيْئًا لِأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن^(١).

«عَنَانَ السَّمَاءِ» بفتح العين، قيل: هو ما عن لك منها، أي: ظهر إذا رفعت رأسك، وقيل: هو السحاب، و«قُرَابِ الْأَرْضِ» بضم القاف، وقيل: بكسرهما، والضم أصح وأشهر، وهو ما يقارب ملاها، والله أعلم.

الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الرجاء، لما ذكر رحمه الله النصوص الدالة على الرجاء وعلى سعة فضل الله وكرمه، ذكر فضل الرجاء، وأن الإنسان ينبغي له أن يكون طامعًا في فضل الله عز وجل راجيًا ما عنده.

ثم ذكر قول العبد الصالح وهو الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكتُم إيمانه، وكان ناصحًا لقومه، يناصحهم ويبين لهم بالبراهين ما هم عليه من الباطل، وما عليه موسى من الحق، وفي النهاية قال لهم: ﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ [غافر: ٤٤].

﴿وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾ يعني: أجعله مفوضًا إليه، لا أعتمد على غيره، ولا أرجو إلا إياه ﴿إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾. قال الله تعالى: ﴿فَوَقَّهَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا﴾ أي: سيئات مكرهم ﴿وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٥].

(١) رواه الترمذي، كتاب الدعوات، باب في فضل التوبة والاستغفار، رقم (٣٥٤٠).

ثم ذكر حديث أبي هريرة أن الله تعالى قال في الحديث القدسي : «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني». أنا عند ظن عبدي بي : يعني أن الله عند ظن عبده به ؛ إن ظن به خيرًا فله ، وإن ظن به سوى ذلك فله ، ولكن متى يحسن الظن بالله عزَّ وجلَّ ؟

يحسن الظن بالله إذا فعل ما يوجب فضل الله ورجاءه ، فيعمل الصالحات ويحسن الظن بأن الله تعالى يقبله ، أما أن يحسن الظن وهو لا يعمل ؛ فهذا من باب التمني على الله ، ومن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى فهو عاجز .

حسن الظن بأن يوجد من الإنسان عمل يقتضي حسن الظن بالله عزَّ وجلَّ ، فمثلاً إذا صليت أحسن الظن بالله بأن الله يقبلها منك ، إذا صمت فذلك ، إذا تصدقت فذلك ، إذا عملت عملاً صالحاً أحسن الظن بأن الله تعالى يقبل منك ، أما أن تحسن الظن بالله مع مبارزتك له بالعصيان فهذا دأب العاجزين الذين ليس عندهم رأس مال يرجعون إليه .

ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده ، فإذا تقرب الإنسان إلى الله شبرًا ؛ تقرب الله منه ذراعًا ، وإن تقرب منه ذراعًا ، تقرب منه باعًا ، وإن أتاه يمشي أتاه يهرول عزَّ وجلَّ ، فهو أكثر كرمًا وأسرع إجابة من عبده .

وهذه الأحاديث وأمثالها مما يؤمن به أهل السنة والجماعة على أنه حق حقيقة لله عزَّ وجلَّ ، لكننا لا ندري كيف تكون هذه الهرولة ، وكيف يكون هذا التقرب ، فهو أمر ترجع كلفيته إلى الله ، وليس لنا أن نتكلم فيه ، لكن نؤمن بمعناه ونفوض كلفيته إلى الله عزَّ وجلَّ .

ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ، ولكن مع فعل الأسباب التي توجب ذلك . نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة .

* * *

٥٣- باب الجمع بين الخوف والرجاء

اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفًا راجيًا، ويكون خوفه ورجاؤه سواءً، وفي حال المرض يُمَحْضُ الرَّجَاءُ.

وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى ذَلِكَ.

قال الله تعالى: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩]. وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِشُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]. وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأعراف: ١٦٧]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ ﴿١٢﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿الانفطار: ١٣، ١٤﴾. وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿القارعة: ٦ - ٩﴾. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مَقْتَرِنَتَيْنِ أو آيات أو آية.

١/ ٤٤٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، مَا طَمَعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ» رواه مسلم^(١).

٢/ ٤٤٤ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إذا

(١) رواه مسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى...، رقم (٢٧٥٥).

وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا النَّاسُ أَوْ الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، قَالَتْ: قَدُّمُونِي قَدُّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا! أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ» رواه البخاري^(١).

٤٤٥/٣ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ» رواه البخاري^(٢).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الجمع بين الخوف والرجاء، وتغليب الرجاء في حال المرض .

هذا الباب قد اختلف فيه العلماء، هل الإنسان يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف؟ .

فمنهم من قال: يغلب جانب الرجاء مطلقاً، ومنهم من قال: يغلب جانب الخوف مطلقاً .

ومنهم من قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه سواءً، لا يغلب هذا على هذا، ولا هذا على هذا؛ لأنه إن غلب جانب الرجاء؛ أمن مكر الله، وإن غلب جانب الخوف؛ يؤس من رحمة الله .

وقال بعضهم: في حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه واحداً كما اختاره النووي رحمه الله في هذا الكتاب، وفي حال المرض يغلب الرجاء

(١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب حمل الرجال الجنازة دون النساء، رقم (١٣١٤).

(٢) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله...، رقم (٦٤٨٨).

أو يمحضه .

وقال بعض العلماء أيضاً : إذا كان في طاعة ؛ فليغلب الرجاء ، وأن الله يقبل منه ، وإذا كان عند فعل المعصية ؛ فليغلب الخوف ؛ لئلا يقدم على المعصية . والإنسان ينبغي له أن يكون طيب نفسه ، إذا رأى من نفسه أنه آمن من مكر الله ، وأنه مقيم على معصية الله ، ومتمن على الله الأمانى ، فليعدل عن هذه الطريق ، وليسلك طريق الخوف .

وإذا رأى أن فيه وسوسة ، وأنه يخاف بلا موجب ؛ فليعدل عن هذا الطريق وليغلب جانب الرجاء حتى يستوي خوفه ورجاؤه . ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - آيات جمع الله فيها ذكر ما يوجب الخوف ، وذكر ما يوجب الرجاء ، ذكر فيها أهل الجنة وأهل النار ، وذكر فيها صفته عز وجل وأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم .

وتأمل قوله تعالى : ﴿ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [٩٨] مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ﴿ [المائدة : ٩٨ ، ٩٩] ؛ حيث إنه في مقام التهديد والوعيد قدم ذكر شدة العقاب ﴿ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

وفي حالة تحدّثه عن نفسه وبيان كمال صفاته قال : ﴿ نَبِّئْ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [٤٩] وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿ [الحجر : ٤٩ ، ٥٠] ؛ فقدم ذكر المغفرة على ذكر العذاب ؛ لأنه يتحدّث عن نفسه عز وجل ، وعن صفاته الكاملة ورحمته التي سبقت غضبه .

ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى تدل على أنه يجب على

الإنسان أن يجمع بين الخوف والرجاء، مثل قول النبي ﷺ: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة؛ ما طمع بجنته أحد». والمراد لو يعلم علم حقيقة وعلم كيفية لا أن المراد لو يعلم علم نظر وخبر؛ فإن المؤمن يعلم ما عند الله من العذاب لأهل الكفر والضلال، لكن حقيقة هذا لا تدرك الآن، لا يدركها إلا من وقع في ذلك - أعاذنا الله وإياكم من عذابه.

«ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة، ما قنط من جنته أحد»، والمراد حقيقة ذلك، وإلا فإن الكافر يعلم أن الله غفور رحيم، ويعلم معنى المغفرة، ويعلم معنى الرحمة.

وذكر المؤلف أحاديث في معنى ذلك مثل قوله: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك».

شراك النعل يضرب به المثل في القرب؛ لأن الإنسان لا بس نعله، فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله؛ لأنها ربما تحصل للإنسان بكلمة واحدة، والنار مثل ذلك، ربما تحدث النار بسبب كلمة يقولها القائل، مثل الرجل الذي كان يمر على صاحب معصية فينهاه ويزجره، فلما تعب قال: والله لا يغفر الله لفلان.

فقال الله تعالى: «من ذا الذي يتألى عليّ ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحببت عملك»^(١)، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.

(١) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله =

فالواجب على الإنسان أن يكون طيب نفسه في كونه يغلب الخوف أو
الرجاء، إن رأى نفسه تميل إلى الرجاء وإلى التهاون بالواجبات وإلى
انتهاك المحرمات استنادًا إلى مغفرة الله ورحمته؛ فليعدل عن هذا
الطريق، وإن رأى أن عنده وسواسًا، وأن الله لا يقبل منه؛ فإنه يعدل عن
هذا الطريق.

* * *

٥٤- باب فضل البكاء

من خشية الله تعالى وشوقاً إليه

قال الله تعالى: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: ١٠٩]، وقال تعالى: ﴿أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ﴾ [النجم: ٥٩، ٦٠].

٤٤٦/١ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي ﷺ: اقرأ عليّ القرآن، قلت: يا رسول الله، اقرأ عليك، وعليك أنزل؟ قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة النساء، حتى جئت إلى هذه الآية: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١] قال: «حسبك الآن» فالتفت إليّ، فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه^(١).

٤٤٧/٢ - وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله ﷺ خطبة ما سمعت مثلاً قط، قال: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» قال فغطى أصحاب رسول الله ﷺ وجوههم ولهم خنين. متفق عليه^(٢)، وسبق بيانه في باب الخوف.

٤٤٨/٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَلْجُ

(١) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب نساؤكم حرث لكم، رقم (٤٥٨٢)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل استماع القرآن...، رقم (٨٠٠).

(٢) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ بُدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ﴾، رقم (٤٦٢١)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ...، رقم (٢٣٥٩).

النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ» رواه الترمذي^(١)، وقال: حديث حسن صحيح.

٤ / ٤٤٩ - وعنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» متفق عليه^(٢).

الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: باب فضل البكاء من خشية الله عز وجل، يعني خوفاً منه وشوقاً إليه تبارك وتعالى، وذلك أن البكاء له أسباب: تارة يكون الخوف، وتارة يكون الألم، وتارة يكون الشوق، وغير ذلك من الأسباب التي يعرفها الناس.

ولكن البكاء من خشية الله إما خوفاً منه وإما شوقاً إليه تبارك وتعالى، فإذا كان البكاء من معصية فعلها الإنسان؛ فهذا البكاء سببه الخوف من الله عز وجل، وإذا كان عن طاعة فعلها، كان هذا البكاء شوقاً إلى الله سبحانه وتعالى.

(١) رواه الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله، رقم (١٦٣٣).

(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، رقم (٦٠٠)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم (١٠٣١).

وذكر المؤلف رحمه الله آيتين: آية فيها الشاء على الذين ييكون من خشية الله وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ﴾ [الإسراء: ١٠٧]، أي أوتوا العلم من قبل القرآن، وهم أهل الكتاب ﴿إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ [١٧] وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿[الإسراء: ١٠٧، ١٠٨]، يعني إن وعد ربنا واقع لا محالة، فإن هنا للتوكيد.

﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ﴾ يعني عليها، والمراد المبالغة في السجود، حتى تكاد أذقانهم تضرب بالأرض من شدة المبالغة في سجودهم ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ خشوعاً في القلب يظهر أثره وعلامته على الجوارح.

والآية الثانية قوله تعالى: ﴿أَفَنُ هَذَا الْحَدِيثَ تَعْجَبُونَ﴾ ﴿وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ﴾ [النجم: ٥٩، ٦٠]، وهذا ذم لهم أن يضحك الإنسان من القرآن ويعجب منه عجب استنكار وسخرية ولا يبكي منه، والقرآن أعظم واعظ، يعظ الله به القلوب، لكنه إذا ورد على قلوب كالحجارة والعياذ بالله؛ فإنها لا تلين ولكنها تزداد صلابة. نسأل الله العافية.

ثم ذكر المؤلف حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ طلب منه أن يقرأ عليه القرآن، فقال: يا رسول الله، كيف أقرؤه عليك وعليك أنزل؟ يعني: أنت أعلم به مني، فكيف أقرؤه عليك؟ قال: «إني أحب أن أسمع من غيري».

هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إشارة إلى أن الإنسان قد يكون إنصاته لقراءة غيره أخشع لقلبه مما لو قرأ هو، وهو كذلك أحياناً،

فأحياناً إذا سمعت القرآن من غيرك خشعت وبكيت، لكن لو قرأته أنت ما خشعت على هذه الهيئة.

فقرأ عليه سورة النساء، فلما بلغ هذه الآية العظيمة: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١]، يعني ماذا تكون حالك؟! وماذا تكون حالهم؟!

كيف هنا للاستفهام، والاستفهام يشد النفس وينبه القلب ﴿إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ﴾ يوم القيامة.
والشهداء طائفتان من الناس:

الطائفة الأولى: الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ﴿وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

والثانية: أهل العلم الذين ورثوا الأنبياء، فإنهم شهداء بعد ميراث الأنبياء بعد أن يموت الأنبياء، فالشهداء على الخلق هم العلماء بعد الرسل يشهدون بأن الرسل بلغوا، ويشهدون على الأمة بأن الرسالة قد بلغتهم، وبإلها من ميزة عظيمة لأهل العلم، أن يكونوا هم شهداء الله في أرضه.

يقول: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾، وقد ذكر الله في سورة الجاثية ﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً﴾ على ركبها ﴿كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا﴾ كتاب الأعمال، أو إلى كتابها الذي نزل عليها بالوحي ﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

يقول: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ﴾ يعني يا محمد ﴿عَلَى هَؤُلَاءِ﴾ الأمم ﴿شَهِيدًا﴾ ماذا تكون الحال. فقال النبي

ﷺ له : «حسبك الآن» . قال ابن مسعود : فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان .
 يبكي عليه الصلاة والسلام خوفاً من هذه الحالة الرهيبة العظيمة . ففي
 هذا دليلٌ على البكاء من قراءة القرآن وأن الإنسان يبكي من قراءة القرآن .
 وذكر المؤلف حديثاً آخر سبق لنا شرحه وهو أن الرسول عليه الصلاة
 والسلام قال : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» يعني لو
 تعلمون ما أعلم من حقائق الأمور التي أخفاها الله عنكم وعلمها الرسول
 ﷺ لكنه أخفاها عن الخلق رحمة بهم وعلمها النبي ﷺ ولكنه لم يؤمر
 بإبلاغها للناس ، وقد يكون المراد بذلك حقائق ما أخبر به أنه يعلم شيئاً من
 الحقائق لا يعلمها الناس ، فالله أعلم .

ولما قال ﷺ : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»
 غطى الصحابة وجوههم ولهم خنين . يعني أصوات بكاء . يكون لأن
 المراد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام : «لو تعلمون ما أعلم» التحذير
 مما علمه عليه الصلاة والسلام ، فجعلوا ليكون رضي الله عنهم وأرضاهم ،
 وهذا يدل على كمال إيمانهم ، وكمال تصديقهم بما أخبر به الرسول ﷺ .

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة المشهور ، وقد سبق أيضاً «سبعة
 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم : «رجل ذكر الله خالياً
 ففاضت عيناه» ذكر الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ، وأحكامه وآياته ، ذكر الله
 خالياً ففاضت عيناه ، إما شوقاً إليه ، وإما خوفاً منه ، فهذا من الذين يظلهم
 الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله .

والمراد بالظل هنا : ظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامة يظل فيه من

شاء من عباده، وليس المراد ظل نفسه جل وعلا؛ لأن الله نور السموات والأرض، ولا يمكن أن يكون الله ظلاً من الشمس، فتكون الشمس فوقه وهو بينها وبين الخلق، ومن فهم هذا الفهم فهو بليد أبلد من الحمار؛ لأنه لا يمكن أن يكون الله عز وجل تحت شيء من مخلوقاته، فهو العلي الأعلى، ثم هو نور السموات والأرض.

قال النبي عليه الصلاة والسلام «حجابه» يعني حجاب الله «النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»^(١)، يعني لو كشف هذا الحجاب - والحجب أيضاً من نور، لكنها نور دون نور الباري عز وجل. لو كشف الله هذا النور لأحرقت سبحات وجهه أي بهاؤه وعظمته ونوره، ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى كل شيء. والمعنى لو كشفه لأحرق هذا النور كل شيء، كيف يكون المراد بالظل ظل الرب عز وجل؟! لكن كما قلت: بعض الناس أجهل من الحمار، لا يدري ما يترتب على قوله الذي يقوله في تفسير كلام الله وكلام رسوله ﷺ، ولا يمكن أن يريد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا.

حتى الرواية التي وردت في ظل عرشه فيها نظر؛ لأن المعروف أن العرش أكبر من السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم، والسموات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة،

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام، رقم (١٧٩).

فكيف يكون العرش تحت الشمس يظل الناس؟!

لو صح الحديث لقلنا: ربما يكون طرف العرش مثلاً، والله عز وجل على كل شيء قدير، لكن هذه اللفظة في صحتها نظر، والصواب أنه ظل يخلقه الله عز وجل في ذلك اليوم؛ إما من الغمام أو من غير ذلك، الله أعلم، لكنه ظل يستر الله به من شاء من عباده حرّ الشمس.

وإنما قال: «يوم لا ظل إلا ظله»؛ لأننا في الدنيا نستظل بالبناء الذي بنينه، ونستظل بالأشجار التي تغرس، ونستظل بسفوح الجبال، وبالجدران، وبغير ذلك، نستظل بأشياء نحن نصنعها بأيدينا وبأشياء خلقها الله عز وجل.

لكن في الآخرة ليس هناك ظل، قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ [طه: ١٠٥]، كل الجبال تنسف مهما عظمت، أكبر الجبال وأعظمها تنسف؛ تكون رملاً، هباءً منثوراً، تطير في الجو ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا شَيْءٌ﴾ [النمل: ٨٨]، تطير في الهواء وإن كنت تظنها جامدة لا تتحرك.

وقد سمعت عن بعض الناس المتأخرين يقول: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً﴾ يعني في الدنيا، وأن هذا دليل على أن الأرض تدور، وعلل ذلك بأن يوم القيامة يقين ليس فيه شيء من الحساب.

وهذا من جهله وعدم معرفته؛ لأن الله تعالى قال: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوءُ رَبَّكُمْ إِنَّا زَلَّزَلْنَا السَّاعَةَ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا

هُمْ يَسْكُرُونَ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿١﴾ [الحج: ١، ٢]، هذا من يراهم على خلاف الواقع، فالأمر إذا ذهل الإنسان ولو كان أمامه شيء متيقن، فإنه تضع حواسه وإدراكاته.

المهم أن قوله: «يوم لا ظل إلا ظله» أي: إلا الظل الذي يخلقه الله عز وجل، يظل به من شاء من عباده. وهذا هو الشاهد.

قوله: «ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» فأنت يا أخي إذا ذكرت الله فاذا ذكر ربك خالي القلب، لا تفكر في شيء، إن فكرت في شيء لم يحصل لك أن تبكي من خشية الله أو الشوق إليه؛ لأنه لا يمكن أن يبكي الإنسان وقلبه مشغول بشيء آخر، كيف تبكي شوقاً إلى الله وخوفاً منه، وقلبك مشغول بغيره؟! ولهذا قال: «ذكر الله خالياً» يعني: خالي القلب مما سوى الله عز وجل، خالي الجسم أيضاً، ليس عنده أحد حتى يكون بكاءه رياءً وسمعة، فهو مخلص القلب، فهذا أيضاً ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله أن يظلني وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

* * *

٥ / ٤٥٠ - وعن عبد الله بن الشَّخِير رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَلَجَوْفِهِ أَزِيْرٌ كَأَزِيْرِ الْمَرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ.
حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي^(١) في الشمائل بإسناد صحيح.

(١) رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب البكاء في الصلاة، رقم (٩٠٤).

٤٥١/٦ - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ لأبي بن كعب رضي الله عنه: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: ﴿لَا يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قَالَ: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَبَكَى أَبِي. متفق عليه^(١). وفي رواية: فَجَعَلَ أَبِي يَبْكِي.

٤٥٢/٧ - وعنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما، بعد وفاة رسول الله ﷺ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ رضي الله عنهما نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَزُورُهَا، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ، فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ! قَالَتْ: إِنِّي لَا أَبْكِي أَنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَكِنِّي أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ؛ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا. رواه مسلم^(٢). وقد سبق في باب زيارة أهل الخير.

٤٥٣/٨ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعُهُ، قِيلَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» فقالت عائشة رضي الله عنها: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قُرَأَ الْقُرْآنُ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ، فَقَالَ: «مُرُّوهُ فَلْيُصَلِّ». وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ. متفق عليه^(٣).

(١) رواه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب أبي بن كعب، رقم (٣٨٠٩)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والخلق، رقم (٧٩٩).

(٢) رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أم أيمن...، رقم (٢٤٥٤).

(٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة، رقم (٦٦٤)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، رقم (٤١٨) [٩٤].

٩/٤٥٤ - وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتى بطعام وكان صائماً، فقال: قَتَلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكْفَنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ إِنْ غُطِّيَ بِهَا رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِنْ غُطِّيَ بِهَا رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ - أَوْ قَالَ: أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا - قَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ. رواه البخاري^(١).

الشرح

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في باب البكاء من خشية الله أو من الشوق إليه سبحانه وتعالى، ذكر فيها عدة أحاديث، منها: حديث عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه أنه أتى النبي ﷺ وهو يصلي وكان ل صدره أزيز كأزيز المرجل.

المرجل: القدر يغلي على النار وله صوت معروف، وأزيز صدر النبي ﷺ كان من خشية الله بلا شك، فهذا بكاء من خشية الله.

وذكر حديث أنس أن النبي ﷺ قال لأبي بن كعب: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ﴾ [البينة: ١]، فقال: وَسَمَّانِي لَكَ؟ قال: «نعم». فبكى أبي.

لكن هذا البكاء يحتمل أن يكون شوقاً إلى الله عز وجل؛ لأن أمر نبيه ﷺ أن يقرأ هذه السورة على أبي تدل على رفعة أبي بن كعب رضي الله عنه،

(١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن من جميع المال، رقم (١٢٧٤).

ويحتمل أن يكون ذلك من الفرح ؛ فإن الإنسان ربما يبكي إذا فرح ، كما أنه يبكي إذا حزن .

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث كلها تدل على البكاء على الحزن على ما مضى ، منها حديث أم أيمن رضي الله عنها حين زارها الصحابيـان : أبو بكر وعمر ، أتيا إليها كما كان النبي ﷺ يزورها ، فلما أتيا إليها بكت فقالا لها : « ما يبكيك ؟ أما عملت أن ما عند الله خير لرسوله ﷺ ؟ قالت : بلى إني لا أبكي أني لا أعلم » . يعني : بل أنا أعلم « ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء » انقطع الوحي « فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها » .

وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين جيء إليه بالطعام وهو صائم ، والصائم يشتهي الطعام عادة ، ولكنه رضي الله عنه تذكر ما كان عليه الصحابة الأولون ، وهو رضي الله عنه من الصحابة الأولين من المهاجرين رضي الله عنهم ، لكنه قال احتقاراً لنفسه قال : إن مصعب بن عمير رضي الله عنه كان خيراً مني .

وكان مصعب رجلاً شاباً ، كان عند والديه بمكة وكان والداه أغنياء ، وأمه وأبوه يلبسانه من خير اللباس : لباس الشباب والفتيان ، وقد دلّاه دلالاً عظيماً ، فلما أسلم هجراه وأبعدها ، وهاجر مع النبي ﷺ ، فكان مع المهاجرين ، وكان عليه ثوب مرقع بعدما كان في مكة عند أبويه يلبس أحسن الثياب ، لكنه ترك ذلك كله مهاجراً إلى الله ورسوله .

وأعطاه النبي ﷺ الراية يوم أحد ، فاستشهد رضي الله عنه . وكان معه

بردة - أي ثوب - إذا غطوا به رأسه بدت رجلاه - وذلك لقصر الثوب - وإن غطوا رجله بدا رأسه، فأمر النبي ﷺ أن يستر به رأسه وأن تستر رجلاه بالإذخر؛ نبات معروف .

فكان عبد الرحمن بن عوف يذكر حال هذا الرجل ، ثم يقول : إنهم قد مضوا وسلموا مما فتح الله به من الدنيا على من بعدهم من المغانم الكثيرة ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ﴾ [الفتح : ١٩] .

ثم قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : « قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا » ؛ لأن الكافر يجزى على حسناته في الدنيا ، وله في الآخرة عذاب النار ، والمؤمن قد يجزى في الدنيا وفي الآخرة ، لكن جزاء الآخرة هو الأهم .

فخشي رضي الله عنه أن تكون حسناتهم قد عجلت لهم في هذه الدنيا ، فبكى خوفاً وفاقاً ، ثم ترك الطعام رضي الله عنه .
ففي هذا دليل على البكاء من خشية الله ومخافة عقابه ، والله الموفق .

* * *

٥٥ - باب فضل الزهد في الدنيا

والحث على التقلل منها، وفضل الفقر

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [يونس : ٢٤] .

وقال تعالى : ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْنَدِرًا ﴿٤٥﴾ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ [الكهف : ٤٥ ، ٤٦] .

وقال تعالى : ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاهُهُ ثُمَّ يَهْبِجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [الحديد : ٢٠] .

وقال تعالى : ﴿ زِينٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ ﴾ [آل عمران : ١٤] .

وقال تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِن وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴾ [فاطر : ٥] .

وقال تعالى: ﴿أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ﴾ ① حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ② كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ③ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ④ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿[التكاثر: ١-٥].

وقال تعالى: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٤].

الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقراء.

الدنيا: هي حياتنا هذه التي نعيش فيها، وسميت دنيا لسببين: السبب الأول: أنها أدنى من الآخرة؛ لأنها قبلها كما قال تعالى: ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ [الضحى: ٤].

والثاني: أنها دنيئة ليست بشيء بالنسبة للآخرة، كما روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث المستورد بن شداد أن النبي ﷺ قال: «لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها»^(١) موضع السوط: موضع العصي القصيرة الصغيرة في الجنة خير من الدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها، فهذه هي الدنيا.

وذكر المؤلف رحمه الله آيات عديدة كلها تفيد أنه لا ينبغي للعاقل أن

(١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل الله، رقم (٢٨٩٢).

يركن إلى الدنيا، أو يغتر بها، أو يلهو بها عن الآخرة، أو تكون مانعاً له من ذكر الله عز وجل، منها قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنْ السَّمَاءِ ﴾ يعني: المطر ﴿ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ﴾ يعني أنبتت الأرض منه نباتاً متنوعاً مختلطاً متقارباً، ليس بينه فجوات ليس فيها نبات، كل الأرض نباتات بأنواع الأعشاب من كل زوج بهيج ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَيَّنَّتْ ﴾ أي: كملت ﴿ وَظَرَبَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتْنَهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ ﴾ كأن لم تكن.

وهذه هي الحياة الدنيا، واعتبر ذلك أنت في واقعك، كم من أناس عشت معهم عاشوا في هذه الدنيا عيشة راضية، وفي رفاهية وأنس وأولاد وزجات وقصور وسيارات، ثم انتقلوا عنها كأن لم يكونوا بالأمس، انتقلوا هم عنها، أو يأتي دنياهم شيء يتلفها، فكم من إنسان غني عنده أموال عظيمة أصبح فقيراً يسأل الناس.

فهذه هي الدنيا، وإنما ضرب الله هذا المثل لئلا نغتر بها، فقال ﴿ كَذَلِكَ ﴾ يعني: مثل هذا التفصيل والتبيين ﴿ نَفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴾ لمن عندهم تفكير في الأمور ونظر في العواقب.

ثم قال: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوْا إِلَى دَارِ السَّلَامِ ﴾ [يونس: ٢٥]، أي: فرق بين هذه وهذه، دار السلام هي الجنة: أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها دار السلام وسميت كذلك؟ لأنها سالمة من كل كدر، ومن كل تنغيص، ومن كل أذى. لما ذكر الدنيا قال: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوْا إِلَى دَارِ السَّلَامِ ﴾ فإلى أيهما تركز أيها العاقل؟ لا شك أن العاقل يركن إلى دار السلام، ولا تهمه دار الفناء

والنكد والتنغيص، فهو سبحانه وتعالى يدعو كل الخلق إلى دار السلام ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يونس: ٢٥].

والهداية مقيدة، لم يقل: ويهدي كل أحد، ولكن قال: ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ فمن هو الحقيق والجدير بهداية الله؟ هو من أناب إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ﴾ [الرعد: ٢٧].

وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]، فمن كان عنده نية طيبة وخالصة لا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، فهذا هو الذي يهديه الله عز وجل، وهو داخل في قوله: ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

ثم ذكر المؤلف آيات أخرى مثل قوله: ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلِ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ﴾ [الكهف: ٤٥]، معناه: أن الحياة الدنيا كماء نزل على أرض فأنبتت، فأصبح هشيماً تذوره الرياح، يبس وصارت الرياح تطير به، هكذا أيضاً الدنيا.

وقال تعالى: ﴿أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ [الحديد: ٢٠].

هذه خمسة أشياء كلها ليس بشيء: لعب، ولهو، وزينة، وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد، مثالها: ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ﴾ [الحديد: ٢٠]، أعجب الكفار؛ لأن الكفار هم الذين يتعلقون بالدنيا وتسبي عقولهم الدنيا، فهذا نبات نبت من الغيث فصار الكفار يتعجبون منه من حسنه ونضارته: ﴿أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهْبِجُ فَتَرِلُّهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا﴾ [الحديد: ٢٠]، يزول وينتهي الآخرة: ﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾

وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ﴿٢٠﴾ [الحديد: ٢٠].

فأيهما تريد؟ تريد الآخرة؟ فيها عذابٌ شديدٌ لمن أثر الدنيا على الآخرة، وفيها مغفرة ورضوان لمن أثر الآخرة على الدنيا.
والعاقل إذا قرأ القرآن وتبصر؛ عرف قيمة الدنيا، وأنها ليست بشيء،
وأنها مزرعة للآخرة، فانظر ماذا زرعت فيها لآخرتك؟ إن كنت زرعت
خيرًا؛ فأبشر بالحصاد الذي يرضيك، وإن كان الأمر بالعكس؛ فقد
خسرت الدنيا والآخرة، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية.

* * *

وأما الأحاديث فأكثُرُ من أن تُحْصَرَ فَنَنْبُهُ بِطَرَفٍ مِنْهَا عَلَى مَا سِوَاهُ.

٤٥٧/١ - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجَزْيَتِهَا، فَقَدِمَ بِمَالٍ
مِّنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ، فَوَافُوا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْصَرَفَ، فَتَعَرَّضُوا لَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
حِينَ رَأَوْهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ؟»
فَقَالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «أُبَشِّرُوا وَأَمْلُوا مَا يَسْرُكُمُ، فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ
أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسِطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ
قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ» متفقٌ عليه (١).

(١) رواه البخاري، كتاب الجزية، باب الجزية والموادعة، رقم (٣١٥٨)، ومسلم، كتاب
الزهد، باب منه، رقم (٢٩٦١).

٢/ ٤٥٨ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جَلَسَ رسول الله ﷺ على المنبر، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فقال: «إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يَفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا» متفق عليه^(١).

٣/ ٤٥٩ - وعنه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَصِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ» رواه مسلم^(٢).

الشرح

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله في باب الزهد في الدنيا والترغيب فيه، وقد ذكر قبل ذلك آيات متعددة كلها تدل على أن هذه الدنيا ليست بشيء بالنسبة للآخرة، وأنها ممر ومزرعة للآخرة، فإن قال قائل: يقال ورع، ويُقال زهد، فأيهما أعلى؟ وما الفرق بينهما؟

فالجواب أن الزهد أعلى من الورع، والفرق بينهما أن الورع ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع، فالأشياء ثلاثة أقسام: منها ما يضر في الآخرة، ومنها ما ينفع، ومنها ما لا يضر ولا ينفع.

فالورع: أن يدع الإنسان ما يضره في الآخرة، يعني أن يترك الحرام. والزهد: أن يدع ما لا ينفعه في الآخرة، فالذي لا ينفعه لا يأخذ به،

(١) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ العناق في الصدقة، رقم (١٤٦٥)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، رقم (١٠٥٢) [١٢٣].

(٢) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء...، باب أكثر أهل الجنة الفقراء...، رقم (٢٧٤٢).

والذي ينفعه يأخذ به، والذي يضره لا يأخذ به من باب أولى، فكان الزهد أعلى حالاً من الورع، فكل زاهد ورع، وليس كل ورع زاهدًا. ولكن حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن تفتح الدنيا علينا كما فتحت على من كان قبلنا فنهلك كما هلكوا.

لما قدم أبو عبيدة بمال من البحرين، وسمع الأنصار بذلك، جاؤوا إلى النبي ﷺ فوافوه في صلاة الفجر، فلما انصرف من الصلاة تعرضوا له فتبسم عليه الصلاة والسلام؛ يعني ضحك، لكن بدون صوت، تبسم لأنهم جاؤوا متشوفين للمال.

فقال لهم: «لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة من البحرين؟» قالوا: أجل يا رسول الله. سمعنا بذلك يعني وجئنا لننال نصيبنا.

فقال عليه الصلاة والسلام: «ما الفقر أخشى عليكم» الفقر لا أخشاه. والفقر قد يكون خيرًا للإنسان، كما جاء في الحديث القدسي الذي يروى عن النبي ﷺ أن الله قال: «إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى»، يعني: أطغاه وأضله وصدده عن الآخرة والعياذ بالله ففسد، «وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر».

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما الفقر أخشى عليكم» يعني: لا أخشى عليكم من الفقر؛ لأن الفقير في الغالب أقرب إلى الحق من الغني. وانظروا إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ من الذي يكذبهم؟ يكذبهم الملاء الأشرار الأغنياء، وأكثر من يتبعهم الفقراء، حتى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من يتبعه الفقراء.

فالفقر لا يخشى منه، بل الذي يخشى منه أن تبسط الدنيا عليهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أخشى أن تبسط عليكم - يعني كما بسطت على من كانوا قبلنا، فتهلككم كما أهلكتهم».

وهذا هو الواقع، وانظر إلى حالنا نحن هنا - يعني في المملكة - لما كان الناس إلى الفقر أقرب، كانوا لله أتقى وأخشع وأخشى، ولما كثر المال؛ كثر الإعراض عن سبيل الله، وحصل الطغيان، وصار الإنسان الآن يتشوف لزهرة الدنيا وزينتها. . سيارة، بيت، فرش، لباس، يباهي الناس بهذا كله، ويعرض عما ينفعه في الآخرة.

وصارت الجرائد والصحف وما أشبهها لا تتكلم إلا بالرفاهية وما يتعلق بالدنيا، وأعرضوا عن الآخرة، وفسد الناس إلا من شاء الله.

فالحاصل أن الدنيا إذا فتحت - نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها - أنها تجلب شرًا وتطغي الإنسان ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿أَن رَّاهُ اسْتَغْنَى﴾ [العلق: ٦، ٧].

وقد قال فرعون لقومه: ﴿يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِّصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي﴾ [الزخرف: ٥١]، افتخر بالدنيا، فالدنيا خطيرة جدًا.

وفي هذه الأحاديث أيضًا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الدنيا حلوة خضرة» حلوة المذاق، خضرة المنظر، تجذب وتفتن، فالشيء إذا كان حلواً ومنظره طيباً فإنه يفتن الإنسان، فالدنيا هكذا حلوة خضرة حلوة في المذاق، خضرة في المنظر.

ولكن: «وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون» يعني جعلكم

خلائف فيها؛ يخلف بعضكم بعضاً، ويرث بعضكم بعضاً. «فينظر كيف تعملون» هل تقدّمون الدنيا أو الآخرة؟، ولهذا قال: «فاتقوا الدنيا واتقوا النساء».

ولكن إذا أغنى الله الإنسان، وصار غناه عوناً له على طاعة الله، ينفق ماله في الحق، وفي سبيل الله؛ صارت الدنيا خيراً. ولهذا كان رجل الدنيا الذي ينفق ماله في سبيل الله، وفي مرضاة الله عزّ وجلّ، صار ثاني اثنين بالنسبة للعالم الذي آتاه الله الحكمة والعلم وصار يعلم الناس.

فهناك فرق بين الذي ينهمك في الدنيا ويعرض عن الآخرة، وبين الذي يغنيه الله، ويكون غناه سبباً للسعادة والإنفاق في سبيل الله ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١].

* * *

٤ / ٤٦٠ - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ». متفق عليه^(١).

٥ / ٤٦١ - وعنه رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ: أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ: فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ؛ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ» متفق عليه^(٢).

(١) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب لا عيش إلا عيش الآخرة، رقم (٦٤١٣)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب، رقم (١٨٠٥).
(٢) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب لا عيش إلا عيش الآخرة، رقم (٦٤١٤)، ومسلم، =

٤٦٢/٦ - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ؛ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ.

وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ» رواه مسلم^(١).

٤٦٣/٧ - وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمِ يَرْجِعُ؟» رواه مسلم^(٢).

٤٦٤/٨ - وعن جابر رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِالسُّوقِ وَالنَّاسِ كَنَفْتِيهِ، فَمَرَّ بِجَدِّي أَسْكَ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ، فَآخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَهُ بِدْرُهُمْ؟» فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟

ثُمَّ قَالَ: «أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟» قَالُوا: وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْنًا؛ أَنَّهُ أَسْكَ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ! فَقَالَ: فَوَاللَّهِ لِلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ» رواه مسلم^(٣).

= كتاب الزهد، باب منه، رقم (٢٩٦٠).

(١) رواه مسلم، كتاب سفة القيامة، باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار...، رقم (٢٨٠٧).

(٢) رواه مسلم، كتاب الجنة، باب فناء الدنيا وبيان الحشر...، رقم (٢٨٥٨).

(٣) رواه مسلم، كتاب الزهد، باب منه، رقم (٢٩٥٧).

الشرح

ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في بيان الزهد في الدنيا، وأن النعيم هو نعيم الآخرة، منها: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أن النبي ﷺ قال: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» يعني العيشة الهنيئة الراضية الباقية هو عيش الآخرة، أما الدنيا فإنه مهما طاب عيشها فمآلها للفناء، وإذا لم يصحبها عمل صالح فإنها خسارة.

ولهذا ذكر في ضمن الأحاديث هذه «أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا في الدنيا» يعني أشدهم نعيمًا في بدنه وثيابه وأهله ومسكنه ومركوبه وغير ذلك، «فيصبغ في النار صبغة» يعني يغمس فيها غمسة واحدة، ويقال له: «يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ هل مرَّ بك نعيم قط؟»، فيقول: لا والله يا رب ما رأيت» لأنه ينسى كل هذا النعيم، هذا وهو شيء يسير، فكيف بمن يكون مخلدًا فيها والعياذ بالله أبد الآبدين.

وذكر أيضًا حديث جابر أن النبي ﷺ مرَّ في السوق بجدي أسك. والجدي من صغار الماعز، وهو أسك: أي مقطوع الأذنين، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ورفعاه وقال: «هل أحد منكم يريد بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، ما نريده بشيء». قال: هل أحد منكم يود أن يكون له؟ قالوا: لا. قال: إن الدنيا أهون عند الله تعالى من هذا الجدي.

فهذا جدي ميت لا يساوي شيئًا، ومع ذلك فالدنيا أهون وأحقر عند الله تعالى من هذا الجدي الأسك الميت، فهي ليست بشيء عند الله، ولكن من عمل فيها عملاً صالحًا؛ صارت مزرعة له في الآخرة، ونال فيها

السعادتين : سعادة الدنيا وسعادة الآخرة .

أما من غفل وتغافل وتهاون ومضت الأيام عليه وهو لم يعمل ؛ فإنه يخسر الدنيا والآخرة . قال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾ [الزمر: ١٥] ، وقال تعالى : ﴿ وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ [العصر: ١-٣] .

وكل بني آدم خاسر إلا هؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف الأربعة : آمنوا ، وعملوا الصالحات ، وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصبر . جعلنا الله وإياكم منهم .

* * *

٤٦٥/٩ - وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرَّةٍ بِالْمَدِينَةِ ، فَاسْتَقْبَلَنَا أَحَدٌ ، فَقَالَ : « يَا أَبَا ذَرٍّ » . قُلْتُ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : « مَا يَسُرُّنِي أَنْ عِنْدِي مِثْلَ أَحَدٍ هَذَا ذَهَبًا تَمْضِي عَلَيَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْءَ أَرْضِيهِ لِدَيْنٍ ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا ، وَهَكَذَا وَهَكَذَا » عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ .

ثم سار فقال : « إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمْ الْأَقْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا » عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَمِنْ خَلْفِهِ « وَقَلِيلٌ مَا هُمْ » . ثُمَّ قَالَ لِي : « مَكَانَكَ لَا تَبْرَحَ حَتَّى آتِيكَ » .

ثُمَّ انْطَلَقَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدْ اِرْتَفَعَ ، فَتَخَوُّفْتُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ ، فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ : « لَا تَبْرَحَ حَتَّى آتِيكَ »

فلم أُبْرَحْ حَتَّى أَتَانِي.

فَقُلْتُ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ مِنْهُ، فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: «وَهَلْ سَمِعْتَهُ؟»
قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «ذَاكَ جَبْرِيلُ أَتَانِي فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا
دَخَلَ الْجَنَّةَ».

قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ». متفق عليه^(١)، وهذا
لفظ البخاري.

١٠/٤٦٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لَوْ كَانَ لِي
مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا؛ لَسَرَّيْنِي أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصِدُهُ
لِدَيْنٍ» متفق عليه^(٢).

١١/٤٦٧ - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ
أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ؛ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ» متفق عليه^(٣)، وهذا لفظ مسلم.

١٢/٤٦٨ - وعنه رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ
وَالذَّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيسَةِ؛ إِنَّ أُعْطِيَ رَضِيَ؛ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ» رواه

(١) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب المكثرون هم المقلون، رقم (٦٤٤٣)، ومسلم،
كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئا...، رقم (٩٤).

(٢) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي ﷺ ما أحب...، رقم (٦٤٤٥)،
ومسلم، كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، رقم (٩٩١).

(٣) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب ينظر إلى من هو أسفل منه، رقم (٦٤٩٠)،
ومسلم، كتاب الزهد، باب منه، رقم (٢٩٦٣) [٩].

البخاري^(١).

١٣ / ٤٦٩ - وعنه رضي الله عنه قال: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِداءٌ؛ إِمَّا إِزار، وَإِمَّا كِسَاءً، قَدْ رَبَطُوا فِي أَغْنَائِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةً أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ»
رواه البخاري^(٢).

١٤ / ٤٧٠ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ» رواه مسلم^(٣).

الشرح

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله، كلها تدل على الزهد في الدنيا.

فمنها حديث أبي ذر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما يسرنى أن عندي مثل أحد هذا ذهباً تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار، إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا» عن يمينه وعن شماله ومن خلفه.

وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أزهّد الناس في الدنيا؛ لأنه لا يريد أن يجمع المال إلا شيئاً يرصده لدين، وقد توفي ﷺ

(١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، رقم (٢٨٨٦).

(٢) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب نوم الرجل في المسجد، رقم (٤٤٢).

(٣) رواه مسلم، كتاب الزهد، باب منه، رقم (٢٩٥٦).

ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لأهله^(١).

ولو كانت الدنيا محبوبة إلى الله عزَّ وجلَّ ما حرم منها نبيه ﷺ «فالدُّنْيَا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالمًا ومتعلمًا»^(٢) وما يكون في طاعة الله عزَّ وجلَّ.

ثم ذكر في حديث أبي ذر «أن المكثرين هم المقلون يوم القيامة» يعني المكثرون من الدنيا هم المقلون من الأعمال الصالحة يوم القيامة، وذلك لأن الغالب على من كثر ماله في الدنيا الغالب عليه الاستغناء والتكبر والإعراض عن طاعة الله؛ لأن الدنيا تلهيه، فيكون مكثراً في الدنيا مقللاً في الآخرة. وقوله: «إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا» يعني في المال وصرفه في سبيل الله عزَّ وجلَّ.

وفي حديث أبي ذر: «أن من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة وإن زنى وإن سرق» وهذا لا يعني أن الزنى والسرقة سهلة، بل هي صعبة، ولهذا استعظمها أبو ذر وقال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق».

وذلك لأن من مات على الإيمان وعليه معاص من كبائر الذنوب؛ فإن الله يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]

(١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في درع النبي ﷺ، رقم (٢٩١٦)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر، رقم (١٦٠٣).

(٢) رواه الترمذي، كتاب الزهد، باب منه، رقم (٢٣٢٢) وقال: حسن غريب، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب منزلة الفقراء، رقم (٤١١٢).

[١١٦، ٤٨].

قد يعفو الله عنه ولا يعاقبه، وقد يعاقبه، ولكن إن عاقبه فمآله إلى الجنة؛ لأن كل من كان لا يشرك بالله ولم يأت شيئاً مكفراً؛ فإن مآله إلى الجنة.

أما من أتى مكفراً كالذي لا يصلي والعياذ بالله، فهذا مخلد في النار؛ الذي لا يصلي كافر مرتد مخلد في نار جهنم حتى لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، وآمنت بالله وآمنت باليوم الآخر وهو لا يصلي، فإنه مرتد؛ لأن المنافقين كانوا يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام: ﴿نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ [المنافقون: ١]، وكانوا يذكرون الله ولكن لا يذكرون الله إلا قليلاً ويصلون ولكن ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالً﴾ [النساء: ١٤٢]، ومع ذلك فهم في الدرك الأسفل من النار.

وكذلك الأحاديث التي تلت ما رواه أبو ذر رضي الله عنه، كلها تدل على الزهد في الدنيا، وأن الإنسان لا ينبغي أن يعلق نفسه بها، وأن تكون الدنيا بيده لا بقلبه، حتى يقبل بقلبه على الله عز وجل؛ فإن هذا هو كمال الزهد، وليس المعنى أنك لا تأخذ شيئاً من الدنيا؛ بل خذ من الدنيا ما يحل لك، ولا تنس نصيبك منها، ولكن اجعلها في يدك ولا تجعلها في قلبك، وهذا هو المهم. نسأل الله لنا وللمسلمين العافية والسلامة.

* * *

٤٧١/١٥ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي، فقال: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ».

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إِذَا أُمْسَيْتَ، فَلَا تَنْتَظِرِ الصُّبَّاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ» رواه البخاري^(١).

قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لَا تَرْكَنْ إِلَى الدُّنْيَا وَلَا تَتَّخِذْهَا وَطَنًا، وَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِطُولِ الْبَقَاءِ فِيهَا وَلَا بِالْإِعْتِنَاءِ بِهَا، وَلَا تَتَعَلَّقْ مِنْهَا إِلَّا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْغَرِيبُ فِي غَيْرِ وَطَنِهِ، وَلَا تَشْتَغِلْ فِيهَا بِمَا لَا يَشْتَغِلُ بِهِ الْغَرِيبُ الَّذِي يُرِيدُ الدَّهَابَ إِلَى أَهْلِهِ. وبالله التوفيق.

٤٧٢/١٦ - وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ. فَقَالَ: «ارْزُقْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَارْزُقْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ» حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدٍ حَسَنَةٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ^(٢).

٤٧٣/١٧ - عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي، مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقْلِ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ^(٣).

«الدَّقْلُ» بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالْقَافِ: رِيشُ التَّمْرِ.

(١) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي ﷺ كن في الدنيا...، رقم (٦٤١٦).

(٢) رواه ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الزهد في الدنيا، رقم (٤١٠٢).

(٣) رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب منه، رقم (٢٩٧٨).

١٨ / ٤٧٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تُوْفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ، فَكَلَّتُهُ فَفَنَيْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(١).

قَوْلُهَا: «شَطْرُ شَعِيرٍ»: أَيُّ شَيْءٍ مِنْ شَعِيرٍ.

١٩ / ٤٧٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ - أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا، إِلَّا بَغَلَّتْهُ الْبَيْضَاءُ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ^(٢).

الشرح

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد في الدنيا وترك المكاثرة فيها والرغبة في الآخرة، والمتاجرة فيها، فذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي ﷺ بمنكبي، وأخذ بمنكبه من أجل أن يستعد لما يلقيه عليه فينتبه فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» يحتمل أن هذا من باب الشك، أي: أن الراوي شك، هل قال رسول الله ﷺ الأول أو الثاني.

ويحتمل أنه من باب التنويع يعني: كن كالغريب الذي يداخل الناس ولا يهتم بالناس، ولا يعرف بين الناس، أو كأنك عابر سبيل تريد أن تأخذ

(١) رواه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب نفقة نساء النبي ﷺ، رقم (٣٠٩٧)، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب منه، رقم (٢٩٧٣).

(٢) رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا، رقم (٢٧٣٩).

ما تحتاجه في سفرك وأنت ماشٍ .

وهذا التمثيل الذي ذكره النبي ﷺ هو الواقع ؛ لأن الإنسان في هذه الدنيا مسافر، فالدنيا ليست دار مقر؛ بل هي دار ممر، سريع راحبه لا يفتري ليلاً ولا نهاراً، فالمسافر ربما ينزل منزلاً فيستريح، ولكن مسافر الدنيا لا ينزل، هو دائماً في سفر، كل لحظة فإنك تقطع بها شوطاً من هذه الدنيا لتقرب من الآخرة .

فما ظنكم بسفر لا يفتأ صاحبه يمشي ويسير . أليس ينتهي بسرعة؟
الجواب : بلى، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُرَوَّنَهَا لَا يَلْبَثُونَ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى ﴾ [النازعات : ٤٦] .

وينبغي للإنسان أن يقيس ما يستقبل من عمره بما مضى، فالذي مضى كأنه لا شيء، حتى أمسك الأدنى، كأنك لم تمر به، أو كأنه حلم، وكذلك فما يستقبل من دنياك، فهو كالذي تقدم، ولهذا لا ينبغي الركون إلى الدنيا ولا الرضا بها؛ وكأن الإنسان مخلد فيها .

ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يقول : «إذا أصبحت فلا تنتظر المساء» فإنك قد تموت قبل أن تمسي . «وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» فإنك قد تموت قبل أن تصبح، ولكن انتهاز الفرصة، لا تؤخر العمل، لا تركز إلى الدنيا فتؤمل البقاء مع أنك لا تدري .

«وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك» انتهاز الصحة، انتهاز الحياة، فإنك قد تمرض فتعجز، وقد تفتقر فتعجز، وقد تموت فينقطع عملك .

ثم ذكر أحاديث في هذا المعنى، منها: أن النبي ﷺ مات ولم يترك شيئاً مما يأكله ذو كبد رطبة إلا شيئاً من الشعير كما قالت ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: «لم يترك إلا شيئاً من الشعير» ومع ذلك فإنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير أخذه لأهله. اضطر عليه الصلاة والسلام فأخذ من هذا اليهودي شعيراً، ابتاعه منه ورهنه درعه، فمات وهي مرهونة عنده عليه الصلاة والسلام.

وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أزهّد الناس في الدنيا إذ لو شاء أن يصير معه الجبال ذهباً لصارت، ولكنه لا يريد هذا، يريد أن يتقلل من الدنيا حتى يخرج منها لا عليه ولا له منها؛ بل كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، ويعيش عيشة الفقراء. والله الموفق.

* * *

٢٠/٤٧٦ - وعن خَبَّابِ بْنِ الْأَرْتِ رضي الله عنه قال: «هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى؛ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ رضي الله عنه قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ نَمْرَةً، فَكُنَّا إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الْإِذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُوَ يَهْدِيهَا». متفق عليه^(١).

(١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا لم يجد كفناً...، رقم (١٢٧٦)، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، رقم (٩٤٠).

٢١/ ٤٧٧ - وعن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً مَاءً». رواه الترمذي^(١) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

٢٢/ ٤٧٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا وَالَاهُ، وَعَالِمًا وَمَتَعَلِّمًا». رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ^(٢).

٢٣/ ٤٧٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا». رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ^(٣).

٢٥ - ٤٨١ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي: الْمَالُ». رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ^(٤).

٢٦/ ٤٨٢ - وَعَنْ أَبِي عَمْرٍو - وَيُقَالُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَيُقَالُ أَبُو لَيْلَى - عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ لَابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتٌ يَسْكُنُهُ، وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ، وَجِلْفُ الْخُبْزِ، وَالْمَاءُ». رواه الترمذي وقال:

(١) رواه الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل، رقم (٢٣٢٠)، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، رقم (٤١١٠)، وقال الترمذي: صحيحٌ غريبٌ.

(٢) رواه الترمذي، كتاب الزهد، باب منه، رقم (٢٣٢٢).

(٣) رواه الترمذي، كتاب الزهد، باب منه، رقم (٢٣٢٨).

(٤) رواه الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال، رقم (٢٣٣٦).

حَدِيثٌ صَحِيحٌ^(١).

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنَ سَالِمٍ الْبَلْخِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّضَرَ بْنَ شَمِيلٍ يَقُولُ: الْجِلْفُ: الْخُبْرُ لَيْسَ مَعَهُ إِدَامٌ. وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ غَلِيظُ الْخُبْرِ. وَقَالَ الْهَرَوِيُّ: الْمُرَادُ بِهِ هُنَا وَعَاءُ الْخُبْرِ: كَالْجُوَالِقِ وَالْخَرْجِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٧/٤٨٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ - بِكَسْرِ الشَّيْنِ وَالْخَاءِ الْمُشَدَّدَةِ الْمُعْجَمَتَيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ قَالَ: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي! وَهَلْ لَكَ يَا بَنُ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ^(٢).

الشرح

هذه الأحاديث كلها تدور على ما سبق من الحث على الزهد في الدنيا، والإقبال على الآخرة.

فذكر المؤلف رحمه الله حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه في قصة مصعب بن عمير، وهو من المهاجرين الذي هاجروا لله عز وجل ابتغاء وجه الله، وكان شاباً مدلاً من قبل والديه في مكة، ولما أسلم طرده أبواه لأنهما كانا كافرين، فهاجر رضي الله عنه وقتل في أحد في السنة الثالثة من الهجرة، يعني لم يمض على هجرته إلا ثلاثة أعوام أو أقل، فقتل شهيداً رضي الله عنه، وكان صاحب الراية، ولم يكن معه شيء إلا بردة،

(١) رواه الترمذي، كتاب الزهد، باب منه، رقم (٢٣٤).

(٢) رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب منه، رقم (٢٩٥٨).

ثوب واحد، إن غطوا به رأسه؛ بدت رجلاه، وإن غطوا به رجله بدا رأسه، فأمر النبي ﷺ أن يغطي رأسه، ويجعل على رجله شيء من الإذخر، والإذخر نبات معروف تأكله البهائم، فأمر النبي ﷺ أن يجعل على رجله لأجل أن يغطيها.

قال: «ومنا»: يعني المهاجرين «من أينعت له الدنيا» أينعت: يعني استوت وأثمرت «فهو يهدبها» أي يجنيها ويقطفها ويتمتع بها، ولا يعلم الأول خير أم الآخر، ولكن الدنيا خطيرة جدًا على الإنسان كما في هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إن لكل أمة فتنه، وإن فتنه أمتي في المال»^(١)، يكثر المال عند الناس فينسوا به الآخرة، ولهذا نهى عن اتخاذ الضياع، الضياع يعني الحقائق والبساتين، فإن الإنسان يلهو بها عما هو أهم منها من أمور الآخرة، والحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يكون زاهدًا في الدنيا، راغبًا في الآخرة، وأن الله إذا رزقه مالاً فليجعل له عوناً على طاعة الله، وليجعل الدنيا في يده لا في قلبه، حتى يربح بالدنيا والآخرة ﴿وَالْعَصْرُ﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ١-٣].

وقرأ النبي ﷺ قول الله تعالى: ﴿أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ ﴿١﴾ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ [التكاثر: ١، ٢]، ألهاكم يعني شغلكم عن المقابر وعن الموت وما بعده ﴿حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ لم ينطق الإنسان من الدنيا حتى مات، فقال عليه

(١) رواه الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء أن فتنه هذه الأمة في المال، رقم (٢٣٣٦).

الصلاة والسلام: «مالي مالي، مالي مالي».

يفتخر به «وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفانيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت»، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو كذلك، فالإنسان ما له من ماله إلا هذه الأشياء، إما أن يأكل طعامًا وشرابًا، وإما أن يلبس من أنواع اللباس، وإما أن يتصدق، والباقي له هو ما يتصدق به، أما ما يأكله ويلبسه؛ فإن كان يستعين به على طاعة الله؛ كان خيرًا له، وإن كان يستعين به على معصية الله وعلى الأشر والبطر؛ كان محنة عليه والعياذ بالله والله الموفق.

* * *

٢٨ / ٤٨٤ - وعن عبد الله بن مُغَفَّل رضي الله عنه قال: قال رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يا رسول الله، والله إنني لأحبك، فقال: «انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ؟» قال: والله إنني لأحبك، ثلاثَ مَرَّاتٍ، فقال: «إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَأَعِدْ لِلْفَقْرِ تَجْفَافًا، فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ» رواه الترمذي^(١) وقال: حديثٌ حسنٌ.

٣٠ / ٤٨٦ - وعن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه قال: نَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى حَصِيرٍ، فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً! فقال: «مَالِي وَلِلدُّنْيَا؟ مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاحِبٍ اسْتِظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا» رواه الترمذي^(٢) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

(١) رواه الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في فضل الفقر، رقم (٢٣٥٠)، وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

(٢) رواه الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في أخذ المال بحقه، رقم (٢٣٧٧)، وقال: =

٤٨٧/٣١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ» رواه الترمذي^(١) وقال: حديث صحيح.

٤٨٨/٣٢ - وعن ابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: «اطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ» متفق عليه^(٢) من رواية ابن عباس، ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن الحصين^(٣).

٤٨٩/٣٣ - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةٌ مَن دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ» متفق عليه^(٤).

٤٩٠/٣٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ

متفق عليه^(٥).

= حديث حسن صحيح.

(١) رواه الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة، رقم (٢٣٥٣)، وقال: حديث حسن صحيح.

(٢) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب فضل الفقر، رقم (٦٤٤٩)، ومسلم، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء...، رقم (٢٧٣٧).

(٣) رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، رقم (٣٢٤١).

(٤) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم (٦٥٤٧)، ومسلم، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء...، رقم (٢٧٣٦).

(٥) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب أيام الجاهلية، رقم (٣٨٤١)، ومسلم، كتاب =

الشرح

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد في الدنيا، منها حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي ﷺ: والله إني لأحبك، فقال النبي ﷺ: «انظر ماذا تقول؟» قال: والله إني لأحبك، فرددها ثلاثاً، فقال النبي ﷺ: «إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافاً، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه»؛ لأن السيل إذا كان له منتهى وقد جاء من مرتفع يكون سريعاً.

ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي ﷺ؛ لأنه لا ارتباط بين الغنى ومحبة النبي ﷺ، فكم من إنسان غني يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكم من إنسان فقير أبغض ما يكون إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الحديث لا يصح عن النبي ﷺ.

ولكن علامة محبة الرسول ﷺ أن يكون الإنسان أشد اتباعاً له، وأشد تمسكاً بسنته، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١].

فالميزان هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن كان للرسول أتبع فهو له أحب، وأما الفقر والغنى فإنه بيد الله عز وجل.

وكذلك أيضاً من الزهد في الدنيا ما كان النبي ﷺ عليه من شظف العيش وقلة ذات اليد، حيث كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه،

فيقال له : ألا نجعل لك وطاءً ، يعني فراشاً تطؤه وتنام عليه ؟ فقال : « مالي وللدنيا ؟ ، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها » .
فالرسول ﷺ ليس له هم في الدنيا ، ولا يبقى عنده مال بل كله ينفقه في سبيل الله ، ويعيش عيشة الفقراء .

ثم ذكر المؤلف أحاديث في أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ، وأن الفقراء أكثر أهل الجنة ، وذلك لأن الفقراء ليس عندهم ما يطغيهم ، فهم متمسكون خاضعون .

ولهذا إذا تأملت الآيات ؛ وجدت أن الذين يكذبون الرسل هم المملأ الأشراف والأغنياء ، وأن المستضعفين هم الذين يتبعون الرسل ، فلهذا كانوا أكثر أهل الجنة ، وكانوا يدخلون الجنة قبل الأغنياء بتقادير اختلفت فيها الأحاديث عن النبي ﷺ ، ويجمعها أن السير يختلف ، فقد يكون السير في عشرة أيام لشخص مسرع يسيره الآخر في عشرين يوماً مثلاً .

ثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في كلمة لبيد الشاعر المشهور قال : « أصدق كلمة قالها شاعر ؛ كلمة لبيد :

ألا كلُّ شيء ما خلا الله باطل

كل شيء سوى الله فهو باطل ضائع لا ينفع ، وأما ما كان لله ؛ فإنه هو الذي ينفع صاحبه ويبقى له ، ومن ذلك الدنيا فإنها باطل ، كما قال تعالى : ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ﴾ [الحديد: ٢٠] ، إلا ما كان فيها من ذكر الله وطاعته ، فإنه حق وخير .

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحق يقبل حتى لو كان من الشعراء،
فالحق مقبول من كل أحد جاء به، حتى لو كان كافرًا وقال بالحق فإنه يقبل
منه، ولو كان شاعرًا أو فاسقًا وقال بالحق فإنه يقبل منه .
وأما من قال بالباطل فقولهُ مردود ولو كان مسلمًا؛ يعني العبرة
بالمقالات لا بالقائلين، ولهذا ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى الإنسان من
خلال فعله لا من شخصه .

* * *

٥٦ - باب فضل الجوع وخشونة العيش
والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس
وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

قال الله تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ [مريم: ٥٩، ٦٠].

وقال تعالى: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَدْ كُنْتُمْ إِنْهُمْ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ [٧٩] وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ [القصص: ٧٩، ٨٠].

وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ [التكاثر: ٨].
وقال تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴾ [الإسراء: ١٨].

والآيات في الباب كثيرة معلومة.

١/٤٩١ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مَا شَبِعَ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزٍ
شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ «متفق عليه»^(١).
وفي رواية: مَا شَبِعَ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْذُ قَدِيمِ الْمَدِينَةِ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ
تَبَاعًا حَتَّى قُبِضَ.

(١) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة،
رقم (٥٤١٦)، ومسلم، كتاب الزهد، باب منه، رقم (٢٩٧٠).

٤٩٢/٢ - وعن عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: «وَاللَّهِ يَا ابْنَ أَخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ: ثَلَاثَةَ أَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أَوْقَدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَارًا. قُلْتُ: يَا خَالَهٗ، فَمَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتْ: الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْ الْبَانِهَا فَيَسْقِينَا» متفق عليه (١).

٤٩٣/٣ - وعن أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ، فَدَعَا فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ، وَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ. رواه البخاري (٢).

الشرح

هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله بعد باب الزهد في الدنيا، يبين فيه أنه ينبغي للإنسان ألا يكثر من الشهوات في أمور الدنيا، وأن يقتصر على قدر الحاجة فقط، كما كان النبي ﷺ يفعل ذلك، وذكر آيات فيها بيان عاقبة الذين يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات، فقال: وقول الله تعالى: ﴿خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا [مريم: ٥٩، ٦٠].

قوله تعالى: ﴿خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾ أي من بعد الأنبياء الذين ذكروا

(١) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب منه، رقم (٢٥٦٧)، ومسلم، كتاب الزهد، باب منه، رقم (٢٩٧٢).

(٢) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي ﷺ وأصحابه، رقم (٥٤١٤).

قبل هذه الآية، خلف من بعدهم خلف لم يتبعوا طريقتهم وإنما ﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ﴾.

وإضاعة الصلاة تعني التفريط فيها.

في شروطها: كالطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة.

وفي أركانها: كالطمأنينة في الركوع، والسجود، والقيام والقعود.

وفي واجباتها: كسؤال المغفرة بين السجدين، والتسبيح في الركوع،

والسجود، والتشهد الأول، وما أشبه ذلك.

وأشد من هذا الذين يضيعونها عن وقتها؛ فلا يصلون إلا بعد خروج

الوقت، فإن هؤلاء إما أن يكون لهم عذر من نوم أو نسيان، فصلاتهم

مقبولة ولو بعد الوقت، وإما ألا يكون لهم عذر فصلاتهم مردودة لا تقبل

منهم، ولو صلوا ألف مرة.

وقوله: ﴿وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ﴾: يعني ليس لهم هم إلا الشهوات؛ ما

تشتهيه بطونهم وفروجهم، فهم ينعمون أبدانهم ويتبعون ما تنعم به

الأبدان، ويضيعون الصلاة والعبادة بالله.

ثم قال تعالى مبيناً جزاءهم ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾ [٥٩، ٦٠]، وهذا وعيدٌ لهم؛ لأنهم والعبادة بالله يلقون الغي لأن الجزاء من

جنس العمل ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ

شَيْئًا﴾.

ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها في بيان عيش النبي ﷺ،

وأنه ما شبع من خبز الشعير ليلتين تباعاً؛ لقلّة ذات يده عليه الصلاة

والسلام، وأنه كان يمضي عليه الشهران في ثلاثة أهلة ما يوقد في بيته نار، وإنما هو الأسودان: التمر والماء، مع أنه ﷺ لو شاء لصارت الجبال معه ذهبًا، ولكنه ﷺ يريد أن يقتصر على الدنيا بما يساوي الدنيا من الحاجة فقط، والله الموفق.

٥٧- باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة

٥٢٤/٣ - وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألتُ رسول الله ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصِرٌ خُلُوٌّ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ؛ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى».

قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا.

فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ، فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا.

ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ. فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، أَشْهَدُكُمْ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَهُ اللَّهُ لَهُ فِي هَذَا الْفِيءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى تُؤْفَى. متفقٌ عليه^(١).

«يرزأ» براء ثم زاي ثم همزة، أي: لم يأخذ من أحد شيئًا، وأصل الرزء: النقصان، أي: لم ينقص أحدًا شيئًا بالأخذ منه. و«إشراف النفس»: تطلعها وطمعها بالشيء. و«سخاوة النفس» هي عدم الإشراف إلى الشيء، والطمع فيه،

(١) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، رقم (١٤٧٢)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من السفلى، رقم (١٠٣٥).

والمبالاة به والشره.

٥٢٧/٦ - وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «اليدُ الغُلْيَا خَيْرٌ مِنَ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُ يُعِيقَهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ» متفقٌ عليه^(١). وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أخصر.

٥٢٨/٧ - وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تُلْحِقُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَ اللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا، فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارَةٌ، فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهَا أُعْطِيَتْهُ» رواه مسلم^(٢).

٥٣٠/٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةٌ لَحْمٍ» متفقٌ عليه^(٣). «الْمُرْعَةُ» بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة: القِطْعَةُ.

الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه سأل النبي ﷺ فأعطاه؛ أي سألَه مالا فأعطاه، ثم سألَه فأعطاه، ثم سألَه فأعطاه.

-
- (١) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، رقم (١٤٢٧)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى، رقم (١٠٣٤).
 (٢) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم (١٠٣٨).
 (٣) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب من سأل الناس تكثراً، رقم (١٤٧٤)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، رقم (١٠٤٠).

وكان من هدي النبي ﷺ وكرمه وحسن خلقه أنه لا يرد سائلاً سألته شيئاً، فما سئل شيئاً على الإسلام إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام، ثم قال لحكيم: «إن هذا المال خضر حلو» خضر يسر الناظرين، حلو يسر الذائقين، فتطلبه النفس وتحرص عليه.

«فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبارك له فيه»، فكيف بمن أخذه بسؤال؟ يكون أبعد وأبعد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: «ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك»^(١). يعني ما جاءك بإشراف نفس وتطلع وتشوف فلا تأخذه، وما جاءك بسؤال فلا تأخذه.

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: «اليد العليا خير من اليد السفلى»: اليد العليا هي يد المعطي، واليد السفلى هي يد الآخذ، فالمعطي يده خير من يد الآخذ؛ لأن المعطي فوق الآخذ، فيده هي العليا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

فأقسم حكيم بن حزام رضي الله عنه بالذي بعث النبي ﷺ بالحق ألا يسأل أحداً بعده شيئاً، فقال: «يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا».

(١) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب رزق الحكام والعاملين، رقم (٧١٦٣، ٧١٦٤)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة، رقم (١٠٤٥).

فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام، وتولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه، فكان يعطيه العطاء فلا يقبله، ثم توفي أبو بكر، فتولى عمر فدعاه ليعطيه، فأبى، فاستشهد الناس عليه عمر، فقال: اشهدوا أنني أعطيه من بيت مال المسلمين ولكنه لا يقبله، قال ذلك رضي الله عنه لئلا يكون له حجة على عمر يوم القيامة بين يدي الله، وليتبرأ من عهده أمام الناس، ولكن مع ذلك أصر حكيم رضي الله عنه ألا يأخذ منه شيئاً حتى توفي.

وفي اللفظ الآخر الذي ساقه المؤلف أن الرسول ﷺ قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول» فالإنسان يبدأ بمن يعول، يعني بمن يلزمه نفقته، فالإنفاق على أهل أفضل من الصدقة على الفقراء؛ لأن الإنفاق على أهل صدقة وصلة وكفاف وعفاف، فكان ذلك أولى، ابدأ بمن تعول والإنفاق على نفسك أولى من الإنفاق على غيرك، كما جاء في الحديث «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلاهلك»^(١).

وذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقي الله وليس في وجهه مزعة لحم». يعني لا يزال الرجل يسأل الناس - يعني يسأل المال - حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. نسأل الله العافية.

وهذا وعيد شديد يدل على تحريم كثرة السؤال من الناس، ولهذا قال العلماء: لا يحل لأحد أن يسأل شيئاً إلا عند الضرورة، إذا اضطر الإنسان

(١) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس، رقم (٩٩٧).

فلا بأس أن يسأل، أما أن يسأل للأمور الكماليات لأجل أن يسابق الناس فيما يجعله في بيته، فإن هذا لا شك في تحريمه، ولا يحل له أن يأخذ ولا الزكاة حتى لو أعطى فلا يأخذ الزكاة من أجل الكماليات التي لا يريد منها إلا أن يسابق الناس ويماريهم، أما الشيء الضروري فلا بأس به. والله أعلم.

* * *

٥٣٢/١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا؛ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ» رواه مسلم^(١).

٥٣٣/١٢ - وعن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَذٌّ يَكْذُ بِهَا الرَّجُلُ وَجَهَةٌ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ» رواه الترمذي^(٢)، وقال: حديث حسن صحيح.

٥٣٤/١٣ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ، فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ» رواه أبو داود، والترمذي^(٣)، وقال: حديث حسن.

(١) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، رقم (١٠٤١).

(٢) رواه الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في النهي عن المسألة، رقم (٦٨١)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، رقم (١٦٣٩)، والنسائي، كتاب الزكاة، باب مسألة الرجل في أمر لا بد له منه، رقم (٢٦٠٠)، رقم (١٠٠/٥).

(٣) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب في الاستعفاف، رقم (١٦٤٥)، والترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبها، رقم (٢٣٢٦)، وقال الترمذي: حديث =

١٤/ ٥٣٥ - وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، وَأَتَكَفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟» فَقُلْتُ: أَنَا، فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا. رواه أبو داود^(١) بإسناد صحيح.

١٥/ ٥٣٦ - وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: «تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةَ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ: رَجُلٌ تَحْمَلُ حَمَالَةً؛ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاخَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ. فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ، سُحَتْ، يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَخْتًا» رواه مسلم^(٢).

١٦/ ٥٣٧ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَزِدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالنَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطِنُ لَهُ، فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ» متفق عليه^(٣).

= حسن صحيح غريب.

- (١) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب كراهية المسألة، رقم (١٦٤٣).
- (٢) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحمل له المسألة، رقم (١٠٤٤).
- (٣) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾، رقم (١٤٧٦)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق، رقم (١٠٣٩).

الشرح

هذه الأحاديث في بيان الوعيد لمن سأل الناس أموالهم بغير ضرورة .
ففي حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : «من سأل الناس أموالهم تكثراً ،
فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر» يعني من سأل الناس أموالهم ليكثر
بها ماله ، فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر ، إن استكثر زاد الجمر
عليه ، وإن استقل قلَّ الجمر عليه ، وإن ترك سلم من الجمر ، ففي هذا
دليلٌ على أن سؤال الناس بلا حاجة من كبائر الذنوب .

ثم ذكر أحاديث منها أن من أنزل حاجته بالناس ، وفاقته بالناس فإنها
لا تقضى حاجته ؛ لأن من تعلق شيئاً وكل إليه ، ومن وكل إلى الناس أمره ،
فإنه خائب لا تقضى حاجته ، ويستمر دائماً يسأل ولا يشبع ، ومن أنزلها
بالله عزَّ وجلَّ واعتمد على الله وتوكل عليه ، وفعل الأسباب التي أمر بها ؛
فإنه يوشك أن تقضى حاجته ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ ﴾ [الطلاق : ٣] .

وذكر حديث قبيصة أنه جاء يسأل النبي ﷺ في حمالة تحمّلها ، فأمره
أن يقيم عنده حتى تأتيه الصدقة فيأمر له بها ، وذكر ﷺ أن المسألة لا تحل
إلا لواحد من ثلاثة :

رجل تحمل حمالة ، يعني التزم في ذمته لإصلاح ذات البين ، فهذا
يعطى وله أن يسأل حتى يصيبها ، ثم يمسك ولا يسأل .

ورجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله ، كنارٍ وغرقٍ وعدوٍ وغير
ذلك ، فيسأل حتى يصيب قواماً من عيش .

والثالث: رجلٌ كان غنيًّا فافتقر بدون سبب ظاهر، وبدون جائحة معلومة، فهذا له أن يسأل، لكن لا يعطى حتى يشهد ثلاثة من أهل العقول من قومه بأنه أصابته فاقة، فيعطى بقدر ما أصابه من الفقر.

فهؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسألة وما سوى ذلك يقول الرسول ﷺ: «فما سواهن من المسألة يا قبيصة، سحت يأكلها صاحبها سحتًا».

والسحت هو الحرام وسمي سحتًا؛ لأنه يسحت بركة المال، وربما يسحت المال كله، فيكون عليه آفات وغرامات تسحت ماله من أصله والله الموفق.

٥٨- باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه

٥٣٨/١ - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ: «خُذْهُ؛ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، فَإِنْ شِئْتَ كُلَّهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا لَا، فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ». قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهِ. متفق عليه^(١).

«مُتَشْرِفٍ» بالشين المعجمة: أي: متطلع إليه.

* * *

(١) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف، رقم (١٤٧٣)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا...، رقم (١٠٤٥).

٥٩- باب الحث على الأكل من عمل يده
والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء

قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠].

١/ ٥٣٩ - عن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبَلَهُ ثُمَّ يَأْتِي الْجَبَلَ، فَيَأْتِي بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا، فَيَكْفُفَ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ» رواه البخاري^(١).

٢/ ٥٤٠ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ» متفق عليه^(٢).

٣/ ٥٤١ - وعنه عن النبي ﷺ قال: «كَانَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» رواه البخاري^(٣).

٤/ ٥٤٢ - وعنه أن رسول الله ﷺ قال: «كَانَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ نَجَّارًا» رواه مسلم^(٤).

(١) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، رقم (١٤٧١).

(٢) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب كسب الرجل وعمله، رقم (١٤٧٠)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، رقم (١٠٤٢).

(٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، رقم (٢٠٧٣).

(٤) رواه مسلم، كتاب الفضائل، باب في فضائل زكريا، رقم (٢٣٧٩).

٥٤٣/٥ - وعن المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ، وَإِنْ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ» رواه البخاري^(١).

الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قبول الإنسان ما يعطى من غير أن يكون له تطلع إليه، وهذا معنى الترجمة.

يعني أن الإنسان لا ينبغي له أن يعلق نفسه بالمال فيتطلع إليه أو يسأل؛ لأن ذلك يؤدي إلى ألا يكون له هم الدنيا، والإنسان إنما خلق في الدنيا من أجل الآخرة، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [١١] وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: ١٦، ١٧].

فلا ينبغي للإنسان أن يعلق نفسه بالمال ولا يهتم به. إن جاءه من غير تعب ولا سؤال ولا استشراف نفس فيقبله، وإلا فلا.

ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يعطيه العطاء فيقول: أعطه من هو أفقر مني فيقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: «خذه؛ إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، فتموِّله فإن شئت كله، وإن شئت تصدَّق به، وما لا فلا تتبعه نفسك». فكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسأل أحداً شيئاً، وإذا جاءه شيء من

(١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، رقم (٢٠٧٢).

غير سؤال قبله ، وهذا غاية ما يكون من الأدب ، ألا تذلل نفسك بالسؤال ، ولا تستشرف للمال وتعلق قلبك به .

وإذا أعطاك أحد شيئاً فاقبله ؛ لأن رد العطية والهدية قد يحمل من أعطاك على كراهيتك فيقول : هذا الرجل استكبر ، هذا الرجل عنده غطرسة ، وما أشبه ذلك .

فالذي ينبغي أن من يعطيك تقبل منه ولكن لا تسأل ، إلا إذا كان الإنسان يخشى ممن أعطاه أن يمنَّ به عليه في المستقبل فيقول : أنا أعطيتك ، أنا فعلت معك كذا وكذا وما أشبه ذلك ، فهنا يرده ؛ لأنه إذا خشي أن يقطع المعطي رقبته بالمنة عليه في المستقبل ؛ فليحجم نفسه من هذا .

ثم ذكر المؤلف أنه ينبغي للإنسان أن يأكل من عمل يده ويتعفف عن السؤال ، وأن يكتسب ويتجر ؛ لقول الله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ [الملك : ١٥] ، أي في أنحائها : ﴿ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴾ أي ابتغوا الرزق من فضل الله عز وجل .

وقال الله تعالى : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة : ١٠] فقال : انتشروا في الأرض ، وابتغوا من فضل الله .

ولكن لا ينسينك ابتغاؤك من فضل الله ذكر ربك ، ولهذا قال : ﴿ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ .

ثم ذكر رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري ، أن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده ، وكان داود يصنع الدروع كما قال تعالى :

﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ﴾
[الأنبياء: ٨٠]، فكان حدادًا.

أما زكريا فكان نجارًا يعمل وينشر ويأخذ الأجرة على ذلك.
وهذا يدل على أن العمل والمهنة ليست نقصًا؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يمارسونها، ولا شك أن هذا خيرٌ من سؤال الناس، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لأن يأخذ أحدكم حزمة من حطب على ظهره فيبيعها» يعني ويأخذ ما كسب منها: «خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه».

ولا شك أن هذا هو الخلق النبيل؛ ألا يخضع الإنسان لأحد، ولا يذل له، بل يأكل من كسب يده، من تجارته أو صناعته أو حرثه. قال تعالى: ﴿وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِسُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: ٢٠]. ولا يسأل الناس شيئًا، والله الموفق.

٦٠- باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير

ثقة بالله تعالى

قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ [سبا: ٣٩].
 وقال تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا لِأَبْتِغَاءِ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

وقال تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٧٣].

١/ ٥٤٤ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا» متفق عليه^(١).

٢/ ٥٤٥ - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّكُمْ مَالٌ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟» قالوا: يا رسول الله، مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ. قال: «فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ» رواه البخاري^(٢).

٣/ ٥٤٦ - وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «اتَّقُوا

(١) رواه البخاري، كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة، رقم (٧٣)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، رقم (٨١٦).

(٢) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب ما قدم من ماله فهو له، رقم (٦٤٤٢).

النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» متفق عليه^(١).

٥٤٧/٤ - وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئِلَ رسولُ الله ﷺ شيئاً قطُّ، فقال: لا. متفق عليه^(٢).

٥٤٨/٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا» متفق عليه^(٣).

٥٤٩/٦ - وعنه رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «قال الله تعالى: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ يُنْفِقْ عَلَيْكَ» متفق عليه^(٤).

الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على إنفاق المال في سبل الخير مع الثقة بالله عز وجل.

المال الذي أعطاه الله بني آدم، أعطاهم الله إياه فتنه؛ ليلوهم هل يحسنون التصرف فيه أم لا.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾

(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب طيب الكلام، رقم (٦٠٢٣)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة...، رقم (١٠١٦).

(٢) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء...، رقم (٦٠٣٤)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله ﷺ، رقم (٢٣١١).

(٣) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾، رقم (١٤٤٢)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك، رقم (١٠١٠).

(٤) رواه البخاري، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، رقم (٥٣٥٢)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة...، رقم (٩٩٣).

[التغابن: ١٥]، فمن الناس من ينفقه في شهواته المحرمة، وفي لذائذه التي لا تزيده من الله إلا بعداً، فهذا يكون ماله وبالاً عليه والعياذ بالله .
ومن الناس من ينفقه ابتغاء وجه الله فيما يقرب إلى الله على حسب شريعة الله، فهذا ماله خير له .

ومن الناس من يبذل ماله في غير فائدة، ليس في شيء محرم ولا في شيء مشروع، فهذا ماله ضائع عليه، وقد نهى النبي ﷺ عن إضاعة المال^(١) .
وينبغي للإنسان إذا بذل ماله فيما يرضي الله أن يكون واثقاً بوعده الله سبحانه وتعالى حيث قال في كتابه: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [سبا: ٣٩]، ﴿ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ﴾ أي يعطيكم خلفاً عنه .
وليس معناه فهو يَخْلِفُهُ، إذ لو كانت فهو يَخْلِفُهُ، لكان معنى الآية: أن الله يكون خليفة، وليس الأمر كذلك، بل فهو يُخْلِفُهُ أي يعطيكم خلفاً عنه .
ومنه الحديث: «اللهم أجرنني في مصيبتني وأخلف لي خيراً منها»^(٢) ولا تقل واخلف لي خيراً منها، بل وأخلف أي ارزقني خلفاً عنها خيراً منها .
فالله عز وجل وعد في كتابه أن ما أنفقه الإنسان فإن الله يخلفه عليه، يعطيه خلفاً عنه، وهذا يفسره قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي ساقها المؤلف مثل قوله ﷺ: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر:

(١) رواه البخاري، كتاب الاستقراض، رقم (٢٤٠٧)، ومسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة...، رقم (١٧١٥).

(٢) رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة، رقم (٩١٨).

اللهم أعط ممسكاً تلفاً» يعني أتلف ماله .

والمراد بذلك من يمسك عما أوجب الله عليه من بذل المال فيه ،
وليس كل ممسك يُدعى عليه ؛ بل الذي يمسك ماله عن إنفاقه فيما أوجب
الله ، فهو الذي تدعو عليه الملائكة بأن الله يتلفه ويتلف ماله .

والتلف نوعان: تلف حسي، وتلف معنوي .

١ - التلف الحسي : أن يتلف المال نفسه ، بأن يأتيه آفة تحرقه أو يُسرق
أو ما أشبه ذلك .

٢ - والتلف المعنوي : أن تنزع بركته ، بحيث لا يستفيد الإنسان منه في
حياته ، ومنه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لأصحابه :
«أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول الله ، ما منا أحد إلا
وماله أحب إليه .

فمالك أحب إليك من مال زيد وعمرو وخالد ، ولو كان من ورثتك ،
قال : «فإن ماله ما قَدَمَ وماله وارثه ما أُخِرَ» .

وهذه حكمة عظيمة ممن أوتي جوامع الكلم ﷺ ، فمالك الذي تقدمه
الله عزَّ وجلَّ تجده أمامك يوم القيامة ، ومال الوارث ما يبقى بعدك من الذي
ينتفع به ويأكله هو الوارث ، فهو مال وارثك على الحقيقة . فأنفق مالك
فيما يرضي الله ، وإذا أنفقت ؛ فإن الله يخلفه وينفق عليك ، كما قال رسول
الله ﷺ : «قال الله تعالى : يا ابن آدم أنفق ينفق عليك» .

وهذه الأحاديث كلها وكذلك الآيات تدل على أنه ينبغي للإنسان أن
يبدل ماله حسب ما شرع الله عزَّ وجلَّ ، كما جاء في الحديث الذي صدر به

المؤلف هذا الباب ؛ أن الرسول ﷺ قال : « لا حسد إلا في اثنتين » يعني لا غبطة ، ولا أحد يغبط على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من مال وغيره إلا في اثنتين فقط :

الأولى : رجل أعطاه الله مالاً ، فسلطه على هلكته في الحق ، صار لا يبذله إلا فيما يرضي الله ، هذا يحسد ؛ لأنك الآن تجد التجار يختلفون ، منهم من ينفق أمواله في سبيل الله ، في الخيرات ، في أعمال البر ، إعانة فقير ، بناء مساجد ، بناء مدارس ، طبع كتب ، إعانة على الجهاد ، وما أشبه ذلك . فهذا سلط على هلكته في الحق .

ومنها من يسلطه على هلكته في اللذائذ المحرمة والعياذ بالله ، يسافر إلى الخارج فيزني ، ويشرب الخمر ، ويلعب القمار ، ويتلف ماله فيما يغضب الرب عز وجل ، فالذي سلطه الله على هلكة ماله في الحق هذا يغبط ؛ لأن الغالب أن الذي يستغني يبطر ويمرح ويفسق ، فإذا روي أن هذا الرجل الذي أعطاه الله المال ينفقه في سبيل الله ؛ فهو يغبط .

والثانية : رجل آتاه الله الحكمة يعني العلم ، الحكمة هنا العلم كما قال الله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۖ ﴾ [النساء : ١١٣] ، « فهو يقضي بها ويعلمها الناس » يقضي بها في نفسه وفي أهله ، وفي من تحاكم عنده ، ويعلمها الناس أيضاً ، ليس يقتصر على أن يأتيه الناس فيقول : إذا جاءوني حكمت وقضيت ؛ بل يقضي ويعلم ، ويبدأ الناس بذلك ، فهذا لا شك أنه مغبوط على ما آتاه الله عز وجل من الحكمة .

والناس في الحكمة ينقسمون إلى أقسام :

قسم آتاه الله الحكمة فبخل بها حتى على نفسه ، لم ينتفع بها في نفسه ، ولم يعمل بطاعة الله ، ولم ينته عن معصية الله ، فهذا خاسر والعياذ بالله ، وهذا يشبه اليهود الذين علموا الحق واستكبروا عنه .

وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فعمل بها في نفسه ، لكن لم ينفع بها عباد الله ، وهذا خيرٌ من الذي قبله ، لكنه ناقص .

وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فقضى بها وعمل بها في نفسه وعلمها الناس ، فهذا خيرُ الأقسام .

وهناك قسم رابع لم يؤت الحكمة إطلاقاً فهو جاهل ، وهذا حُرْمٌ خيراً كثيراً ، لكنه أحسن حالاً ممن أوتي الحكمة ولم يعمل بها ؛ لأن هذا يُرجى إذا علم أن يتعلم ويعمل ، بخلاف الذي أعطاه الله العلم ، وكان علمه وبالاً عليه والعياذ بالله نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحكمة والعلم النافع والعمل الصالح .

* * *

١٠/ ٥٥٣ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ما سئل رسول الله ﷺ على الإسلام شيئاً إلا أعطاه ، ولقد جاءه رجل ، فأعطاه غنماً بين جبلين ، فرجع إلى قومه فقال : يا قوم أسلموا ، فإن محمداً يُعطي عطاءً من لا يخشى الفقر ، وإن كان الرجل لیسلم ما يريد إلا الدنيا ، فما يلَبَثُ إلا يسيراً حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها . رواه مسلم ^(١) .

(١) رواه مسلم ، كتاب الفضائل ، باب ما سئل رسول الله . . . رقم (٢٣١٢) .

١٣/ ٥٥٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» رواه مسلم^(١).

الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما سئل النبي ﷺ شيئاً على الإسلام إلا أعطاه؛ لأنه ﷺ كان أكرم الناس، وكان يبذل أمواله فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

ومن ذلك أنه ﷺ إذا سأله شخص على الإسلام يعني على التأليف على الإسلام والرغبة فيه إلا أعطاه، مهما كان هذا الشيء، حتى إنه سأله أعرابي فأعطاه غنماً بين جبلين، بين جبلين معناه: أنها غنم كثيرة؛ لكن الرسول ﷺ أعطاه لما يرجو من الخير لهذا الرجل وللمن وراءه.

ولذلك ذهب هذا الرجل إلى قومه فقال: «يا قوم أسلموا، فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر»، عليه الصلاة والسلام، يعني: يعطي عطاءً جزيلاً، عطاء من لا يخشى الفقر، فانظر إلى هذا العطاء كيف أثر في هذا الرجل هذا التأثير العظيم، حتى أصبح داعية إلى الإسلام.

وهو إنما سأل طمعاً كغيره من الأعراب، فالأعراب أهل طمع، يحبون المال ويسألونه، ولكنه لما أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا العطاء الجزيل صار داعية إلى الإسلام، فقال: «يا قوم أسلموا» ولم يقل:

(١) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب استحباب العفو والتواضع، رقم (٢٥٨٨).

أسلموا تدخلوا الجنة وتنجوا من النار، بل قال: «أسلموا؛ فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر» يعني سيعطيكم ويكثر.

ولكنهم إذا أسلموا من أجل المال، فإنهم لا يلبثون يسيرًا إلا وقد صار الإسلام أحب شيء إليهم، أحب من الدنيا وما فيها، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الرجل تأليفًا له على الإسلام، يعطيه حتى يسلم للمال؛ لكنه لا يلبث إلا يسيرًا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها.

ويؤخذ من هذا الحديث وأمثاله: أنه لا ينبغي لنا أن نبتعد عن أهل الكفر وعن أهل الفسوق، وأن ندعهم للشياطين تلعب بهم؛ بل نؤلفهم، ونجذبهم إلينا بالمال واللين وحسن الخلق حتى يألفوا الإسلام، فهذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الكفار، يعطيهم حتى من الفيء.

بل إن الله جعل لهم حظًا من الزكاة، نعطيهم لنؤلفهم على الإسلام، حتى يدخلوا في دين الله، والإنسان قد يسلم للدنيا، ولكن إذا ذاق طعم الإسلام رغب فيه، فصار أحب شيء إليه.

قال بعض أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله؛ فأبى أن يكون إلا لله، فالأعمال الصالحة لا بد أن تربى صاحبها على الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام.

وإذا كان هذا دأب الإسلام فيمن يُعطى على الإسلام ويُؤلف؛ فإنه ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا نظرة جدية، فنعطي من كان كافرًا إذا وجدنا فيه قربًا من الإسلام، ونهاديه ونحسن له الخلق، فإذا اهتدى فلئن يهدي الله

بك رجلاً واحداً خيراً لك من حمر النعم .

وهكذا أيضاً الفساق هَادِهِمْ، انصحهم باللين، وبالتي هي أحسن، ولا تقل: أنا أبغضهم لله، ابغضهم لله وادعهم إلى الله، بغضك إياهم لله لا يمنعك أن تدعوهم إلى الله؛ بل ادعهم إلى الله عز وجل وإن كنت تكرههم، فلعلهم يوماً من الأيام يكونون من أحبابك في الله .

ثم ذكر المؤلف الحديث الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «ما نقصت صدقة من مال» يعني الإنسان إذا تصدق؛ فإن الشيطان يقول له: أنت إذا تصدقت نقص مالك، عندك مائة ريال إذا تصدقت بعشرة لم يكن عندك إلا تسعون، إذا نقص المال فلا تتصدق، كلما تصدقت ينقص مالك .

ولكن من لا ينطق عن الهوى يقول: «إن الصدقة لا تنقص المال، لا تنقصه لماذا؟»، قد تنقصه كمًّا، لكنها تزيده كيفًا وبركة، وربما هذه العشرة يأتي بدلها مائة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ [سبأ: ٣٩]، أي يجعل لكم خلفاً عنه عاجلاً، وأجرًا وثوابًا آجلاً . قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ﴾ [البقرة: ٢٦١] .

والمسلمون اليوم مقبلون على شهر رمضان، وشهر رمضان مقبل عليهم، فهو شهر الجود والكرم، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرم الناس، وكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله ﷺ أجود بالخير من الريح المرسلة^(١) .

(١) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب أجود ما كان النبي ﷺ، رقم (١٩٠٢)، ومسلم، =

الريح المرسلة التي أمرها الله وأرسلها فهي عاصفة سريعة، ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام أسرع بالخير في رمضان من هذه الريح المرسلة، فينبغي لنا إن كانت زكاة فزكاة، وإن كانت تبرعاً فتبرع؛ لأنه شهر الخير والبركة والإنفاق.

ويزيد العامة على قوله ﷺ: «ما نقصت صدقة من مال» يجري على ألسنة العامة قولهم: «بل تزده؛ بل تزده». وهذه لا صحة لها، فلم تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي صح عنه ﷺ قوله: «ما نقصت صدقة من مال».

فالزيادة التي تحصل بدل الصدقة إما كمية وإما كيفية.

مثال الكمية: أن الله تعالى يفتح لك باباً من الرزق ما كان في حسابك. والكيفية: أن ينزل الله لك البركة فيما بقي من مالك.

ثم قال ﷺ: «وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً»، إذا جنى عليك أحد وظلمك في مالك، أو في بدنك، أو في أهلك، أو في حق من حقوقك، فإن النفس شحيحة تأبى إلا أن تنتقم منه، وأن تأخذ بحقوقك، وهذا لك. قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَأَعِدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦].

ولا يلام الإنسان على ذلك، لكن إذا هم بالعفو وحدث نفسه بالعفو قالت له نفسه الأمانة بالسوء: إن هذا ذل وضعف، كيف تعفو عن شخص

جنى عليك أو اعتدى عليك؟!

فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا» والعز ضد الذل، والذي تحدثك به نفسك أنك إذا عفوت فقد ذلت أمام من اعتدى عليك، فهذا من خداع النفس الأمارة بالسوء ونهيها عن الخير، فإن الله تعالى يثيبك على عفوك هذا، فالله لا يزيدك إلا عزًّا ورفعًا في الدنيا والآخرة.

ثم قال ﷺ: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه». وهذه الرفعة تكون بسبب التواضع والتضامن، والتهاون، ولكن الإنسان يظن أنه إذا تواضع نزل، ولكن الأمر بالعكس، إذا تواضعت لله؛ فإن الله تعالى يرفعك. وقوله: «تواضع لله» لها معنيان:

المعنى الأول: أن تتواضع لله بالعبادة وتخضع لله وتنقاد لأمر الله. المعنى الثاني: أن تتواضع لعباد الله من أجل الله، وكلاهما سبب للرفعة، سواء تواضعت لله بامثال أمره واجتناب نهيه وذللت له وعبدته، أو تواضعت لعباد الله من أجل الله لا خوفًا منهم، ولا مداراة لهم، ولا طلبًا لمال أو غيره، إنما تتواضع من أجل الله عز وجل، فإن الله تعالى يرفعك في الدنيا أو في الآخرة.

فهذه الأحاديث كلها تدل على فضل الصدقة والتبرع، وبذل المعروف والإحسان إلى الغير، وأن ذلك من خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

٦١- باب النهي عن البخل والشح

قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَى ﴿٩﴾ فَسَنِيَرُهُ لِّلْعَسْرَى ﴿١٠﴾ وَمَا يَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ [الليل: ٨-١١].

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [التغابن: ١٦].

الشرح

ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن البخل والشح.

والبخل: هو منع ما يجب وما ينبغي بذله.

والشح: هو الطمع فيما ليس عنده، وهو أشد من البخل؛ لأن الشحيح يطمع فيما عند الناس ويمنع ما عنده، والبخيل يمنع ما عنده مما أوجب الله عليه من زكاة ونفقات، ومما ينبغي بذله فيما تقتضيه المروءة.

وكلاهما - أعني البخل والشح - خلقان ذميّمان، فإن الله سبحانه وتعالى ذم من يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وقال: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [التغابن: ١٦].

ثم استدل المؤلف رحمه الله بآيتين من كتاب الله:

الآية الأولى: وهي في البخل، وهي قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَى ﴿٩﴾ فَسَنِيَرُهُ لِّلْعَسْرَى ﴿١٠﴾ وَمَا يَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ [الليل: ٨-١١]، وهذه الآيات قسيم الآيات التي قبلها، وهي قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَانْفَكَّى ﴿٥﴾ وَصَدَقَ بِالْحَسَنَى ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِّلْيُسْرَى﴾ [الليل: ٥-٧].

فالإنسان المصدق بالحق المعطي لما يجب إعطاؤه وبذله من علم،

ومال وجاه، والمتقي لله عز وجل، هذا ييسر ليسرى، أي ييسره الله تعالى لأيسر الطرق في الدنيا والآخرة.

وقد أجاب النبي ﷺ أصحابه حينما حدثهم. قال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومن النار» يعني أن الأمر مفروغ منه - قالوا: «يا رسول الله، أفلا نتكل وندع العمل؟ يعني نتكل على ما كتب لنا وندع العمل. قال: «لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له»^(١).

ثم قرأ قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿٩﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿١٠﴾﴾.

فأنت فكر في نفسك، هل عندك تصديق وإعطاء وبذل لما يجب بذله وتقوى لله عز وجل، فإنك موفق ميسر ليسرى، والعكس بالعكس. الشاهد من هذه الآية في الباب قوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴾ بخل بما يجب بذله من مال أو جاه أو علم.

ومن ذلك ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصل علي»^(٢) عليه الصلاة والسلام. وهذا بخل بما يجب على الإنسان إذا سمع ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام الذي هداه الله على يديه. أن يبخل فلا يصلي عليه، عليه الصلاة والسلام، وكان

(١) رواه البخاري، كتاب القدر، باب وكان أمر الله قدرًا مقدرًا، رقم (٦٦٠٥)، ومسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق آدمي...، رقم (٢٦٤٧).

(٢) رواه الترمذي، كتاب الدعوات، باب قول الرسول ﷺ رغم أنف الرجل، رقم (٣٥٤٦). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

الأولى به والأجدر بالصلاة والسلام عليه .

وقوله : ﴿وَاسْتَغْنَى﴾ أي استغنى بنفسه وزعم أنه مستغن عن رحمة الله والعياذ بالله ، فلا يعمل ولا يستقيم على أمر الله .

﴿وَكَذَبَ بِالْحُسْنَى﴾ أي كذب بالكلمة الحسنى وهي قول الحق ، وهي ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .

﴿فَسَنِيْسِرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ تعسر عليه الأمور التي تسهل على المتقي ، فلا تسهل عليه الطاعات يجد الطاعات ثقيلة ؛ الصلاة ثقيلة ، والصدقة ثقيلة ، والصيام ثقيل ، والحج ثقيل ، كل شيء متعسر عنده .

﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ [الليل : ١١] ، يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا هلك ؟ والجواب أنه لا يغني عنه شيئاً ، فهذا المال الذي بخل به لا يحميه من عذاب الله وعقابه ولا يغني عنه شيئاً .

وأما الآية الثانية التي استدل بها المؤلف فهي في الشح ، وهي قوله تعالى : ﴿وَمَنْ يُوقْ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ يعني من يقه الله شح نفسه فلا يطمع فيما ليس له ؛ فهذا هو المفلح .

* * *

٥٦٣/١ - وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : «اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشَّحَّ؛ فَإِنَّ الشَّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ» رواه مسلم^(١) .

(١) رواه مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب تحريم الظلم ، رقم (٢٥٧٨) .

الشرح

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب النهي عن البخل والشح قال: عن جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» اتقوا الظلم بمعنى احذروه، واتخذوا وقاية منه وابتعدوا عنه.

والظلم: هو العدوان على الغير، وأعظم الظلم وأشدّه الشرك بالله عزّ وجلّ. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

ويشمل الظلم ظلم العباد، وهو نوعان: ظلم بترك الواجب لهم، وظلم بالعدوان عليهم بأخذ أو بانتهاك حرمتهم.

فمثال الأول ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: «مطل الغني ظلم»^(١) يعني ممانعة الإنسان الذي عليه دين عن الوفاء وهو غني قادر على الوفاء ظلم، وهذا منع ما يجب؛ لأن الواجب على الإنسان أن يبادر بالوفاء إذا كان له قدرة، ولا يحل له أن يؤخر، فإن أخر الوفاء وهو قادر عليه؛ كان ظالماً والعياذ بالله.

والظلم ظلمات يوم القيامة، وكل ساعة أو لحظة تمضي على المماطل فإنه لا يزداد بها إلا إثماً والعياذ بالله، وربما يعسر الله عليه أمره فلا يستطيع الوفاء إما بخلاً وإما إعداماً؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

(١) رواه البخاري، كتاب الاستقراض، باب مطل الغني ظلم، رقم (٢٤٠٠)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني...، رقم (١٥٦٤).

يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ [الطلاق : ٤].

فمفهوم الآية أن من لا يتقي الله لا يجعل له من أمره يسراً، ولذلك يجب على الإنسان القادر أن يبادر بالوفاء إذا طلبه صاحبه، أو أجله وانتهى الأجل.

ومن الظلم أيضاً اقتطاع شيء من الأرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً؛ طُوقه يوم القيامة من سبع أرضين»^(١).

ومن الظلم الاعتداء على الناس في أعراضهم بالغيبة أو النسيئة أو ما أشبه ذلك، فإن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، فإن كان في حضرته؛ فهو سب وشتم، فإذا ظلم الناس بالغيبة بأن قال: فلان طويل. فلان قصير. فلان سيء الخلق. فلان فيه كذا، فهذه غيبة وظلم يحاسب عليها يوم القيامة.

وكذلك أيضاً إذا جحد ما يجب عليه جحوداً؛ بأن كان لفلان عليه حق، فيقول ليس له علي حق ويكتم، فإن هذا ظلم؛ لأنه إذا كانت المماثلة ظلماً فهذا أظلم، كمن جحد شيئاً واجباً عليه، فإنه ظالم.

وعلى كل حال؛ اتقوا الظلم بجميع أنواعه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، يكون على صاحبه والعياذ بالله ظلمات بحسب الظلم الذي وقع

(١) رواه البخاري، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض، رقم (٢٤٥٣)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض...، رقم (١٦١٠).

منه؛ الكبير ظلماته كبيرة، والكثير ظلماته كثيرة، وكل شيء بحسبه، قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وفي هذا دليل على أن الظلم من كبائر الذنوب؛ لأنه لا وعيد إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، فظلم العباد وظلم الخالق عز وجل رب العباد؛ كله من كبائر الذنوب.

ثم قال ﷺ: «واتقوا الشح» يعني الطمع في حقوق الغير. اتقوه: أي احذروا منه، واجتنبوه «فإنه أهلك من كان قبلكم» يعني من الأمم «حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» فكان هلاكهم بذلك والعياذ بالله.

* * *

٦٢ - باب الإيثار والمواساة

قال الله تعالى : ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر : ٩].
وقال تعالى : ﴿ وَيُطِيعُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْءٍ مَّسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ [الدھر : ٨]. إلى آخر الآيات .

الشرح

باب الإيثار والمواساة . ذكر المؤلف هذا الباب عقب باب النهي عن البخل والشح ؛ لأنهما متضادان .

فالإيثار : أن يقدم الإنسان غيره على نفسه .

والمواساة : أن يواسي غيره بنفسه ، والإيثار أفضل ولكن ليعلم أن الإيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : ممنوع ، والثاني : مكروه أو مباح ، والثالث : مباح .

أما الممنوع فهو أن تؤثر غيرك بما يجب عليك شرعاً فإنه لا يجوز أن تقدم غيرك فيما يجب عليك شرعاً .

ومثاله : إذا كان معك ماء يكفي لوضوء رجل واحد ، وأنت لست على وضوء ، وهناك صاحب لك ليس على وضوء فالماء لك ، لكن إما أن يتوضأ به صاحبك وتتيمن أنت ، أو تتوضأ أنت وتتيمن صاحبك ، ففي هذه الحال لا يجوز أن تعطيه الماء وتتيمن أنت ؛ لأنك واجد للماء ، والماء في ملكك ، ولا يجوز العدول عن الماء إلى التيمم إلا لعدم .

فالإيثار في الواجبات الشرعية حرام، ولا يحل؛ لأنه يستلزم إسقاط الواجب عليك.

وأما القسم الثاني: وهو المكروه أو المباح: فالإيثار بالأموال المستحبة، وقد كرهه بعض أهل العلم وأباحه بعضهم، لكن تركه أولى لا شك إلا لمصلحة.

ومثاله: أن تؤثر غيرك في الصف الأول الذي أنت فيه، مثل أن تكون أنت في الصف الأول في الصلاة، فيدخل إنسان فتقوم عن مكانك وتؤثره به، فقد كرهه أهل العلم هذا، وقالوا: إن هذا دليل على أن الإنسان يرغب عن الخير، والرغبة عن الخير مكروهة، إذ كيف تقدم غيرك إلى مكان فاضل أنت أحق به منه؟!!

وقال بعض العلماء: تركه أولى إلا إذا كان فيه مصلحة، كما لو كان أبوك وتخشى أن يقع في قلبه شيء عليك فتؤثره بمكانك الفاضل، فهذا لا بأس به.

القسم الثالث: وهو المباح: وهذا المباح قد يكون مستحبًا، وذلك أن تؤثر غيرك في أمر غير تعبدي، أي تؤثر غيرك وتقدمه على نفسك في أمر غير تعبدي.

مثل: أن يكون معك طعام وأنت جائع، وصاحب لك جائع مثلك، ففي هذه الحال إذا أثرته فإنك محمود على هذا الإيثار؛ لقول الله تبارك وتعالى في وصف الأنصار: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ

وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴿٩﴾ [الحشر : ٩].

ووجه إثارةهم على أنفسهم أن المهاجرين لما قدموا المدينة تلقاهم الأنصار بالإكرام والاحترام والإيثار بالمال، حتى أن بعضهم يقول لأخيه المهاجري: إن شئت أن أتنازل عن إحدى زوجتي لك فعلت؛ يعني يطلقها فيتزوجها المهاجري بعد مضي عدتها. وهذا من شدة إثارةهم رضي الله عنهم لإخوانهم المهاجرين.

وقال تعالى: ﴿ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ [الإنسان : ٨].
يعني يطعمون الطعام وهم يحبونه مسكينًا ويَتِيمًا وأَسِيرًا، ويتركون أنفسهم، هذا أيضًا من باب الإيثار.

* * *

١ / ٥٦٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ، فَأَرْسَلْ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلْ إِلَى أُخْرَى، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ يُضَيِّفُ هَذَا اللَّيْلَةَ؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَنْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لَامْرَأَتِهِ: أَكْرَمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وفي رواية قال لامرأته: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ: لَا، إِلَّا قَوْتُ صَبْيَانِي. قَالَ: عَلَّيْهِمْ بِشَيْءٍ وَإِذَا أَرَادُوا الْعِشَاءَ، فَتَوَمَّيْهِمْ، وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا، فَأَطْفِئِي السَّرَاجَ، وَأَرِيهِ أَنَا نَأْكُلُ؛ فَتَقْعُدُوا وَأَكُلِ الضَّيْفُ وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: فَقَالَ: «لَقَدْ عَجَبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ» متفق عليه^(١).

(١) رواه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم... =

الشرح

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الإيثار على النفس هذا الحديث العظيم العجيب ؛ الذي يبين حال رسول الله ﷺ وأصحابه حيث جاءه رجل فقال : «يا رسول الله ﷺ إني مجهود» يعني مجهد من الفقر والجوع ، وهو ضيف على رسول الله ﷺ ، فأرسل النبي ﷺ إلى زوجاته واحدة تلو الأخرى يسألها هل عندها شيء ، فكانت كل واحدة تقول : «لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء» .

تسعة أبيات للرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها إلا الماء ، مع أن النبي ﷺ لو شاء أن يسير الله الجبال معه ذهباً لسارت ، لكنه عليه الصلاة والسلام كان أزهد الناس في الدنيا ، كل بيوته التسعة ليس فيها شيء إلا الماء .

فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «من يُضيف هذا الليلة» يعني هذا الضيف .

فقال رجلٌ من الأنصار : «أنا يا رسول الله» أنا أضيفه . «فانطلق به إلى رحله ، فقال لامرأته : هل عندك شيء؟ قالت : لا ؛ إلا قوت صبياني» يعني ليس عندها في البيت إلا العشاء لهم تلك الليلة فقط . فقال : «أكرمي ضيف رسول الله ﷺ» وأمرها أن تشغل أولادها وتلهيهم .

حتى إذا جاء وقت الطعام نومتهم ، وأطفأت المصباح ، وأرت الضيف

أنهم يأكلون معه ففعلت، هدأت الصبيان وعللتهم ونومتهم، فناموا على غير عشاء، ثم إن العشاء لما قُدِّمَ أطفأت المصباح وأرت الضيف أنها تأكل هي وزوجها معه، وهما لا يأكلان، فشبع الضيف وباتا طاويين، يعني غير متعشين إكرامًا لضيف الرسول ﷺ.

ثم إنه أصبح فغدا إلى رسول الله ﷺ فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله قد عجب من صنيعهما تلك الليلة، والعجب هنا عجب استحسان، استحسَنَ عَزَّ وجلَّ صنيعهما من تلك الليلة لما يشتمل عليه من الفوائد العظيمة.

ففي هذا الحديث من الفوائد ما يلي :

أولاً: بيان حال رسول الله ﷺ وما هو عليه من شظف العيش وقلة ذات اليد، مع أنه عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله شيئاً؛ لكان أبر الناس بها وأحقهم رسول الله ﷺ، ولكنها لا تساوي شيئاً.

قال ابن القيم رحمه الله :

لو ساوت الدنيا جناح بعوضة

لم يسق منها الرب ذا الكفران

لكنها والله أحقر عنده

من ذا الجناح القاصر الطيران

أحقر من جناح البعوضة عند الله؛ فليست بشيء.

ومنها: حسن أدب الصحابة مع النبي ﷺ، فإن هذا الأنصاري رضي

الله عنه قال لزوجته: «أكرمي ضيف رسول الله ﷺ» ولم يقل أكرمي ضيفنا مع أن الذي أضافه في الحقيقة هو هذا الرجل، لكنه أضافه نيابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فجعله ضيفاً لرسول الله ﷺ.

ومنها: أنه يجوز عرض الضيافة على الناس، ولا يعد هذا من المسألة المذمومة، أولاً لأنه لم يعين، فلم يقل: يا فلان ضيف هذا الرجل حتى نقول: إنه أخرج، وإنما هو على سبيل العموم، فيجوز للإنسان مثلاً إذا نزل به ضيف وكان مشغولاً، أو ليس عنده ما يضيفه به، أن يقول لمن حوله: من يضيف هذا الرجل؟ ولا حرج في ذلك.

ومنها: الإيثار العظيم من هذا الرجل الأنصاري، حيث بات هو وزوجته وصبيته من غير عشاء إكراماً لهذا الضيف الذي نزل ضيفاً على رسول الله ﷺ.

ومنها: أنه ينبغي للإنسان ألا يُري ضيفه أنه مانّ عليه، أو أن الضيف مضيق عليه، ومخرج له؛ لأن الرجل أمر بإطفاء المصباح حتى لا يظن الضيف أنه ضيق عليهم وحرّمهم العشاء، وهذا مأخوذ من أدب الخليل إبراهيم عليه السلام حين نزلت به الملائكة ضيوفاً ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجَلٍ سَمِينٍ﴾ [الذاريات: ٢٦]، حينئذ، لكنه راغ إلى أهله، أي ذهب بسرعة وخفية لئلا يخجل الضيف.

ومنها: أنه يجوز للإنسان أن يؤثر الضيف ونحوه على عائلته، وهذا في الأحوال النادرة العارضة، وإلا فقد قال النبي ﷺ: «ابدأ بنفسك

فتصدق عليها فإن فضل شيء فلاهلك»^(١).

ولكن إذا عرضت مثل هذه الأحوال؛ فلا حرج على الإنسان أن يقدم الضيف أو نحوه ممن يجب عليه إكرامه.
ومن تأمل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه وهدي أصحابه؛ وجد فيها من مكارم الأخلاق ومعالي الآداب ما لو سار الناس عليه لنالوا بذلك رفعة الدنيا والآخرة. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير في الدنيا والآخرة.

* * *

٥٦٥/٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ» متفق عليه^(٢).
وفي رواية لمسلم^(٣) عن جابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ».

٥٦٦/٣ - وعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه قال: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ، وَمَنْ

(١) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله...، رقم (٩٩٧).
(٢) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب طعام الواحد يكفي الاثنين، رقم (٥٣٩٢)، ومسلم، كتاب الأشربة، باب فضيلة المواساة في الطعام...، رقم (٢٠٥٨).
(٣) رواه مسلم، كتاب الأشربة، باب فضيلة المواساة في الطعام...، رقم (٢٠٥٩).

كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَايٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ» فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ^(١). رواه مسلم.

٤/ ٥٦٧ - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ، فَقَالَتْ: نَسَجْتُهَا بِيَدَيَّ لَأَكْسُو كَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا لِإِزَارُهُ، فَقَالَ فُلَانٌ: اكْسُئِيهَا مَا أَحْسَنَهَا! فَقَالَ: «نَعَمْ» فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَّأَهَا ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ.

فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ! لِبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا، فَقَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبِسَهَا، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي. قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ. رواه البخاري^(٢).

الشرح

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث الأربعة في باب الإيثار وهي حديث أبي هريرة، وجابر، وأبي سعيد، وسهل بن سعد. ففي الحديثين الأولين، بيّن النبي ﷺ أَنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ، وَأَنَّ طَعَامَ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَأَنَّ طَعَامَ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ، وَهَذَا حَثٌّ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْإِثَارِ، يَعْنِي أَنَّكَ لَوْ أَتَيْتَ بِطَعَامِكَ الَّذِي قَدَرْتَ أَنَّهُ يَكْفِيكَ، وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرٌ فَلَا تَبْخُلُ، لَا تَبْخُلُ عَلَيْهِ وَتَقُولُ

(١) رواه مسلم، كتاب اللقطة، باب استحباب المواساة بفضول المال، رقم (١٧٢٨).

(٢) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب من استعد الكفن في زمن رسول الله ﷺ، رقم (١٢٧٧).

هذا طعامي وحدي ؛ بل أعطه منه حتى يكون كافياً للاثنيين .
وكذلك لو جاء اثنان بطعامهما ، ثم جاءهما اثنان ، فلا يبخلان عليه
ويقولان هذا طعامنا ، بل يطمعانهما ؛ فإن طعامهما يكفيهما ويكفي
الاثنيين ، وهكذا الأربعة مع الثمانية .
وإنما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من أجل أن يؤثر الإنسان
بفضل طعامه على أخيه .

وكذلك أيضاً حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي
ﷺ على رحل له ، فجعل يلتفت يميناً وشمالاً ، وكأن النبي ﷺ فهم أن
الرجل محتاج ، فقال عليه الصلاة والسلام : « من كان له فضل ظهر فليعده
على من لا ظهر له ، ومن كان له فضل من زاد فليعده على من لا زاد له » .
وذكر أنواعاً ولم يبادر فيقول من كان له فضل زاد مثلاً لئلا يخجل
الرجل ، بل قال : « من كان له فضل ظهر » ، والرجل لا يحتاج إلى الظهر ؛
لأنه كان على راحلته ، لكن هذا من حسن خطاب النبي ﷺ .
يقول الراوي : « حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل » يعني أن
الإنسان يبذل كل ما عنده حتى لا يبقى معه فضل ، يعني من الطعام
والشراب والرحل وغير ذلك ، وهذا كله من باب الإيثار .

وأما الحديث الرابع حديث سهل بن سعد ، فإن امرأة جاءت وأهدت
إلى النبي ﷺ بردة ، وكان ﷺ لا يرد الهدية ؛ بل يقبل الهدية ويثيب عليها
صلوات الله وسلامه عليه ، وهذا من كرمه وحسن خلقه ، فتقدم رجل إليه ،
فقال : ما أحسن هذه ، وطلبها من النبي ﷺ ، ففعل الرسول عليه الصلاة

والسلام، خلعها وطواها، وأعطاه إياها.

ف قيل للرجل : كيف تطلبها من النبي ﷺ وأنت تعلم أنه لا يردّ سائلاً؟
فقال : والله ما طلبتها لألبسها، ولكن لتكون كفني رضي الله عنه، فأبقاها
عنده فصارت كفنه، ففي هذا إيثار النبي ﷺ على نفسه؛ لأنه أثر بها هذا
الرجل مع أن الذي يظهر أنه في حاجة لها.

* * *

٥٦٨/٥ - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ
الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ
عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا
مِنْهُمْ» متفق عليه^(١).

«أرملوا»: فرغ زادهم، أو قارب الفراغ.

* * *

(١) رواه البخاري، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام...، رقم (٢٤٨٦)، ومسلم،
كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الأشعريين، رقم (٢٥٠٠).

٦٣- باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يُتبرك به

قال الله تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦].

٥٦٩/١ - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أتى بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاحُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: «أَتَأْذُنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟» فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أُؤِثِّرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدِهِ. متفق عليه^(١).

الشرح

ذكر المؤلف رحمه الله في آخر باب فضل الإيثار، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأصحابه الذين هم من الأشعريين من أهل اليمن، كانوا يتساعدون في أمورهم، فإذا أتاهم شيء من المال جمعوه ثم اقتسموه بينهم بالسوية. قال النبي ﷺ: «فهم مني وأنا منهم» قال ذلك تشجيعاً لما يفعلونه.

وهذا الحديث أصل في الجمعيات التعاونية التي يفعلها بعض الناس اليوم، تجتمع القبيلة على أن يضعوا صندوقاً يجمعون فيه ما يريد الله عز وجل من المال؛ إما بالنسبة وإما بالاجتهاد والترشيح، فيكون مثلاً على

(١) رواه البخاري، كتاب المظالم، باب إذا أذن له أو أحله...، رقم (٢٤٥١)، ومسلم، كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء...، رقم (٢٠٣٠).

كل واحد منهم أن يدفع اثنين في المائة من راتبه أو من كسبه أو ما أشبه ذلك، ويكون هذا الصندوق مجدياً للجوائح والنكبات التي تحصل على واحد منهم.

فهذا أصله حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي سبق، فإذا جمع الناس صندوقاً على هذا النحو ليتساعدوا فيه على نكبات الزمان من الحوادث وغيرها، فإن لذلك أصلاً في السنة، وهو من الأمور المشروعة. ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الصندوق قد يكون لمن يقع عليه الحادث، وقد يكون لمن يقع منه الحادث.

أما الأول: فإن يوضع الصندوق للناس لمساعدة الناس الذين يحصل عليهم جوائح؛ مثل جوائح تتلف زروعهم ومواشيهم، أو أمطار تهدم بيوتهم، أو ما أشبه ذلك، أو حوادث تحدث على سياراتهم من غيرهم، فيحتاجون إلى المساعدة؛ فهذا طيب ولا إشكال فيه.

أما الثاني: فهو للحوادث التي تقع من الشخص، فإذا فعل شخص حادثاً مثل دس أحد أو ما أشبه ذلك يساعد، فهذا ينبغي أن ينظر في هذا الأمر؛ لأننا إذا وضعنا صندوقاً لهذا فإن السفهاء قد يتهورون، ولا يهمهم أن تقع الحوادث منهم، فإذا قدر أننا وضعنا صندوقاً لهذا الشيء فليكن ذلك بعد الدراسة؛ دراسة ما حدث من الشخص دراسة عميقة، وأنه لم يحدث منه تهور ولم يحدث منه تفريط، وإلا فلا ينبغي أن توضع الصناديق لمساعدة هؤلاء السفهاء الذين يوماً يدعسون شخصاً، ويوماً يصدمون سيارة وما أشبه ذلك، وربما يقع ذلك عن حال غير مرضية كسكر، أو عن

حال يفرض فيها الإنسان كالنوم وما أشبه ذلك .

والحاصل أن هذه الصناديق تكون على وجهين :

الوجه الأول : مساعدة من يحصل عليه حادث ، فهذا طيب ولا إشكال

فيه .

والوجه الثاني : أن يكون ممن يحصل منه حادث ، فهذا إن وضع - ولا

أحبذ أن يوضع ، لكن إن وضع - فإنه يجب التحرز والتثبت من كون هذا

الرجل الذي حصل منه الحادث لم يحصل منه تفريط ولا تعدد .

ثم إن هذا المال الذي يوضع في الصندوق ليس فيه زكاة مهما بلغ من

القدر ، وذلك لأنه ليس له مالك ، ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون

المال له مالك ، وهذا الصندوق ليس له مالك ؛ بل من حصل عليه حادث

فإنه يساعد منه ، وأصحابه الذين وضعوا هذه النقود في هذا الصندوق

فإنهم لا يملكون أخذها ؛ لأنهم قد أخرجوها من أموالهم لمال من ؛ لا

لأحد وإنما هو للمساعدة ، وعلى هذا فلا يكون فيها زكاة .

ثم ها هنا مسألة يسأل عنها الكثير من الناس ، وهي أنه يجتمع أناس من

الموظفين مثلاً ، ويقولون : سنخصم من كل راتب من رواتب هؤلاء نفر

ألف ريال على كل واحد ، أو عشرة في المائة من راتبه ، يعني إما بالنسبة أو

بالتعيين ، ونعطيها واحداً منا ، وفي الشهر الثاني نعطيها الثاني ، وفي الشهر

الثالث نعطيها الثالث ، وفي الشهر الرابع نعطيها الرابع ، حتى تدور عليهم

ثم ترجع للأول المرة الثانية ، فبعض الناس يسأل عنها .

والجواب على هذا أن نقول : إن هذا صحيح ولا بأس به ، وليس فيه

خرج، ومن توهم أنه من باب القرض الذي جر نفعًا فقد وهم؛ لأنني إذا سلفتُ أنا هؤلاء الإخوان الذين معي شيئًا فأنا لا آخذ أكثر مما أعطيت، وكونهم يقولون سوف يرجع إليه مال كثيرٌ نقول: نعم، ولكن لم يرجع إليه أكثر مما أعطى، فغاية ما فيه أنه سلف بشرط أن يوفى وليس في هذا شيء. فهذا وهم من بعض الإخوان وهم بعض طلبة العلم الذين يظنون أن هذا من باب الربا؛ هذا ليس فيه ربا إطلاقًا، بل هو من باب التساعد والتعاون، وكثيرًا ما يحتاج بعض الزملاء إلى أموال حاضرة تفك مشاكله، ويسلم من أن يذهب إلى أحد يتدين منه ويربي عليه، أو يذهب إلى بنك يأخذ منه بالربا أو ما أشبه ذلك، فهذه مصلحة وليس فيها مفسدة بأي وجه من الوجوه والله الموفق.

٦٤- باب فضل الغني الشاكر

وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها

قال الله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿٧﴾ ﴾ [الليل : ٥-٧].

وقال تعالى : ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾ [الليل : ١٧-٢١].
وقال تعالى : ﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة : ٢٧١].

وقال تعالى : ﴿ لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران : ٩٢].

والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة.

الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب فضل الغني الشاكر، وهو الذي يأخذ المال بحقه ويصرفه في حقه .

فالغني هو الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ما يستغني به عن غيره من مال أو علم أو جاه أو غير ذلك ، وإن كان الأكثر استعمالاً أن الغني هو الذي أعطاه الله المال الذي يستغني به عن غيره .

والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالمال يعني بالغنى وبالفقر ، فمن

الناس من لو أغناه الله لأفسده الغنى ، ومن الناس من لو أفقره الله لأفسده الفقر ، والله عز وجل يعطي كل أحد بحسب ما تقتضيه الحكمة ﴿ وَنَبَلُوكُمْ بِالْأَسْرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الأنبياء : ٣٥] .

وإذا أعطى الله الإنسان المال فإنه ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : من يعطيه الله المال يكتسبه من طريق حرام ؛ كالمرابي ، والكذاب ، والغشاش في البيع والشراء ، ومن أكل أموال الناس بالباطل وما أشبه ذلك ، فهذا غناه لا ينفعه ؛ لأنه غنى في الدنيا ، ولكنه فقير والعياذ بالله في الدنيا والآخرة .

إذ أن هذا الشيء الذي دخل عليه من هذا الوجه سوف يعاقب عليه يوم القيامة ، وأعظمه الربا ، فإن الله عز وجل يقول في كتابه : ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة : ٢٧٥] ، ويقول الله تبارك وتعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [٢٧٨] فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ٢٧٨ ، ٢٧٩] .

القسم الثاني من الأغنياء : من أغناه الله بالمال لكن عن طريق الحلال ، يبيع بالبيان والنصح والصدق ، ويأخذ كذلك ، ولا يكتسب إلا المال الحلال ، فهذا هو الذي ينفعه غناه ؛ لأن من كان كذلك ؛ فالغالب أن الله

يوفقه لصرفه فيما ينفع .

فهذا هو الغني الشاكر الذي يأخذ المال بحقه ، ويصرفه في حقه على الوجه الذي شرعه الله له .

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات في هذا المعنى ، فذكر قول الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۖ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى ۖ ﴾ [الليل : ٥ - ٧] .
﴿ أَعْطَى ﴾ يعني بذل المال في وجهه ، واتقى الله سبحانه وتعالى في بذله وفي جمعه ، فهذا ييسر لليسر .

وقال سبحانه : ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۖ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۖ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ۖ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۖ ﴾ [الليل : ٨ - ١٢] .

وقال تعالى : ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ۖ ﴾ يعني النار ﴿ أَلَّا تَقَى ۖ ﴾ [٧] الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۖ ﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ۖ ﴾ [١٩] إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۖ ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۖ ﴾ [الليل : ١٧ - ٢١] ، يعني سيجنب هذه النار ﴿ أَلَّا تَقَى ۖ ﴾ [٧] الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۖ ﴿ يعني على وجه يتزكى به ، وعلى وجه يقربه إلى الله عز وجل .

﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ۖ ﴾ يعني ليس يعطي المال من باب المكافأة ، مكافأة نعمة يجزي عليها غيره ، ولكنه يعطي المال لله ، ولهذا قال : ﴿ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۖ ﴾ لكن يعطي المال ابتغاء وجه ربه الأعلى ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۖ ﴾ بما يجازيه الله به .

فعلى المؤمن إذا أغناه الله عز وجل أن يكون شاكرًا لله قائمًا بما أوجب الله عليه من بذل المال في حقه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل .

١ / ٥٧١ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، فسلطه علىهلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها» متفق عليه^(١)، وتقدم شرحه قريبا.

٢ / ٥٧٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا، فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» متفق عليه^(٢).

٣ / ٥٧٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله ﷺ، فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى، والنعم المقيم، فقال: «وما ذاك؟» فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، فقال رسول الله ﷺ: «أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «تسبحون وتحمدون وتكبرون، دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة» فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله؟ فقال رسول الله ﷺ: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» متفق عليه^(٣)، وهذا لفظ رواية مسلم.

«الدثور»: الأموال الكثيرة، والله أعلم.

(١) تقدم تخريجه.

(٢) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن، رقم (٥٠٢٥)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن يعلمه...، رقم (٨١٥).

(٣) رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء بعد الصلاة، رقم (٦٣٢٩)، ومسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة...، رقم (٥٩٥).

الشرح

ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في بيان الذين ينفقون أموالهم ويجودون بها في سبيل الله ، ففي حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان أنه لا حسد إلا في اثنتين ، يعني : لا أحد يُغبط غبطة حقيقية إلا هذان الصنفان :

الأول : من آتاه الله العلم وهو الحكمة ، فكان يعمل بها ويعلمها الناس ، فهذا هو الذي يغبط ؛ لأنك إذا قارنت بين حال هذا الرجل وحال الجاهل عرفت الفرق بينهما ؛ الجاهل يعبد الله على جهل ، ولا يعرف من شريعة الله إلا ما فعله الناس ، فتجده يتبع الناس على الصواب والخطأ ، وهذا نقص كبير في عبادة الرجل ؛ لأن الإنسان إذا عبد الله على غير بصيرة ؛ صارت عبادته ناقصة .

كذلك إذا قارنت بين رجل آتاه الله العلم ولكنه لم يعمل به ، ورجل آتاه الله العلم فعمل به وعلمه الناس ، تجد الفرق العظيم بين هذا وهذا ، فالذي يغبط حقيقة هو الذي آتاه الله العلم فعمل به وعلمه الناس .

والثاني : رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله ، في كل ما يرضي الله ليلاً ونهاراً ، فهذا هو الذي يغبط ، أما من آتاه الله المال ولكنه لم ينفقه في مرضاة الله ؛ فلا غبطة فيه ، ولا يغبط على ما أوتي ؛ لأن هذا المال إن انتفع به ؛ انتفع به في الدنيا فقط ؛ لأنه لا ينفقه لله ولا في سبيل الله .

والرجل الثالث : رجل فقير لم يؤت مالا فهو أيضاً لا يغبط ، فلا يغبط من ذوي المال إلا من آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ، فيما يرضي

الله عزَّ وجلَّ .

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله ﷺ فقالوا: «يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور» جمع أجر «بالدرجات العلى والنعيم المقيم». قال: «وما ذاك؟» قالوا: «يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق» يعني فهم أفضل منا؛ لأن الله منَّ عليهم بالمال فبذلوه في طاعة الله، وفيما يرضي الله .

فقال عليه الصلاة والسلام: «أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم، وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟» فقالوا: «بلى يا رسول الله»، قال: «تسبحون وتحمدون وتكبرون، دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة» .

يعني تقولون: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين، والحمد لله ثلاثاً وثلاثين، والله أكبر ثلاثاً وثلاثين، فصاروا يفعلون ذلك، ولكن الأغنياء سمعوا بهذا فصاروا يقولونه؛ يسبحون ويكبرون ويحمدون ثلاثاً وثلاثين دبر كل صلاة .

فرجع الفقراء مرة ثانية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: «يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما صنعنا فصنعوا مثله»، فقال عليه الصلاة والسلام: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» يعني أن الله سبحانه وتعالى أغناهم وأعطاهم المال فبذلوه في طاعة الله، وهذا فضل الله .

وفي هذا دليلٌ على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون إلى

الخير؛ فالأغنياء لما سمعوا بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام
الفقراء بادروا إليه وفعلوه، والفقراء جاءوا يشكون أنهم كانوا متأخرين عن
أهل الأموال فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «ذلك فضل الله يؤتيه من
يشاء».

والخلاصة أنه ينبغي للإنسان إذا آتاه الله المال أن يبذله فيما يرضي
الله، فإن هذا هو الذي يحسد، يعني يغبط على ما آتاه الله من المال.

٦٥- باب ذكر الموت وقصر الأمل

قال الله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّكَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

الشرح

قال المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين: باب ذكر الموت وقصر الأمل، هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله أنه ينبغي للعاقل أن يتذكر الموت وأن يقصر الأمل - يعني الأمل في الدنيا، وليس الأمل في ثواب الله عز وجل وما عنده من الثواب الجزيل لمن عمل صالحًا.

لكن الدنيا لا تطيل الأمل فيها، فكم من إنسان أمل أملًا بعيدًا فإذا الأجل يفجؤه؟! وكم من إنسان يُقَدَّر ويفكر سيفعل ويفعل ويفعل، فإذا به قد انتهى أجله وترك ما أمله، وانقطع حبل الأمل، وحضر الأجل؟!!

فالذي ينبغي للإنسان العاقل أنه كلما رأى من نفسه طموحًا إلى الدنيا وانشغالًا بها واغترارًا بها أن يتذكر الموت، ويتذكر حال الآخرة؛ لأن هذا هو المال المتيقن، وما يؤمله الإنسان في الدنيا فقد يحصل وقد لا يحصل ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ﴾ [الإسراء: ١٨]، لا ما يشاء هو، بل ما يشاء الله عز وجل: ﴿لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُمْ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ [١٨] وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإسراء: ١٨، ١٩].

ثم ذكر الآيات ومنها قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ فكل نفس منفوسة من بني آدم وغير بني آدم ذائقة الموت، لا بد أن تذوق الموت، وعبر بقوله: ذائقة؛ لأن الموت يكون له مذاق مر يكرهه كل إنسان.

لكن المؤمن إذا حضره أجله وبُشِّرَ بما عند الله عزَّ وجلَّ أحب لقاء الله ولا يكره الموت حينئذ، قال تعالى: ﴿وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي: تعطونها وافية كاملة يوم القيامة.

وإن أوتي الإنسان أجره في الدنيا فإنه ليس هذا هو الأجر فقط؛ بل الأجر الوافي الكامل الذي به يستوفي الإنسان كل أجره يكون يوم القيامة، وإلا فإن المؤمن قد يُثاب على أعماله الصالحة في الدنيا، لكن ليس هو الأجر الكامل الذي وفي التوفية الكاملة تكون يوم القيامة؛ ﴿فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ﴾ زحرح يعني أبعد عن النار ﴿وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾؛ لأنه نجى من المكروه وحصل له المطلوب، نجى من المكروه وهو دخول النار، وحصل له المطلوب وهو دخول الجنة، وهذا هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله.

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، صدق الله عزَّ وجلَّ؛ الدنيا متاع الغرور يعني متاع ليس دائماً؛ بل كما يكون للمسافر متاع يصل به إلى منتهى سفره، ومع ذلك فهي متاع غرور تغر الإنسان، تزدان له وتزدهر وتكتحل وتحسن وتكون كأحسن شيء، ولكنها تغره.

كلما كثرت الدنيا وتشبث الإنسان بها بعد من الآخرة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم»^(١).

ولهذا نجد الإنسان أحياناً يكون في حال الضيق أو الوسط خيراً منه في حال الغنى؛ لأنه يغره الغنى ويطغيه والعياذ بالله، ولهذا قال: ﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، يعني فلا تغتروا بها، وعليكم بالآخرة التي إذا زحرح فيها الإنسان عن النار وأدخل الجنة، فإنه بذلك يفوز فوزاً لا فوز مثله نسأل أن يجعلنا وإياكم ممن أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاه الله عذاب النار.

* * *

قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب ذكر الموت وقصر الأمل:
وقال الله تعالى: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ [لقمان: ٣٤].

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَحْزِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [النحل: ٦١].

الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ذكر الموت وقصر الأمل فيما

(١) - رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، رقم (٦٤٢٥)، ومسلم، كتاب الزهد، باب منه، رقم (٢٩٦١).

ساقه من آيات الله عز وجل، قال: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ وهذه أحد مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل.

قال الله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: ٥٩]. ومفاتيح الغيب هي الخمس المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ [لقمان: ٣٤].

فهذه الخمس لا يعلمها إلا الله عز وجل، فعلم الساعة لا يعلمه أحد، حتى إن جبريل وهو أشرف الملائكة سأل رسول الله ﷺ محمداً وهو أعلم البشر فقال: «أخبرني عن الساعة». قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»^(١). فلا يعلمها إلا الله عز وجل.

﴿وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ﴾ والمنزل للغيث يعلم متى ينزل، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يعلم متى ينزل الغيث وهو الذي ينزله، والغيث هو المطر الذي يحصل به نبات الأرض وزوال الشدة.

وليس كل مطر يسمى غيثاً، فإن المطر أحياناً لا يجعل الله فيه بركة فلا تنبت به الأرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس السنة ألا تمطروا» يعني ليس الجذب ألا تمطروا «بل السنة أن تمطروا ولا تنبت

(١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، رقم (٨)، والبخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ، رقم (٥٠)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، رقم (٩).

الأرض شيئاً»^(١).

وهذا يقع أحياناً، فأحياناً تكثر الأمطار ولا يجعل الله تعالى فيها بركة، فلا تنبت الأرض ولا تحيا، وهذا الحديث الذي سقته في صحيح مسلم: «إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئاً».

فالذي ينزل الغيث هو الله، والمنزل له عالم متى ينزل، وأما ما نسمعه في الإذاعات من أنه يتوقع مطر في المكان الفلاني وما أشبه ذلك، فهو ظن بحسب ما يتبادر من احتمال المطر بمقياس الجو، وهي مقاييس دقيقة يعرفون بها هل الجو متهيئ للمطر أو لا، ومع ذلك فقد يخطئون كثيراً، ولا يتوقعون أمطاراً تحدث بعد سنوات أو بعد أشهر. إن المدى قريب والمكان قريب فلا يعلم متى ينزل المطر إلا الله عز وجل.

﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، والأجنة التي في الأرحام لها أحوال، منها ما يعلم إذا وجد ولو كان الإنسان في بطن أمه، ومنها ما لا يعلم أبداً، فكونه ذكراً أو أنثى يعلم وهو في بطن أمه، ولكنه لا يعلم إلا إذا خلق الله تعالى فيه علامات الذكورة أو علامات الأنوثة.

وأما متى يولد، وهل يولد حيّاً أو ميتاً، وهل يبقى في الدنيا طويلاً أو لا يبقى إلا مدة قصيرة، وهل يكون عمله صالحاً، أو عمله سيئاً، وهل يختم له بالسعادة أو بالشقاوة، وهل يبسط له في الرزق أو يُقَدَّر عليه رزقه، فكل هذا لا يعلمه إلا الله.

(١) رواه مسلم، كتاب الفتن، باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة، رقم (٢٩٠٤).

﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ يعني ماذا تكسب في المستقبل؟ فلا تدري نفس ماذا تكسب، هل تكسب خيرًا أو تكسب شرًا، أو تموت قبل غد، أو يأتي غد وفيه ما يمنع العمل، وما أشبه ذلك؟ فالإنسان يقدر يقول: غدا سأفعل كذا، سأفعل كذا، لكنه قد لا يفعل، فهو لا يعلم ماذا يكسب غدا علمًا يقينيًا، ولكنه يقدر وقد تخلف الأمور.

﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾، لا يدري الإنسان بأي أرض يموت، هل يموت بأرضه، أو بأرض بعيدة عنها، أو قريبة منها، أو يموت في البحر، أو يموت في الجو؟ لا يدري، ولا يعلم ذلك إلا الله.

فإذا كنت لا تدري بأي أرض تموت، وأنت يمكنك أن تذهب يمينًا وشمالًا، فذلك لا تعلم متى تموت، لا تدري في أي وقت تموت، هل ستموت في الصباح، في المساء، في الليل، في وسط النهار لا تدري، في الشهر القريب، في الشهر البعيد لا تدري، لا تدري متى تموت ولا بأي أرض تموت.

فإذا كنت كذلك؛ فاقصر الأمل، لا تمد الأمل طويلاً، لا تقل أنا شاب وسوف أبقى زمانًا طويلاً، فكم من شاب مات في شبابه، وكم من شيخ عُمّر، ولا تقل إني صحيح البدن والموت بعيد، فكم من إنسان مرض بمرض يهلكه بسرعة، وكم من إنسان حصل عليه حادث، وكم من إنسان مات بغتة، لذلك لا ينبغي للإنسان أن يطيل الأمل؛ بل عليه أن يعمل، وللدنيا عملها، وللآخرة عملها، فيسعى للآخرة سعيها بإيمان بالله عز وجل واتكال عليه.

وقد قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ إذا جاء أجل الإنسان لا يمكن أن يتأخر ولا دقيقة واحدة ولا يمكن أن يتقدم؛ بل هو بأجل محدود محدود، لا يتقدم عليه ولا يتأخر، فلماذا تجعل الأمل طويلاً؟

فالإنسان لا يعلم متى يموت، ولا يعلم بأي أرض يموت، وقد حدثني أحد إخواني الثقات قال: إنهم كانوا في سفر الحج على الإبل، وكان معهم رجلٌ معه أمه يمرضها، فتأخر عن القوم في آخر الليل، فارتحل الناس ومشوا وبقي مع أمه يمرضها، ولما أصبح وسار خلف القوم لم يدركهم، ولم يدر إلى أين اتجهوا لأنهم في مكة.

يقول: فسلك طريقاً بين هذه الجبال، فإذا هو واقف على بيت من الشعر فيه عدد من الناس قليلين، فسألهم أين طريق نجد؟ قالوا: أنت بعيد عن الطريق، لكن نوح البعير واجلس استرح ثم نحن نوصلك، يقول: فنزل فنوخ البعير وأنزل أمه، يقول: فما هي إلا أن اضطجعت على هذه الأرض فقبض الله روحها، كيف جاءت من القصيم إلى مكة مع الحجاج، وأراد الله أن يتيه هذا الرجل حتى ينزل بهذا المكان، لا يعلم هذا إلا الله عز وجل.

وكذلك أيضاً في الزمن، كم بلغنا من أناس تأخروا قليلاً فجاءهم حادث فماتوا به، ولو تقدموا قليلاً لسلموا منه، كل هذا لأن الله تعالى قد قدر كل شيء بأجل محدود، فالإنسان يجب عليه أن يحتاط لنفسه، وألا يطيل الأمل، وأن يعمل للآخرة، وكأنه يموت قريباً لأجل أن يستعد لها،

فهذه الآيات كلها تدل على أن الإنسان يجب عليه أن يقصر الأمل وأن يستعد للآخرة .

جعلنا الله وإياكم من المستعدين لها بالعمل الصالح .

* * *

قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلَهِكُمُ أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾﴾ [المنافقون : ٩ - ١١] .

وقال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُنَلَّىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُمْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١١﴾ قُلْ كَمْ لِيَشْتُمُ فِي الْأَرْضِ عَدَدُ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا لِيَشْتُمَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِ الْعَادِينَ ﴿١١٣﴾ قُلْ إِنْ لِّيَشْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ

أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٥﴾ أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٦﴾
[المؤمنون: ٩٩ - ١١٥].

الشرح

قال المؤلف رحمه الله محيي الدين النووي في كتابه رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل قوله تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١٦﴾ [المنافقون: ١٠، ١١].

أمر الله بالإنفاق مما رزقنا، أي مما أعطانا، وحذرنا مما لا بد منه ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ وحينئذ يندم الإنسان على عدم الإنفاق ويقول: ﴿ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ﴾ يتمنى أن الله يؤخره إلى أجل قريب ﴿ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ يعني: فبسبب تأخيرك إياي أتصدق وأكن من الصالحين.

قال الله عز وجل: ﴿ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المنافقون: ١١]، إذا جاء الأجل لا يمكن أن يتأخر الإنسان ولا لحظة واحدة، بل لا بد أن يموت في المدة التي عينها الله عز وجل على حسب ما تقتضيه حكمته.

فمن الناس من يطول بقاءه في الدنيا، ومن الناس من يقصر، كما أن من الناس من يكثر رزقه، ومنهم من يقل، ومنهم من يكثر علمه، ومنهم من يقل، ومنهم من يقوى فهمه، ومنهم من يضعف، ومنهم من يكون

طويلاً، ومنهم من يكون قصيراً، فالله عز وجل خلق عباده متفاوتين في كل شيء.

وقال الله عز وجل: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المنافقون: ٩]،
فنهى الله تعالى أن تلهينا أموالنا وأولادنا عن ذكر الله، وبين أن من ألهمته هذه الأشياء عن ذكر الله؛ فهو خاسر مهما ربح.. لو ربح أموالاً كثيرة، وكان عنده بنون، وكان عنده أهل، ولكنه قد تلهى بهم عن ذكر الله فإنه خاسر.

إذاً من هو الرابع؟ الرابع من اشتغل بذكر الله عز وجل. وذكر الله ليس هو قول: لا إله إلا الله فقط؛ بل كل قول يقرب إلى الله فهو ذكر له، وكل فعل يقرب إلى الله فهو ذكر له، كما قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

ولأن الإنسان إذا قال قولاً يتقرب به إلى الله، أو فعل فعلاً يتقرب به إلى الله؛ فهو حين النية ذاكر لله عز وجل، فذكر الله يشمل كل قول أو فعل يقرب إليه.

قال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾ فقلوه: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ﴾ أي إذا جاء أحد المكذبين للرسول إذا جاء أحدهم الموت ﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ ارجعوني إلى الدنيا ﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾.

ولم يقل لعلني أتمتع في قصورها وحبورها ونسائها وغير ذلك؛ بل

قال: ﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾ ، أي: فيما تركت من المال الذي بخلت به حتى أنفقه في سبيل الله.

قال الله تعالى: ﴿كَلَّا﴾ يعني: لا رجوع ولا يمكن الرجوع؛ لأنه إذا جاء الأجل ﴿فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [يونس: ٤٩].

ثم قال: ﴿إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ هذه الكلمة يؤكد الله عز وجل أنه يقولها وهي قوله: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ ﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾ ، ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ يعني: من أمام هؤلاء الذين حضرتهم الوفاة ﴿بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ .

والبرزخ هو الفاصل بين الدنيا وبين قيام الساعة، سواء كان الإنسان مدفوناً في الأرض أو على ظهر الأرض تأكله السباع وتتلفه الرياح، أو كان في قاع البحار؛ كل هذا يسمى برزخاً ﴿إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ يعني: يخرجون من القبور لله عز وجل في يوم القيامة.

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ وذلك عند قيام الساعة ﴿فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ . والنفخ في الصور مرتان:

النفخة الأولى: يكون فيها الفزع والصعق يعني الموت، فنفخ إسرافيل في الصور نفخة يكون لها صوت عظيم مزعج جداً، فيفزع الناس ثم يموتون كلهم إلا ما شاء الله.

والنفخة الثانية: ينفخ في الصور فتخرج الأرواح من الصور وتعود إلى أجسادها، وهذه التي يكون بها الحياة الأبدية التي لا موت بعدها.

﴿فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ يعني: بعد أن يبعثوا من

قبورهم لا تنفعم الأنساب والقربات ﴿وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ لا يسأل بعضهم عن بعض؛ بل إن الله تعالى يقول: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ﴾ ^(٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ^(٣٥) وَصَحْبِهِ وَبَنِيهِ ^(٣٦) لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿[عبس: ٣٤-٣٧].

فالأنساب في ذلك الوقت لا تنفع، والقربات لا يتساءلون عن بعضهم، بينما في الدنيا يسأل بعضهم عن بعض، ما الذي حصل لهذا؟ ما الذي حصل لهذا؟ ماذا فعل فلان؟ أما في الآخرة فـ ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس: ٣٧].

قال تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ ^(١٠٢) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿[المؤمنون: ١٠١، ١٠٢]، فينقسم الناس في ذلك اليوم إلى قسمين: قسم تثقل موازينه فهذا مفلح، فائز بما يحب، ناج مما يكره.

والموازن جمع ميزان، وقد وردت في الكتاب والسنة مجموعة ومفردة، فقال الله تعالى هنا: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾، وقال النبي ﷺ: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» ^(١)، فقال: في الميزان ولم يقل في الموازين، فجمعت مرة وأفردت أخرى، وذلك لكثرة ما يوزن، فلكثرة ما يوزن جمعت، ولكون الميزان واحداً ليس فيه ظلم ولا بخرس أفردت.

(١) رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح، رقم (٦٤٠٦)، ومسلم، كتاب الذكر، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم (٢٦٩٤).

وأما الذي يوزن فقد قال بعض العلماء: إن الذي يوزن هو العمل، وقال بعض العلماء: الذي يوزن العامل نفسه، وذلك لأن كلاً منها جاءت به أحاديث.

أما الذين يقولون: إن الذي يوزن هو العمل، فاستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [٧]، ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]، فجعل الوزن للعمل، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان». فجعل الثقل للكلمتين وهما العمل.

والذين قالوا: إن الذي يوزن صحائف العمل استدلوا بحديث صاحب البطاقة، الذي يأتي يوم القيامة فيمدّ له سجل يعني أوراقاً كثيرة مد البصر كلها سيئات، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله له: «إن لك عندنا حسنة فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله» قالها من قلبه فتوضع البطاقة في كفة، وتلك السجلات في كفة، فترجح البطاقة بها^(١)، فهذا يدل على أن الذي يوزن هو صحائف العمل.

وأما الذين قالوا: إن الذين يوزن هو العامل نفسه، فاستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا﴾ [الكهف: ١٠٥].

وبأن النبي ﷺ قال حين ضحك الناس على عبد الله بن مسعود رضي

(١) رواه الترمذي، كتاب الإيمان، باب من جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله، رقم (٢٦٣٩). وقال: حسن غريب، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة، رقم (٤٣٠٠).

الله عنه، وكان رضي الله عنه نحيفاً، فقام إلى شجرة أراك في ريح شديدة، فجعلت الريح تهززه هزاً، فضحك الناس من ذلك، فقال النبي ﷺ: «أتضحكون - أو قال ﷺ أتعجبون - من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد»^(١) وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل نفسه.

والمهم أنه يوم القيامة توزن الأعمال أو صحائف الأعمال أو العمال، ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿[المؤمنون: ١٠٢، ١٠٣].

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ثقلت موازينهم، ومن المفلحين الفائزين برضوان الله. والله الموفق.

* * *

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾ إنما قال خسروا أنفسهم؛ لأنهم أخرجوا إلى الدنيا وجاءتهم الرسل وبينت لهم الحق، ولكنهم والعياذ بالله عاندوا واستكبروا فخسروا أنفسهم ولم يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيئاً، قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الزمر: ٥].

ثم قال تعالى مبيناً أنهم كما يعذبون بدنياً، فإنهم يعذبون قلبياً، فيقرعون ويوبخون فيقال لهم: ﴿أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا

(١) رواه أحمد في المسند (١/٤٢٠، ٤٢١).

تُكَذِّبُونَ ﴿[المؤمنون: ١٠٥]، فقد تليت عليهم آيات الله، وبينت لهم، وجاءتهم الرسل بالحق، ولكنهم كفروا والعياذ بالله، وكذبوا بهذه الآيات. قالوا في الجواب: ﴿رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا﴾ يعني: إن عدنا إلى التكذيب ﴿فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾، فيقرون والعياذ بالله بأن الشقاوة غلبت عليهم وأنهم ضلّوا الضلال المبين الذي أوصلهم إلى هذه النار، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم منها.

قال الله تعالى: ﴿أَخْسِئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ أي: ابقوا فيها أذلاء صاغرين، ﴿وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ وهذا أشد ما يكون عليهم والعياذ بالله أن يوبخهم الله هذا التوبيخ فيقول: ﴿أَخْسِئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ فإنهم لو كلموا الله لن يستجيب لهم؛ لأنه قضى عليهم بالخلود في النار.

ثم قال تعالى مبيناً حالهم مع أوليائه: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾، وهؤلاء المؤمنون بالله ورسله يقولون: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا﴾ أي: آمنا بك وبرسلك وبما جاءوا به من الحق ﴿فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾ اغفر لنا ذنوبنا حتى لا ندخل النار، وارحمنا بالقبول حتى ندخل الجنة.

﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ فلا أحد أرحم بعباد الله من ربهم عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الله بعباده أرحم من الوالدة بولدها»^(١).

(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله...، رقم (٥٩٩٩)، ومسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى...، رقم (٢٧٥٤).

﴿ فَأَخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾ يعني :
أنكم تسخرون بهؤلاء المؤمنين الذين يؤمنون بالله ويسألونه المغفرة
والرحمة، فكنتم تسخرون منهم وتستهزئون بهم، ﴿ حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي ﴾ أي
حتى كانت سخريتكم بهم واستهزاءؤكم بهم منسية لكم ذكري .
﴿ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾ يعني : في الدنيا كانوا يضحكون
بالمؤمنين ويستهزئون بهم .

ولكنَّ الله قال في سورة المطففين : ﴿ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ
يَضْحَكُونَ ﴾ [المطففين : ٣٤]، وهذا الضحك الذي لا بكاء بعده، أما ضحك
الكفار من المسلمين في الدنيا ؛ فإنه سيعقبه البكاء الدائم والعياذ بالله .
﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ يعني : جزى الله تعالى
المؤمنين بما صبروا على طاعة الله، وصبروا عن معصيته، وصبروا على
أقداره ﴿ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ الذين فازوا بهذا اليوم فأدركوا المطلوب
ونجوا من المرهوب، وإنما ذكر الله هذا لهؤلاء المكذبين زيادة في
حسرتهم وندامتهم، كأنه يقول عز وجل : لو كنتم مثلهم لنلتهم هذا الثواب،
فيزدادون بذلك حسرة إلى حسرتهم والعياذ بالله .

كيف كان حال هؤلاء الذين كانوا يسخرون بهم في الدنيا ويضحكون
منهم؟ وكيف كان حالهم وهم في نار جهنم؟

﴿ قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴾ ﴿١١٢﴾ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِ
الْعَادِينَ ﴾ انظر : جاءتهم الرسل وعمرؤا عمرًا يتذكر فيه من تذكر، ولكنهم
والعياذ بالله لم ينتفعوا بهذا، ورأوا أنهم كأنما لبثوا ساعة أو بعض ساعة

﴿ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلُ الْعَادِينَ ﴾ اسأل العادين منا، فإننا لا نرى أننا لبثنا إلا يومًا أو بعض يوم .

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ يعني : ما لبثتم إلا قليلاً في الدنيا وآل بكم الأمر إلى الآخرة التي تبقون فيها أبد الآبدين معذبين . ﴿ قُلْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ يعني : لو أنكم كنتم من ذوي العلم ؛ لعلمتم مقدار تكذيبكم للرسل ومقدار أعمالكم التي خسرتهاوها .

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا ﴾ يعني : أتظنون أننا ﴿ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ ﴾ هم ظنوا كذلك، ظنوا هذا الظن، ولكن الله وبّخهم على هذا الظن، هل من حكمة الله أن ينشئ هذه الخليقة، ويرسل إليها الرسل، وينزل عليها الكتب ثم تكون النهاية الموت والفناء بدون بعث، بدون رجوع؟ هذا لا يمكن، لكن هذا ظن الذين كفروا ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ [ص : ٢٧] .

ثم قال تعالى : ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴾ تعالى يعني ترفع عز وجل عن كل نقص وعن كل سوء، وعلا بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى ، ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴾ الملك يعني ذو الملك والسلطان والعظمة، الحق : الذي كان ملكه وملكوته حقاً وليس بباطل .

﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ أي لا معبود حق إلا الله عز وجل ، ﴿ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ﴾ إلى آخر السورة .

فهذه الآيات تبين أن الإنسان ينبغي له أن ينتهز فرصة العمر، وألا يخسر عمره كما خسره هؤلاء؛ وأنه سوف يبعث ويجازى ويحاسب على عمله فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حسابه يسير، ومآله إلى دار القرار في جنات النعيم.

* * *

وقال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب ذكر الموت وقصر الأمل:
 وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [الحديد: ١٦].

والآيات في الباب كثيرة معلومة، وأما الأحاديث:

٥٧٤/١ - فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي فقال: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ».
 وكان ابنُ عمر رضي الله عنهما يقول: «إِذَا أَمْسَيْتَ، فَلَا تَنْتَظِرِ الصُّبْحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ» رواه البخاري^(١).

الشرح

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، الكتاب الموافق لاسمه، فإنه رياض، رياض لأهل الصلاح، فيه من الأحكام

(١) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي ﷺ كُنْ فِي الدُّنْيَا...، رقم (٦٤١٦).

الشرعية والآداب المرعية ما يزيد به إيمان العبد، ويستقيم به سيره إلى الله عز وجل، ومعاملته مع عباد الله، ولهذا كان بعض الناس يحفظه عن ظهر قلب لما فيه من المنفعة العظيمة. هذا الكتاب كان من جملة أبوابه، باب ذكر الموت وقصر الأمل، وذكر المؤلف فيه آيات متعددة، سبق الكلام عليها، وآخرها قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ... ﴾، يعني ألم يأت الوقت الذي تخشع فيه قلوب المؤمنين لذكر الله عز وجل؟

والخشوع معناه الخضوع والذل ﴿ لِذِكْرِ اللَّهِ ﴾ يعني عند ذكره، فإن المؤمنين ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢].

وقوله: ﴿ لِذِكْرِ اللَّهِ ﴾ أي لتذكر الله وعظمته، ﴿ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ أي: ويخشعون لما نزل من الحق، وهو ما كان في كتاب الله سبحانه وتعالى؛ فإن هذا الكتاب جاء بالحق، والنبى ﷺ الذي نزل عليه هذا الكتاب جاء بالحق، فيحق للمؤمن أن يخشع قلبه لذكر الله وما نزل من الحق.

قال: ﴿ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾، يعني ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى، فاليهود أوتوا التوراة، والنصارى أوتوا الإنجيل، ومع ذلك فإن اليهود كفروا بالإنجيل، والنصارى كفروا بالقرآن، فصار الكل كلهم كفارًا، ولذلك كان اليهود قبل بعثة النبى ﷺ مغضوبًا عليهم؛ لأنهم علموا

الحق وهو ما جاء به عيسى، ولكنهم استكبروا عنه وأعرضوا عنه .
أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فكان اليهود والنصارى
كلهم مغضوباً عليهم، وذلك لأن النصارى علموا الحق فهم يعرفون النبي
ﷺ كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك استكبروا عنه، فكانوا كلهم مغضوباً
عليهم؛ لأن القاعدة في المغضوب عليهم أنهم الذين علموا الحق ولم
يعملوا به كاليهود والنصارى بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام .

هؤلاء الذين أوتوا الكتاب ﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ ﴾ أي : الوقت ﴿ فَقَسَتْ
قُلُوبُهُمْ ﴾ ؛ لأن النبي ﷺ بعث بعد عيسى بستمائة سنة، وهي فترة طويلة
انحرف فيها من انحرف من أهل الكتاب، ولم يبق على الأرض من أهل
الحق إلا بقايا يسيرة من أهل الكتاب، ولهذا قال : ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾
ولم يقل أكثرهم فاسقون، ولم يقل كلهم فاسقون، فكثير منهم فاسقون
خارجون عن الحق .

فحذّر الله عزّ وجلّ ونهى أن نكون كهؤلاء الذين أوتوا الكتاب ﴿ فَطَالَ
عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ .

وإذا نظرت إلى الأمة الإسلامية، وجدت أنها ارتكبت ما ارتكبه الذين
أوتوا الكتاب من قبل . فإن الأمة الإسلامية في هذه العصور التي طال فيها
الأمَد من بعثة الرسول ﷺ، قست قلوب كثير منهم وفسق كثير منهم،
واستولى على المسلمين من ليس أهلاً للولاية لفسقه؛ بل ومروقه عن
الإسلام، فإن الذين لا يحكمون بكتاب الله ولا سنة رسول الله ﷺ، ويرون
أن الحكم بالقوانين أفضل من حكم الله ورسوله كفار بلا شك ومرتدون عن

الإسلام.

ولكن الله سبحانه وتعالى يبلو الناس بعضهم ببعض، وإذا صبر المؤمن واحتسب وانتظر الفرج من الله عز وجل، وعمل الأسباب التي توصل إلى المقصود؛ يسر الله له الأمور.

فالمهم أن الله نهانا أن نكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقصت قلوبهم، ولكن صار الكثير منا في الوقت الحاضر متشبهًا بهؤلاء الذين قست قلوبهم، وكثير من هؤلاء أيضًا فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعة الله.

ثم قال المؤلف: والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فمنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أخذ النبي ﷺ بمنكبي». يعني أمسك به، والمنكب هو أعلى الكتف، أخذ به من أجل أن ينتبه ابن عمر لما سيلقي إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من القول.

وهذا من حسن تعليم الرسول ﷺ، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم؛ اتخذ الأسباب التي توجب انتباه المخاطب، إما بالفعل كما هنا، وإما بالقول كما في قوله: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله»^(١)، فهذا يلقي إليهم لأجل أن ينبهوا.

(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب عقوب الوالدين من الكبائر، رقم (٥٩٧٦)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم (٨٧).

أخذ بمنكبي وقال : « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » سبحانه الله ! أعطى الله نبيه جوامع الكلم ، هاتان الكلمتان يمكن أن تكونا نبراسًا يسير الإنسان عليه في حياته « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » . والفرق بينهما أن عابر السبيل ماشٍ يمر بالقرية وهو ماشٍ منها . وأما الغريب فهو مقيم فيها حتى يرتحل عنها ، يقيم فيها يومين أو ثلاثة أو عشرة أو شهرًا ، وكل منهما لا عابر السبيل ولا الغريب كل منهما لم يتخذ القرية التي هو فيها لم يتخذها وطنًا وسكنًا وقرارًا .

فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام : كن في الدنيا كهذا الرجل ، إما غريب أو عابر سبيل .

والغريب وعابر السبيل لا يستوطن ، يريد أن يذهب إلى أهله وإلى بلده ، لو أن الإنسان عامل نفسه في هذه الدنيا بهذه المعاملة لكان دائمًا مشمرًا للآخرة ، لا يريد إلا الآخرة ، ولا يكون أمام عينيه إلا الآخرة حتى يسير إليها سيرًا يصل به إلى مطلوبه . نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح .

وكان ابن عمر يقول : « إذا أصبحت فلا تنتظر المساء ، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » المعنى لا تؤمل أنك إذا أصبحت أمسيت ، وإذا أمسيت أصبحت ، فكم من إنسان أصبح ولم يمس ! وكم من إنسان أمسى ولم يصبح ! وكم من إنسان لبس ثوبه ولم يخلعه إلا الغاسل ! وكم من إنسان خرج من أهله قد هياؤا له غداءه أو عشاءه ولم يأكله ! وكم من إنسان نام ولم يقم من فراشه ! المهم أن الإنسان لا ينبغي له أن يطيل الأمل ؛ بل يكون

حذرًا حاذقًا حازمًا كيسًا، هذا معنى قوله: «إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح».

قال: «وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك» الإنسان الصحيح منشراح الصدر، منبسط النفس، واسع الفكر، عنده سعة في الوقت والصحة، لكن ما أكثر الذين يضيعون هذا؛ لأنه يؤمل أن هذه الصحة سوف تبقى وتدوم، وأنه سوف تطول به الدنيا، فتجده قد ضيع هذه الصحة.

فابن عمر رضي الله عنهما يقول: «خذ من صحتك لمرضك». المرض تضيق به النفس، ويتعب به الجسم، وتضيق عليه الدنيا ولا يستطيع أن يعمل العمل الذي يعمل في حال الصحة، فليأخذ من صحته لمرضه، ومن حياته لموته، قس ما بين حياتك وموتك أيهما أطول؟ لا شك أن الحياة لا تنسب للموت، كم للرسول عليه الصلاة والسلام ميتًا؟ كم لمن قبله؟ وحياتهم قليلة بالنسبة لموتهم، فكيف إلى الآخرة.

ولهذا ينبغي للإنسان أن يأخذ من حياته - ما دام الله قد أحياه - لموته إذا عجز عن العمل؛ لأن النبي ﷺ قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»^(١) فخذ من حياتك لموتك.

(١) رواه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١).

٥٧٥/٢ - وعنه أن رسول الله ﷺ قال: «ما حقُّ امرئٍ مُسلمٍ، له شيءٌ يُوصي فيه، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» متفقٌ عليه^(١)، هذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: «يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ».

قال ابن عمر: ما مرَّتُ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مِنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال ذلك إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي^(٢).

الشرح

ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»^(٣) يعني ما حقه أن يبيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته التي يريد أن يوصي بها، وكان ابن عمر رضي الله عنه منذ سمع هذا الكلام من رسول الله ﷺ لا يبيت ليلة إلا وقد كتب وصيته.

والوصية: معناها العهد، وهي أن يعهد الإنسان بعد موته لشخص في تصريف شيء من ماله، أو يعهد لشخص بالنظر على أولاده الصغار، أو يعهد لشخص في أي شيء من الأعمال التي يملكها بعد موته فيوصي به،

(١) رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا، رقم (٢٧٣٨)، ومسلم، كتاب الوصية، باب منه، رقم (١٦٢٧).

(٢) رواه مسلم، كتاب الوصية، باب منه، رقم (١٦٢٧) [٤].

(٣) رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير...، رقم (٢٧٤٢)، ومسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم (١٦٢٨).

هذه هي الوصية .

مثل أن يكتب الرجل : وصيتي إلى فلان بن فلان بالنظر على أولادي الصغار . وصيتي إلى فلان بن فلان بتفريق ثلث مالي أو رבעه أو خمسه في سبيل الله . وصيتي إلى فلان في أن ينتفع بما خلفت من عقار أو غيره أو ما أشبه ذلك .

المهم أن هذه هي الوصية ، عهد الإنسان بعد موته إلى شخص بشيء يملكه هذه هي الوصية .

والوصية أنواع : واجبة ، ومحرمة ، وجائزة .

أولاً : الوصية الواجبة : وهي أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة ؛ لئلا يجحدها الورثة ، لا سيما إذا لم يكن عليها بينة .

كأن يكون على الإنسان دين أو حق لغيره ، فيجب أن يوصي به لا سيما إذا لم يكن فيه بينة ؛ لأنه إذا لم يوص به فإن الورثة قد ينكرونه ، والورثة لا يلزمون أن يصدقوا كل من جاء من الناس وقال : إن لي على ميتكم كذا وكذا ، لا يلزمهم أن يصدقوا ، فإذا لم يوص الميت بذلك ، فإنه ربما يكون ضائعاً ، فمن عليه دين يعني حق في ذمته لأحد ، فإنه يجب عليه أن يوصي به .

كذلك أيضاً أن يوصي لأقاربه غير الوارثين بما تيسر لقول الله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ [البقرة : ١٨٠] ، يعني مالاً كثيراً ﴿ الْوَصِيَّةُ ﴾ هذه نائب الفاعل ﴿ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ فخرج من ذلك ، من الوالدين والأقربين من كانوا ورثة ، فإن الورثة لا يوصى لهم ،

وبقيت الآية محكمة فيما عدا الوارثين .

هكذا دلالة الآية، وبها فسرها ابن عباس رضي الله عنهما، وذهب إليها كثير من أهل العلم، أن الإنسان يجب أن يوصي إذا كان عنده مال كثير بما تيسر لأقاربه غير الوارثين، أما الوارث فلا يجوز أن يوصى له؛ لأن حقه من الإرث يكفيه، فهذان أمران تجب فيهما الوصية .

الأول: إذا كان عليه دين يعني حقاً للناس .

والثاني: إذا ترك مالا كثيراً، فإنه يلزمه أن يوصي لأقاربه من غير الوارثين .

ثانياً: الوصية المحرمة: وهي محرمة إذا أوصى لأحد من الورثة، فإنه حرام عليه، مثل أن يوصي لولده الكبير بشيء من بين سائر الورثة، أو يوصي لزوجته بشيء من بين سائر الورثة، فإن هذا حرام عليه، حتى ولو قدر أن المرأة أي الزوجة كانت تخدمه في حياته وتطيعه وتحترمه، وأراد أن يكافئها؛ فإنه لا يحل له أن يوصي لها بشيء، وكذلك لو كان أحد أولاده يبر به ويخدمه ويسعى في ماله، فأراد أن يوصي له بشيء؛ فإن ذلك حرام عليه .

وكذلك ما يفعله بعض الناس إذا كان له أولاد عدة وزوج الكبير أوصى للصغار بمثل المال الذي زوج به الكبير، فإن هذا حرام أيضاً؛ لأن التزويج دفع حاجة؛ كالأكل والشرب، فمن احتاج إليه من الأولاد وعند أبيهم قدرة وجب عليه أن يزوجه، ومن لم يحتج إليه فإنه لا يحل له أن يعطيه شيئاً مثل ما أعطى أخاه الذي احتاج للزواج .

وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس حتى على طلبة العلم، يظنون أنك إذا زوجت ولدك، فإنك يجب أن توصي للأولاد الصغار بمثل ما زوجته به، وهذا ليس بصحيح، فالوصية للوارث لا تجوز مطلقاً.

فإن قدر أن أحداً - كان جاهلاً وأوصى لأحد الورثة بشيء، فإنه يرجع إلى الورثة بعد موته، إن شاءوا نفذوا الوصية، وإن شاءوا ردوها.

ثالثاً: الوصية المباحة: فهي أن يوصي الإنسان بشيء من ماله لا يتجاوز الثلث؛ لأن تجاوز الثلث ممنوع، لكن ما دون الثلث أنت حر فيه، ولك أن توصي فيه لمن شئت إلا الورثة هذه جائزة.

ولكن هل الأفضل الثلث أو الربع أو ما دون ذلك؟ نقول: أكثر شيء الثلث لا تزد عليه، وما دون الثلث فهو أفضل منه، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي ﷺ قال لسعد بن أبي وقاص: «الثلث والثلث كثير»^(١)، وكان أبو بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله. وقال: أرضى بما رضي الله لنفسه الخمس، فأوصى بخمس ماله. وهذا أحسن ما يكون.

وليت طلبة العلم والذين يكتبون الوصايا ينبهون الموصين على أن الأفضل: الوصية بالخمس لا بالثلث، وقد شاع عند الناس الثلث دائماً، وهذا الحد الأعلى الذي حدّه الرسول عليه الصلاة والسلام وما دونه أفضل

(١) رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا، رقم (٢٧٣٨)، ومسلم، كتاب الوصية، باب منه، رقم (١٦٢٧).

منه ، فالربع أفضل من الثلث ، والخمس أفضل من الربع .
 وإذا كان الورثة محتاجين فترك الوصية أولى ؛ هم أحق من غيرهم .
 قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»^(١) ، فإذا كان الورثة الذين يرثونك تعرف أن حالهم ، وسط والمال شحيح عندهم ، وأنهم إلى الفقر أقرب ، فالأفضل ألا توصي .

ففي هذا الحديث الإشارة إلى أن الإنسان يوصي ، ولكن الوصية تنقسم إلى أقسام كما أشرنا ، منها واجبة ، ومنها محرمة ، ومنها مباحة .
 فالواجبة : أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة ؛ لئلا يجحدها الورثة ، فيضيع حق من هي له ، لا سيما إذا لم يكن بها بينة .
 والثانية من الوصية الواجبة وصية من ترك مالا كثيرا لأقاربه الذين لا يرثون بدون تقدير ، لكن لا تزيد على الثلث .
 والوصية المحرمة : نوعان أيضا : أن تكون لأحد من الورثة ، وأن تكون زائدة على الثلث .

والمباحة : ما سوى ذلك ، ولكن الأفضل أن تكون المباحة من الخمس فأقل ، وإن زاد إلى الربع فلا بأس ، وإلى الثلث فلا بأس ، ولا يزيد على الثلث .

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما العمل بالكتابة ؛ لقوله ﷺ : «إلا

(١) جزء من الحديث السابق نفسه .

ووصيته مكتوبة عنده» فدل هذا على جواز العمل، بل وجوب العمل بالكتابة.

وفي قوله: «مكتوبة» اسم مفعول، إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون هو الكاتب أو غيره ممن تثبت الوصية بكتابته، فلا بد أن تكون الكتابة معلومة؛ إما بخط الموصي نفسه، أو بخط شخص معتمد، وأما إذا كانت بخط مجهول؛ فلا عبرة بها ولا عمل عليها.

وفي قوله: «عنده» إشارة إلى أنه ينبغي أن يحتفظ الإنسان بالوثائق وألا يسلط عليها أحداً، بل تكون عنده في شيء محفوظ محرز كالصندوق وغيره؛ لأنه إذا أهملها فربما تضيع منه، أو يسلط عليها أحد يأخذها ويتلفها أو ما أشبه ذلك.

المهم في هذا الاعتناء بالوصية، وأن يحتفظ بها الإنسان حتى لا تضيع.

وفيه أيضاً سرعة امتثال الصحابة لأمر النبي ﷺ؛ ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما بعد ما سمع هذا الحديث من النبي ﷺ: «ما مرت علي ليلة منذ سمعت النبي ﷺ يقول هذا إلا ووصيتي مكتوبة عندي». فالذي ينبغي للإنسان أن يهتم بالأمر حتى لا يفجأه الموت، وهو قد أضاع نفسه، وأضاع حق غيره.

٥٧٨/٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا، هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا، أَوْ غِنًى مُطْغِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا، أَوْ الدَّجَالَ؛ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوْ السَّاعَةُ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ؟!» رواه الترمذي^(١) وقال: حديث حسن.

الشرح

هذا الحديث ذكره المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «بادروا بالأعمال سبعا» يعني اعملوا قبل أن تصيبكم هذه السبع التي ذكرها النبي ﷺ، فبادروا بها.

ثم ذكر هذه السبع وأنها:

إما «فقرًا منسيًا» بأن يصاب الإنسان بفقر ينسيه ذكر ربه؛ لأن الفقر أعاذنا الله وإياكم منه شر درع يلبسه العبد، فإنه إذا كان فقيرًا يحتاج إلى أكل وشرب ولباس وسكن وزوجة، فلا يجد من ذلك شيئًا، فتضييق عليه الأرض بما رحبت، ويذهب يتطلب ليحصل على شيء من ذلك فينسى ذكر الله عز وجل، ولا يتمكن من أداء العبادة على وجهها.

وكذلك يفوته كثير من العبادات التي تستوجب أو التي تستلزم الغنى؛ كالزكاة، والصدقات، والعق، والحج، والإنفاق في سبيل الله، وما أشبه.

(١) رواه الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في ذكر الموت، رقم (٢٣٠٧)، وقال الترمذي: حسن غريب.

ذلك .

«أو غني مطعياً» بأن يغني الله الإنسان ويفتح عليه من الدنيا فيطغي بذلك ، ويرى أنه استغنى عن ربه عز وجل ، فلا يقوم بما أوجب الله عليه ، ولا ينتهي عما نهاه الله عنه . قال الله تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۚ إِنَّ رَأْيَهُ أَسْتَغْنَىٰ ﴾ [العلق : ٦ ، ٧] .

كذلك «أو مرضاً مفسداً» مرض يفسد على الإنسان حياته ؛ لأن الإنسان ما دام في صحة فهو في نشاط وانشراح صدر ، والدنيا أمامه مفتوحة ، فإذا مرض ضعف البدن ، وضعفت النفس وضاعت ، وصار الإنسان دائماً في همٍّ وغمٍّ فتفسد عليه حياته .

كذلك أيضاً الهرم المفند : «أو هرمًا مفندًا» يعني كبراً يفند قوة الإنسان ويحطمها ، كما قال تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ [الروم : ٥٤] .

فالإنسان ما دام نشيطاً شاباً يعمل العبادة بنشاط ، يتوضأ بنشاط ، يصلي بنشاط ، يذهب إلى العلم بنشاط ، لكن إذا كبر فهو كما قال الله عز وجل عن زكريا : ﴿ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ [مريم : ٤] ، أي ضعف العظم ، والعظم هو الهيكل الذي ينبنى عليه الجسم ، فيضعف وتضعف القوة ولا يستطيع أن يفعل ما كان يفعله في حال الشباب ، كما قال الشاعر :

ألا ليت الشباب يعود يوماً

فأخبره بما فعل المشيب

«أو موتًا مجهزًا» هذا أيضًا ما يُنتظر الموت، وإذا مات الإنسان؛ انقطع عمله، ولم يتمكن من العمل.

«مجهزًا» سريعًا، وكم من إنسان مات من حيث لا يظن أنه لا يموت، كم من إنسان مات وهو في شبابه وصحته في حوادث احتراق، أو انقلاب سيارة، أو سقوط جدار عليه، أو سكتة قلبية، أشياء كثيرة يموت الإنسان بسببها ولو كان شابًا.

فبادر هذا لأنك لا تدري ربما تموت وأنت تخاطب أهلك، أو تموت وأنت في فراشك، أو تموت وأنت على غداك تخرج تقول لأهلك: ولّموا الغذاء أي: جهزوا، ثم لا ترجع تأكله، أو تموت وأنت في سيارتك، أو في سفرك، إذا بادر.

ومن ذلك أيضًا قوله: «أو الدجال؛ فشر غائب ينتظر» يعني أو تنتظرون الدجال، وهو الرجل الخبيث الكذاب المموه الذي يبعث في آخر الزمان يدعو الناس إلى عبادته ويوهمهم، فيفتن به الخلق إلا من شاء الله. ولهذا أمرنا أن نستعيذ بالله منه في كل صلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال»^(١).

(١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، رقم (١٣٧٧)، ومسلم، كتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، رقم (٥٨٨).

والمسيح الدجال رجلٌ من بني آدم؛ لكنه أعور خبيث كافر متمرّد، وقد كتب بين عينيه كافر، يقرؤه المؤمن ولا يقرؤه الفاسق؛ الكافر لا يقرؤه، يقرؤه المؤمن ولا يقرؤه الكافر حتى ولو كان الكافر قارئاً؛ فإنه لا يقرؤه، والمؤمن يقرؤه ولو كان غير قارئ. وهذه آية من آيات الله عزّ وجلّ.

وهذا الدجال يدعو الناس إلى عبادته فيقول: أنا ربكم، فإن أطاعوه أدخلهم الجنة، وإن عصوه أدخلهم النار، لكن ما هي جنته وناره؟ جنته نار، وناره جنة، لكنه يوهّم الناس أن هذا الذي أدخله من أطاعه جنة وهي نار، وأنه إذا عصاه أحد أدخله في النار، النار هذه جنة، ماء عذب، طيب، جنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتّي يقول إنها الجنة هي النار»^(١).

لكنه يوهّم الناس ويموه عليهم فيحسبون أن هذا الذي أطاعه أدخله الجنة، وأن هذا الذي عصاه أدخله النار، والحقيقة بخلاف ذلك.

كذلك يأتي إلى القوم في البادية، يأتي إليهم ممحلين، ليس في ضروع مواشيهم لبن، ولا في أرضهم نبات، فيدعوهم، فيقول: أنا ربكم، فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، يقول للسماء: أمطري؛ فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، يقول: يا أرض أنبتي أيتها الأرض؛ فتنبت،

(١) رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾، رقم (٣٣٣٨)، ومسلم، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال وصفته...، رقم (٢٩٣٦).

فيصبحون على أخصب ما يكون، ترجع إليهم مواشيهم أسبغ ما يكون
ضروعًا؛ ضروعها مملوءة، وأطول ما يكون ذرى؛ أسنمتها رفيعة من
الشبع والسمن، فييقون على عبادته، لكنهم ربحوا في الدنيا وخسروا
الدنيا والآخرة والعياذ بالله، هذا اتخذه ربًا من دون الله.

فالدجال يقول عنه الرسول ﷺ: إنه «شر غائب ينتظر». أعاذنا الله
وإياكم من فتنه.

ثم قال: «أو الساعة» وهي السابعة يعني أو تنتظرون الساعة، أي قيام
الساعة، «فالساعة أدهى وأمر» يعني أشد داهية وأمر مذاقًا، قال الله تبارك
وتعالى: ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ﴾ [القمر: ٤٦].

والحاصل أن الإنسان لن يخرج عن هذه السبع. وهذه السبعة كلها
تعيقه عن العمل، فعليه أن يبادر، ما دام في صحة، ونشاط، وشباب،
وفراغ، وأمن، والله الحمد، فليبادر الأعمال قبل أن يفوته ذلك كله فيندم
حيث لا ينفع الندم أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتسابقون إلى الخير.

* * *

٦٦- باب استحباب زيارة القبور للرجال

وما يقوله الزائر

٥٨١/١ - عن بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ

زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُوها» رواه مسلم^(١).

٥٨٢/٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، كُلَّمَا كَانَ

لَيْلَتَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوَعَدُونَ، غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ» رواه مسلم^(٢).

الشرح

قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر.

زيارة القبور: يعني الخروج إليها امتثالاً؛ بل اتباعاً لرسول الله ﷺ، والقبور هي دور الأموات، وذلك أن الإنسان له أربعة دور:

الأولى: في بطن أمه.

والثانية: الدنيا.

والثالثة: القبور.

(١) رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه، رقم (٩٧٧).

(٢) رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يُقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، رقم (٩٧٤).

والرابعة: الآخرة وهي المقر وهي النهاية والغاية - جعلنا الله وإياكم من الفائزين فيها .

هذه الدار - أعني دار القبور - كان النبي ﷺ نهى عن زيارتها؛ خوفاً من الشرك بأهل القبور؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد بجاهلية، فنهى عنها رسول الله ﷺ سداً لذرائع الشرك؛ لأن الشرك لما كان أمره عظيماً؛ سدّ النبي ﷺ كل ذريعة وكل باب يوصل إليه .

وكلما كانت المعصية عظيمة؛ كانت وسائلها أشد منعاً. الزنا مثلاً فاحشة، ووسائله من النظر والخلوة وما أشبه ذلك محرمة .

وكذلك فإن الشرك أعظم الظلم، كما سئل النبي ﷺ: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك»^(١) .

فلما كان الناس يعظمون القبور؛ نهاهم النبي ﷺ عن ذلك، فلما استقر الإيمان في قلوبهم؛ أذن لهم فقال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة»^(٢) .

فرفع النبي ﷺ النهي وأباح الزيارة، بل رغب فيها لقوله: «فإنها تذكركم الآخرة» . والذي يذكر الآخرة ينبغي للإنسان أن يعمل به؛ لأن القلب إذا نسي الآخرة؛ غفل واشتغل بالدنيا، وأضاع الدنيا والآخرة؛ لأن من أضاع

(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، رقم (٦٠٠١)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب، رقم (٨٦).

(٢) هذا لفظ الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، رقم (١٠٥٤)، وقال: حديث حسن صحيح .

الآخرة؛ فقد أضاع الدنيا والآخرة.

فينبغي أن نزور القبور؛ ولكن نزورها لنفعها أو للانتفاع بها؟ الأول: لنفعها، ليدعوا للأموات لا ليدعوهم، فيخرج الإنسان ويسلم على القبور، كما فعل النبي ﷺ. وقالت عائشة: إن النبي ﷺ إذا كان عندها، خرج من آخر الليل فسلم على أهل البقيع وقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غداً مؤجلون، وإننا إن شاء الله بكم لاحقون».

ثم يقول: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»: بقيع الغرقد هو مقبرة أهل المدينة، وهذه الدعوة يرجى أن تشمل من كان من أهل بقيع الغرقد إلى يوم القيامة، ويحتمل أن يراد بهم أهل بقيع الغرقد الذين كانوا أهله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، فلا يشمل من يأتي بعدهم. ولكن من كان من أهل الرحمة؛ فهو من أهل الرحمة، سواء حصلت له هذه الدعوة أم لم تحصل، ومن كان من أهل الشقاء؛ فإنه لا تشمله هذه الدعوة ولا ينتفع بها.

المهم أن الإنسان ينبغي له أن يزور القبور في كل وقت، في الليل، في النهار، في الصباح، في المساء، في يوم الجمعة، في غير يوم الجمعة، ليس لها وقت محدد، وكلما غفل قلبك واندمجت نفسك في الحياة الدنيا؛ فاخرج إلى القبور، وتفكر في هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس مثلك على الأرض يأكلون ويشربون ويتمتعون، والآن أين ذهبوا؟ صاروا الآن مرتين بأعمالهم، لم ينفعهم إلا عملهم كما أخبر بذلك النبي عليه

الصلاة والسلام أنه قال: «يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله، ويبقى عمله»^(١).

ففكر في هؤلاء القوم، ثم سلم عليهم: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» والظاهر - والله أعلم - أنهم يردّون السلام؛ لأنه يسلم عليهم بصيغة الخطاب «السلام عليكم»، ويحتمل أن يُراد بذلك السلام مجرد الدعاء فقط، سواء سمعوا أم لم يسمعوا، أجابوا أم لم يجيبوا.

فعلى كل حال على الإنسان أن يدعو لهم ويقول مقررًا المصير الحتمي: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». إن شاء الله هذه تعود إلى وقت اللقوق وليس إلى اللقوق؛ لأن اللقوق متيقن، والمتيقن لا يقيد بالمشيئة لكن تعود إلى وقت اللقوق؛ لأن كل واحد منا لا يدري متى يلحق، فيكون معنى قوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» أي: وإنا متى شاء الله بكم لاحقون، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرْنَاهُ﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُوا ﴿[عبس: ٢٢، ٢٣].

ثم يدعو لهم بالدعاء الذي جاءت به السنة، فإن لم يعرف شيئاً منه؛ دعا بما تيسر: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، ثم ينصرف. هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يزور المقبرة.

(١) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت، رقم (٦٥١٤)، ومسلم، كتاب الزهد، باب منه، رقم (٢٩٦٠).

وأما ما يفعله بعض الجهال من البقاء هناك، والتمرغ على التراب، والطواف بالقبر، وما أشبه ذلك، فكله أمر منكر؛ وبدعة محظورة، فإن اعتقد أن هؤلاء الأموات ينفعون أو يضرّون؛ كان مشركاً والعياذ بالله خارجاً عن الإسلام؛ لأن هؤلاء الأموات لا ينفعون ولا يضرّون، لا يستطيعون الدعاء لك، ولا يشفعون لك إلا بإذن الله.

وليس هذا وقت الشفاعة أيضاً، وقت الشفاعة يوم القيامة، فلا ينفعك شيء منهم إذا دعوتهم أو سألتهم الشفاعة أو ما أشبه ذلك.

والواجب على إخواننا الذين يوجد مثل هذا في بلادهم الواجب عليهم أن ينصحوا هؤلاء الجهال، وأن يبينوا لهم أن الأموات لا ينفعونهم، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفع الناس وهو ميت، وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أصابهم الجذب في عهد الرسول ﷺ وفي حياته جاؤوا إليه وقالوا: استسق الله لنا، فيستسقي الله لهم.

لكن لما مات لم يأت الصحابة إلى قبره يقولون: ادعُ الله أن يسقينا، وقبره إلى جانب المسجد ليس بعيداً، لكن لما أجذبت الأرض في عهد عمر، وحصل القحط قال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك نبينا فتسقينا، يعني أنهم كانوا يسألون الرسول أن يدعو لهم بالسقيا فيسقون، وإنا نستسقي إليك بعم نبينا فاسقنا، ثم يقوم العباس فيدعو الله^(١).

(١) رواه البخاري، كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، رقم (١٠١٠).

ولم يقل : يا رسول الله ، ادعُ الله أن يسقينا ، ادعُ الله أن يرفع عنا القحط ؛ لأنه رضي الله عنه يعلم أن ذلك غير ممكن ، والإنسان إذا مات انقطع عمله ، ولا يمكن أن يعمل أي عمل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث»^(١) ، فلا يستطيع الميت أن يستغفر لك ، ولا أن يدعوك ؛ لأنه انقطع عن العمل .

فالحاصل أن زيارة القبور لمنفعة أهل القبور لا لمنفعة الزائر ، إلا فيما يناله من الأجر عند الله عزَّ وجلَّ ، أما أن ينتفع بهم بزيارته إياهم فلا ؛ لكن ينتفع بالأجر الذي يحصل له ، وينتفع بالموعظة التي تحصل لقلبه إذا وفقه الله تعالى للاتعاظ ، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعلّقون رجاءهم بالله .

(١) رواه مسلم ، كتاب الوصية ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ، رقم (١٦٣١) .

٦٧ - باب كراهة تمني الموت

بسبب ضرر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين

٥٨٥/١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا، فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ» متفق عليه^(١) وهذا لفظ البخاري.

وفي رواية لمسلم عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمرُهُ إِلَّا خَيْرًا»^(٢).

الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهية تمني الموت لضرر نزل به. يعني من مرض أو نحوه، وأما إذا كان لخوف فتنة في الدين فلا بأس به، هكذا قال المؤلف رحمه الله، يعني إذا كان يخشى على نفسه فتنة في الدين؛ فلا بأس أن يتمني الموت، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الأحاديث.

أما الأول فما قاله المؤلف صحيح أن الإنسان إذا نزل به الضرر فلا يتمني الموت؛ فإن هذا خطأ وسفه في العقل، وضلال في الدين.

(١) رواه البخاري، كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت، رقم (٥٦٧٣)، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب كراهية تمني الموت لضرر نزل به، رقم (٢٦٨٢).

(٢) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب كراهية تمني الموت لضرر نزل به، رقم (٢٦٨٢).

أما كونه سفهًا في العقل ؛ فلأن الإنسان إذا بقي في حياته ، فإما محسنًا فيزداد ، وإما مسيئًا فيستعذب إلى الله عزَّ وجلَّ ، وكونه يموت فإنه لا يدري ، فلعله يموت على أسوأ خاتمة والعياذ بالله ، لهذا نقول : لا تفعل فإن هذا سفه في العقل .

أما كونه ضلالاً في الدين فلأنه ارتكاب لما نهى عنه النبي ﷺ ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ» ، والنهي هنا للتحريم ؛ لأن تمني الموت فيه شيء من عدم الرضا بقضاء الله ، والمؤمن يجب عليه الصبر ، إذا أصابته الضراء يصبر ، فإذا صبر على الضراء نال شيئين مهمين :

الأول : تكفير الخطايا ، فإن الإنسان لا يصيبه همٌّ ولا غمٌّ ولا أذى ولا شيء إلا كفرَّ الله به عنه حتى الشوكة يشاكها ؛ الشوكة إذا شاكها الإنسان ؛ فإنه يكفر بها عنه .

الثاني : إذا وفق لاحتساب الأجر من الله وصبر يبتغي بذلك وجه الله ؛ فإنه يُثاب ، وقد قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر : ١٠] .

أما كونه يتمنى الموت فهذا يدل على أنه غير صابر على ما قضى الله عزَّ وجلَّ ولا راضٍ به ، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إما أن يكون من المحسنين ، فيزداد في بقاء حياته يزداد عملاً صالحاً .

ومن المعلوم أن التسبيحة الواحدة في صحيفة الإنسان خيرٌ من الدنيا وما فيها ؛ لأن الدنيا وما فيها تذهب وتزول ، والتسبيح والعمل الصالح يبقى ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ

الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾ [الكهف: ٤٦]، فأنت إذا بقيت ولو على أذى ولو على ضرر؛ فإنك ربما تزدد حسنات.

وإما مسيئًا قد عمل عملاً سيئًا، فلعله يستعيب أي: يطلب من الله العتبي أي: الرضا والعتذر، فيموت وقد تاب من سيئاته، فلا تَتَمَنَّيَ الموت؛ لأن الأمر كله مقضي، وربما يكون في بقائك خيرٌ لك أو خيرٌ لك ولغيرك، فلا تَتَمَنَّيَ الموت؛ بل اصبر واحتسب، ودام الحال من المحال، والله الموفق.

* * *

٥٨٦/٢ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِيُضُرَّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي» متفقٌ عليه^(١).

٥٨٧/٣ - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابِ بْنِ الْأَرْتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَعُوذُهُ وَقَدْ اِكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا، وَلَمْ تَنْقُصْهُمْ الدُّنْيَا، وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ، وَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُوجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ. متفقٌ عليه^(٢)، وهذا لفظ رواية البخاري.

(١) رواه البخاري، كتاب المرضى، باب تمنى المريض الموت، رقم (٥٦٧١)، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب كراهة تمنى الموت لضرر نزل به، رقم (٢٦٨٠).

(٢) رواه البخاري، كتاب المرضى، باب تمنى المريض الموت، رقم (٥٦٧٢)، ومسلم، =

الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كراهة تمني الموت لضرّ نزل به إلا أن يكون لفتنة في الدين : قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : « لا يتمنين أحدكم الموت لضرّ أصابه » مثل أن يصاب الإنسان بمرض شديد، أو بفقر شديد، أو بدين متعب، أو ما أشبه ذلك فيقول : اللهم أمتني حتى أستريح من هذه الدنيا، فإن هذا حرام ولا يجوز؛ لأنه لو مات فإنه لن يستريح، ربما ينتقل من عذاب الدنيا إلى عذاب في الآخرة أشد وأشد.

ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تتمنى الموت للضر الذي ينزل بك، ولكن قابل هذه المصائب بالصبر، والاحتساب، وانتظار الفرج، واعلم أن دوام الحال من المحال، والله عز وجلّ يقدر الليل والنهار، ويخلف الأمور على وجه لا يحسبه الإنسان ولا يظنه؛ لأن الله إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون، فلا تتمن الموت لضرّ نزل بك.

أما ما يتعلق بفتنة الدين، إذا افتتن الناس في دينهم وأصابتهم فتنة؛ إما في زخارف الدنيا أو غيرها من الفتن، أو أفكار فاسدة، أو ديانات منحرفة أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضاً لا يتمنى بسببه الإنسان الموت، ولكن يقول : اللهم اقبضني إليك غير مفتون، فيسأل الله أن يثبته وأن يقبضه إليه غير مفتون.

وإلا فليصبر لأنه ربما يكون بقاءه مع هذه الفتن خيراً للمسلمين؛
يدافع عنهم ويناضل، ويساعد المسلمين، ويقوي ظهورهم، لكن يقول:
اللهم إن أردت بعبادك فتنة؛ فاقبضني إليك غير مفتون.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنْ كَانَ لَابَدُ فَاعِلًا فَلْيَقِلْ: اللَّهُمَّ
أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي»؛ فَأَنْتَ لَا
تَدْرِي أَيُّهَا الْإِنْسَانُ وَجْهَ الْخَيْرِ فِي ذَلِكَ، لَكِنْ اجْعَلِ الْأَمْرَ إِلَى اللَّهِ: «اللَّهُمَّ
أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي» يَعْنِي إِذَا كَانَتْ. «وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ
خَيْرًا لِي».

فإذا دعوت الله بهذا الدعاء؛ فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك.
وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز الشرط في الدعاء، أن تشترط على
الله عزَّ وجلَّ في الدعاء، وقد جاء ذلك في نصوص أخرى؛ مثل آية اللعان
فإن الزوج يقول في الخامسة: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي
تقول في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالشرط في
الدعاء لا بأس به.

ثم ذكر المؤلف حديث قيس بن حازم حين دخلوا على خباب بن
الأرت رضي الله عنه وهو من الصحابة الأجلَّاء، دخلوا يعودونه بعد أن
فتحت الدنيا على المسلمين.

والمسلمون كانوا في العهد الأول فقراء، ولكن الله أغناهم بالغنائم
الكثيرة التي غنموها من الكفار بإذن الله، كما قال تعالى: ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ
مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾ [الفتح: ٢٠]، وقال: ﴿وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا﴾

[الفتح : ١٩].

فلما فتح الله على المسلمين؛ كثرت الأموال عندهم، فزادت وتطوّرت، وحصل من بعضهم ترف، وصار بعضهم إذا قُدِّم له الغداء أو العشاء يبكي على ما كان السلف عليه من ضحالة العيش وقلة ذات اليد. دخلوا على خبّاب بن الأرت رضي الله عنه وهو مريضٌ وقد اكتوى سبع كيّات.

والكيُّ أحد الأدوية النافعة بإذن الله، ثلاثة أشياء نصَّ عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وبيّن أن بها الشفاء بإذن الله: «الكي، والحجامة، والعسل»^(١)؛ هذه الثلاثة من أنفع ما يكون بإذن الله عزَّ وجلَّ، وهناك بعض العلل لا ينفع فيها إلا الكي، فمثلاً ذات الجنب، وهو داء يصيب الرئة فتجلط وتلتصق بالصدر ويموت الإنسان منها إلا أن يشفيه الله عزَّ وجلَّ بأسباب.

هذا النوع من الأمراض لا ينفع فيه إلا الكي، كم من مريض يصاب بذات الجنب يذهب إلى الأطباء ويعطونه الإبر والأدوية وغيرها ولا ينفع؟! فإذا كوي برأ بإذن الله.

كذلك هناك أشياء تصيب الأمعاء تسمى عند أطباء العرب الطير؛ لأنها تتفرق في الجسد، هذه أيضاً لا ينفع فيها إلا الكي، مهما أعطيت المريض من الأدوية لا ينفع فيها إلا الكي.

(١) رواه البخاري، كتاب الطب، باب الشفاء في ثلاث، رقم (٥٦٨١).

هناك أيضًا شيء ثالث يسمى عند الناس الحبة، ورم يظهر في الفم أو في الحلق، وإذا انفجر هلك الإنسان، هذا أيضًا لا ينفع فيه إلا الكي، وأشياء كثيرة لا ينفع فيها إلا الكي.

كوي خباب بن الأرت رضي الله عنه سبع كيات، ثم جاءه أصحابه يعودونه فأخبرهم أن النبي ﷺ قال: «إن الإنسان يؤجر على كل شيء أنفقه إلا في شيء يجعله في التراب» يعني في البناء؛ لأن البناء إذا اقتصر الإنسان على ما يكفيه؛ فإنه لا يحتاج إلى كبير نفقة.

يبنى له حجرة تكفيه هو وعائلته كما كان الرسول ﷺ وهو أشرف الخلق، كانت بيوته حُجَرًا، حجرة واحدة له ولزوجته، وليس فيها أكثر من ذلك، وعند قضاء الحاجة يخرجون إلى الملاء ويقضون حاجتهم فيه.

لكن تتطور الناس، ومن علامات الساعة: أن ترى الحفاة العراة العالة - يعني الفقراء - يتناولون في البنيان؛ يتناولون في البناء في علوه في السماء، أو في تذويقه وتحسينه، فهذا المال الذي يجعل في البناء لا يؤجر الإنسان عليه، اللهم إلا بناء يجعله للفقراء يسكنونه، أو يجعل غلته في سبيل الله، أو ما أشبه ذلك، فهذا يؤجر عليه، لكن بناء يسكنه، هذا ليس فيه أجر؛ بل ربما إذا زاد الإنسان فيه حصل له وزر، مثل ما يفعل بعض الفقراء الآن.

الآن عندنا فقراء يتدين الإنسان منهم إلى عشر سنين أو خمسة عشر

وإن طال الأجل إلى عشرين سنة، من أجل أن يرصّع بنيانه بالأحجار الجميلة، أو من أجل أن يضع له أقواسًا أو شرفات، أو ما أشبه ذلك وهو مسكين يعمل هذا العمل المنهي عنه ويستدين على نفسه الديون الكثيرة .
وأما البنيان الذي يكون على حسب العادة، يعني لو أن الناس اعتادوا بنيانًا معينًا، وأراد الإنسان أن يبني ما كان على العادة، وما كان ينبسط فيه أهله بدون إسراف، وبدون أن يستدين؛ فهذا لا بأس به وليس فيه إثم إن شاء الله .

٦٨- باب الورع وترك الشبهات

قال الله تعالى: ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٥] وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْمِرْصَادِ﴾ [الفجر: ١٤].

الشرح

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب الورع وترك الشبهات.

الورع والزهد يشته معناهما عند بعض الناس، لكن الفرق بينهما كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح: الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع، فمقام الزهد أعلى من مقام الورع؛ لأن الورع أن يترك الإنسان ما يضر، والزهد أن يترك ما لا ينفع؛ لأن الأشياء ثلاثة أقسام: ضار، ونافع، وما ليس بضر ولا نافع يعني منها ضار، ومنها نافع، بضر ولا نافع.

فالزاهد يترك شيئين من هذا؛ يترك الضار، ويترك ما ليس بنافع ولا ضار، ويفعل ما هو نافع.

والورع يترك شيئاً واحداً منها وهو ما كان ضاراً، ويفعل النافع، ويفعل الشيء الذي ليس فيه نفع ولا ضرر.

وبهذا صارت منزلة الزاهد أرفع من منزلة الورع، وربما يطلق أحدهما على الآخر؛ فالورع ترك ما يضر، ومن ذلك ترك الأشياء المشتبهة؛ المشتبهة في حكمها، والمشتبهة في حقيقتها، فالأول اشتباه في الحكم،

والثاني اشتباه في الحال، فالإنسان الورع هو الذي إذا اشتبه الأمر عليه تركه إن كان اشتباهًا في تحريمه، وفعله إن كان اشتباهًا في وجوبه لئلا يَأْثَمَ بالترك.

ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر آيتين في هذا الباب، قال رحمه الله: ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [النور: ١٥].

﴿وَتَحْسَبُونَهُ﴾: الضمير يعود على ما تلقاه الناس من حديث الإفك الكذب في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كانت زوج النبي ﷺ، وكان المنافقون يترَبَّصون بالنبي ﷺ أن يشوهوا سمعته، ويدنسوا عرضه، فحصلت غزوة من الغزوات، فلما قفل النبي ﷺ راجعًا منها نام في أثناء الطريق، وكانت نساء النبي ﷺ لهن رجال يساعدون في ترحيلهن.

فلما كان في آخر الليل ذهبت عائشة رضي الله عنها لقضاء حاجتها، فجاء الذين يحملون الهودج الذي تركب فيه فحملوه على البعير وشدوه عليه، وظنوا أنها كانت فيه؛ لأنها كانت في ذلك الوقت صغيرة السن خفيفة الوزن.

ثم سار الركب، فلما رجعت عائشة رضي الله عنه إلى المكان وجدت الناس قد رحلوا، فكان من ذكائها وثبات جأشها وطمأنينتها أن بقيت في المكان، فلم تذهب تتجول يمينًا وشمالاً؛ لأنها لو ذهبت ربما ضاعت وضيعوها، لكنها بقيت في مكانها، وكان رجل من خيار الصحابة يُقال له: صفوان بن المعطل نائمًا، وكان من قوم إذا ناموا لم يستيقظوا إلا إذا شبعوا

من النوم .

فاستيقظ صفوان رضي الله عنه فوجد الناس قد رحلوا، ورأى هذا الشبح؛ هذا السواد، فأقبل إليها، فإذا هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب، فماذا صنع هذا الرجل؟ هذا الرجل أناخ البعير، ولم يتكلم بأي كلمة احتراماً لفراش رسول الله ﷺ، لا يريد أن يتكلم مع زوجته في مثل هذا المكان، أناخ البعير، ووضع رجله على ساق البعير وعضده، فركبت عائشة رضي الله عنها، فأخذ الزمام وجعل يقود البعير، ليجعل عائشة خلفه .

فلما أقبل على القوم تكلم المنافقون، ورأوا أن هذا فرصة، وقالوا في عائشة ما هم فيه كاذبون؛ امرأة في سفر مع رجل تتأخر عن القوم، فصاروا يتكلمون في عرض عائشة، وهم لا يريدون عرض عائشة، لا تهمهم فتاة عند زوجها، الذي يهمهم تدنيس فراش رسول الله ﷺ: ﴿ قُلْ لَهُمُ اللَّهُ أَنْ يُؤْفَكُوا ﴾ [التوبة: ٣٠] .

فجعلوا يتكلمون، وكان من حكمة الله عز وجل أن عائشة لما قدموا المدينة مرضت وبقيت في بيتها، وكان النبي ﷺ يدخل عليها، ولم تر منه ما كانت تراه في السابق، كان يمر ويقول: «كيف تيكمن؟»، يعني: كيف هذه؟ لا يسأل ويلح ويقول: كيف هي اليوم؟ عساها أحسن من أمس، وما أشبه ذلك، ولكنه يقول هذه الكلمة؛ لأن كلام المنافقين قد شاع في المدينة وصار عند بعض المؤمنين تردد، والرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يشك في أهله، ويرى أن الله عز وجل يأبى بحكمته أن يدنس فراش

نبيه ﷺ .

ولم يكن ليصدق بهذا أبداً، لكن مع كثرة الكلام وكثرة القرع وكثرة الإرجاف، تردد الرسول ﷺ في الأمر، وبعد أن مضى نحو شهر خرجت عائشة رضي الله عنها وخالتها أم مسطح بن أثاثة، خرجت تقضي حاجتها، وكانوا في هذا الوقت ليس عندهم مراحيض في البيوت، إذا أراد الواحد أن يقضي حاجته خرج إلى الخلاء وبحث عن مكانٍ مطمئنٍ نازلٍ وقضى فيه حاجته .

فخرجت عائشة مع خالتها أم مسطح إلى مكان قضاء الحاجة، فعثرت أم مسطح، فقالت: تعس مسطح، تقول أم مسطح: تعس مسطح فاستغربت عائشة كيف تقول لرجل من المهاجرين شهد بدرًا تقول فيه: تعس مسطح، فقالت: لم تقولين هذا الكلام؟ لأن معنى تعس خسر وهلك، فقالت: أما علمت بكذا وكذا وكذا، وأخبرتها بقصة الإفك، وأن مسطحًا كان ممن صدّقوا تلك الفرية، فازدادت عائشة رضي الله عنها مرضًا إلى مرضها، وصارت تبكي ليلاً ونهارًا لا يرقأ لها دمع، ولا تنهأ بعيش .

وبينما الأمر كذلك حتى انتهى نفاق المنافقين إلى الرأس، أنزل الله فيها هذه الآيات الكريمة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ﴾ يعني طائفة منكم ﴿لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ سبحان الله!! هذا الإفك والرمي بالفاحشة لا نحسبه شرًّا؟ نعم لا نحسبه شرًّا، بل هو خير لكم؛ لأنه حصل به من تمحيص الذنوب ورفع المقامات، والدفاع عن عرض الرسول عليه

الصلاة والسلام وفراشه ما هو خير .

﴿ لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ﴾ كل واحد تكلم في هذا الأمر له ما اكتسب من الإثم ﴿ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١١] .

أعظمهم إثماً الذي قاد هذه الفتنة وأوقد نارها والعياذ بالله .

ثم ساق الله تعالى الآيات إلى قوله : ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّكِحِ وَتَقُولُونَ يَا فَوَهِهَكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٥] .

وكان الورع والتقوى ألا يتكلموا في هذا الأمر ، وأن يسألوا أنفسهم : من أين مصدره ؟ من المنافقين الذين هم أكذب عباد الله .

المنافقون أكذب الناس ، ولهذا من علامات النفاق الكذب ، استمعوا إلى قوله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾ شهادة مؤكدة بآن واللام . قال الله عز وجل : ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ حقاً إنك رسوله ومع ذلك : ﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ [المنافقون: ١] .

شهادة بشهادة أيهما أعظم ؛ قولهم : ﴿ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾ أم قول الله : ﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ ؟ لا شك أن قول الله أصدق ، فهو يشهد عز وجل : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ في قولهم : ﴿ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾ .

هذه الفاحشة التي أشيعت مصدرها من المنافقين ، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول ، لكنه الخبيث لا يتكلم صراحة ، يأتي إلى الناس ويقول : أما سمعتم ما قيل في عائشة ، قيل كذا وكذا .

وهناك أناس من المؤمنين تكلموا بهذا صراحة ، منهم مسطح بن

أثاته، وحسان بن ثابت رضي الله عنه، وحمنة بنت جحش، تكلموا لأنهم بشر، وأقسم أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مسطح بن أثاثه وهو ابن خالته، لكنه أقسم ألا ينفق عليه؛ لا لأنه قال في ابنته؛ بل قال في رسول الله ﷺ ما لا يليق.

فماذا قال الله عز وجل؟ قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النور: ٢٢].
 ﴿وَلَا يَأْتَلِ﴾: أي لا يحلف، والمراد بهذا من؟ أبو بكر. ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ من يعني بأولي القربة واليتامى والمساكين والمهاجرين؟ يعني بذلك مسطحًا، فلا ينبغي لأهل الفضل أمثال أبي بكر رضي الله عنه أن يمتنعوا عن الإنفاق على أولي القربى والمساكين والمهاجرين، وإن هم أخطئوا في بعض الأمور.

﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٢٢]، لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: بلى والله، نحب أن يغفر الله لنا، فرد النفقة على مسطح. هذا الامتثال العظيم، وإلا فرجل يقول في ابنته ما يقول بل في رسول الله ما يقول، فامتثل أبو بكر هذا الامتثال العظيم، ثم أمر النبي ﷺ أن يجلد مسطح وحسان وحمنة، كل واحد منهم ثمانين جلدة حد القذف، ولكن لم يأمر بجلد عبد الله بن أبي؛ لأنه خبيث ما كان يصرح، ولأن الحد تطهير للمحدود، وعبد الله بن أبي ليس أهلاً للطهارة؛ لأنه رجس نجس خبيث.
 فالحاصل أن من الورع أن الإنسان لا يتكلم إلا بما يعلم، وهذا

الاستشهاد الذي استشهد به المؤلف ينطبق تمامًا على زماننا الآن، ما أكثر الذين يتكلمون في ولاية الأمور بغير علم، ما أكثر الذين يتكلمون في العلماء بغير علم، ما أكثر الذين يتكلمون في طلبة العلم بغير علم، ما أكثر الذين يتكلمون في المحسنين من ذوي الأموال بغير علم.

فليس عند أكثر الناس ورع، يتكلم الإنسان بما جاء على لسانه من غير أن يتحقق، وهذا من الظلم والعدوان على من تكلم فيه، أن يتكلم فيه بغير علم. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الغيبة إنها: «ذكرك أخاك بما يكره» قالوا: أ رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»^(١).

نسأل الله أن يهدي ألسنتنا وألسنتكم من الكذب وقول الزور، وأن يعصمنا من الزلل ويعفو عنا إنه جواد كريم.

* * *

٥٨٨/١ - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَزْعِي حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ: أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» متفق

(١) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الغيبة، رقم (٢٥٨٩).

عليه^(١). وَرَوَاهُ مِنْ طُرُقٍ بِالْفَاظِ مُتَقَارِبَةٍ.

الشرح

قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه بشير بن سعد في كتابه رياض الصالحين، أن النبي ﷺ قال: «إن الحلال بَيِّنٌ وإن الحرام بَيِّنٌ وبينهما مشتبهاً لا يعلمهن كثيرٌ من الناس» قسم النبي ﷺ الأمور إلى ثلاثة أقسام: حلال بَيِّن، وحرام بَيِّن، ومشتبه. الحلال البَيِّن؛ كحلّ بهيمة الأنعام، والحرام البَيِّن؛ كتحريم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أشبه ذلك، وكلّ ما في القرآن من كلمة «أحلّ» فهو حلال، ومن كلمة «حرّم» فهو حرام، فقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] هذا حلال بَيِّن، وقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، هذا حرامٌ بَيِّن.

هناك أمور مشتبهاً تخفى على الناس، وأسباب الخفاء كثيرة، منها ألا يكون النصُّ ثابتاً عند الإنسان، يعني يتردد: هل يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا يصح، ثم إذا صح قد تشبّه دلالته: هل يدل على كذا أو لا يدل؟ ثم إذا دلّ على شيء معين فقد يشبّه: هل له مخصص إن كان عامّاً؟ هل له مقيد إن كان مطلقاً؟ ثم إذا تبين قد يشبّه: هل هو باقٍ أو منسوخ.

(١) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (١٥٩٩).

المهم أن أسباب الاشتباه كثيرة، فما هو الطريق إلى حل هذا الاشتباه؟ والجواب: أن الطريق بينه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: «فمن اتقى الشبهات؛ استبرأ لدينه وعرضه» من اتقاها يعني تجنبها إلى الشيء الواضح البين؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه.

استبرأ لدينه: حيث سلم من الوقوع في المحرم. ولعرضه: حيث سلم من كلام الناس فيه؛ لأنه إذا أخذ الأمور المشتبهة؛ صار عرضة للكلام فيه، كما إذا أتى الأمور البينة الواضح تحريمها.

ثم ضرب النبي ﷺ مثلاً لذلك بالراعي راعي غنم أو إبل أو بقر «يرعى حول الحمى» يعني حول الحمى الذي حماه أحد من الناس لا يرعى فيه أحد، ومعلوم أنه إذا حمى؛ ازدهر وكثر عشبه أو كثر زرعه؛ لأن الناس لا ينتهكونه بالرعي، فالراعي الذي يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع فيه؛ لأن البهائم إذا رأت الخضرة في هذا المحمي، ورأت العشب، فإنها تنطلق إليه وتحتاج إلى ملاحظة ومراقبة كبيرة.

ومع ذلك لو لاحظ الإنسان وراقب، فإنه قد يغفل، وقد تغلبه هذه البهائم، فترتع في هذا الحمى «كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه».

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن لكل ملك حمى» وهذا يحتمل أن الرسول ﷺ قال ذلك إقراراً له، وأن الملك له أن يحمي مكاناً معيناً يكثر فيه العشب لبهائهم المسلمين؛ وهي البهائم التي تكون في بيت المال؛ كإبل الصدقة، وخيل الجهاد، وما أشبه ذلك.

وأما الذي يحمي لنفسه فإن ذلك حرامٌ عليه، لا يحل لأحد أن يحمي شيئاً من أرض الله يختص بها دون عباد الله، فإن ذلك حرامٌ عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلاء، والنار»^(١).

فالكلاء لا يجوز لأحد أن يحميه فيضع عليه الشبك، أو يضع عنده جنوداً يمنعون الناس من أن يرعوا فيه، فهو غصب لهذا المكان، وإن لم يكن غصباً خاصاً؛ لأنه ليس ملكاً لأحد، لكنه منع لشيء يشترك فيه الناس جميعاً، فهذا لا يجوز، ولهذا قال أهل العلم: يجوز للإمام أن يتخذ حمى مرعى لدواب المسلمين بشرط ألا يضرهم أيضاً.

فقول الرسول ﷺ: «ألا وإن لكل ملك حمى» يحتمل أنه إقرار، فإن كان كذلك؛ فالمراد به ما يحميه الملك لدواب المسلمين؛ كخيول الجهاد، وإبل الصدقة، وما أشبه ذلك.

ويحتمل أنه إخبار بالواقع وإن لم يكن إقراراً له؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخبر بالشيء الواقع أو الذي سيقع من غير إقرار له، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنركب سنن اليهود والنصارى. فقال: «لتركن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟»^(٢)

(١) رواه أبوداود، كتاب البيوع، باب في منع الماء، رقم (٣٤٧٧).

(٢) رواه البخاري، كتاب الاعتصام، باب قول النبي ﷺ لتبعن، رقم (٧٣٢٠)، ومسلم، كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود، رقم (٢٦٦٩).

فهل هذا إقرار؟ لا . لكنه تحذير .

على كل حال الملك له حمى يُحمى سواء بحق أو بغير حق ، فإذا جاء الناس يراعون حول الحمى ؛ حول الأرض المعشبة المخضرة ، فإنهم لا يملكون منع البهائم أن ترتع فيها .

ثم قال عليه الصلاة والسلام : « ألا وإن حمى الله محارمه » الله عز وجل أحاط الشريعة بسياج محكم ، حمى كل شيء محرم يضر الناس في دينهم ودنياهم حماه ، وإذا كان الشيء مما تدعو النفوس إليه شدد السياج حوله إذا كان مما تدعو النفوس إليه ؛ فإنه يشدد السياج حوله .

انظر مثلاً إلى الزنى والعياذ بالله ، الزنى سببه قوة الشهوة وضعف الإيمان ، لكن النفوس تدعو إليه ؛ لأنه جبلة وطبيعة ، فجعل حوله سياجاً يبعد الناس عنه فقال : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى ﴾ [الإسراء : ٣٢] ، لم يقل ولا تزنوا ، قال : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى ﴾ يشمل كل ذريعة توصل إلى الزنى من النظر واللمس والمحادثة وغير ذلك .

كذلك الربا حرّمه الله عز وجل ، ولما كانت النفوس تطلبه لما فيه من الفائدة ؛ حرّم كل ذريعة إليه ، فحرم الحيل على الربا ومنعها ، وهكذا جعل الله عز وجل للمحارم حمى له تمنع الناس من الوقوع فيها .

ثم قال ﷺ : « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت ؛ صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » .

« مضغة » يعني قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغه الإنسان ، صغيرة لكن شأنها عظيم ، هي التي تدبر الجسد « إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا

فسدت فسد الجسد كله» ليست العين، ولا الأنف، ولا اللسان، ولا اليد، ولا الرجل، ولا الكبد، ولا غيرها من الأعضاء، إنما هي القلب، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك»^(١).

فالإنسان مدار صلاحه وفساده على القلب. ولهذا ينبغي لك أيها المسلم أن تعتني بصلاح قلبك، فصلاح الظواهر وأعمال الجوارح طيب، ولكن الشأن كل الشأن في صلاح القلب، يقول الله عن المنافقين: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ﴾ [المنافقون: ٤]، ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ﴾ من الهيئة الحسنة، وحسن عمل الجوارح، وإذا قالوا، قالوا قولاً تسمع له من حسنه وزخرفته، لكن قلوبهم خربة والعياذ بالله ﴿كَانَتْهُمْ حُشُبٌ مُّسْتَدَّةٌ﴾ [المنافقون: ٤]، ليس فيها خير.

فأنت اعتنِ بصلاح القلب، انظر قلبك هل فيه شيء من الشرك؟ هل فيه شيء من كراهة ما أنزل الله؟ هل فيه شيء من كراهة عباد الله الصالحين؟ هل فيه شيء من الميل إلى الكفار؟ هل فيه شيء من موالاته الكفار؟ هل فيه شيء من الحسد، هل فيه شيء من الغل؟ هل فيه شيء من الحقد؟ وما أشبه ذلك من الأمراض العظيمة الكثيرة في القلوب، فطهر قلبك من هذا وأصلحه، فإن المدار عليه.

﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۖ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۖ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ

(١) رواه مسلم، كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، رقم (٢٦٥٤).

يَوْمٍ ذِي لَخِيرٍ ﴿[العاديات: ٩-١١]، هذا يوم القيامة، العلم على الباطن، في الدنيا العمل على الظاهر، مالنا إلا ظواهر الناس، لكن في الآخرة العمل على الباطن، أصلح الله قلوبنا وقلوبكم.

قال تعالى: ﴿يَوْمَ بُلِيَ السَّارِيرُ﴾ [الطارق: ٩]، ﴿تُبْلَى﴾ يعني تختبر السرائر فمن كان من المؤمنين؛ ظهر إيمانه، ومن كان من أهل النفاق؛ ظهر نفاقه والعياذ بالله.

لذلك أصلح قلبك يا أخي، لا تكره شريعة الله، لا تكره عباد الله الصالحين، لا تكره أي شيء مما نزل الله، فإن كراحتك لشيء مما نزل الله كفر بالله تعالى، نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والصلاح.

* * *

٣/ ٥٩٠ - وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رواه مسلم^(١).

٤/ ٥٩٠ - وَعَنْ وَابِصَةَ بِنِ مَعْبِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، الْبِرُّ: مَا اطمَأْنَنْتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ، واطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ» حديث حسن، رواه أحمد، والدارمي في مُسْنَدَيْهِمَا^(٢).

(١) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تفسير البر والآثام، رقم (٢٥٥٣).

(٢) رواه أحمد في مسنده (٢٢٨/٤).

الشرح

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس».

فقوله عليه الصلاة والسلام: «البر حسن الخلق» يعني أن حسن الخلق من البر الداخل في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]. وحسن الخلق يكون في عبادة الله، ويكون في معاملة عباد الله. فحسن الخلق في عبادة الله: أن يتلقى الإنسان أوامر الله بصدور منشرح، ونفس مطمئنة، ويفعل ذلك بانقياد تام، بدون تردد، وبدون شك، وبدون تسخط، يؤدي الصلاة مع الجماعة منقاداً لذلك، يتوضأ في أيام البرد منقاداً لذلك، يتصدق بالزكاة من ماله منقاداً لذلك، يصوم رمضان منقاداً لذلك، يحج منقاداً لذلك.

وأما في معاملة الناس فأن يقوم ببر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن الجوار، والنصح بالمعاملة وغير هذا، وهو منشرح الصدر، واسع البال، لا يضيق بذلك ذرعاً، ولا يتضجر منه، فإذا علمت من نفسك أنك في هذه الحال، فإنك من أهل البر.

أما الإثم فهو أن الإنسان يتردد في الشيء، ويشك فيه، ولا ترتاح له نفسه، وهذا فيمن نفسه مطمئنة راضية بشرع الله.

وأما أهل الفسوق والفجور فإنهم لا يترددون في الآثام، تجد الإنسان

منهم يفعل المعصية منشراحاً بها صدره والعياذ بالله ، لا يبالي بذلك ، لكنَّ صاحبَ الخير الذي وُفِّق للبر هو الذي يتردد الشيء في نفسه ، ولا تطمئن إليه ، ويحيك في صدره ، فهذا هو الإثم .

وموقف الإنسان من هذا أن يدعه ، وأن يتركه إلى شيء تطمئن إليه نفسه ، ولا يكون في صدره حرج منه ، وهذا هو الورع ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : « وإن أفتاك الناس وأفتوك » ، حتى لو أفتاك مفتٍ بأن هذا جائز ، ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح إليه فدعه ، فإن هذا من الخير والبر .

إلا إذا علمت أن في نفسك مرضاً من الوسواس والشك والتردد فيما أحل الله ، فلا تلتفت لهذا ، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يخاطب الناس ، أو يتكلم على الوجه الذي ليس فيه أمراض ، أي ليس في قلب صاحبه مرض ، فإن البر هو ما أطمأنت إليه نفسه ، والإثم ما حاك في صدره وكره أن يطالع عليه الناس ، والله الموفق .

* * *

٥٩٢/٥ - وعن أبي سِرْوَةَ - بكسر السين المهملة وفتحها - عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ أَبِي إِيَّادٍ بْنِ عَزِيزٍ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالتِّي قَدْ تَزَوَّجَ بِهَا ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ : مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتَنِي وَلَا أَخْبَرْتَنِي ، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « كَيْفَ ، وَقَدْ قِيلَ ؟ ! » فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ . رَوَاهُ

البخاري^(١).

٥٩٣/٦ - وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ» رواه الترمذي^(٢) وقال: حديث حسن صحيح.

الشرح

هذان الحديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله في باب الورع وترك الشبهات من باب رياض الصالحين. فالأول في مسألة الرضاع: حديث عقبه، والثاني في ترك المتشابه: حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.

أما الأول: فإن عقبه تزوج امرأة ابن أبي إهاب، فلما تزوجها جاءت امرأة فقالت: إني أرضعته هو والمرأة التي تزوجها، يعني فيكون أخا لها من الرضاع، وأخوها من الرضاع يحرم عليها كما يحرم عليها أخوها من النسب؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»^(٣) ولكن لا بد لهذا من شروط:

الشروط الأول: أن يكون اللبن من آدمية، فلو اشترك طفلان في الرضاع من شاة أو من بقرة أو من بغير، فإنهما لا يصيران أخوين؛ لأنه لا بد

(١) رواه البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، رقم (٨٨).

(٢) رواه الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب منه، رقم (٢٥١٨)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

(٣) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادات على الأنساب...، رقم (٢٦٤٥)، ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، رقم (١٤٤٧).

أن يكون الرضاع من آدمية؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].

الشرط الثاني: لا بد أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، فإن كان مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات، فإنه ليس بشيء، ولا يؤثر، فلو أن امرأة أرضعت طفلاً أربع مرات في أربعة أيام كل مرة يشبع، فإنه لا يكون ابناً لها؛ لأنه لا بد من خمس، ولو أرضعته خمس مرات ولو لم يشبع فإنها تكون أمّاً له ويكون الرضاع محرماً.

الشرط الثالث: لا بد أن يكون في زمن الإرضاع، وهو ما قبل الفطام في الحولين، فإن لم يكن في هذا الزمن بأن أرضعته وهو كبير، فإن ذلك لا يؤثر، فلو أن طفلاً له خمس سنوات رضع من امرأة خمس مرات أو عشر مرات، فإنه لا يكون ابناً لها من الرضاع؛ لأنها ليس في زمن الإرضاع.

فهذه شروط ثلاثة، وإذا ثبت التحريم فإنه ينتشر إلى المرتضع وذريته فقط، ولا ينتشر إلى إخوانه وآبائه وأمهاته، وإنما ينتشر إليه وإلى فروعه فقط وهم ذريته وعلى هذا فيجوز لأخي الطفل الراضع أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع، وأن يتزوج أم أخيه من الرضاع؛ لأنه لا علاقة أو لا تأثير في الرضاع إلا على المرتضع وذريته يعني فروعه.

فأما أصوله وحواشيه: أصوله من آباء وأمهات، وحواشيه من إخوة، وأعمام، وأبنائهم، وبناتهم، فإنه لا تأثير لهم في الرضاع، سواء كان أكبر منه أو أصغر منه، وما اشتهر عند العامة من أن إخوته الذين هم أصغر منه يلحقهم حكم الرضاع، فإنه لا صحة له.

بعض العوام يقول : إذا رضع طفل من امرأة صار ابنًا لها وصار إخوته الذين من بعده أبناءً لها ، وهذا غير صحيح ؛ بل جميع إخوته ليس لهم فيها تعلق بوجه من الوجوه .

وأما حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما - فإنه سمع النبي ﷺ وحفظ منه هذه الجملة المفيدة العظيمة التي تعتبر قاعدة في الورع وهي : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» يريبك : يعني يحصل لك به ريب وشك ، فدعه ولا تأخذ إلا بما تيقنته أو غلب على ظنك ، إن كان مما يفيد فيه غلبة الظن .

وأما ما شككت فيه فدعه ، وهذا أصل من أصول الورع ، ولهذا رأى النبي ﷺ تمرّة ، رآها في الطريق فلم يأكلها وقال : «لولا أنني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»^(١) ، وهذا يدخل في هذا الحديث : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» .

ومن ذلك ما إذا كان بينك وبين شخص محاسبة ، وحصل زيادة لك من أجل هذه المحاسبة ، وشككت فيها فدعها ، وإذا شك فيها صاحبك وتركها فتصدق بها ، تصدّق بها تخلصاً منها ، أو تجعلها صدقة معلقة ؛ بأن تقول : اللهم إن كانت لي فهي صدقة أتقرب بها إليك ، وإن لم تكن لي فهو مالٌ أتخلص بالصدقة به من عذابه .

(١) رواه البخاري ، كتاب اللقطة ، باب إذا وجد تمرّة في الطريق ، رقم (٢٤٣١) ، ومسلم ، كتاب الزكاة ، باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ ، رقم (١٠٧١) .

والحاصل أن هذا الحديث حديثٌ عظيمٌ في باب الورع: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». ما تشك فيه اتركه وخذ بالشيء الذي لا يلحقك به قلق ولا شك ولا اضطراب.

* * *

٥٩٤/٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: تَدْرِي مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكْهَنُتُ لِلْإِنْسَانِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكَهَانَةَ إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُه، فَلَقِيتَنِي، فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ هَذَا الَّذِي أَكَلْتُ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ. رواه البخاري^(١).

الشرح

نقل الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، باب الورع وترك الشبهات عن عائشة رضي الله عنها أن غلاماً كان لأبي بكر، وكان أبو بكر يخارجه يعني يدعه يشتغل ويضرب عليه خراجاً معيناً، يقول: ائت لي كل يوم بكذا وكذا، وما زاد فهو لك.

وهذه المخارجة جائزة بالنسبة للعبيد، إذا كان الإنسان عنده عبيد وقال لهم: اذهبوا اشتغلوا وأتوني كل يوم بكذا وكذا من الدراهم وما زاد فهو لكم؛ فإن هذا جائز؛ لأن العبيد ملك للسيد، فما حصلوه فهو له سواء

(١) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب أيام الجاهلية، رقم (٣٨٤٢).

خارجهم على ذلك أم لم يخارجهم .

لكن فائدة المخارجة أن العبد إذا حَصَّل ما اتفق عليه مع سيده فإن له أن يبقى من غير عمل، أن يبقى في طلب العلم، أن يبقى مستريحاً في بيته أو أن يشتغل ويأخذ ما زاد .

أما بالنسبة للعمال الذين يجلبهم الإنسان إلى البلاد ويقول : اذهبوا وعليكم كل شهر كذا وكذا من الدراهم، فإن هذا حرامٌ وظلمٌ ومخالف لنظام الدولة، والعقد على هذا الوجه باطل، فليس لصاحب العمل شيء مما فرضه على هؤلاء العمال؛ لأن العامل ربما يكدح ويتعب ولا يحصل ما فرضه عليه كفيله، وربما لا يحصل شيئاً أبداً، فكان في هذا ظلم .

أما العبيد فهم عبيد الإنسان، مالهم وما في أيديهم فهو له .

هذا الغلام لأبي بكر، كان أبو بكر قد خارجه على شيء معين يأتي به إليه كل يوم، وفي يوم من الأيام قدَّم هذا الغلام طعاماً لأبي بكر فأكله فقال : أتدري ما هذا؟ قال : وما هو؟ قال : هذا عوض عن أجرة كهانة تكهنت بها في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة، لكنني خدعت الرجل فلقيني فأعطاني إياها .

وعوض الكهانة حرام، سواء كان الحاش يحسن صنعة الكهانة أو لا يحسن؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن «حُلوان الكاهن»^(١) .

(١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، رقم (٢٢٣٧)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، رقم (١٥٦٧) .

فلما قال لأبي بكر هذه المقالة ، أدخل أبو بكر يده في فمه فقاء كل ما أكل ، كل ما أكل قاءه وأخرجه من بطنه لماذا؟ لئلا يتغذى بطنه بحرام . وهذا مال حرام ؛ لأنه عوض عن حرام ، وقد قال النبي ﷺ : « إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه »^(١) .

فالأجرة على فعل الحرام حرام ، ومن ذلك تأجير بعض الناس دكاكينهم على الحلاقين الذين يحلقون اللحى ، فإن هذه الأجرة حرام ولا تحل لصاحب الدكان ؛ لأنه استؤجر منه لعمل محرم .

ومن ذلك أيضاً تأجير البنوك في المحلات ، فإن تأجير البنوك حرام ؛ لأن البنك معاملته كلها أو غالبها حرام ، وإذا وجد فيه معاملة حلال ؛ فهي خلاف الأصل الذي من أجله أنشئ هذا البنك ، الأصل في إنشاء البنوك أنها للربا ، فإذا أجّر الإنسان بيته أو دكانه للبنك فتعامل فيه بالربا فإن الأجرة حرام ولا تحل لصاحب البيت أو صاحب الدكان .

وكذلك من أجّر شخصاً يبيع المجلات الخليعة أو المفسدة في الأفكار الرديئة ومصادمة الشرع ؛ فإنه لا يجوز تأجير المجلات لمن يبيع هذه المحلات ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: ٢] ، وتأجير المحلات لهؤلاء معونة لهم ، وقال النبي ﷺ : « إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه »^(٢) .

(١) رواه أبوداود ، كتاب البيوع ، باب في ثمن الخمر والمنية ، رقم (٣٤٨٨) .

(٢) تقدم تخريجه قريباً .

وفي هذا الحديث دليلٌ على شدة ورع أبي بكر رضي الله عنه، فهو جدير بهذا؛ لأنه الخليفة الأول على هذه الأمة بعد نبيها ﷺ، ولهذا كان قول أهل السنة والجماعة أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة؛ لأنه الخليفة الأول.

ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خطب الناس في مرضه وقال: «إن من أمنّ الناس عليّ في نفسه وماله أبوبكر»، ثم قال: «ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر، ولكن خلة الإسلام أفضل»^(١).

والنصوص في هذا كثيرة متواترة، حتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القائل بالصدق وبالقسط والعدل، كان يقول على منبر الكوفة وقد تواتر ذلك عنه: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر».

هكذا يقول رضي الله عنه وقال: «لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته - جلدة الفرية -» يعني جلد القذف والكذب، وهذا من تواضعه رضي الله عنه في الحق وقول الصدق.

وفيه ردٌّ ظاهرٌ على الروافض الذين يفضلون عليّاً على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ بل بعضهم يفضل عليّاً على رسول الله ﷺ ويقول: علي أفضل من محمد وأحق بالرسالة، ولكن جبريل خان الأمانة وانصرف بالرسالة عن علي إلى محمد، ولا شك أنهم على ضلال بين والعياذ بالله، نسأل الله لنا ولهم الهداية.

(١) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب الخوخة والممر في المسجد، رقم (٤٦٧).

والحاصل أن أبا بكر رضي الله عنه فيه هذا الورع العظيم بعد أن أكل المحرم ذهب يخرج منه من جوفه لئلا يتغذى به ، والله الموفق .

* * *

٥٩٥/٨ - وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف وفرض لابنه ثلاثة آلاف وخمسمائة، فقيل له: هو من المهاجرين فلم نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه. يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري^(١).

٥٩٦/٩ - وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به بأس». رواه الترمذي^(٢) وقال: حديث حسن.

الشرح

قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات فيما نقله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فرض للناس أعطياتهم من بيت المال، فجعل للمهاجرين أربعة آلاف، وجعل لابنه عبد الله ثلاثة آلاف وخمسمائة.

وابنه عبد الله مهاجر، فنقصه عن المهاجرين خمسمائة من أربعة

(١) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه، رقم (٣٩١٢).

(٢) رواه الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في صفة أواني الحوض، رقم (٢٤٥١)، وقال الترمذي: حسن غريب.

آلاف، فقليل له : إنه من المهاجرين فلماذا نقصته؟ قال : «إنما هاجر به أبوه ولم يهاجر هو بنفسه، وليس من هاجر به أبوه كمن هاجر بنفسه»، وهذا يدل دلالة عظيمة على شدة ورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وهكذا يجب على من تولّى شيئاً من أمور المسلمين ألا يحابي قريباً لقربه، ولا غنياً لغناه، ولا فقيراً لفقره، بل ينزل كل أحد منزلته، فهذا من الورع والعدل، ولم يقل عبد الله بن عمر: يا أبت، أنا مهاجر ولو شئت لبقيت في مكة؛ بل وافق على ما فرضه له أبوه .

وأما الحديث الأخير في هذا الباب فهو أن رسول الله ﷺ قال : «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس»، وهذا فيما إذا اشتبه مباح بمحرم وتعذر التمييز، فإنه من تمام اليقين والتقوى أن تدع الحلال خوفاً من الوقوع في الحرام .

وهذا أمر واجبٌ كما قاله أهل العلم : إنه إذا اشتبه مباح بمحرم وجب اجتناب الجميع؛ لأن اجتناب المحرم واجب، ولا يتم إلا باجتناب المباح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

لكن لو اضطر إلى أحدهما فله أن يتحرى في هذه الحال ويأخذ بما غلب على ظنه، ولنفرض أنه اشتبه طعام غيره بطعام نفسه، ولكنه مضطر إلى الطعام، ففي هذه الحال يتحرى ويأكل ما يغلب على ظنه أنه طعامه، والله الموفق .

٦٩- باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان

أو الخوف من فتنة في الدين ووقع في حرام وشبهات ونحوها

قال الله تعالى: ﴿فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ [الذاريات: ٥٠].

٥٩٧/١ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ» رواه مسلم^(١).

والمراد بـ«الغني»: غني النفس، كما سبق في الحديث الصحيح.

٥٩٨/٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: أَيُّ النَّاسِ

أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ مُّجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، قَالَ: ثُمَّ

مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ رَجُلٌ مُّعْتَزِلٌ فِي شَعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ». وفي رواية: «يَتَّقِي

اللَّهَ، وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ» متفق عليه^(٢).

٥٩٩/٣ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ

يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ» رواه البخاري^(٣).

الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، باب استحباب

العزلة عند تغير الناس وفساد الزمان وخوف الفتنة، وما أشبه ذلك.

واعلم أن الأفضل هو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم،

(١) رواه مسلم، كتاب الزهد، باب منه، رقم (٢٩٦٥).

(٢) رواه البخاري، كتاب الجهاد، باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله، رقم (٢٧٨٦)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والرباط، رقم (١٨٨٨).

(٣) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب من الدين الفرار من الفتن، رقم (١٩).

هذا أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، ولكن أحياناً تحدث أمور تكون العزلة فيها خيراً من الاختلاط بالناس؛ من ذلك إذا خاف الإنسان على نفسه فتنة، مثل أن يكون في بلد يطالب فيها بأن ينحرف عن دينه، أو يدعو إلى بدعة، أو يرى الفسوق الكثير فيها، أو يخشى على نفسه من الفواحش، وما أشبه ذلك، فهنا العزلة خير له.

ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد الفسوق إلى بلد الاستقامة، فكذلك إذا تغير الناس والزمان؛ ولهذا صحَّ عن النبي ﷺ أنه قال: «يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن».

فهذا هو التقسيم؛ العزلة خير إن كان في الاختلاط شر وفتنة في الدين، وإلا فالأصل أن الاختلاط هو الخير، يختلط الإنسان مع الناس فيأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، يدعو إلى حق، يبين السنة للناس، فهذا خير. لكن إذا عجز عن الصبر وكثرت الفتن؛ فالعزلة خير ولو أن يعبد الله على رأس جبل أو في قعر وادٍ.

وبيَّن النبي عليه الصلاة والسلام فضل الرجل الذي يحبه الله عزَّ وجلَّ فقال: «إن الله يحبَّ العبد التقي الغني الخفي».

التقي: الذي يتقي الله عزَّ وجلَّ، فيقوم بأوامره، ويجتنب نواهيه؛ يقوم بأوامره من فعل الصلاة وأدائها في جماعة، يقوم بأوامره من أداء الزكاة وإعطائها مستحقيها، يصوم رمضان، ويحج البيت، يبر والديه، يصل أرحامه، يحسن إلى جيرانه، يحسن إلى اليتامى، إلى غير ذلك من أنواع التقى والبر وأبواب الخير.

الغني: الذي استغنى بنفسه عن الناس، غني بالله عز وجل عمن سواه، لا يسأل الناس شيئاً، ولا يتعرض للناس بتذلل؛ بل هو غني عن الناس، عارف نفسه، مستغن بربه، لا يلتفت إلى غيره.

الخفي: هو الذي لا يظهر نفسه، ولا يهتم أن يظهر عند الناس، أو يشار إليه بالبنان، أو يتحدث الناس عنه، تجده من بيته إلى المسجد، ومن مسجده إلى بيته، ومن بيته إلى أقاربه وإخوانه خفي، يخفي نفسه.

ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا أعطاه الله علماً أن يتوقع في بيته ولا يعلم الناس، هذا يعارض التقى، فتعليمه الناس خيراً من كونه يقبع في بيته ولا ينفع الناس بعلمه، أو يقعد في بيته ولا ينفع الناس بماله.

لكن إذا دار الأمر بين أن يلتمع نفسه ويظهر نفسه ويبين نفسه، وبين أن يخفيها، فحيث يختار الخفاء، أما إذا كان لابد من إظهار نفسه فلا بد أن يظهرها، هذا ممن يحبه الله عز وجل، وفيه الحث على أن الإنسان يكون خفياً، يكون غنياً عن غيره عن غير الله عز وجل، يكون تقياً لربه سبحانه وتعالى حتى يعبد الله سبحانه وتعالى في خير وعافية.

* * *

٦٠٠/٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ» فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أُرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ» رواه البخاري^(١).

(١) رواه البخاري، كتاب الإجازة، باب رعي الغنم على قراريط، رقم (٢٢٦٢).

٦٠١ / ٥ - وعنه رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُفْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَرْعَةً، طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ، أَوِ الْمَوْتَ مَظَانَّهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غَنِيمَةٍ فِي رَأْسِ شَعْفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنٍ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ» رواه مسلم^(١).

«يَطِيرُ»: أي يُسْرِع. «وَمَتْنُهُ»: أي ظَهْرُهُ. «وَالْهَيْعَةُ»: الصوت للحرب.

الشرح

هذان الحديثان في باب استحباب العزلة عن الناس عند خوف الفتنة: الأول حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم»، يعني ما من نبي من الأنبياء أرسله الله عز وجل إلى عباده إلا رعى الغنم، قالوا: وأنت؟ قال: «نعم، كنت أُرعاها على قراريط لأهل مكة»، حتى النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم.

قال العلماء: والحكمة من ذلك أن يتمرن الإنسان على رعاية الخلق وتوجيههم إلى ما فيه الصلاح؛ لأن الراعي للغنم تارة يوجهها إلى وادٍ مزهر مخضر، وتارة إلى وادٍ خلاف ذلك، وتارة إلى أرض ليس فيها هذا ولا هذا، وتارة لا يرعاها أبداً، وتارة يبقئها واقفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سيرعى الأمة ويوجهها إلى الخير عن علم وهدى وبصيرة؛

(١) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والرباط، رقم (١٨٨٩).

كالراعي الذي عنده علم بالمراعي الحسنة، وعنده نصح وتوجيه للغنم إلى ما فيه خيرها، وما فيه غذاؤها وسقاؤها.

واختيرت الغنم لأن الغنم صاحبها صاحب سكينة وهدوء والاطمئنان، بخلاف الإبل؛ الإبل أصحابها في الغالب عندهم شدة وغلظة؛ لأن الإبل كذلك فيها الشدة والغلظة، فلهذا اختار الله سبحانه وتعالى لرسله أن يرعوا الغنم، حتى يتعودوا ويتمرنوا على رعاية الخلق.

فرسول الله ﷺ رعاها على قراريط لأهل مكة، وموسى عليه الصلاة والسلام رعاها مهرًا لابنة صاحب مدين، فإنه قال: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنَكِّحَكَ بِحَدَى ابْنَتِي هَٰئِلَةَ عَلَىَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِيبٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ [القصص: ٢٧].

وأما الحديث الثاني ففيه أيضًا دليل على أن العزلة خيرٌ فيكون الإنسان ممسكًا بعنان فرسه، يطير عليه كلما سمع هيعة، يعني أنه بعيد عن الناس يحمي ثغور المسلمين، مهتم بأمور الجهاد منعزل عن الناس لكنه على أتم استعداد للنفور والجهاد كلما سمع هيعة ركب فرسه فطار به، أي مشى مشيًا سريعًا.

وكذلك من كان في مكان من الأودية والشعاب منعزلًا عن الناس، يعبد الله عز وجل، ليس من الناس إلا في خير، فهذا فيه خير.

ولكننا سبق أن قلنا: إن هذه النصوص تُحمل على ما إذا كان في الاختلاط فتنة وشر، وأما إذا لم يكن فيه فتنة وشر؛ فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، خيرٌ من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم.

٧١- باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين

قال الله تعالى : ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء : ٢١٥].

وقال تعالى : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [المائدة : ٥٤].

وقال تعالى : ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ﴾ [الحجرات : ١٣].

وقال تعالى : ﴿ فَلَا تَرْكَبُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ [النجم : ٣٢].
وقال تعالى : ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴾ [الأعراف : ٤٨ ، ٤٩].

الشرح

قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين : باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين .

التواضع : ضد التعالي يعني ألا يرتفع الإنسان ولا يترفع على غيره ،
بعلم ولا نسب ولا مال ولا جاه ولا إمارة ولا وزارة ولا غير ذلك ؛ بل
الواجب على المرء أن يخفض جناحه للمؤمنين ، أن يتواضع لهم كما كان
أشرف الخلق وأعلاهم منزلة عند الله ؛ رسول الله ﷺ يتواضع للمؤمنين ،
حتى إن الصبية لتمسك بيده لتأخذه إلى أي مكان تريد فيقضي حاجتها عليه

الصلاة والسلام .

وقول الله تعالى : ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر : ٨٨] ، وفي آية أخرى : ﴿ لِمَنِ أُنْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾ : أي تواضع ؛ وذلك أن المتعالي والمترفع يرى نفسه أنه كالطير يسبح في جو السماء ، فأمر أن يخفض جناحه وينزله للمؤمنين الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

وعلم من هذا أن الكافر لا يخفض له الجناح وهو كذلك ؛ بل الكافر ترفع عليه وتعالى عليه ، واجعل نفسك في موضع أعلى منه ؛ لأنك مستمسك بكلمة الله ، وكلمة الله هي العليا .

ولهذا قال الله عز وجل في وصف النبي ﷺ وأصحابه : ﴿ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح : ٢٩] ، يعني أنهم على الكفار أقوياء ذوو غلظة ، أما فيما بينهم فهم رحماء .

ثم ساق المؤلف الآية الثانية وهي قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ - فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ - أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ ، أي من يرجع منكم عن دينه فيكون كافراً بعد أن كان مؤمناً .

وهذا قد يقع من الناس ، أن يكون الإنسان داخلاً في الإسلام عاملاً به ، ثم يزيغه الشيطان - والعياذ بالله - حتى يرتد عن دينه ، فإذا ارتد عن دينه فإنه لا يكون ولياً للمؤمنين ، ولا يكون معيناً للمؤمنين ، ولهذا قال : ﴿ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ يعني بقوم مؤمنين ، ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ .

﴿ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ ﴾ ، فهم في جانب المؤمنين

أذلة لا يترفعون عليهم، ولا يأخذون بالعزة عليهم، ولكنهم يذلون لهم، أما على الكفار فهم أعزة مترفعون، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه»^(١) إذلاً لهم، وخذلاً لنا لهم؛ لأنهم أعدى أعداء لك، وأعداء لربك، وأعداء لرسولك، وأعداء لدينك، وأعداء لكتاب الله وسنة رسول الله ﷺ.

وفي هذه الآية دليل على إثبات المحبة من الله عز وجل، وأن الله يحب ويحب ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾، وهذا الحب حب عظيم لا يماثله شيء، تجد المحب لله عز وجل ترخص عنده الدنيا، والأهل، والأموال؛ بل والنفس، فيما يرضي الله عز وجل، ولهذا يبذل ويعرض رقبته لأعداء الله، محبة في نصرة الله عز وجل ونصرة دينه، وهذا دليل على أن الإنسان مقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه.

ومن علامات محبة الله: أن الإنسان يديم ذكر الله؛ يذكر ربه دائماً بقلبه ولسانه وجوارحه.

من علامات محبة الله: أن يحب من أحب الله عز وجل من الأشخاص، فيحب الرسول ﷺ، ويحب الخلفاء الراشدين، ويحب الأئمة، ويحب من كان في وقته من أهل العلم والصلاح.

من علامات محبة الله: أن يقوم الإنسان بطاعة الله، مقدماً ذلك على

(١) رواه مسلم، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، رقم (٢١٦٦).

هواه، فإذا أذن المؤذن يقول: حي على الصلاة، ترك عمله وأقبل إلى الصلاة؛ لأنه يحب ما يرضي الله أكثر مما يرضى به نفسه.

ولمحببة الله علامات كثيرة، إذا أحب الإنسان ربه فالله عز وجل أسرع إليه حبًّا؛ لأنه قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: «ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»^(١)، وإذا أحبه الله فهذا هو المقصود، وهذا هو الأعظم.

ولهذا قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، ولم يقل: فاتبعوني تصدقوا الله، بل قال: ﴿يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾؛ لأن هذه هي الثمرة أن يحب الرب عز وجل عبده، فإذا أحب عبده نال خيري الدنيا والآخرة. جعلني الله وإياكم من أحبابه.

وفي قوله: ﴿وَيُحِبُّونَهُ﴾ دليل على إثبات محبة العبد لربه، وهذا أمر واضح واقع مشاهد، يجد الإنسان من قلبه ميلاً إلى ما يرضي الله، وهذا يدل على أنه يحب الله عز وجل.

والإنسان المؤمن الموفق لهذه الصفة العظيمة، تجده يحب الله أكثر من نفسه، أكثر من ولده، أكثر من أمه، أكثر من أبيه، يحب الله أكثر من كل شيء، ويحب المرء؛ لأنه يحب الله، ومعلوم أن المحب يحب أحباب حبيبه، فتجد هذا الرجل لمحبة الله يحب من يحبه الله عز وجل من الأشخاص، وما يحبه من الأعمال، وما يحبه من الأقوال.

(١) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيُحِبُّونَهُ﴾، رقم (٧٤٠٥)، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى، رقم (٢٦٧٥).

ثم ذكر المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين تحت عنوان باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين في سياق الآيات المتعلقة بهذا الموضوع وقال: وقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿[الحجرات: ١٣]، يخاطب الله عز وجل الناس كلهم مبيناً أنه خلقهم من ذكر وأنثى، أي من هذا الجنس أو من هذا الشخص.

يعني إما أن يكون المراد بالذكر والأنثى آدم وحواء. أو أن المراد الجنس أي أن بني آدم خلقوا كلهم من ذكر وأنثى. وهذا هو الغالب، وهو الأكثر.

وإلا فإن الله خلق آدم من غير أم ولا أب، خلقه من تراب، من طين، من صلصال كالفخار، ثم نفخ فيه من روحه، خلق له روحاً فنفخها فيه فصار بشراً سوياً.

وخلق الله حواء من أب بلا أم.

وخلق الله عيسى من أم بلا أب.

وخلق الله سائر البشر من أم وأب.

والإنسان أيضاً كما أنه أربعة أنواع من جهة مادة خلقه، كذلك هو أربعة أنواع من جهة جنس الخلق، يقول الله عز وجل: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَشَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۖ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنْثَاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾

[الشورى: ٤٩، ٥٠].

هذه أيضًا أربعة أقسام:

﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا﴾ أي: بلا ذكور، يعني يوجد بعض الناس يولد له الإناث ولا يولد له ذكور أبدًا، كل نسله إناث.

﴿وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ فيكون كل نسله ذكورًا بلا إناث.

﴿أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا﴾ يزوجهم يعني يصنفهم؛ لأن الزوج يعني

الصف، كما قال تعالى: ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجَ﴾ [ص: ٥٨]. يعني

أصناف، وقال: ﴿أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ [الصفات: ٢٢]، أي

أصنافهم وأشكالهم، يزوجهم يعني يصنفهم ذكرًا وإناثًا، هذه ثلاثة أقسام.

القسم الرابع: ﴿وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ لا يولد له لا ذكر ولا أنثى،

لأن الله سبحانه وتعالى له ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء، لا معقب لحكمه وهو السميع العليم.

يقول جلّ ذكره: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ﴾، الشعوب: الطوائف

الكبيرة؛ كالعرب والعجم وما أشبه ذلك، والقبايل: ما دون ذلك، جمع

قبيلة، فالناس بنو آدم شعوب وقبايل.

شعوب: أمم عظيمة كبيرة، كما تقول: العرب - بجميع أصنافهم،

والعجم بجميع أصنافهم، كذلك القبائل دون ذلك، كما تقول: قريش،

بنو تميم، وما أشبه ذلك، هؤلاء القبائل.

﴿لِتَعَارَفُوا﴾: هذه هي الحكمة من أن الله جعلنا شعوبًا وقبائل من

أجل أن يعرف بعضنا بعضًا، هذا عربي، وهذا عجمي، هذا من بني تميم،

هذا من قریش ، هذا من خزاعة ، وهكذا .

فالله جعل هذه القبائل من أجل أن يعرف بعضنا بعضاً ، لا من أجل أن يفخر بعضنا على بعض ، فيقول : أنا عربي وأنت عجمي ، أنا قبيلي وأنت خضير ، أنا غني وأنت فقير ، هذا من دعوى الجاهلية والعياذ بالله ، لم يجعل الله هؤلاء الأصناف إلا من أجل التعارف لا من أجل التفاخر ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إن الله أذهب عنكم غيبة الجاهلية وفخرها بالآباء ، مؤمن تقى وفاجر شقى ، أنتم بنو آدم وآدم من تراب»^(١) .

فالفضل في الإسلام بالتقوى ، أكرمنا عند الله هو أتقانا لله عز وجل ، فمن كان لله أتقى فهو عند الله أكرم .

ولكن يجب أن نعلم أن بعض القبائل أو بعض الشعوب أفضل من بعض ، فالشعب الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل الشعوب ، شعب العرب أفضل الشعوب ، لأن الله قال في كتابه : ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام : ١٢٤] .

وقال النبي ﷺ : «الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»^(٢) .

ولا يعني هذا إهدار الجنس البشري بالكلية . لكن التفاخر هو

(١) رواه أبو داود ، كتاب الأدب ، باب في التفاخر بالأحساب ، رقم (٥١١٦) ، والترمذي ، كتاب المناقب ، باب في فضل الشام واليمن ، رقم (٣٩٥٦) .

(٢) رواه البخاري ، كتاب المناقب ، باب قول الله تعالى : ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ﴾ ، رقم (٣٤٩٣) ، ومسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب خيار الناس ، رقم (٢٥٢٦) .

الممنوع ، أما التفاضل فإن الله يفضل بعض الأجناس على بعض ، فالعرب أفضل من غيرهم ، جنس العرب أفضل من جنس العجم ، لكن إذا كان العربي غير متقٍ والعجمي متقياً ، فالعجمي عند الله أكرم من العربي .

ثم ساق المؤلف الآيات الأخرى : ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ لا تزكوها : أي لا تصفوها بالزكاة افتخاراً ، وأما التحدث بنعمة الله على العبد مثل أن يقول القائل : كان مسرفاً على نفسه ، كان منحرفاً ، فهذه الله ووفقه ولزم الاستقامة ؛ تحدثاً بنعمة الله لا تزكية لنفسه ؛ فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه أن يذكر الإنسان نعمة الله عليه في الهداية والتوفيق ، كما أنه لا حرج أن يذكر نعمة الله عليه بالغنى بعد الفقر .

وقوله : ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ هو أي : الرب عز وجل ﴿ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ ، وكم من شخصين يقومان بعلم أو يدعان عملاً وبينهما في التقى مثل ما بين السماء والأرض ، ولهذا قال : ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ ؛ تجد الشخصين يصليان كل واحد جنب الآخر ، لكن بين ما في قلوبهما من التقوى مثل ما بين السماء والأرض ، شخصان يتجنبان الفاحشة لكن بينهما في التقوى مثل ما بين السماء والأرض ، ولهذا قال : ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ .

ثم ذكر المؤلف آية أخرى وهي قوله تعالى : ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [الأعراف : ٤٨] ، أصحاب الأعراف : قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ، فلا يدخلون الجنة ولا يدخلون النار ، يحشر أهل النار إلى النار ، ويساق المتقون إلى الرحمن

وفدًا، إلى الجنة زمراء، فيدخل أهل النار النار، وأهل الجنة الجنة، وأصحاب الأعراف في مكان مرتفع.

فالأعراف جمع عرف، وهو المكان المرتفع، لكن ليسوا في الجنة وليسوا في النار، وهم يطلعون إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، وفي النهاية يدخلون الجنة؛ لأنه ليس هناك إلا جنة أو نار، هما الباقيتان أبدًا، وأما ما سواهما فيزول.

يقول الله تعالى: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ أي: بعلاماتهم معرفة تامة، ﴿قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ يعني جمعكم المال والأولاد والأهل، ما أغنى عنكم هؤلاء، وما أغنى جمعكم من الناس الذين هم جنودكم، تجمعونهم إليكم وتستنصرون بهم، ما أغنوا عنكم شيئًا، ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ يعني وما أغنى عنكم استكباركم على الحق.

﴿أَهْوَلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ﴾ يعني الضعفاء، وكان الملائكة المكذبون للرسول يسخرون من المؤمنين ويقولون: ﴿أَهْوَلَاءِ مَنْ أَلَّهِ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَنَا﴾ [الأنعام: ٥٣]، يقولون: أهؤلاء أصحاب الرحمة؟ أهؤلاء أهل الجنة؟ يسخرون منهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا أُنْقِلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ [المطففين: ٢٩-٣١].

فيقولون لهم: ﴿أَهْوَلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ يعني قد قيل لهم: ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ [الأعراف: ٤٩].

إذا صار تواضعهم للحق واتباعهم الرسل هو الذي بلغهم هذه المنازل العالية، أما هؤلاء المستكبرون الذين فخروا بما أغناهم الله به من الجمع والمال؛ فإن ذلك لم يغن عنهم شيئاً، فدل ذلك على فضل التواضع للحق، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين له وللحق الذي جاءت به رسله إنه على كل شيء قدير.

* * *

٢٠٢/١ - وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» رواه مسلم^(١).

٦٠٣/٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ» رواه مسلم^(٢).

٦٠٥/٤ - وَعَنْهُ قَالَ: إِنْ كَانَتِ الْأُمَّةُ مِنْ إِمَاءِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَتَنْطَلِقَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ. رواه البخاري^(٣).

الشرح

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب رياض

(١) رواه مسلم، كتاب الجنة، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة، رقم (٢٨٦٥) [٦٤].

(٢) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب استحباب العفو والتواضع، رقم (٢٥٨٨).

(٣) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب الكبر، رقم (٦٠٧٢).

الصالحين في باب التواضع ؛ فمنها حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : «إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا» يعني أن يتواضع كل واحد للآخر ولا يترفع عليه ؛ بل يجعله مثله أو يكرمه أكثر ، وكان من عادة السلف - رحمهم الله - أن الإنسان منهم يجعل من هو أصغر منه مثل ابنه ، ومن هو أكبر مثل أبيه ، ومن هو مثله مثل أخيه ، فينظر إلى من هو أكبر منه نظرة إكرام وإجلال ، وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة ، وإلى من هو مثله نظرة مساواة ، فلا يبغى أحد على أحد ، وهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن يتصف بها ، أي بالتواضع لله عز وجل ولإخوانه من المسلمين .

وأما الكافر فقد أمر الله تعالى بمجاهدته والغلبة عليه وإغاظته وإهانته بقدر المستطاع ، لكن من كان له عهد وذمة فإنه يجب على المسلمين أن يفواله بعهد وذمته ، وألا يخفروا ذمته ، وألا يؤذوه ما دام له عهد .

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «ما نقصت صدقة من مال» يعني أن الصدقات لا تنقص الأموال كما يتوهمه الإنسان ، وكما يعد به الشيطان ، فإن الشيطان كما قال الله عز وجل : ﴿يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [البقرة : ٢٦٨] .

الفحشاء : كل ما يستفحش من بخل أو غيره ، فهو يعد الإنسان الفقر ، إذا أراد الإنسان أن يتصدق قال : لا تتصدق هذا ينقص مالك ، هذا يجعلك فقيراً ، لا تتصدق ، أمسك ، ولكن النبي ﷺ أخبرنا بأن الصدقة لا تنقص المال ، فإن قال قائل : كيف لا تنقص المال ، والإنسان إذا كان عنده مائة فتصدق بعشرة صار عنده تسعون ، فيقال : هذا نقص كم ، ولكنها تزيد في

الكيف، ثم يفتح الله للإنسان أبواباً من الرزق تردّ عليه ما أنفق، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ﴾ [سبأ: ٣٩]، أي يجعل بدله خلفاً، فلا تظن أنك إذا تصدقت بعشرة من مائة فصارت تسعين أن ذلك ينقص المال؛ بل يزيده بركة ونماءً، وترزق من حيث لا تحتسب.

«وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً»، يعني أن الإنسان إذا عفا عمّن ظلمه فقد تقول له نفسه: إن هذا ذل وخضوع وخذلان، فبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله ما يزيد أحداً بعفو إلا عزاً، فيعزه الله ويرفع من شأنه، وفي هذا حثّ على العفو، ولكن العفو مقيد بما إذا كان إصلاحاً؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠].

أما إذا لم يكن إصلاحاً بل كان إفساداً؛ فإنه لا يؤمر به، مثال ذلك: اعتدى شخص شرير معروف بالعدوان على آخر، فهل نقول للآخر الذي اعتدى عليه: اعف عن هذا الشرير؟ لا نقول: اعف عنه؛ لأنه شرير، إذا عفوت عنه تعدّى على غيرك من الغد، أو عليك أنت أيضاً، فمثل هذا نقول: الحزم، والأفضل أن تأخذه بجريسته، يعني أن تأخذ حقه منه، وألا تعفو عنه؛ لأن العفو عن أهل الشر والفساد ليس بإصلاح؛ بل لا يزيدهم إلا فساداً وشرّاً.

فأما إذا كان في العفو خير وإحسان، وربما يخجل الذي عفوت عنه ولا يتعدى عليك ولا على غيرك فهذا خير.

«وما تواضع أحد لله إلا رفعه» هذا الشاهد من الحديث: «ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله».

والتواضع لله له معنيان:

المعنى الأول: أن تتواضع لدين الله، فلا تترفع عن الدين ولا تستكبر عنه وعن أداء أحكامه.

والثاني: أن تتواضع لعباد الله من أجل الله، لا خوفاً منهم، ولا رجاء لما عندهم، ولكن لله عز وجل.

والمعنيان صحيحان، فمن تواضع لله؛ رفعه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، وهذا أمر مشاهد، أن الإنسان المتواضع يكون محل رفعة عند الناس وذكر حسن، ويحبه الناس، وانظر إلى تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق، حيث كانت الأمة من إماء المدينة تأتي إليه، وتأخذ بيده، وتذهب به إلى حيث شاءت ليعينها في حاجتها، هذا وهو أشرف الخلق، أمة من الإماء تأتي وتأخذ بيده تذهب به إلى حيث شاءت ليقضي حاجتها، ولا يقول أين تذهبين بي، أو يقول: اذهبي إلى غيري، بل كان يذهب معها ويقضي حاجتها، لكن مع هذا ما زاده الله عز وجل بذلك إلا عزاً ورفعة صلوات الله وسلامه عليه.

* * *

٦٠٤/٣ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ. متفق عليه^(١).

٦٠٦/٥ - وَعَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

(١) رواه البخاري، كتاب الاستئذان، باب التسليم على الصبيان، رقم (٦٢٤٧)، ومسلم، كتاب السلام، باب استحباب السلام على الصبيان، رقم (٢١٦٨).

عَنْهَا: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةٍ أَهْلِهِ - يَعْنِي: خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. رواه البخاري^(١).

٦٠٧/٦ - وَعَنْ أَبِي رِفَاعَةَ تَمِيمِ بْنِ أَسِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَأَتَى بِكُرْسِيِّ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ، فَأَتَمَّ آخِرَهَا. رواه مسلم^(٢).

الشرح

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها أنه كان يسلم على الصبيان إذا مرَّ عليهم، يسلم عليهم مع أنهم صبيان غير مكلفين ومع ذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عليهم، واقتدى به أصحابه رضي الله عنهم، فعن أنس رضي الله عنه أنه كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم، يمر بهم في السوق يلعبون فيسلم عليهم ويقول: إن النبي ﷺ كان يفعل. أي: كان يسلم على الصبيان إذا مرَّ عليهم، وهذا من التواضع وحسن الخلق، ومن التربية وحسن التعليم والإرشاد والتوجيه؛ لأن الصبيان إذا سلم الإنسان عليهم، فإنهم يعتادون ذلك، ويكون ذلك

(١) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة...، رقم (٦٧٦).

(٢) رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٧٦).

كالغريزة في نفوسهم .

إن الإنسان إذا مرَّ على أحد سلَّم عليه ، وإذا كان هذا يقع من النبي ﷺ على الصبيان ، فإننا نأسف لقوم يمرون بالكبار البالغين ولا يسلمون عليهم والعياذ بالله ، قد لا يكون ذلك هجرًا أو كراهة ، لكن عدم مبالاة ، عدم اتباع للسنة ، جهل ، غفلة ، وهم وإن كانوا غير آثمين ؛ لأنهم لم يتخذوا ذلك هجرًا ، لكنهم قد فاتهم خيرٌ كثير .

فالسنة أن تسلم على كل من لقيت ، وأن تبدأه بالسلام ولو كان أصغر منك ؛ لأن النبي ﷺ كان يبدأ من لقيه بالسلام ، وهو عليه الصلاة والسلام أكبر الناس قدرًا ، ومع ذلك كان يبدأ من لقيه بالسلام .

وأنت إذا بدأت من لقيته بالسلام ؛ حصلت على خير كثير ، منه اتباع الرسول ﷺ .

ومنه أنك تكون سببًا لنشر هذه السنة التي ماتت عند كثير من الناس ، ومعلوم أن إحياء السنن يؤجر الإنسان عليه مرتين ، مرة على فعل السنة ، ومرة على إحياء السنة .

ومنه أنك تكون السبب في إجابة هذا الرجل وإجابته فرض كفاية ، فتكون سببًا في إيجاد فرض الكفاية من هذا الرجل .

ولهذا كان ابتداء السلام أفضل من الرد ، وإن كان الرد فرضًا وهذا سنة ، لكن لما كان الفرض ينبنى على هذه السنة ؛ كانت السنة أفضل من هذا الفرض ؛ لأنه مبني عليها .

وهذه من المسائل التي ألغز بها بعض العلماء وقال : عندنا سنة أفضل

من الفريضة؛ لأنه من المتفق عليه أن الفرض أفضل، مثلاً صلاة الفجر ركعتان أفضل من راتبتها ركعتين؛ لأنها فرض والراتبة سنة، لكن ابتداء السلام سنة، ومع ذلك صار أفضل من رده؛ لأن رده مبني عليه.

فالمهم أنه ينبغي لنا إحياء هذه السنة، أعني إفشاء السلام، وهو من أسباب المحبة، ومن كمال الإيمان، ومن أسباب دخول الجنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»^(١).

ومن تواضع النبي ﷺ أنه كان في بيته في خدمة أهله، يحلب الشاة، يخصف النعل، يخدمهم في بيتهم؛ لأن عائشة سئلت ماذا كان النبي ﷺ يصنع في بيته؟ قالت: «كان في مهنة أهله» يعني في خدمتهم عليه الصلاة والسلام.

فمثلاً الإنسان إذا كان في بيته فمن السنة أن يصنع الشاي مثلاً لنفسه، ويطبخ إذا كان يعرف، ويغسل ما يحتاج إلى غسله، كل هذا من السنة، أنت إذا فعلت ذلك تثاب عليه ثواب سنة؛ اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وتواضعاً لله عز وجل؛ ولأن هذا يوجد المحبة بينك وبين أهلك، إذا شعر أهلك أنك تساعدهم في مهنتهم أحبك، وازدادت قيمتك عندهم، فيكون في هذا مصلحة كبيرة.

ومن تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجل وهو يخطب

(١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، رقم (٥٤).

الناس فقال: «رجل غريب جاء يسأل عن دينه» كلمة استعطاف؛ بل كلمة غريب، وجاء يسأل، لا يسأل مالا، بل جاء يسأل عن دينه، فأقبل إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقطع خطبته، حتى انتهى إليه، ثم جيء إليه بكرسي، فجعل يعلم هذا الرجل؛ لأن هذا الرجل جاء مشفقاً محبباً للعلم، يريد أن يعلم دينه حتى يعمل به، فأقبل إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقطع الخطبة، ثم بعد ذلك أكمل خطبته، وهذا من تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وحسن رعايته.

فإن قال قائل: أليست المصلحة العامة أولى بالمراعاة من المصلحة الخاصة؟ وحاجة هذا الرجل خاصة، وهو ﷺ يخطب في الجماعة؟ قلنا: نعم لو كانت مصلحة العامة تفوت؛ لكان مراعاة المصلحة العامة أولى، لكن مصلحة العامة لا تفوت، بل إنهم سيستفيدون مما يعلمه الرسول ﷺ لهذا الرجل الغريب، والمصلحة العامة لا تفوت.

وهذا الغريب الذي جاء يسأل عن دينه إذا أقبل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمه كان في هذا تأليف لقلبه على الإسلام، ومحبة للإسلام، ومحبة للرسول ﷺ، وهذا من حكمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.

* * *

٦٠٨/٧ - وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: «إذا سقطت لقمة أحدكم، فليمط عنها الأذى، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان» وأمر أن تسلت القصعة قال: «فإنكم لا تدرون في

أَيَّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَهُ» رواه مسلم^(١).

٦١٠/٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى

كِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أَهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كِرَاعٌ لَقَبِلْتُ» رواه البخاري^(٢).

٦١١/١٠ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَضْبَاءُ

لَا تُسَبِّقُ، أَوْ لَا تَكَادُ تُسَبِّقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ، فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى

الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفَعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا

إِلَّا وَضَعَهُ» رواه البخاري^(٣).

الشرح

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض

الصالحين في باب التواضع، فمنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه،

أن النبي ﷺ كان إذا فرغ من الأكل لعق أصابعه الثلاث. لعقها: يعني

لحسها حتى يكون ما بقي من الطعام فيها داخلاً في طعامه الذي أكله من

قبل، وفيه فائدة ذكرها بعض الأطباء؛ أن الأنامل تفرز عند الأكل شيئاً يعين

على هضم الطعام.

فيكون في لعق الأصابع بعد الطعام فائدتان:

فائدة شرعية: وهي الاقتداء بالنبي ﷺ.

وفائدة صحية طبية: وهي هذا الإفراز الذي يكون بعد الطعام يعين

(١) رواه مسلم، كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع، رقم (٢٠٣٤).

(٢) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب القليل من الهبة، رقم (٢٥٦٨).

(٣) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ناقة النبي ﷺ، رقم (٢٨٧٢).

على الهضم .

والمؤمن لا يهتم ما يتعلق بالصحة البدنية ، أهم شيء عند المؤمن هو اتباع الرسول ﷺ والافتداء به ؛ لأن فيه صحة القلب ، وكلما كان الإنسان للرسول ﷺ أتبع ؛ كان إيمانه أقوى .

وكذلك قال عليه الصلاة والسلام : « إذا سقطت لقمة أحدكم » يعني على الأرض أو على السفرة « فليمط عنها الأذى وليأكلها ، ولا يدعها للشيطان » فإذا سقطت اللقمة أو التمرة أو ما أشبه ذلك على السفرة ؛ فخذها وأزل ما فيها من الأذى إن كان فيها أذى من تراب أو عيدان وكُلها ؛ تواضعاً لله عز وجل ، وامثالاً لأمر النبي ﷺ ، وحرماناً للشيطان من الأكل معك ؛ لأنك إذا تركتها أكلها الشيطان .

والشيطان ربما يشارك الإنسان في أكله في مثل هذه المسألة ، وفيما إذا أكل ولم يسم ، فإن الشيطان يشاركه في أكله .

والثالث أمر بسلت الصحن أو القصعة ، وهو الإناء الذي فيه الطعام ، فإذا انتهيت فأسلته ، بمعنى أن تلحسه ، تمر يدك عليه وتتبع ما علق فيه من طعام بأصابعك وتلعقه .

وهذا أيضاً من السنة التي غفل عنها كثير من الناس مع الأسف كثير من الناس حتى من طلبة العلم أيضاً ، إذا فرغوا من الأكل وجدت الجهة التي تليهم ما زال الأكل باقياً فيها ، لا يلحقون الصحيفة ، وهذا خلاف ما أمر به النبي ﷺ ، ثم بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك فقال : « فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة » قد تكون البركة من هذا الطعام في

هذا الذي سلته من القصعة .

وفي هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام ، وأنه إذا ذكر الحكم ذكر الحكمة منه ؛ لأن ذكر الحكمة مقرونًا بالحكم يفيد فائدتين عظيمتين :

الفائدة الأولى : بيانه سمو الشريعة ، وأنها شريعة مبنية على المصالح ، فما من شيء أمر الله به ورسوله ﷺ إلا والمصلحة في وجوده ، وما من شيء نهى الله عنه ورسوله ﷺ إلا والمصلحة في عدمه .

الفائدة الثانية : زيادة اطمئنان النفس ؛ لأن الإنسان بشر قد يكون عنده إيمان وتسليم بما حكم الله به ورسوله ، لكن إذا ذكرت الحكمة ازداد إيمانًا ، وازداد يقينًا ، ونشط على فعل المأمور أو ترك المحذور .

ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي جاء بقعود له ، ناقة ليست كبيرة ، أو جمل ليس بكبير ، وكانت ناقة النبي ﷺ العضباء وهي غير القصواء التي حجَّ عليها ، هذه ناقة أخرى ، وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسمي دوابه وسلاحه وما أشبه ذلك .

فالعضباء هذه كان الصحابة رضي الله عنهم يرون أنها لا تُسبق أو لا تكاد تُسبق ، فجاء هذا الأعرابي بقعوده فسبق العضباء ، فكأن ذلك شقًّا على الصحابة رضي الله عنهم ، فقال النبي ﷺ لما عرف ما في نفوسهم : «حقُّ على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه» .

فكل ارتفاع يكون في الدنيا فإنه لا بد أن يؤول إلى انخفاض ، فإن

صحب هذا الارتفاع ارتفاع في النفوس وعلو في النفوس ، فإن الوضع إليه أسرع ؛ لأن الوضع يكون عقوبة ، أما إذا لم يصحبه شيء ، فإنه لا بد أن يرجع ويوضع ؛ كما قال الله تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ﴾ [يونس : ٢٤] ، أي ظهر فيه من كل نوع .

﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَىٰهَا أُنْزِلْنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ ﴾ [يونس : ٢٤] ، ذهبت كلها . كل هذه الزينة ، وكل هذا النبات الذي اختلط من كل صنف ، كله يزول كأن لم يكن ، وهكذا الدنيا كلها تزول كأن لم تكن ، حتى الإنسان نفسه يبدو صغيراً ضعيفاً ، ثم يقوى ، فإذا انتهت قوته عاد إلى الضعف والهرم ، ثم إلى الفناء والعدم ، فما من شيء ارتفع من الدنيا إلا وضعه الله عز وجل .

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : «من الدنيا» دليل على أن ما ارتفع من أمور الآخرة فإنه لا يضعه الله ، فقوله تعالى : ﴿ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [المجادلة : ١١] ، هؤلاء لا يضعهم الله عز وجل ما داموا على وصف العلم والإيمان ، فإنه لا يمكن أن يضعهم الله ؛ بل يرفع لهم الذكر ، ويرفع درجاتهم في الآخرة ، والله الموفق .

* * *

٧٢- باب تحريم الكبر والإعجاب

قال الله تعالى : ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [القصص : ٨٣].

وقال تعالى : ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴾ [الإسراء : ٣٧].

وقال تعالى : ﴿ وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [لقمان : ١٨].

ومعنى ﴿ تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ أي: تُمِيلُهُ وتُعْرِضُ بِهِ عَنِ النَّاسِ تَكْبَرًا عَلَيْهِمْ «وَالْمَرَحُ»: التَّبَخُّثُ.

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ قُرُونًا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُتُبِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾ [القصص : ٧٦] إلى قوله تعالى : ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ﴾ الآيات .

الشرح

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين : فيما جاء في الكبر والإعجاب .

والكبر : هو الترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبير ، وأنه فوق الناس ، وأن له فضلاً عليهم .

والإعجاب : أن يرى الإنسان عمل نفسه فيعجب به ، ويستعظمه ،

ويستكثره .

فالإعجاب يكون في العمل ، والكبر يكون في النفس ، وكلاهما خلق مذموم الكبر والإعجاب .

والكبر نوعان : كبر على الحق ، وكبر على الخلق ، وقد بيّنهما النبي ﷺ في قوله : «الكبر بطن الحق وغمط الناس»^(١) فبطر الحق يعني رده والإعراض عنه ، وعدم قبوله ، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدرءاهم ، وألا يرى الناس شيئاً ، ويرى أنه فوقهم .

وقيل لرجل : ماذا ترى الناس ؟ قال : لا أراهم إلا مثل البعوض ، فقليل له : إنهم لا يرونك إلا كذلك .

وقيل لآخر : ما ترى الناس ؟ قال : أرى الناس أعظم مني ، ولهم شأن ، ولهم منزلة ، فقليل له : إنهم يرونك أعظم منهم ، وأن لك شأنًا ومحلاً .

فأنت إذا رأيت الناس على أي وجه ؛ فالناس يرونك بمثل ما تراهم به ، إن رأيتهم في محل الإكرام والإجلال والتعظيم ، ونزلتهم منزلتهم عرفوا لك ذلك ، ورأوك في محل الإجلال والإكرام والتعظيم ، ونزلوك منزلتك ، والعكس بالعكس .

أما بطر الحق : فهو رده ، وألا يقبل الإنسان الحق بل يرفضه ويرده اعتداداً بنفسه ورأيه ، فيرى والعياذ بالله أنه أكبر من الحق ، وعلامة ذلك أن

(١) رواه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب تحريم الكبر وبيان ، رقم (٩١) .

الإنسان يؤتى إليه بالأدلة من الكتاب والسنة، ويُقال: هذا كتاب الله، هذه سنة رسول الله، ولكنه لا يقبل؛ بل يستمر على رأيه، فهذا ردُّ الحق والعياذ بالله.

وكثيرٌ من الناس ينتصر لنفسه، فإذا قال قولاً لا يمكن أن يتزحزح عنه، ولو رأى الصواب في خلافه، ولكن هذا خلاف العقل وخلاف الشرع.

والواجب أن يرجع الإنسان للحق حيثما وجدته، حتى لو خالف قوله فليرجع إليه، فإن هذا أعز له عند الله، وأعز له عند الناس، وأسلم لزمته وأبرأ ولا يضره.

فلا تظن أنك إذا رجعت عن قولك إلى الصواب أن ذلك يضع منزلتك عند الناس؛ بل هذا يرفع منزلتك، ويعرف الناس أنك لا تتبع إلا الحق، أما الذي يعاند ويبقى على ما هو عليه ويرد الحق، فهذا متكبر والعياذ بالله.

وهذا الثاني يقع من بعض الناس والعياذ بالله حتى من طلبة العلم، يتبين له بعد المناقشة وجه الصواب وأن الصواب خلاف ما قاله بالأمس، ولكنه يبقى على رأيه، يملئ عليه الشيطان أنه إذا رجع استهان الناس به، وقالوا هذا إنسان إمعة كل يوم له قول، وهذا لا يضر إذا رجعت إلى الصواب، فليكن قولك اليوم خلاف قولك بالأمس، فالأئمة الأجلة كان لهم في المسألة الواحدة أقوال متعددة.

وها هو الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، وأرفع الأئمة من حيث اتباع الدليل وسعة الاطلاع، نجد أن له في المسألة الواحدة في بعض

الأحيان أكثر من أربعة أقوال، لماذا؟ لأنه إذا تبين له الدليل رجع إليه، وهكذا شأن كل إنسان منصف عليه أن يتبع الدليل حيثما كان.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات تتعلق بهذا الباب بين فيها رحمه الله أنها كلها تدل على ذم الكبر، وآخرها الآيات المتعلقة بقارون. وقارون رجل من بني إسرائيل من قوم موسى، أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا كثيرا، حتى إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي: مفاتيح الخزائن تثقل وتشق على العصبة، أي الجماعة من الرجال أولي القوة لكثرتها.

﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ فإن هذا الرجل بطر والعياذ بالله وتكبر، ولما ذكر بآيات الله ردها واستكبر ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾، فأنكر فضل الله عليه، وقال أنا أخذته بيدي وعندي علم أدركت به هذا المال.

وكانت النتيجة أن الله خسف به وبداره الأرض، وزال هو وأملاكه ﴿فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَتْ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَاتِبُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴿[القصص: ٨١، ٨٢]، فتأمل نتيجة الكبر والعياذ بالله والعجب والاعتداد بالنفس، وكيف كان عاقبة ذلك من الهلاك والدمار.

ثم ذكر المؤلف عدة آيات منها قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

الآخرة هي آخر دور بني آدم ؛ لأن ابن آدم له أربعة دور كلها تنتهي بالآخرة .
الدار الأولى : في بطن أمه .

والدار الثانية : إذا خرج من بطن أمه إلى دار الدنيا .

والدار الثالثة : البرزخ ؛ ما بين موته وقيام الساعة .

والدار الرابعة : الدار الآخرة . وهي النهاية ، وهي القرار ، هذه الدار قال الله تعالى عنها : ﴿ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ﴾ [القصص: ٨٣] ، لا يريدون التعالي على الحق ، ولا التعالي على الخلق ، وإنما هم متواضعون ، وإذا نفى الله عنهم إرادة العلو والفساد ، فهو من باب أولى ألا يكون منهم علو ولا فساد ، فهم لا يعلون في الأرض ، ولا يفسدون ، ولا يريدون ذلك ؛ لأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام :

١ - قسم علا وفسد وأفسد ، فهذا اجتمع في حقه الإرادة والفعل .

٢ - وقسم لم يرد الفساد ولا العلو فقد انتفى عنه الأمران .

٣ - وقسم ثالث يريد العلو والفساد ولكن لا يقدر عليه . فهذا الثالث

بين الأول والثاني ، لكن عليه الوزر ؛ لأنه أراد السوء ، فالدار الآخرة إنما تكون ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ ﴾ أي تعاليًا على الحق أو على الخلق ﴿ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ .

فإن قال قائل : ما هو الفساد في الأرض ؟ فالجواب أن الفساد في

الأرض ليس هدم المنازل ولا إحراق الزروع ، بل الفساد في الأرض بالمعاصي ، كما قال أهل العلم رحمهم الله في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾ [الأعراف: ٥٦] ، أي لا تعصوا الله ؛ لأن المعاصي

سبب للفساد.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٦]، فلم يفتح الله عليهم بركات من السماء ولا من الأرض، فالفساد في الأرض يكون بالمعاصي نسأل الله العافية.

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ [لقمان: ١٨]، يعني لا تمش مرحًا مستكبرًا متبخترًا متعازمًا في نفسك وفي الآية الثانية قال: ﴿إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ [الإسراء: ٣٧]، يعني مهما كنت فأنت لا تقدر أن تنزل في الأرض ولا تتباهى حتى تساوي الجبال؛ بل إنك أنت أنت. أنت ابن آدم حقير ضعيف، فكيف تمشي في الأرض مرحًا. وقال تعالى: ﴿وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [لقمان: ١٨].

تصغير الخد للناس: أن يعرض الإنسان عن الناس، فتجده والعياذ بالله مستكبرًا لا ويا عنقه، تحدته وهو يحدثك وقد صد عنك، وصغر خده. ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ يعني لا تمش تبخترًا وتعازمًا وتكبرًا ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [لقمان: ١٨]، المختال في هيئته، والفخور بلسانه وقوله، فهو بهيئته مختال؛ في ثيابه، في ملابسه، في مظهره، في مشيته، فخور بقوله ولسانه، والله تعالى لا يحب هذا، إنما يحب المتواضع الغني الخفي التقى. هذا هو الذي يحبه الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال وأن يجنبنا سيئات

الأخلاق والأعمال إنه جواد كريم .

* * *

٦١٢/١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ» فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً؟ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ. الْكِبَرُ بَطَرٌ الْحَقُّ وَغَمَطُ النَّاسِ» رواه مسلم^(١).

«بَطَرُ الْحَقِّ»: دَفَعُهُ وَرَدَّهُ عَلَى قَائِلِهِ. «وَغَمَطُ النَّاسِ»: اخْتِقَارُهُمْ.

٦١٣/٢ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ». قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ! قَالَ: «لَا اسْتَطَعْتَ» مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبَرُ. قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ. رواه مسلم^(٢).

الشرح

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الكبر والعجب، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر».

وهذا الحديث من أحاديث الوعيد التي يطلقها الرسول ﷺ تنفيراً عن الشيء، وإن كانت تحتاج إلى تفصيل حسب الأدلة الشرعية. فالذي في قلبه كبر، إما أن يكون كبراً عن الحق وكرهة له، فهذا كافر

(١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانها، رقم (٩١).

(٢) رواه مسلم، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب، رقم (٢٠٢١).

مخلد في النار ولا يدخل الجنة؛ لقول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطُوا أَعْمَلَهُمْ﴾ [محمد: ٩]، ولا يحبط العمل إلا بالكفر كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢١٧].
وأما إذا كان كبراً على الخلق وتعاظماً على الخلق، لكنه لم يستكبر عن عبادة الله، فهذا لا يدخل الجنة دخولاً كاملاً مطلقاً لم يسبق بعذاب؛ بل لا بد من عذاب على ما حصل من كبره وعلوائه على الخلق ثم إذا طهر دخل الجنة.

ولما حدّث النبي ﷺ بهذا الحديث قال رجل: يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة. يعني فهل هذا من الكبر؟ فقال النبي ﷺ: «إن الله جميل يحب الجمال» جميل في ذاته، جميل في أفعاله، جميل في صفاته، كل ما يصدر عن الله عز وجل فإنه جميل وليس بقبیح؛ بل حسن، تستحسنه العقول السليمة، وتستسيغه النفوس.

وقوله: «يحب الجمال» أي يحب التجميل يعني أنه يحب أن يتجمل الإنسان في ثيابه، وفي نعله، وفي بدنه، وفي جميع شؤونه؛ لأن التجميل يجذب القلوب إلى الإنسان، ويحببه إلى الناس، بخلاف التشوه الذي يكون فيه الإنسان قبيحاً في شعره أو في ثوبه أو في لباسه، فلهذا قال: «إن الله جميل يحب الجمال» أي يحب أن يتجمل الإنسان.

وأما الجمال الخلقي الذي من الله عز وجل، فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان فيه حيلة، وليس له فيه كسب، وإنما ذكر النبي ﷺ

ما للإنسان فيه كسب وهو التجلل .

أما الحديث الثاني فهو حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلاً أكل عند النبي ﷺ بيده اليسرى ، فقال : « كل بيمينك » قال : لا أستطيع . ما منعه إلا الكبر ، فقال النبي ﷺ : « لا استطعت » لأن الرسول ﷺ عرف أنه متكبر ، فقال : « لا استطعت » أي دعا عليه بأن الله تعالى يصيبه بأمر لا يستطيع معه رفع يده اليمنى إلى فمه ، فلما قال « لا استطعت » أجاب الله دعوته فلم يرفعها إلى فمه بعد ذلك ، صارت والعياذ بالله قائمة كالعصا ، لا يستطيع رفعها ؛ لأنه استكبر على دين الله عز وجل .

وفي هذا دليل على وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين ، وأن الأكل باليسار حرام ، يأثم عليه الإنسان ، وكذلك الشرب باليسار حرام ، يأثم عليه الإنسان ؛ لأنه إذا فعل ذلك أي أكل بشماله أو شرب بشماله شابه الشيطان وأولياء الشيطان ، قال النبي عليه الصلاة والسلام : « لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله »^(١) .

وإذا نظرنا الآن إلى الكفار ، وجدنا أنهم يأكلون بيسارهم ويشربون بيسارهم ، وعلى هذا فالذي يأكل بشماله أو يشرب بشماله متشبه بالشيطان وأولياء الشيطان .

ويجب على من رآه أن ينكر عليه ، لكن بالتي هي أحسن ، إما أن يُعَرِّض إذا كان يخشى أن يخجل صاحبه أو أن يستنكف ويستكبر ، يُعَرِّض

(١) رواه مسلم ، كتاب الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب ، رقم (٢٠٢٠) .

فيقول : من الناس من يأكل بشماله أو يشرب بشماله ، وهذا حرام ولا يجوز .
أو إذا كان معه طالب علم سأل طالب العلم وقال له : ما تقول فيمن
يأكل بالشمال ويشرب بالشمال ، حتى ينتبه الآخر ، فإن انتبه فهذا
المطلوب ، وإن لم ينتبه قيل له - ولو سرًا - : لا تأكل بشمالك ولا تشرب
بشمالك ، حتى يعلم دين الله تعالى وشرعه .

يوجد بعض المترفين يأكل باليمين ويشرب باليمين ، إلا إذا شرب وهو
يأكل فإنه يشرب بالشمال ، يدعي أنه لو شرب باليمين لوّث الكأس ، فيقال
له : المسألة ليست هينة ، وليست على سبيل الاستحباب حتى تقول الأمر
هين ، بل أنت إذا شربت بالشمال فأنت عاصٍ لأنه محرم ، والمحرم لا يجوز
إلا للضرورة ، ولا ضرورة للشرب بالشمال خوفًا من أن يتلوّث الكأس
بالطعام .

ثم إنه يمكن أن يتلوّث ، يمكن أن تمسكه بين الإبهام والسبابة من
أسفله وحينئذ لا يتلوّث ، والإنسان الذي يريد الخير والحق يسهل عليه
فعله ، أما المعاند أو المترف أو الذي يقلد أعداء الله من الشيطان وأوليائه ،
فهذا له شأن آخر ، والله الموفق .

* * *

٦١٤/٣ - وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ»: كُلُّ عُتْلٍ جَوَاطِ مُسْتَكْبِرٍ متفق عليه^(١). وتقدّم

(١) رواه البخاري ، كتاب التفسير ، باب ﴿عُتْلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنْبِيرٌ﴾ ، رقم (٤٩١٨) ، ومسلم ، =

شرحُه في باب ضَعْفَةِ الْمُسْلِمِينَ.

٦١٥/٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اِحْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: فِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فِي ضِعْفَاءِ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ. فَقَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا: إِنَّكَ الْجَنَّةُ رَحِمَتِي، أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكَ النَّارُ عَذَابِي، أَعَذَّبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّكُمَا عَلَيَّ مَلُؤَهَا» رواه مسلم^(١).

٦١٦/٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا» متفق عليه^(٢).

الشرح

هذه أحاديث ساقها المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب تحريم الكبر والعجب، وقد سبق لنا الكلام على الآيات الواردة في هذا، وكذلك الكلام على الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي ﷺ قال: «أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ»، وهذا من الأسلوب الذي كان النبي ﷺ يستعمله، أن يورد الكلام على

= كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها...، رقم (٢٨٥٣).

(١) رواه مسلم، كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها...، رقم (٢٨٤٧).

(٢) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب من جرَّ ثوبه من الخيلاء، رقم (٥٧٨٨)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء...، رقم (٢٠٨٧).

صيغة الاستفهام، من أجل أن ينتبه المخاطب ويعي ما يقول، فهو يقول: «ألا أخبركم»، الكل سيقول نعم أخبرنا يا رسول الله. قال: «كل عتلٌ جواظٌ مستكبر».

العتل: معناها الشديد الغليظ، ومنه العتلة التي تحفر بها الأرض، فإنها شديدة غليظة، فالعتل هو الشديد الغليظ، والعياذ بالله. الجواظ: يعني أنه فيه زيادة من سوء الأخلاق.

والمستكبر - وهذا هو الشاهد -: هو الذي عنده كبر والعياذ بالله وخطيئة، وكبر على الحق، وكبر على الخلق، فهو لا يلين للحق أبداً، ولا يرحم الخلق والعياذ بالله.

هؤلاء هم أهل النار، أما أهل الجنة فهم الضعفاء المساكين الذين ليس عندهم ما يستكبرون به؛ بل هم دائماً متواضعون ليس عندهم كبرياء ولا غلظة؛ لأن المال أحياناً يفسد صاحبه، ويحمله على أن يستكبر على الخلق ويردّ الحق، كما قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ﴾ [العلق: ٦، ٧].

وكذلك أيضاً ذكر حديث احتجاج النار والجنة؛ احتجت النار والجنة، فقالت النار: إن أهلها هم الجبارون المتكبرون، وقالت الجنة: إن أهلها هم الضعفاء والمساكين، فاحتجت كل واحدة منهما على الأخرى.

فحكم الله بينهما عز وجل، وقال في الجنة: «أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء» وقال للنار: «أنت عذابي أعذب بك من أشاء» فصارت النار دار

العذاب والعياذ بالله، والجنة دار الرحمة، فهي رحمة الله ويسكنها الرحماء من عباده، كما قال النبي ﷺ: «وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»^(١). وقال: «ولكل منكما عليّ ملؤها» فوعده الله عز وجل النار ملأها، ووعده الجنة ملأها، وهو لا يخلف الميعاد عز وجل.

ولكن أتدرون ماذا تكون العاقبة؟ تكون العاقبة - كما ثبتت بها الأحاديث الصحيحة - أن النار لا يزال يلقى فيها، وهي تقول «هل من مزيد» كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ [ق: ٣٠]، يعني تطلب الزيادة؛ لأنها لم تمتلئ، فيضع الرب عز وجل عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض أي ينضم بعضها إلى بعض وتقول «قَطُّ قَطُّ»^(٢) أي حسبي، حسبي، لا أريد زيادة فصارت النار تملأ بهذه الطريقة. أما الجنة: فإن الجنة ﴿عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، ويسكنها أولياء الله، جعلني الله وإياكم منهم، ويسكنها أهلها، ويبقى فيها فضل؛ يعني مكان ليس فيه أحد، فينشئ الله لها أقواماً فيدخلهم الجنة برحمته.

وهذه هي النتيجة؛ امتلأت النار بعدل الله عز وجل، وامتلأت الجنة

(١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ يعذب...، رقم (١٢٨٤)، ومسلم، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، رقم (٩٢٣).

(٢) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾، رقم (٤٨٥٠)، ومسلم، كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها...، رقم (٢٨٤٦) [٣٦].

بفضل الله تعالى ورحمته .

ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثاً في الإنسان المسبل ، فقال عليه الصلاة والسلام : « لا ينظر الله إلى من جرَّ ثوبه خِيَلًا » وهذه مسألة خطيرة وذلك أن الرجل منهي عن أن ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه أو إزاره عن الكعب ، لا بد أن يكون من الكعب فما فوق ، فمن نزل عن الكعب ؛ فإن فعله هذا من الكبائر والعياذ بالله .

لأنه إن نزل كبراً وخيلاء فإنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة ، ولا يكلمه ، ولا يزكيه ، وله عذابٌ أليم ، وإن كان نزل لغير ذلك كأن يكون طويلاً ولم يلاحظه ، فإنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قال : « ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار »^(١) .

فكانت العقوبة حاصلة على كل حال فيما نزل عن الكعبين ، لكن إن كان بطراً وخيلاء فالعقوبة أعظم ؛ لا يكلم الله صاحبه يوم القيامة ، ولا ينظر إليه ، ولا يزكيه ، وله عذابٌ أليم ، وإن كان غير خيلاء ، فإنه يعذب بالنار والعياذ بالله .

فإذا قال قائل : ما هي السنة ؟ قلنا : السنة من الكعب إلى نصف الساق هذه هي السنة ، نصف الساق سنة ، وما دونه سنة ، وما كان إلى الكعبين فهو سنة ؛ لأن هذا هو لبس النبي ﷺ وأصحابه ، فإنهم كانوا لا يتجاوز لباسهم الكعبين ، ولكن يكون إلى نصف الساق أو يرتفع قليلاً ، وما بين

(١) رواه البخاري ، كتاب اللباس ، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار ، رقم (٥٧٨٧) .

ذلك كله من السنة ، والله الموفق .

* * *

٦١٧/٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ» رواه مسلم^(١).

٦١٨/٧ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْعِرْزُ إِزَارِي، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ» رواه مسلم^(٢).

٦١٩/٨ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ رَأْسَهُ، يَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ، إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلَجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» متفق عليه^(٣).
«مُرَجِّلٌ رَأْسَهُ»، أي: مُمَشِّطُهُ: «يَتَجَلَجَلُ» بالجيمين، أي: يَغُوصُ وَيَنْزِلُ.

الشرح

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الكبر والإعجاب ، فذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم» .
ثلاثة: يعني ثلاثة أصناف، وليس المراد ثلاثة رجال؛ بل قد يكون

(١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلط تحريم إسبال الإزار...، رقم (١٠٧).

(٢) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم البر، رقم (٢٦٢٠).

(٣) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب من جرَّ ثوبه من الخيلاء، رقم (٥٧٩٠)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم التبخر في المشي...، رقم (٢٠٨٨).

آلاف الناس ، لكن المراد ثلاثة أصناف . وهكذا كلما جاءت كلمة ثلاثة أو سبعة أو ما أشبه ذلك فالمراد أصنافاً لا أفراداً .

فهؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم .

الأول : شيخ زانٍ : شيخ يعني رجلاً كبيراً مسنّاً ، زانٍ يعني أنه زنى ، فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليه ، ولا يزكيه ، وله عذاب أليم ، وذلك لأن الشيخ إذا زنى فليس هناك شهوة تجبره على أن يفعل هذا الفعل . فالشاب قد يكون عنده شهوة ويعجز أن يملك نفسه ، لكن الشيخ قد بردت شهوته وزالت أو نقصت كثيراً ، فكونه يزني هذا يدل على أنه - والعياذ بالله - سيءٌ للغاية ؛ لأنه فعل الفاحشة من غير سبب قوي يدفعه إليها .

والزنى كله فاحشة سواء من الشاب أو من الشيخ ، لكنه من الشيخ أشد وأعظم والعياذ بالله ، إلا أن هذا الحديث مقيدٌ بما ثبت في الصحيحين أن من أتى شيئاً من هذه القاذورات ، وأقيم عليه الحد في الدنيا ، فإن الله تعالى لا يجمع عليه عقوبتين^(١) بل يزول عنه ذلك ، ويكون الحد تطهيراً له .

الثاني : ملك كذاب : وكذاب هذه صيغة مبالغة أي كثير الكذب ،

(١) يشير إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كنا عند النبي ﷺ في مجلس فقال : « . . . ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه » ، رواه البخاري ، كتاب الحدود ، باب الحدود كفارة ، رقم (٦٧٨٤) ، ومسلم ، كتاب الحدود ، باب الحدود كفارات لأهلها ، رقم (١٧٠٩) .

وذلك لأن الملك لا يحتاج إلى أن يكذب، كلمته هي العليا بين الناس، فلا حاجة إلى أن يكذب، فإذا كذب صار يَعدُّ الناس ولكن لا يوفي، يقول سأفعل كذا ولكن لا يفعل، سأترك كذا ولكن لا يترك، ويحدث الناس يلعب بعقولهم ويكذب عليهم، فهذا والعياذ بالله داخل في هذا الوعيد، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكّيه وله عذاب أليم.

والكذب حرامٌ من الملك وغير الملك، لكنه من الملك أعظم وأشد؛ لأنه لا حاجة إلى أن يكذب، كلمته بين الناس هي العليا فيجب عليه أن يكون صريحاً، إذا كان يريد الشيء، يقول نعم يوافق عليه ويفعل، وإذا كان لا يريده، يقول لا يرفضه ولا يفعل، الواحد من الرعية قد يحتاج إلى الكذب فيكذب، ولكن الملك لا يحتاج.

والكذب حرام، ومن صفات المنافقين والعياذ بالله، فإن المنافق إذا حدّث كذب، ولا يجوز لأحد أن يكذب مطلقاً، وقول بعض العامة: إن الكذب إذا كان لا يقطع مُحلاً من حلاله فلا بأس به، هذه قاعدة شيطانية، ليس لها أساس من الصحة ولا من الدين، والصواب أن الكذب حرامٌ بكل حال.

الثالث: عائل مستكبر: وهذا هو الشاهد من الحديث، عائل يعني فقيراً، مستكبر يعني يتكبر على الناس والعياذ بالله، فإن هذا العائل الفقير ليس عنده ما يوجب الكبر، الغني ربما يخدعه غناه ويغرّه؛ فيتكبر على عباد الله، أو يتكبر عن الحق، لكن الفقير حشف وسوء كيلة، ما دام فقيراً فكيف يستكبر؟! فالعائل المستكبر هذا لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر

إليه ، ولا يزكيه وله عذاب أليم .

والكبر حرامٌ من الغني ومن الفقير ، لكنه من الفقير أشد ، ولهذا تجد الناس إذا رأوا غنيًّا متواضعًا استغربوا ذلك منه ، واستعظموا ذلك منه ، ورأوا أن هذا الغني في غاية ما يكون من الخلق النبيل ، لكن لو يجدون فقيرًا متواضعًا لكان من سائر الناس ؛ لأن الفقر يوجب للإنسان أن يتواضع ؛ لأنه لأي شيء يستكبر؟!

فإذا جاء إنسان والعياذ بالله عائل فقير يستكبر على الخلق ، أو يستكبر عن الحق ، فليس هناك ما يوجب الكبرياء في حقه ، فيكون والعياذ بالله داخلًا في هذا الحديث .

ثم ذكر المؤلف رحمه الله فيما ساقه من الأدلة على تحريم الكبر والإعجاب ، وأنه من كبائر الذنوب ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : «العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني عذبتة»^(١) .

هذا من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي ﷺ عن الله ، وهي ليست في مرتبة القرآن ، فالقرآن له أحكام تخصه ، منها أنه معجزٌ للبشر عن أن يأتوا بمثله ، أو بعشر سور منه ، أو بسورة أو بحديث مثله ، وأنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن ، وأن الصلاة تصح إذا قرأ المصلي من القرآن ؛ بل تجب القراءة بالفاتحة ، أما الأحاديث القدسية فليست كذلك .

ثم القرآن محفوظ لا يزداد فيه ولا ينقص ، ولا ينقل بالمعنى ، وليس

(١) رواه مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب تحريم الكبر ، رقم (٢٦٢٠) .

فيه شيء ضعيف، أما الأحاديث القدسية فإنها تروى بالمعنى، وفيها أحاديث ضعيفة، وفيها أحاديث مكذوبة على الرسول ﷺ ليست بصحيحة وهو كثير، فالمهم أنه ليس في منزلة القرآن إلا أنه يُقال إن النبي ﷺ يرويه عن ربه.

فالله تعالى يقول: «العز إزاري والكبرياء ردائي» وهذا من الأحاديث التي تمر كما جاءت عن النبي ﷺ، ولا يتعرض لمعناها بتحريف أو تكليف، وإنما يُقال هكذا قال الله تعالى فيما رواه النبي ﷺ عنه، فمن نازع الله في عزته وأراد أن يتخذ سلطاناً كسلطان الله، أو نازع الله في كبريائه وتكبر على عباد الله؛ فإن الله يعذبه، يعذبه على ما صنع ونازع الله تعالى فيما يختص به.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة الآخر عن رسول الله ﷺ أنه قال: «بينما رجل يمشي في حلة، تعجبه نفسه، مرجلاً رأسه، يختال في مشيته» أي عنده من الخيلاء والكبرياء والغطرسة ما عنده «إذ خسف الله به» أي خسف به الأرض «فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» يعني انهارت به الأرض وانغمس فيها واندفن، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة؛ لأنه والعياذ بالله لما صار عنده هذا الكبرياء وهذا التيه وهذا الإعجاب خسف به.

وهذا نظير قارون الذي ذكره المؤلف رحمه الله في صدر الباب، فإن قارون خرج على قومه في زينته ﴿قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

وَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨١﴾
فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُنْتَصِرِينَ ﴿٨٢﴾ [القصص: ٧٩-٨١].

وقوله: «يتجلجل في الأرض» يحتمل أنه يتجلجل وهو حي حياة
دنيوية، فيبقى هكذا معذباً إلى يوم القيامة، معذباً وهو في جوف الأرض
وهو حي، فيتعذب كما يتعذب الأحياء، ويحتمل أنه لما اندفن مات، كما
هي سنة الله عز وجل، مات ولكن مع ذلك يتجلجل في الأرض وهو ميت،
فيكون تجلجله هذا تجلجلاً برزخياً لا تعلم كيفيته، والله أعلم. المهم أن
هذا جزاؤه والعياذ بالله.

وفي هذا وما قبله وما يأتي بعده دليلٌ على تحريم الكبر وتحريم
الإعجاب، وأن الإنسان يجب عليه أن يعرف قدر نفسه وينزلها منزلتها،
والله الموفق.

* * *

٦٢٠/٩ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا
يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِينَ، فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ» رواه
الترمذي^(١) وقال: حديثٌ حسن.
«يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ» أي: يَرْتَفِعُ وَيَتَكَبَّرُ.

(١) رواه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الكبر، رقم (٢٠٠٠)، وقال
الترمذي: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

الشرح

في هذا الحديث الأخير في هذا الباب أن النبي ﷺ حذر الإنسان من أن يعجب بنفسه، فلا يزال في نفسه يترفع ويتعظم حتى يكتب من الجبارين، فيصيبه ما أصابهم.

والجبارون والعياذ بالله، لو لم يكن من عقوبتهم إلا قول الله تبارك وتعالى: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ [غافر: ٣٥]، والعياذ بالله؛ لكان عظيمًا. فالجبار والعياذ بالله يُطبع على قلبه، حتى لا يصل إليه الخير، ولا ينتهي عن الشر.

وخلاصة هذا الباب أنه يدور على شيئين:

الأول: تحريم الكبر، وأنه من كبائر الذنوب.

والثاني: تحريم الإعجاب، إعجاب الإنسان بنفسه، فإنه أيضًا من المحرمات، وربما يكون سببًا لحبوط العمل إذا أعجب الإنسان بعبادته، أو قراءته القرآن، أو غير ذلك، ربما يحبط أجره وهو لا يعلم.

٧٣ - باب حُسن الخلق

قال الله تعالى : ﴿ وَلَئِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم : ٤] ، وقال تعالى : ﴿ وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ [آل عمران : ١٣٤] .

٦٢١/١ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا. متفقٌ عليه^(١).

الشرح

قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب حسن الخلق، يعني باب الحث عليه، وفضيلته، وبيان من اتصف به من عباد الله، وحسن الخلق يكون مع الله ويكون مع عباد الله.

أما حسن الخلق مع الله فهو الرضا بحكمه شرعاً وقدرًا، وتلقي ذلك بالانشراح وعدم التضجر، وعدم الأسى والحزن، فإذا قَدَّرَ الله على المسلم شيئاً يكرهه رضي بذلك واستسلم وصبر، وقال بلسانه وقلبه: رضيت بالله ربًّا، وإذا حكم الله عليه بحكم شرعي؛ رضي واستسلم، وانقاد لشريعة الله عزَّ وجلَّ بصدر منشرح ونفس مطمئنة، فهذا حسن الخلق مع الله عزَّ وجلَّ.

أما مع الخَلْق فيحسن الخُلُق معهم بما قاله بعض العلماء: كف الأذى، وبذل الندي، وطلاقه الوجه، وهذا حسن الخلق.

(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب الكنية للصبي، رقم (٦٢٠٣)، ومسلم، كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته...، رقم (٢١٥٠).

كف الأذى بالآ يؤذي الناس لا بلسانه ولا بجوارحه، وبذل الندي يعني العطاء، يبذل العطاء من مال وعلم وجاه وغير ذلك، وطلاقة الوجه بأن يلاقي الناس بوجه منطلق، ليس بعبوس، ولا مصعّر خده، وهذا هو حسن الخلق.

ولا شك أن الذي يفعل هذا؛ فكف الأذى ويبذل الندي ويجعل وجهه منطلقاً؛ لا شك أنه سيصبر على أذى الناس أيضاً، فإن الصبر على أذى الناس لا شك أنه من حسن الخلق، فإن من الناس من يؤذي أخاه، وربما يعتدي عليه بما يضره؛ بأكل ماله، أو جحد حق له، أو ما أشبه ذلك، فيصبر ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، والعاقبة للمتقين، وهذا كله من حسن الخلق مع الناس.

ثم صدر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله تعالى مخاطباً نبيه ﷺ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤]، وهذا معطوف على جواب القسم ﴿تَٰ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ١-٤]. إنك: يعني يا محمد، لعلّ خلق عظيم لم يتخلق أحد بمثله، في كل شيء؛ خلق مع الله، خلق مع عباد الله، في الشجاعة والكرم وحسن المعاملة وفي كل شيء، وكان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن يتأدب بآدابه؛ يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه.

ثم ساق المؤلف جزءاً من آية آل عمران في قوله: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٣٤]، وهذه من صفات المتقين الذين أعد الله لهم الجنة، كما قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنَ

رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ [آل عمران: ١٣٣، ١٣٤].

﴿وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ﴾ يعني الذين يكظمون غضبهم، إذا غضب، ملك نفسه وكظم غيظه، ولم يتعد على أحد بموجب هذا الغضب.

﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ إذا أساءوا إليهم، ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ فإن هذا من الإحسان أن تعفو عمَّن ظلمك، ولكن العفو له محل؛ إن كان المعتدي أهلاً للعفو فالعفو محمود، وإن لم يكن أهلاً للعفو؛ فإن العفو ليس بمحمود؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠].

فلو أن رجلاً اعتدى عليك بضربك، أو أخذ مالك، أو إهانتك، أو ما أشبه ذلك، فهل الأفضل أن تعفو عنه أم لا؟

نقول في هذا تفصيل: إن كان الرجل شريراً، سيئاً، إذا عفوت عنه ازداد في الاعتداء عليك وعلى غيرك، فلا تعفُ عنه، خذ حَقَّك منه بيدك، إلا أن تكون تحت ولاية شرعية فترفع الأمر إلى من له الولاية الشرعية، وإلا فتأخذه بيدك ما لم يترتب على ذلك ضرر أكبر.

والحاصل أنه إذا كان الرجل المعتدي سيئاً شريراً فهذا ليس أهلاً للعفو فلا تعفُ عنه؛ بل الأفضل أن تأخذ بحَقَّك؛ لأن الله يقول: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ﴾، والعفو في مثل هذه الحال ليس بإصلاح.

أما إذا كان الرجل حسن الخلق، لكن بدرت منه هذه الإساءة،

فالأفضل العفو عنه ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ .

والنفس ربما تأمرك أن تأخذ بحقك ، ولكن كما قلت إذا كان الإنسان أهلاً للعفو فالأفضل أن تعفو عنه وإلا فلا .

* * *

٦٢٢/٢ - وعنه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا مَسَسْتُ دِيْبَاجًا وَلَا حَرِيرًا أَلَيْنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي قَطُّ: أَفٍّ، وَلَا قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ: لِمَ فَعَلْتُهُ؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ: أَلَا فَعَلْتَ كَذَا؟. متفقٌ عليه^(١).

٦٢٣/٣ - وعن الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَهْدَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحَشِيًّا، فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حُرْمٌ» متفقٌ عليه^(٢).

الشرح

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب حسن الخلق ما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما مسست حريراً ولا ديباجاً ألين من يدي رسول الله ﷺ .
وكان أنس بن مالك رضي الله عنه قد خدم النبي ﷺ عشر سنين ؛

(١) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ، رقم (٣٥٦١)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب كان رسول الله ﷺ أحسن...، رقم (٢٣٠٩، ٢٣٣٠).

(٢) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب إذا أهدى للمحرّم حماراً وحشياً لم يقبل، رقم (١٨٢٥)، ومسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرّم، رقم (١١٩٣).

جاءت به أمه حين قدم النبي ﷺ المدينة، فقالت: يا رسول الله، هذا أنس ابن مالك يخدمك، فقبل عليه الصلاة والسلام أن يخدمه الله، ودعا له أن يبارك الله له في ماله وولده، فبارك الله له في ماله وولده، حتى قيل إنه كان له بستان يثمر في السنة مرتين، من بركة المال الذي دعا له رسول الله ﷺ به، أما أولاده فبلغوا مائة وعشرين ولدًا، أولاده من صلبه، كل هذا ببركة دعوة النبي ﷺ.

يقول إنه ما مسَّ ديباجًا ولا حريرًا ألين من يد رسول الله ﷺ، فكانت يده ﷺ لينة إذا مسها الإنسان فإذا هي لينة.

وكما ألان الله يده فقد ألان الله سبحانه وتعالى قلبه، قال الله تعالى: ﴿فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّهْتُمْ﴾ يعني صرت لينا لهم ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وكذلك أيضًا رائحته ﷺ، ما شَمَّ طيبًا قط أحسن من رائحة النبي ﷺ، وكان عليه الصلاة والسلام طيب الريح كثير استعمال الطيب، قال: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ النَّسَاءُ وَالطِّيبُ، وجعل قرعة عيني في الصلاة»^(١) هو نفسه طيب ﷺ، حتى كان الناس يتبادرون إلى أخذ عرقه ﷺ من حسنه وطيبه، ويتبركون بعرقه؛ لأن من خصائص الرسول ﷺ أننا نتبرك بعرقه وبريقه وبشابهه، أما غير الرسول فلا يتبرك بعرقه ولا بشابهه ولا بريقه.

(١) رواه النسائي، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، رقم (٣٩٣٩).

يقول: ولقد خدمت النبي ﷺ عشر سنين، فما قال لي أف قط، يعني ما تضجر منه أبداً، عشر سنوات يخدمه ما تضجر منه، والواحد منا إذا خدمه أحد أو صاحبه أحد لمدة أسبوع أو نحوه لا بد أن يجد منه تضجراً، لكن الرسول ﷺ عشر سنوات وهذا الرجل يخدمه، ومع ذلك ما قال له أف قط.

ولا قال لشيء فعلت لما فعلت كذا؟ حتى الأشياء التي يفعلها أنس اجتهداً منه ما كان الرسول ﷺ يؤنبه أو يوبخه أو يقول لما فعلت كذا، مع أنه خادم، وكذلك ما قال لشيء لم أفعله لم تفعل كذا وكذا؟ فكان عليه الصلاة والسلام يعامله بما أرشده الله سبحانه وتعالى إليه في قوله: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

والعفو ما عفا من أخلاق الناس وما تيسر، يعني خذ من الناس ما تيسر، ولا تريد أن يكون الناس لك على ما تريد في كل شيء، من أراد أن يكون الناس له على ما يريد في كل شيء فاته كل شيء، ولكن خذ ما تيسر، عامل الناس بما إن جاءك قبلت وإن فاتك لم تغضب، ولهذا قال: ما قال لشيء لم أفعله لم تفعل كذا وكذا، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام.

ومن حسن خلقه ﷺ أنه كان لا يُداهن الناس في دين الله، ولا يفوته أن يطيب قلوبهم، فالصعب بن جثامة رضي الله عنه مرَّ به النبي ﷺ، والنبي ﷺ محرم، وكان الصعب بن جثامة عداءً رامياً، عداءً: يعني سبوقاً، رامياً: يعني يجيد الرمي.

فلما نزل به النبي ﷺ ضيفاً رأى أنه لا أحد أكرم ضيفاً منه، فذهب يصيد للرسول ﷺ صيداً، فصاد له حماراً وحشياً وكان في الجزيرة العربية في ذلك الوقت كثير من الصيد، لكنها قلت. صاد له حماراً وحشياً وجاء به إليه فردّه النبي ﷺ فصعب ذلك على الصعب؛ كيف يرد النبي ﷺ هديته؟ فتغير وجهه، فلما رأى ما في وجهه طيّب قلبه وقال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرْم» يعني محرمون، والمحرم لا يأكل من الصيد الذي صيد من أجله.

فلو أن محرماً مرّ بك وأنت في بلدك وهو محرم وصدت له صيداً أو ذبحت له صيداً عندك، فإنه لا يحل له أن يأكل منه، وذلك لأنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله، أما إذا لم تصده من أجله، فالصحيح أنه حلال له إذا لم تصده لأجله.

ولهذا أكل النبي ﷺ من الصيد الذي صاده أبو قتادة رضي الله عنه؛ لأن أبا قتادة لم يصده من أجل الرسول ﷺ، وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، أنه إذا صيد الصيد من أجل المحرم كان حراماً عليه، وإن صاده الإنسان لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس.

قال بعض العلماء: إن المحرم لا يأكل من الصيد مطلقاً؛ صيد من أجله أم لم يصد، قالوا لأن حديث الصعب بن جثامة متأخر عن حديث أبي قتادة، فإن حديث أبي قتادة كان في غزوة الحديبية في السنة السادسة، وحديث الصعب بن جثامة في حجة الوداع في السنة العاشرة، ويؤخذ بالآخر فالآخر.

ولكن القاعدة الأصولية الحديثية تأبى هذا القول؛ لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا نسخ، والجمع هنا ممكن، وهو أن يقال: إن صيدَ لأجل المُحرّم فحرام، وإن صاده الإنسان لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس.

ويؤيد هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «صيد البر حلالٌ لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم»^(١)، وهذا تفصيل واضح؛ ما لم تصيدوه أو يصد لكم.

والحاصل أن هذا الحديث؛ حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه فيه فائدتان عظيمتان:

الأولى: أن النبي ﷺ لا يداهن أحدًا في دين الله، وإلا قبل الهدية من الصعب، وسكت إرضاءً له ومداهنة له، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفعل هذا.

الثانية: أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر أخيه إذا فعل معه ما لا يحب، ويبين له السبب؛ لأجل أن تطيب نفسه، ويطمئن قلبه، فإن هذا من هدي النبي ﷺ؛ والله الموفق.

* * *

(١) رواه أبوداود، كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرّم، رقم (١٨٥١)، والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرّم، رقم (٨٤٦)، والنسائي، كتاب الحج، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد...، رقم (٢٨٢٧).

٤ / ٦٢٤ - وَعَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رواه مسلم^(١).

٥ / ٦٢٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا. وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا» متفقٌ عليه^(٢).

٦ / ٦٢٦ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ» رواه الترمذي^(٣) وقال: حديث حسن صحيح.
«الْبَذِيَّ»: هُوَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِالْفَحْشِ، وَرِدِيءُ الْكَلَامِ.

الشرح

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في باب حسن الخلق من كتاب رياض الصالحين، وقد سبق شيء من هذه الأحاديث.
أما حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «البر حسن الخلق»، وقد تقدم شرح هذه الجملة، وبيّنا أن حسن الخلق يحصل

(١) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تفسير البر والإثم، رقم (٢٥٥٣).

(٢) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ، رقم (٣٥٥٩)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب كثرة حياته ﷺ، رقم (٢٣٢١).

(٣) رواه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، رقم (٢٠٠٢)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

فيه الخير الكثير ؛ لأن البر هو الخير الكثير .

وأما الإثم فقال هو : « ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس »
يعني بما حاك في النفس ، يعني لم تطمئن إليه النفس ، بل ترددت فيه ،
وكرهت أن يطلع عليه الناس .

ولكن هذا خطاب للمؤمن ، أما الفاسق فإن الإثم لا يحيك في صدره ،
ولا يهمله أن يطلع عليه الناس ؛ بل يجاهر به ولا يبالى ، لكن المؤمن لكون
الله سبحانه وتعالى قد أعطاه نوراً في قلبه ، إذا همَّ بالإثم حاك في صدره ،
وتردد فيه ، وكره أن يطلع عليه الناس ، فهذا الميزان إنما هو في حق
المؤمنين .

أما الفاسقون فإنهم لا يهتمهم أن يطلع الناس على آثامهم ، ولا تحيك
الآثام في صدورهم ؛ بل يفعلونها والعياذ بالله بانطلاق وانسراح ؛ لأن الله
سبحانه وتعالى يقول : ﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ
يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ [فاطر : ٨] .

فقد يزين للإنسان سوء العمل فيشرح له صدره ، مثل ما نرى من أهل
الفسق الذين يشربون الخمر ، وتنشرح صدورهم له ، والذين يتعاملون بالربا
وتنشرح صدورهم لذلك ، والذين يتعودون العهر والزنا وتنشرح صدورهم
لذلك ، ولا يبالون بهذا ؛ بل ربما إذا فعلوا ذلك سرّاً ذهبوا يشيعونه ويعلنونه ،
مثل ما يوجد من بعض الفساق إذا ذهبوا إلى البلاد الخارجية المأجنة الفاجرة
ورجعوا ، قاموا يتحدثون فعلت كذا وفعلت كذا ، يعني أنهم زنوا بكذا ،
وزنوا بكذا والعياذ بالله - وشربوا الخمر وما أشبه ذلك .

وفي هذه الأحاديث بيان صفة الرسول ﷺ وأنه لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً، يعني أنه ﷺ بعيد عن الفحش طبعاً وكسباً، فلم يكن فاحشاً في نفسه ولا في غريزته؛ بل هو لين سهل، ولم يكن متفحشاً أي متطبعاً بالفحشاء؛ بل كان ﷺ أبعد الناس عن الفحش في مقاله وفي فعالة ﷺ.

وفيه أيضاً الحث على حسن الخلق، وأنه من أثقل ما يكون في الميزان يوم القيامة، وهذا من باب الترغيب فيه، فعليك يا أخي المسلم أن تحسن خلقك مع الله عز وجل؛ في تلقي أحكامه الكونية والشرعية، بصدرٍ منشرحٍ منقادٍ راضٍ مستسلم، وكذلك مع عباد الله فإن الله تعالى يحب المحسنين، والله الموفق.

* * *

٦٢٧/٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ» وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: «الْفَمُ وَالْفَرْجُ».

رواه الترمذي^(١) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

٦٢٨/٨ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ».

رواه الترمذي^(٢) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

(١) رواه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، رقم (٢٠٠٤)، وقال: صحيحٌ غريبٌ.

(٢) رواه الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، =

الشرح

هذه الأحاديث في بيان فضل حسن الخلق، ذكرها النووي - رحمه الله - في رياض الصالحين في باب حسن الخلق، ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ سئل: ما أكثر ما يدخل الجنة؟ يعني ما هو الشيء الذي يكون سبباً لدخول الجنة كثيراً؟ فقال: «تقوى الله وحسن الخلق».

تقوى الله تعالى، وهذه كلمة جامعة لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه هذه هي التقوى، أن تفعل ما أمرك الله به وأن تدع ما نهاك عنه؛ لأن التقوى مأخوذة من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله، ولا شيء يقي من عذاب الله إلا فعل الأوامر واجتناب النواهي.

وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. الفم يعني بذلك قول اللسان فإن الإنسان قد يقول كلمة لا يُلقى لها بالاً يهوي بها في النار سبعين خريفاً، والعياذ بالله أي سبعين سنة، ولهذا قال النبي ﷺ لمعاذ بن جبل: «أفلا أخبرك بملاك ذلك كله؟» قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه وقال: «كف عليك هذا». قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ يعني هل نؤاخذ بالكلام؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على جوههم - أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم»^(١).

= رقم (١١٦٢)، وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ.

(١) رواه الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، رقم (٢٦١٦)، وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب كف اللسان عن الفتن، رقم (٣٩٧٣).

ولما كان عمل اللسان سهلاً صار إطلاقه سهلاً؛ لأن الكلام لا يتعب به الإنسان، ليس كعمل اليد، وعمل الرّجل، وعمل العين يتعب فيه الإنسان. فعمل اللسان لا يتعب فيه الإنسان، فتجده يتكلم كثيراً بأشياء تضره؛ كالغيبة، والنميمة، واللعن، والسب، والشتم، وهو لا يشعر بذلك، فيكتسب بهذا أثاماً كثيرة.

أما الفرج فالمراد به الزنا، وأخبث منه اللواط، فإن ذلك أيضاً تدعو النفس إليه كثيراً - ولا سيما من الشباب - فتتهوي بالإنسان وتدرّجه حتى يقع في الفاحشة وهو لا يعلم.

ولهذا سدّ النبي ﷺ كل باب يكون سبباً لهذه الفاحشة، فمنع من خلو الرجل بالمرأة، ومنع المرأة من كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، ونهى المرأة أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، إلى غير ذلك من السياج المنيع الذي جعله النبي ﷺ حائلاً دون فعل هذه الفاحشة، لأن هذه الفاحشة تدعو إليها النفس، فهذا أكثر ما يدخل الناس النار: أعمال اللسان وأعمال الفرج، نسأل الله الحماية.

ثم ذكر أيضاً من فضائل حسن الخلق أن أحسن الناس أخلاقاً هم أكمل الناس إيماناً، قال النبي ﷺ: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً» وفي هذا دليل على أنّ الإيمان يتفاوت، وأن الناس يختلفون فيه، فبعضهم في الإيمان أكمل من بعض بناء على الأعمال، وكلما كان الإنسان أحسن خلقاً كان أكمل إيماناً، وهذا حثٌّ واضح على أن الإنسان ينبغي له أن يكون حسن الخلق بقدر ما يستطيع.

قال: «وخياركم خياركم لنسائهم» المراد خيركم خيركم لأهله كما جاء ذلك في السنن أن النبي ﷺ قال: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»^(١) فينبغي للإنسان أن يكون مع أهله خير صاحب وخير محب وخير مُربٍّ؛ لأن الأهل أحق بحسن خلقك من غيرهم. ابدأ بالأقرب فالأقرب.

على العكس من ذلك حال بعض الناس اليوم وقبل اليوم؛ تجده مع الناس حسن الخلق، لكن مع أهله سيء الخلق والعياذ بالله، وهذا خلاف هدي النبي ﷺ، والصواب أن تكون مع أهلك حسن الخلق ومع غيرهم أيضاً، لكن هم أولى بحسن الخلق من غيرهم.

ولهذا لما سئلت عائشة: ماذا كان النبي ﷺ يصنع في بيته؟ قالت: كان في مهنة أهله^(٢). أي يساعدهم على مهمات البيت، حتى إنه ﷺ كان يحلب الشاة لأهله، ويخصف نعله، ويرقع ثوبه، وهكذا يبغي للإنسان مع أهله أن يكون من خير الأصحاب لهم.

* * *

٦٢٩/٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ» رواه أبو داود^(٣).

(١) رواه الترمذي، كتاب المناقب، باب فضل أزواج النبي ﷺ، رقم (٣٨٩٢)، وابن ماجه،

كتاب النكاح، باب حسن معاشره النساء، رقم (١٩٧٧)، وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ.

(٢) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب كيف يكون الرجل في أهله، رقم (٦٠٣٩).

(٣) رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب في حسن الخلق، رقم (٤٧٩٨).

١٠ / ٦٣٠ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رِبْضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ، وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ، وَإِنْ كَانَ مَارِحًا، وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ خُلُقُهُ» حديث صحيح، رواه أبو داود^(١) بإسناد صحيح.

الزَّعِيمُ: الضَّامِنُ.

١١ / ٦٣١ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا. وَإِنْ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الثَّرَثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيِّهُونَ» قالوا: يا رسول الله قَدْ عَلِمْنَا «الثَّرَثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ» فَمَا الْمُتَفَيِّهُونَ؟ قَالَ: «الْمُتَكَبِّرُونَ» رواه الترمذي^(٢) وقال: حديث حسن.

«الثَّرَثَارُ»: هُوَ كَثِيرُ الْكَلَامِ تَكَلُّفًا. «وَالْمُتَشَدِّقُ»: الْمُتَطَاوِلُ عَلَى النَّاسِ بِكَلَامِهِ، وَيَتَكَلَّمُ بِمَلءٍ فِيهِ تَفَاصُحًا وَتَعْظِيمًا لِكَلَامِهِ؛ «وَالْمُتَفَيِّهُ» أَصْلُهُ مِنَ الْفَهْقِ، وَهُوَ الْإِمْتِلَاءُ، وَهُوَ الَّذِي يَمْلَأُ فَمَهُ بِالْكَلَامِ. وَيَتَوَسَّعُ فِيهِ، وَيَغْرِبُ بِهِ تَكَبُّرًا وَارْتِفَاعًا، وَإِظْهَارًا لِلْفَضِيلَةِ عَلَى غَيْرِهِ.

وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حُسْنِ الْخُلُقِ قال: هُوَ طَلَاقَةُ الْوَجْهِ، وَبَذْلُ الْمَعْرُوفِ. وَكَفُّ الْأَذَى^(٣).

(١) رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب في حسن الخلق، رقم (٤٨٠٠).

(٢) رواه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معالي الأخلاق، رقم (٢٠١٨)، وقال الترمذي: حسن غريب.

(٣) رواه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، رقم (٢٠٠٥).

الشرح

ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث متعددة في بيان حسن الخلق ، وأن من أقرب الناس إلى رسول الله ﷺ أحاسنهم أخلاقًا ، فكلما كنت أحسن خلقًا ؛ كنت أقرب إلى الله ورسوله من غيرك ، وأبعد الناس منزلة من رسول الله ﷺ الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون .

الثرثارون الذين يكثرون الكلام ويأخذون المجالس عن الناس ، فإذا جلس في المجلس أخذ الكلام عن غيره ، وصار كأن لم يكن في المجلس إلا هو ؛ يتكلم ولا يدع غيره يتكلم ، وهذا لا شك أنه نوع من الكبرياء .

لكن لو فرضنا أن أهل المجلس فوضوه وقالوا أعطنا نصيحة ، أعطنا موعظة فتكلم فلا حرج ، إنما الكلام العادي كونك تملك المجلس ولا تدع أحدًا يتكلم ، حتى إن بعض الناس يحب أن يتكلم لكن لا يستطيع أن يتكلم ، يخشى من مقاطعة هذا الرجل الذي ملك المجلس بكلامه .

كذلك أيضًا المتشدقون ، والمتشدد هو الذي يتكلم بملء شذقيه ، تجده يتكلم وكأنه أفصح العرب تكبيرًا وتبختيرًا ، ومن ذلك من يتكلم باللغة العربية أمام العامة ، فإن العامة لا يعرفون اللغة العربية ، لو تكلمت بينهم باللغة العربية لعدّوا ذلك من باب التشدد في الكلام والتنطع ، أما إذا كنت تدرس لطلبة فينبغي أن تتكلم باللغة العربية ، لأجل أن تمرّنهم على اللغة العربية وعلى النطق بها ، أما العامة الذين لا يعرفون فلا ينبغي أن تتكلم بينهم باللغة العربية ، بل تكلم معهم بلغتهم التي يعرفون ، ولا تغرب في الكلمات ، يعني لا تأتي بكلمات غريبة تُشكّل عليهم ، فإن ذلك من

التشدد في الكلام .

أما المتفيهقون فقد وصفهم النبي ﷺ بالمتكبرين ، المتكبر الذي يتكبر على الناس ويتفيهق ، وإذا قام يمشي كأنه يمشي على ورق من تكبره وغطرسته ، فإن هذا لا شك خلق ذميم ، ويجب على الإنسان أن يحذر منه ؛ لأن الإنسان بشر فينبغي أن يعرف قدر نفسه ، حتى لو أنعم الله عليه بمال ، أو أنعم الله عليه بعلم ، أو أنعم الله عليه بجاه ، ينبغي أن يتواضع ، وتواضع هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالمال والعلم والجاه أفضل من تواضع غيرهم ، ممن لا يكون كذلك .

ولهذا جاء في الحديث من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم : «عائل مستكبر»^(١) لأن العائل لا داعي لاستكباره ، والعائل هو الفقير ، فهؤلاء الذين من الله عليهم بالعلم والمال والجاه كلما تواضعوا صاروا أفضل ممن تواضع من غيرهم الذين لم يمن الله عليهم بذلك .

فينبغي لكل من أعطاه الله نعمة أن يزداد شكرًا لله ، وتواضعًا للحق وتواضعًا للخلق ، وفقني الله وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال ، وجنبنا وإياكم سيئات الأخلاق والأعمال إنه جواد كريم .

* * *

(١) رواه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية ، رقم (١٠٧) .

٧٤- باب الحلم والأناة والرفق

قال الله تعالى: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤].
وقال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [٣٤] وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ [فصلت: ٣٤، ٣٥].
وقال تعالى: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣].

الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحلم، والأناة، والرفق.
هذه ثلاثة أمور متقاربة: الحلم، والأناة، والرفق.
أما الحلم فهو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، إذا حصل غضب وهو قادر فإنه يحلم، ولا يعاقب، ولا يعاجل بالعقوبة.
وأما الأناة فهو التأني في الأمور، وعدم العجلة، وألا يأخذ الإنسان الأمور بظاهرها فيتعجل، ويحكم على الشيء قبل أن يتأني فيه وينظر.
وأما الرفق فهو معاملة الناس بالرفق والهون، حتى وإن استحقوا ما يستحقون من العقوبة والنكال فإنه يرفق بهم.
ولكن هذا فيما إذا كان الإنسان الذي يرفق به محلاً للرفق، أما إذا لم

يكن مجلاً للرفق فإن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢].

ثم ساق المؤلف آيات، قال في الآية الأولى قول الله تعالى: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤]، هذه من جملة الأوصاف التي يتصف بها المتقون الذين أعدت لهم الجنة: أنهم يكظمون إذا غضبوا.

وفي قوله: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ دليل على أنهم يشق عليهم ذلك، لكنهم يغلبون أنفسهم فيكظمون غيظهم، ولهذا قال النبي ﷺ: «ليس الشديد بالصرعة» الصرعة: يعني الذي يصرع الناس إذا صارعوه: «وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»^(١).

وأما قوله تعالى: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ فقد سبق الكلام عليه، وبيان التفصيل فيمن يستحق العفو ومن لا يستحق، فالإنسان الشرير الذي لا يزداد بالعفو عنه إلا سوءاً وشراسة ومعاندة هذا لا يعفى عنه.

والإنسان الذي هو أهل للعفو. ينبغي للإنسان أن يعفو عنه؛ لأن الله يقول: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠].

وأما الآية الثانية فهي قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ

(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، رقم (٦١١٤)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب...، رقم (٢٦٠٩).

الْجَاهِلِينَ ﴿[الأعراف: ١٩٩]﴾، قال خذ العفو ولم يقل اعف ولا افعل العفو، بل قال: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ والمراد بالعفو هنا ما عفا وسهل من الناس؛ لأن الناس يعامل بعضهم بعضاً، فمن أراد من الناس أن يعاملوه على الوجه الذي يحب وعلى الوجه الأكمل؛ فهذا شيء يصعب عليه ويشق عليه ويتعب وراء الناس.

وأما من استرشد بهذه الآية، وأخذ ما عفا من الناس وما سهل، فما جاء منهم قبْلَه، وما أضاعوه من حقه تركه، إلا إذا انتهكت محارم الله، فإن هذا هو الذي أرشد الله إليه؛ أن نأخذ العفو، فخذ ما تيسر من أخلاق الناس ومعاملتهم لك، والباقي أنت صاحب الفضل فيه إذا تركته.

﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ يعني: مُرِّ بما يتعارفه الناس ويعرفه الشرع من أمور الخير، ولا تسكت عن الأمر بالخير إذا كان الناس أخلوا به فيما بينك وبينهم. افعل ما تشاء في حقك، لكن الشيء المعروف ينبغي أن تأمر به.

﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ المراد بالجاهل هنا ليس هو الذي لا يعلم الحكم؛ بل الجاهل السفیه في التصرف، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ﴾ أي بسفاهة ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ١٧].

فالجاهلون هنا هم السفهاء الذين يجهلون حقوق الغير، ويفرطون فيها، فأعرض عنهم ولا تبال بهم، وأنت إذا أعرضت عنهم ولم تبال بهم فإنهم سوف يملّون ويتعبون، ثم بعد ذلك يرجعون إلى صوابهم، ولكن إذا عاندتهم أو خاصمتهم أو أردت منهم أن يعطوك حقك كاملاً، فإنهم ربما بسفاههم يعاندون ولا يأتون بالذي تريد.

فهذه ثلاثة أوامر من الله عز وجل فيها الخير لو أننا سرنا عليها: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

قوله تعالى: ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [الشورى: ٤٣].

صبر: يعني على الأذى، وغفر: يعني تجاوز عنه إذا وقع به، إن ذلك لمن عزم الأمور: أي لمن معزومات الأمور، أي من الأمور التي تدل على عزم الرجل، وعلى حزمه، وعلى أنه قادر على نفسه مسيطر عليها، وذلك لأن الناس ينقسمون إلى أقسام بالنسبة لسيطرتهم على أنفسهم.

فمن الناس من لا يستطيع أن يسيطر على نفسه أبدًا، ومن الناس من يستطيع لكن بمشقة شديدة، ومن الناس من يستطيع لكن بسهولة، يكون قد جبلة الله عز وجل على مكارم الأخلاق، فيسهل عليه الصبر والغفران.

فالذي يصبر على أذى الناس ويتحمل ويحتسب الأجر من الله ويغفر لهم، هذا هو الذي صنع هذه المعزومة من الأمور أي من الشؤون، وهذا حث واضح على أنه ينبغي للإنسان أن يصبر ويغفر، وقد سبق لنا التفصيل في مسألة العفو عن الجناة والمعتدين، وأنه لا يمدح مطلقًا ولا يذم مطلقًا، بل ينظر إلى الإصلاح.

* * *

٦٣٢/١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَشَجِّ عَبْدِ

الْقَيْسِ: «إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ» رواه مسلم^(١).

٦٣٣/٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ

(١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى...، رقم (١٧) [٢٥].

يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ» متفقٌ عليه^(١).

٦٣٤/٣ - وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ» رواه مسلم^(٢).

٦٣٥/٤ - وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ. وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ» رواه مسلم^(٣).

الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله - هنا في سياق الأحاديث ما قاله النبي ﷺ لأشجع عبد القيس، قال له: «إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ وَالْأَنَاءَةُ». الحِلْم: عندما يثار الإنسان ويجنى عليه ويعتدى عليه يحلم، لكنه ليس كالحمار لا يبالي بما فعل به، يتأثر لكن يكون حليماً لا يتعجل بالعقوبة، حتى إذا صارت العقوبة خيراً من العفو أخذ بالعقوبة. والأناة: التأنّي في الأمور وعدم التسرع، وما أكثر ما يهلك الإنسان ويزل بسبب التعجل في الأمور، سواء في نقل الأخبار، أو في الحكم على ما سمع، أو في غير ذلك. فمن الناس مثلاً من يتخطف الأخبار بمجرد ما يسمع الخبر يحدث به

(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، رقم (٦٠٢٤)، ومسلم، كتاب السلام، باب النهي عن تلقي الركبان...، رقم (٢١٦٥).

(٢) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق، رقم (٢٥٩٣).

(٣) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق، رقم (٢٥٩٤).

وينقله، وقد جاء في الحديث «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع»^(١).
ومن الناس من يتسرع في الحكم، يسمع عن شخص شيئاً من الأشياء، ويتأكد أنه قاله أو أنه فعله، ثم يتسرع في الحكم عليه، أنه أخطأ أو ضلّ أو ما أشبه ذلك، وهذا غلط، التأنّي في الأمور، كله خير.
ثم ذكر المؤلف أحاديث عائشة رضي الله عنها الثلاثة في باب الرفق، وأن الرفق محبوب إلى الله عزّ وجلّ، وأنه ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شأنه، ففيه الحثّ على أن يكون الإنسان رفيقاً في جميع شؤونه، رفيقاً في معاملة أهله، وفي معاملة إخوانه، وفي معاملة أصدقائه، وفي معاملة عامة الناس يرفق بهم، فإن الله عزّ وجلّ رفيقٌ يحب الرفق.
ولهذا فإن الإنسان إذا عامل الناس بالرفق يجد لذة وانشراحاً، وإذا عاملهم بالشدة والعنف ندم، ثم قال ليتني لم أفعل، لكن بعد أن يفوت الأوان، أما إذا عاملهم بالرفق واللين والأناة انشرح صدره، ولم يندم على شيء فعله.

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح وحسن الأخلاق والآداب.

* * *

٥ / ٦٣٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيَقْعُوا فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنْوباً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسَّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسَّرِينَ» رواه البخاري^(٢).

(١) رواه مسلم في المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، رقم (٥).

(٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، رقم (٢٢٠).

«السَّجْلُ» بفتح السين المهملة وإسكان الجيم: وَهِيَ الدَّلْوُ الْمُمْتَلِئَةُ مَاءً،
وَكَذَلِكَ الذَّنُوبُ.

الشرح

ساق المؤلف رحمه الله في باب الْحِلْمِ والأناة والرفق في كتابه رياض الصالحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن أعرابياً بال في المسجد.
أعرابي: يعني بدوي؛ والبدوي في الغالب لا يعرف أحكام الشرع؛
لأنه يعيش في البادية في إبله أو في غنمه، وليس له علم بشريعة الله، كما
قال الله تعالى: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٩٧]، يعني أقرب ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على
رسوله؛ لأنهم في باديتهم بعيدون عن الناس وعن العلم والشرع.
فهذا الأعرابي دخل المسجد واحتاج إلى أن يبول، فبال في طائفة
المسجد، أي تنحى وبال في المسجد، فهم الناس به أن يقعوا فيه
وزجروه، ولكن النبي ﷺ قال: لهم: «دعوه» دعوه يقضي بوله، «وأريقوا
على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا
معسرين» فتركه الناس.

فلما قضى بوله صبوا عليه ذنوباً من الماء، يعني دلواً من الماء، فظهر
المحل، وزال المحذور، ثم دعا بالأعرابي وقال له: «إن هذه المساجد لا
يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن،
والتكبير» أو كما قال الرسول ﷺ.

ففي هذا الحديث فوائد كثيرة:

منها: العذر بالجهل، وأن الإنسان الجاهل لا يعامل كما يعامل العالم؛ لأن العالم معاند، والجاهل متطلع للعلم فيعذر بجهله، ولهذا عذره النبي ﷺ ورفق به.

ومنها: أن الشرع يقتضي دفع أعلى المفسدتين بأدناهما، يعني إذا كان هناك مفسدتان ولا بد من ارتكاب أحدهما؛ فإنه يرتكب الأسهل. فهنا أمامنا مفسدتان:

الأولى: استمرار هذا الأعرابي في بوله، وهذه مفسدة. والثانية: إقامته من بوله، وهذه مفسدة أيضاً، لكن هذه أكبر؛ لأن هذه يترتب عليها.

أولاً: الضرر على هذا البائل؛ لأن البائل إذا منع البول المتهىء للخروج ففي ذلك ضرر، وربما تتأثر مجاري البول ومسالك البول. ثانياً: أنه إذا قام فإما أن يقطع رافعاً ثوبه؛ لئلا تصيبه قطرات البول، وحينئذ تكون القطرات منتشرة في المكان، وربما تأتي على أفخاذه ويبقى مكشوف العورة أمام الناس وفي المسجد، وإما أن يدلي ثوبه، وحينئذ يتلوث الثوب ويتلوث البدن وهذه أيضاً مفسدة.

فلهذا ترك النبي ﷺ هذا الرجل يبول حتى انتهى، ثم أمر بأن يصب عليه ذنوباً من ماء.

وعلى هذا فيكون لدينا قاعدة: إذا اجتمعت مفسدتان لا بد من ارتكاب إحداهما، فإنه يرتكب الأسهل والأخف، دفعاً للأعلى، كما إنه

إذا اجتمعت مصالح ولا يمكن فعل جميعها ، فإنه يؤخذ بالأعلى فالأعلى ،
ففي المصالح يقدم الأعلى ، وفي المفاصل يقدم الأسهل والأدنى .

ومن فوائد هذا الحديث : وجوب تطهير المسجد وأنه فرض كفاية ؛
لقول الرسول ﷺ : «أريقوا على بوله سجلاً من ماء» فيجب على من رأى
نجاسة في المسجد أن يطهرها بنفسه ، أو يبلغ من هو معني بالمسجد
ومسؤول عنه حتى يقوم بتطهيرها .

ومنها : اشتراط طهارة مكان المصلي ، فالمصلي يجب عليه أن يطهر
ثوبه وبدنه ومكان صلاته ، لا بد من ذلك سواء كانت أرضاً أو فراشاً أو غير
ذلك ، المهم أنه لا بد من طهارة مكان المصلي .

ومنها : أن الأرض يكفي في تطهيرها أن يصب على النجاسة ماء مرة
واحدة ، فإذا غمرت بالماء طهرت ، لكن إن كانت النجاسة ذات جرم
كالغائط والروث وما أشبهها ؛ فلا بد من زوال هذا الجرم ، وبعدها يطهر
المحل بصب ماء عليه .

ومنها : أنه لا بد من الماء في تطهير النجاسة ؛ لقوله : «أريقوا على بوله
سجلاً من ماء» وأن النجاسة لا تطهر بغير الماء ، وهذا ما عليه أكثر
العلماء .

والصحيح أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء أو بنزين ، أو غيره ،
وإنما أمر النبي ﷺ بصب الماء على مكان البول ؛ لأنه أسرع في تطهير
المكان ، وإلا فمن الممكن أن يبقى المكان لا يصب عليه الماء ، ثم مع
الرياح والشمس تزول النجاسة ويطهر ، لكن هذا أسرع وأسهل .

ومن المعلوم أنه في عهد الرسول ﷺ لا توجد هذه المزيلات الكيماوية أو البترولية، فلذلك كانوا يعتمدون في إزالة النجاسة على الماء، ولكن متى زالت النجاسة طهر المحل بأي مزيل كان؛ لأن النجاسة عين خبيثة نجسة، متى زالت عاد المحل إلى طهارته بأي شيء كان. ولهذا يطهر البول والغائط بالأحجار؛ يستجمر الإنسان بالحجر ثلاث مرات مع الإنقاء ويكفي.

وثوب المرأة الذي تجره إذا مر بالنجاسة ثم مر بعد ذلك بأرض طاهرة طهرته، وكان من عادة النساء في عهد الرسول ﷺ أن المرأة إذا خرجت واتخذت ثوباً ضافياً يستر قدميها، وينجر من ورائها إلى شبر أو شبرين أو ذراع، ولكن لا يزداد على ذراع. هذا في عهد الرسول ﷺ، عهد النساء الطاهرات في الزمن الطاهر، فما بالك باليوم؟!

لكن مع الأسف أن المسلمين اليوم لا ينظرون إلى من سلف من هذه الأمة، ولكنهم ينظرون إلى من تأخر من هذه الأمة؛ إلى الخلف الذين قال الله فيهم: ﴿خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾ [مريم: ٥٩].

أصبحنا ننظر الآن إلى من خلف. بل ننظر إلى ما دون ذلك؛ ننظر إلى أعدائنا؛ إلى اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وما أشبه ذلك، فنقتدي بهم في مثل هذه الألبسة، فترى النساء الآن كلما جاءت المجلة التي يسمونها البردة، ذهبن ينظرن إليها، ثم تذهب المرأة وتفعل مثل ما فعلوا.

وأقول: يجب على أولياء الأمور أن يمنعوا من تداول هذه المجلات،

وهذه البردات بين أيدي النساء ؛ لأن المرأة ضعيفة ؛ ضعيفة العقل وضعيفة الدين كما وصفها بهذا الرسول ﷺ : «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»^(١) فتغتر وتنخدع بهذه المظاهر .

وكثير من الرجال مع الأسف الشديد هم رجال في ثياب رجال وإلا فهم نساء ، التدبير للنساء عليهم ، وهن القوامات عليهم ، عكس ما أمر الله : ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء : ٣٤] ، لكن أصبح الآن في كثير من الناس النساء قوامات على الرجال ، هي التي تدبر الرجل ، وهي التي تلبس ما شاءت ، وتفعل ما شاءت ، ولا تبالي بزوجها ولا بوليها .

فالواجب على الأولياء أن يمنعوا من تداول هذه المجلات التي تأتينا بهذه الأزياء البعيدة عن الزي الإسلامي ، فالنساء في عهد الرسول ﷺ إذا خرجن إلى السوق لبسن ثياباً طويلة حتى لا تبدو أقدامهن .

وأما في البيوت فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : المرأة في بيتها في عهد الرسول عليها لباس يستر من كف اليد إلى كعب الرجل ، وهي في البيت ، ليس عندها إلا النساء أو رجال محارم ، ومع ذلك تستتر من الكف إلى الكعب ، كلها متسترة .

وبهذا نعرف فساد تصور من تصور قول الرسول ﷺ لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ، أن المرأة يجوز لها أن تقتصر في لباسها على لباس يستر ما

(١) رواه البخاري ، كتاب الحيض ، باب ترك الحائض الصوم ، رقم (٣٠٤) ، ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات . . . ، رقم (٨٠) .

بين السرة والركبة، يردن أن تخرج المرأة كاشفة كل بدنهما إلا ما بين السرة والركبة، فمن قال هذا؟!!

إن الرسول ﷺ يخاطب الناظرة لا اللابسة يقول: «لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة»^(١)، يعني ربما تكون اللابسة قد كشفت ثوبها لقضاء حاجة من بول أو غائط، فيقول لا تنظر لعورتها، لم يقل الرسول ﷺ للمرأة أن تلبس ما يستر ما بين السرة والركبة فقط، ومن توهم هذا فإنه من وحي الشيطان، ولننظر كيف كانت النساء في عهد الرسول ﷺ تلبس الثياب.

لذلك يجب أن نصحح هذا المفهوم الذي تدندن به كل امرأة ليس عندها فهم، وليس عندها نظر لمن سبق، نقول لها: هل تظنين أن الشرع الإسلامي يبيح للمرأة أن تخرج بين النساء ليس عليها إلا سروال قصير يستر ما بين السرة والركبة، فمن قال إن هذا هو الشرع الإسلامي؟ ومن قال إن هذا هو معنى قول رسول الله ﷺ: «لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» من قال هذا؟!!

والرسول ﷺ قال: «ولا الرجل إلى عورة الرجل» ومع ذلك كان الرجال في عهده يلبسون رداءً وإزاراً، أو يلبسون قميصاً، ولا يلبسون إزاراً فقط.

حتى أن الرجل الفقير الذي طلب من النبي ﷺ أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للرسول ولم يردّها، قال: زوجنيها، قال: «ما معك من صداق؟» قال: إزاري، لأنه فقير، كيف يكون الإزار مهرًا للمرأة إن

(١) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات، رقم (٣٣٨).

أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن بقي عليك بقيت بلا مهر؟! ارجع فالتمس ولو خاتمًا من حديد^(١) ولكنه لم يجد. فلم يكونوا - وهم رجال - يقتصرون على ما بين السرة والركبة أبدًا.

والحاصل أن العلم يحتاج إلى فقه، ويحتاج إلى نظر في حال الصحابة رضي الله عنهم؛ كيف فهموا النصوص فنطبقها، حتى دول الغرب الكافرة الآن أكثرهم يلبس ما يستر الصدر والفخذين، ولم يفهم أحد من هذا الحديث أن المعنى للمرأة أن تبقى مكشوفة البدن إلا ما بين السرة والركبة، ما فهم هذا أحدًا أبدًا.

فالحاصل أن الرسول ﷺ جعل ذيل المرأة - أي طرف ثوبها الذي يمشي على الأرض - إذا التقى بنجاسة ثم مرت على أرض طاهرة فإن الطاهر يطهره، فدل ذلك على أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء وغيره.

ومن فوائد حديث الأعرابي: حسن خلق الرسول ﷺ، وتعليمه، ورفقه، وأن هذا هو الذي ينبغي لنا إذا دعونا إلى الله، أو أمرنا بمعروف، أو نهينا عن منكر أن نرفق؛ لأن الرفق يحصل به الخير، والعنف يحصل به الشر، ربما إذا عنفت أن يحصل من قبيلك ما يسمونه برد الفعل ولا يقبل منك شيئًا، يرد الشرع من أجلك، لكن إذا رفقت وتأنيت فهذا هو الأقرب إلى الإجابة.

ومنها: أن الرسول ﷺ جعل هذه الأمة مبعوثة، فقال: «فإنما بعثتم مع أن المبعوث هو، لكن أمته يجب أن تقوم مقامه في الدعوة إلى دينه

(١) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، رقم (٥١٢١).

ﷺ، وأن يكون الإنسان كأنه المبعوث وكأنه الرسول في تبليغ الشرع، ولهذا قال الرسول ﷺ: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب»^(١) فنحن أمة محمد ﷺ علينا أن نبليغ شرعه إلى جميع الناس، ولهذا قال: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين».

وفي هذا الحديث أن الرسول ﷺ لما كلم الأعرابي بهذا اللطف واللين، وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيءٌ من الأذى والقذر، قال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً، انظر كيف انشرح صدره بكلام محمد ﷺ.

أما الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما أغضبوه وانتهروه - وهو أعرابي لا يعرف - رأى أن الجنة والرحمة تكون له ولمحمد، وغيرهما لا يرحمون، وليته قال اللهم ارحمني ومحمداً وسكت، بل قال ولا ترحم معنا أحداً^(٢)، فتحجر الرحمة، لكنه جاهل، والجاهل له حكمه.

فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يرفق في الدعوة، وفي الأمر، وفي النهي. وجربوا وانظروا أيهما أصح، ونحن نعلم علم اليقين أن الأصلح هو الرفق؛ لأن هذا هو الذي قاله الرسول ﷺ، وهو الذي اتبعه في هديه ﷺ، والله الموفق.

* * *

(١) رواه البخاري، كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، رقم (١٠٥).

(٢) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم (٦٠١٠).

٦/٦٣٧ - وعن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا. وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفَرُوا» متفق عليه^(١).

الشرح

هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله في باب الحلم والرفق والأناة في كتابه رياض الصالحين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا».

هذه أربع جمل: الأولى قوله: «يسروا» يعني اسلكوا ما فيه اليسر والسهولة سواء كان فيما يتعلق بأعمالكم أو معاملاتكم مع غيركم، ولهذا كان النبي ﷺ من هديه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس عنه^(٢).

فاختر الأيسر لك في كل أحوالك، في العبادات، في المعاملات مع الناس، في كل شيء؛ لأن اليسر هو الذي يريده الله عز وجل منا، ويريده بنا: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

فمثلاً إذا كان لك طريقان إلى المسجد؛ أحدهما صعب فيه حصي وأحجار وأشواك والثاني سهل، فالأفضل أن تسلك الأسهل، وإذا كان هناك ماءان وأنت في الشتاء، وكان أحدهما بارد يؤلمك والثاني ساخن

(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب قول النبي ﷺ يسروا، رقم (٦١٢٥)، ومسلم، كتاب الجهاد، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، رقم (١٧٣٤).

(٢) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب قول النبي ﷺ يسروا، رقم (٦١٢٦)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب مبادئه ﷺ للآثام...، رقم (٢٣٢٧).

ترتاح له، فالأفضل أن تستعمل الساخن؛ لأنه أيسر وأسهل، وإذا كان يمكن أن تحج على سيارة أو تحج على بعير، والسيارة أسهل، فالحج على السيارة أفضل.

فالمهم أنه كل ما كان أيسر فهو أفضل ما لم يكن إثماً؛ لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان الرسول ﷺ ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً.

أما إذا كان فعل العبادة لا يتأتى إلا بمشقة، وهذه المشقة لا تسقطها عنك ففعلتها على مشقة، فهذا أجر يزداد لك، فإن إسباغ الوضوء على المكاره مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا، لكن كون الإنسان يذهب إلى الأصعب مع إمكان الأسهل هذا خلاف الأفضل، الأفضل اتباع الأسهل في كل شيء.

وانظر إلى الصوم، قال فيه الرسول ﷺ: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»^(١)، وفي حديث آخر «وأخروا السحور»^(٢) لماذا؟ لأن تأخير السحور أقوى على الصوم مما لو تقدم، والمبادرة بالفطر أسهل وأيسر على النفس لا سيما مع طول النهار وشدة الظمأ. فهذا وغيره من الشواهد يدل على أن الأيسر أفضل، فأنت يسر على

(١) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار، رقم (١٩٥٧)، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيده استحبابه...، رقم (١٠٩٨).

(٢) رواه أحمد في المسند، في مسند الأنصار، من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، رقم (٢٠٨٠٥).

نفسك .

كذلك أيضاً في مزاولة الأعمال فإذا رأيت أنك إذا سلكت هذا العمل فهو أسهل وأقرب ويحصل به المقصود؛ فلا تتعب نفسك في أعمال أخرى أكثر من اللازم وأنت لا تحتاج إليها؛ فافعل ما هو أسهل في كل شيء، وهذه قاعدة: أن اتباع الأسهل والأيسر هو الأرفق بالنفس والأفضل عند الله .

«ولا تعسروا» يعني لا تسلكوا طرق العسر لا في عبادتكم، ولا في معاملتكم، ولا في غير ذلك، فإن هذا منهي عنه فلا تعسر، ولهذا لما رأى النبي ﷺ رجلاً واقفاً في الشمس، سأل عنه، قالوا يا رسول الله، هو صائم؛ نذر أن يصوم ويقف في الشمس، فنهاه وقال له لا تقف في الشمس؛ لأن هذا فيه عسر على الإنسان ومشقة، والرسول ﷺ يقول لا تعسر .

الجملة الثانية قال: «وبشروا» بشروا يعني اجعلوا طريقكم دائماً البشارة، بشروا أنفسكم وبشروا غيركم، يعني إذا عملت عملاً فاستبشر وبشر نفسك، فإذا عملت عملاً صالحاً فبشر نفسك بأنه سيقبل منك إذا اتقيت الله فيه، لأن الله يقول: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧]، وإذا دعوت الله فبشر نفسك أن الله يستجيب لك؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٠] .

ولهذا قال بعض السلف من وفق للدعاء فليبشر بالإجابة؛ لأن الله قال: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٠]، فأنت بشر نفسك

في كل عمل .

وهذا يؤيده أن النبي ﷺ كان يكره الطَّيْرَةَ ويعجبه الفأل ؛ لأن الإنسان إذا تفاعل نشط واستبشر وحصل له خير ، وإذا تشاءم فإنه يتحسر ، وتضيق نفسه ، ولا يقدم على العمل ، ويعمل وكأنه مكره ، فأنت بشرٌ نفسك ، كذلك بشرٌ غيرك ، فإذا جاءك إنسان ، قال فعلت كذا وفعلت كذا وهو خائف فبشره ، وأدخل عليه السرور .

لا سيما في عيادة المريض ؛ فإذا عدت مريضاً فقل له أبشر بالخير ، وأنت على خير ، ودوام الحال من المحال ، والإنسان عليه أن يصبر ويحتسب ويؤجر على ذلك ، وما أشبه ذلك ، وبشره قائلاً : أنت اليوم وجهك طيب ، وما أشبه ذلك ؛ لأنك بهذا تدخل عليه السرور ، وتبشره ، فاجعل طريقك هكذا فيما تعامل به نفسك وفيما تعامل به غيرك ، الزم البشارة ، أدخل السرور على نفسك ، وأدخل السرور على غيرك ، فهذا هو الخير .

«ولا تنفروا» يعني لا تنفروا الناس عن الأعمال الصالحة ، ولا تنفروهم عن الطرق السليمة ؛ بل شجعوهم عليها ، حتى في العبادات لا تنفروهم .

ومن ذلك أن يطيل الإمام بالجماعة أكثر من السنة ، فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان إذا صلى مع النبي ﷺ صلاة العشاء ، ذهب إلى قومه فصلّى بهم تلك الصلاة ، فدخل يوماً من الأيام في الصلاة ، فشرع في سورة طويلة ، فانصرف رجلٌ وصلى وحده ، فقليل نافق فلان ، فذهب الرجل

للنبي ﷺ، ثم إن معاذًا أتى إلى رسول الله ﷺ، فقال له: «أفتان أنت يا معاذ»^(١).

وكذلك الرجل الآخر قال له الرسول ﷺ: «إن منكم منفرين فأياكم أم الناس فليخفف»^(٢).

فالتنفير لا ينبغي؛ فلا تنفر الناس بل لِنُ لهم، حتى في الدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ لا تدعهم إلى الله دعوة منفر، لا تقل إذا رأيت إنسانًا على خطأ: يا فلان أنت خالفت، أنت عصيت، أنت فيك... إلى آخره، هذا ينفرهم، ويزيدهم في التمادي في المعصية، ولكن ادعهم بهونٍ ولين حتى يَألفك ويألف ما تدعو إليه، وبذلك تمتثل أمر النبي ﷺ في قوله: «بشروا ولا تنفروا».

فخذ هذا الحديث أيها الأخ، خذه رأس مالٍ لك «يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا» سر إلى الله عزَّ وجلَّ على هذا الأصل، وعلى هذا الطريق، وسر مع عباد الله على ذلك تجد الخير كله، والله الموفق.

(١) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب من شك إمامه إذا طول، رقم (٧٠٥)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، رقم (٤٦٥).

(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب من شك إمامه إذا طول، رقم (٧٠٤)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، رقم (٤٦٦).

- ٦٣٨/٧ - وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ يُحْرِمِ الرَّفْقَ يُحْرِمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ» رواه مسلم^(١).
- ٦٣٩/٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِي: قَالَ: «لَا تَغْضَبْ» فَرَدَّدَ مَرَارًا؛ قَالَ: «لَا تَغْضَبْ». رواه البخاري^(٢).

الشرح

ذكر المؤلف رحمه الله حديثاً فيه الأمر بالرفق والحث عليه، حيث قال النبي ﷺ: «من يحرم الرفق يحرم الخير كله» يعني أن الإنسان إذا حرم الرفق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه، وفيما يتصرف فيه مع غيره، فإنه يحرم الخير كله أي فيما تصرف فيه، فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير فيما فعل.

وهذا شيءٌ مجرب ومشاهد أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف والشدة؛ فإنه يحرم الخير ولا ينال الخير، وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم والأناة وسعة الصدر؛ حصل على خيرٍ كثير، وعلى هذا فينبغي للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائماً رقيقاً حتى ينال الخير.

أما حديث أبي هريرة؛ فهو أن رجلاً قال يا رسول الله، أوصني، قال: «لا تغضب» فردد مراراً وهو يقول: أوصني، فقال: «لا تغضب» والمعنى لا تكن سريع الغضب يستثرك كل شيء؛ بل كل شيء؛ بل كن مطمئناً

(١) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق، رقم (٢٥٩٢).

(٢) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، رقم (٦١١٦).

متأنياً؛ لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يغلي القلب، ولهذا تنتفخ الأوداج؛ عروق الدم، وتحمر العين، ثم يفعل الإنسان حتى يفعل شيئاً يندم عليه.

وإنما أوصى النبي ﷺ هذا الرجل ألا يغضب دون أن يوصيه بتقوى الله أو بالصلاة أو بالصيام أو ما أشبه ذلك؛ لأن حال هذا الرجل تقتضي ذلك، ولهذا أوصى غيره بغير هذا الشيء؛ أوصى؟ أبا هريرة أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن يوتر قبل أن ينام، وأوصى أبا الدرداء بمثل ذلك، أما هذا فأوصاه ألا يغضب؛ لأن النبي ﷺ علم من حاله أنه غضوب كثير الغضب، فلذلك قال لا تغضب.

والغضب يحمل الإنسان على أن يقول كلمة الكفر، على أن يطلق زوجته، على أن يضرب أمه، على أن يعق أباه، كما هو مشاهد ومعلوم، ثم تجد الإنسان من حين أن يتصرف يبرد ثم يندم ندمًا عظيمًا، وما أكثر الذين يسألون: غضبت علي زوجتي فطلقت، غضبت عليها فطلقتها بالثلاثة، غضبت علي فلانة فحرمت عليه، وما أشبه ذلك، فأنت لا تغضب. لا تغضب، فإن الغضب لا شك أنه يؤثر على الإنسان حتى يتصرف تصرف المجانين.

ولهذا قال بعض العلماء: إن الإنسان إذا غضب غضبًا شديدًا حتى لا يدري ما يقول؛ فإنه لا عبرة بقوله، ولا أثر لقوله؛ إن كان طلاقًا فإن امرأته لا تطلق، وإن كان دعاءً فإنه لا يستجاب؛ لأنه يتكلم بدون عقل وبدون تصور. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة.

٦٤٠ / ٩ - وَعَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ» رواه مسلم^(١).

الشرح

قال المؤلف النووي - رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصالحين في باب الْحِلْمِ وَالرَّفْقِ وَالْأَنَاءَةِ فِي سِيَاقِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، نَقَلَ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ».

كتبه على كل شيء: يعني في كل شيء كتب الإحسان في كل شيء، يعني أن الله عزَّ وجلَّ شرع الإحسان في كل شيء، حتى في القتل، وحتى في الذبح، وفي غير ذلك من الأمور. عليك أن تكون محسنًا لما تقوم به.

«فإذا قتلتم فأحسنوا القتلَةَ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبْحَةَ». وذلك لأن إزهاق النفوس يكون بالقتل أحيانًا، وبالذبح أحيانًا.

فالذبح والنحر يكون فيما يحل أي: فيما يؤكل، ويكون النحر للإبل، والذبح فيما سواها، والنحر يكون في أسفل الرقبة مما يلي الصدر، والذبح يكون في أعلى الرقبة مما يلي الرأس، ولا بد في الذبح والنحر من قطع الودجين، وهما العرقان الغليظان اللذان يجري منهما الدم ويتوزع

(١) رواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، رقم (١٩٥٥).

على بقية البدن؛ لأن النبي ﷺ قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا»^(١).

ولا ينهر الدم إلا قطع الودجين، فالشرط في حل المذكي أو المنحور أن يقطع الودجان، أما الحلقوم الذي هو مجرى النفس، والمريء الذي هو مجرى الطعام، فقطعهما أكمل في الذبح والنحر، ولكن ليس ذلك بشرط.

وأما القتل فيكون فيما لا يحل أكله، فيما أمر بقتله، وفيما أبيح قتله، ومما أمر بقتله الفأر وكذلك العقرب، وكذلك الحية، وكذلك الكلب العقور، فتقتل هذه الأشياء، وكذلك كل مؤذٍ فإنه يقتل.

وعند العلماء قاعدة تقول: ما آذى طبعاً قتل شرعاً، يعني ما كان طبيعته الأذى فإنه يقتل شرعاً، وما لم يؤذ طبعاً ولكن صار منه أذية فلك قتله، لكن هذا الأخير مقيد، فلو آذاك النمل في البيت، وصار يحفر البيت ويفسده فلك قتله وإن كان منهياً عنه في الأصل، لكن إذا آذاك فلك قتله، وكذلك غيره مما لا يؤذي طبعاً ولكن تعرض منه الأذية فاقتله إذا لم يندفع إلا بالقتل.

فمثلاً إذا أردت أن تقتل فأرة وقتلها مستحب فأحسن القتلة، اقتلها بما يزهق روحها حالاً، ولا تؤذيها، ومن أذيتها ما يفعله بعض الناس حيث

(١) رواه البخاري، كتاب الذبائح، باب التسمية على الذبيحة...، رقم (٥٤٩٨)، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، رقم (١٩٦٨).

يضع لها شيئاً شيئاً لاصقاً تلتصق به، ثم يدعها تموت جوعاً وعطشاً، وهذا لا يجوز، فإذا وضعت هذا اللاصق؛ فلا بد أن تكرر مراجعته ومراقبته، حتى إذا وجدت شيئاً لاصقاً قتلته.

أما أن تترك هذا اللاصق يومين أو ثلاثة وتقع فيه الفأرة وتموت عطشاً أو جوعاً، فإنه يخشى عليك أن تدخل النار بذلك؛ لأن النبي ﷺ قال: «دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض»^(١).

المهم أن ما يشرع قتله فاقتله بأقرب ما يكون من إهلاكه وإتلافه، ومن ذلك الوزغ الذي يسمى السام الأبرص، ويسمى البرصي أيضاً، اقتله واحرص على أن تقتله بأن يموت في أول مرة، فهو أفضل وأعظم أجراً وأيسر له، وكذلك بقية الأشياء التي تقتل.

ومن ذلك من يقتل قصاصاً، لكن الذي يقتل قصاصاً فإنه يفعل به كما فعل في المقتول، ودليل ذلك أن النبي ﷺ رفع إليه قضية امرأة أتاها يهودي، وكان معها حلي، فقتلها وأخذ الحلي، لكن كيف قتلها، وضع رأسها على حجر وقتلها بالحجر الثاني، فرض رأسها بين حجرين.

فأتى إليها وفيها رمق من حياة، فقبل لها من قتلك فلان، فلان، فلان، حتى ذكروا اليهودي فأشارت برأسها أن نعم، فأخذوا اليهودي

(١) رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، رقم (٣٤٨٢)، ومسلم، كتاب السلام، باب تحريم قتل الهرة، رقم (٢٢٤٣).

فاعترف، فأمر النبي ﷺ أن يرضَّ رأسه بين حجرين، فوُضع رأسه على حجر ثم ضرب بالحجر الثاني حتى مات؛ لأن هذا قصاص، والله عزَّ وجلَّ يقول: ﴿فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤].

لكن لو وجب قتله بالحرابة، يعني أنه صار يقطع الطريق على الناس؛ يأخذ الأموال، ويقتل الناس، فهذا يقتل، لكن يقتل بالسيف، إلا إذا كان قد مثل بمن قتله فيمثل به حسب ما فعل، يفعل به كما فعل.

فإن قال قائل: ما تقولون في الرجل إذا زنا وهو محصن فإنه يرمم بالحصى، أي بالحجر الصغير حتى يموت، وهذا يؤلمه ويؤذيه قبل أن يموت، فهل يعارض ذلك هذا الحديث؟

فالجواب لا. لا يعارضه؛ لأنه يحمل على أحد أمرين:

الأول: إما أن يراد بإحسان القتلة ما وافق الشرع، وحينئذ يكون الرجم من إحسان القتلة؛ لأنه موافق للشرع.

والثاني: إما أن يُقال هذا مستثنى دلت عليه السنة؛ بل دل عليه القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، ودل عليه صريح السنة.

فالزاني المحصن الذي تزوج وجامع زوجته، إذا زنا والعياذ بالله فإنه يؤتى به، وتؤخذ حجارة صغيرة أقل من البيضة ومثل التمرة تقريباً أو أكبر قليلاً يضرب ويرجم حتى يموت، ويتقى المقاتل يعني لا يضرب في موضع يموت به سريعاً؛ بل يضرب على ظهره وبطنه وما أشبه ذلك حتى يموت؛ لأن هذا هو الواجب.

والحكمة من هذا أن البدن الذي تلذذ بالشهوة المحرمة، عمّت

الشهوة جميع بدنه، فمن الحكمة أن تعم العقوبة جميع بدنه، وهذا من حكمة الله عز وجل.

ثم قال النبي ﷺ: «وليحد أحدكم شفرته»، اللام هنا للأمر، ويحد: يعني يجعلها حديدة سريعة القطع، والشفرة: السكين.

يعني إذا أردت أن تذبح فاذبح بسكين مشحودة أي مسنونة، بحيث يكون ذلك أقرب إلى القطع بدون ألم.

«وليرح ذبيحته» هذا أمر زائد على شحذ الشفرة، وذلك بأن يقطع بقوة، يضع السكين على الرقبة ثم يجرها بقوة، حتى يكون ذلك أسرع من كونه يجرها مرتين أو ثلاث، وبعض الناس يوفقه الله من مرة واحدة حتى يقطع الودجين والحلقوم والمريء؛ لأنه يأخذ السكين بقوة، وتكون السكين جيدة مشحودة، فيسهل على الذبيحة أو المنحورة الموت.

ومن إراحة الذبيحة أن تضع رجلك على رقبتها، وتمسك الرأس باليد اليسرى وتذبح باليمنى، وحينئذ تكون مضجعة على الجنب الأيسر، ودع القوائم اليدين والرجلين وخلها تتحرك بسهولة؛ لأنك إذا أمسكت بها فإن هذا ضغط عليها، وإذا تركتها تتحرك بيديها ورجليها كان هذا أيسر لها، وفيه أيضاً فائدة وهي تفريغ الدم بهذه الحركة؛ لأنه مع الحركة والاضطراب يتفرغ الدم أكثر، وكلما تفرغ فهو أحسن.

وأما ما يفعله بعض العامة من أنه يأخذ بيدها اليسرى ويلويها على عنقها، ثم يبرك على قوائمها الثلاث رجل ويمسك بها حتى لا تتحرك أبداً؛ فهذا خلاف السنة، السنة أنك تضع الرجل على الرقبة ثم تدع القوائم

تتحرك ؛ لأن ذلك أيسر لها وأشد فراغًا أو تفريغًا للدم .

فالشاهد من هذا الحديث قوله ﷺ : « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » فإن هذا من الرفق .

ولننتبه إذا قتل الإنسان بحدٍّ ، يعني قتل وهو زانٍ أو قتل قصاصًا ، فإنه يصلى عليه ، ويدعى له بالرحمة والعفو مثل سائر المسلمين ، لعل الله أن يعفو عنه ويرحمه .

أما من قُتل كافرًا مرتدًا فإنه لا يدعى له بالرحمة ، ولا يغسل . مثل أن يقتل إنسان لا يصلي ، فإنه يقتل مرتدًا كافرًا ، هذا لا يغسل ولا يكفن ، ولا يصلى عليه ، ولا يدفن مع المسلمين ، ولا يدعى له بالرحمة ، ومن دعا له بالرحمة فإنه آثم متبع غير سبيل المؤمنين ؛ لقول الله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهم أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ [التوبة : ١١٣] .

* * *

٧٥- باب العفو والإعراض عن الجاهلين

قال الله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

وقال تعالى: ﴿ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴾ [الحجر: ٨٥].

وقال تعالى: ﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢].

وقال تعالى: ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

وقال تعالى: ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [الشورى: ٤٣].

والآيات في الباب كثيرة معلومة.

١/ ٦٤٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أُحُدٍ؟ قَالَ: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكَ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ يَجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَأَنْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظْلَتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبِّي

إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ، فَمَا شِئْتُ: إِنَّ شِئْتُ أَطَبَقْتُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ» فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» متفق عليه^(١).

«الْأَخْشَبَانِ»: الْجَبَلَانِ الْمُحِيطَانِ بِمَكَّةَ. وَالْأَخْشَبُ: هُوَ الْجَبَلُ الْغَلِيظُ.

الشرح

قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. ثم ساق آياتٍ تكلمنا عليها سابقاً في أبواب سبقت.

ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي ﷺ: هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لأن يوم أحد كان شديداً على رسول الله ﷺ.

ويوم أحد كان غزوة غزاها النبي ﷺ حين تجمعت قريش لغزوه، لينتقموا من النبي ﷺ فيما حصل من قتل زعمائهم في بدر؛ لأنه قتل في بدر - وهي في السنة الثانية من الهجرة - من زعمائهم أناس لهم شرفٌ وجاه في قريش.

وفي شوال من السنة التي تليها، وهي الثالثة من الهجرة، اجتمعت قريش فجاءوا إلى المدينة ليغزوا النبي ﷺ، ولما سمع بهم النبي ﷺ،

(١) رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم (٣٢٣١)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي ﷺ، رقم (١٧٩٥).

استشار أصحابه هل يخرج إليهم، أو يبقى بالمدينة؛ فإذا دخلوا المدينة قاتلهم؟ فأشار عليه الشبان والذين لم يحضروا بدرًا أشاروا عليه أن يخرج إليهم، فخرج إليهم ﷺ في نحو ألف مقاتل.

إلا أنه انخزل نحو ثلث الجيش؛ لأنهم كانوا منافقين والعياذ بالله، وقالوا: لو نعلم قتالاً لاتبعناك، فبقي النبي ﷺ في نحو سبعمئة نفر، ورتبهم الرسول ﷺ أحسن ترتيب في سفح جبل أحد، وحصل القتال، وانهزم المشركون في أول النهار، وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم.

وكان النبي ﷺ قد جعل على ثغر الجبل خمسين رجلاً رامياً يحمون ظهور المسلمين، ولما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين هزموا المشركين وصاروا يجمعون الغنائم، قالوا لننزل من هذا الجبل حتى نساعد المسلمين على جمع الغنائم، ظنوا هكذا، فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير ذكرهم ما قال النبي ﷺ؛ لأن النبي ﷺ لما وضعهم في هذا المكان قال لا تبرحوا مكانكم، ولا تتعدوه سواء لنا أو علينا، لكنهم - عفا الله عنهم - تعجلوا ونزل أكثرهم.

فلما رأى فرسان قريش أن المكان - مكان الرماة - خاليًا كروا على المسلمين من الخلف، ومنهم خالد بن الوليد، وعكرمة بن أبي جهل اللذان أسلما فيما بعد وصارا فارسين من فوارس المسلمين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

فدخلوا على المسملين من خلفهم واختلطوا بهم، واستشهد من المسلمين سبعون رجلاً، على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد

المطلب عم النبي ﷺ، وكان النبي ﷺ يحبه ويحله .

وحدث للنبي ﷺ ما حدث؛ ضربوا وجهه وشجوه وصار الدم ينزف على وجهه، وفاطمة رضي الله عنها تغسله، تغسل الدم حتى إذا لم يتوقف أحرقت حصيرًا يعني خصافاً من سعف النخل، ودرته عليه حتى وقت، وكسروا رباعيته ﷺ، وحصل من البلاء ما حصل .

حصل بلاء عظيم قال الله تعالى فيه : ﴿ أَوْ لَمَّا أَصَبَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [١٦٥] وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتَى الْجَمْعَانِ فَبَإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ [آل عمران: ١٦٥] . [١٦٦]

فمادام الأمر بإذنه فهو خير، وحدث في هذا ما حدث من الشدة على النبي ﷺ وعلى أصحابه، وحملوا الشهداء إلى المدينة، ولكن النبي ﷺ أمر أن يردوا إلى مصارعهم إلى المكان الذي استشهدوا فيه ودفنوا هناك؛ ليخرجوا يوم القيامة من هذا المكان الذي استشهدوا فيه رضي الله عنهم وأرضاهم .

فقال النبي ﷺ لعائشة لما سألته : هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال : نعم، وذكر لها قصة ذهابه إلى الطائف؛ لأن النبي ﷺ لما دعا قريشاً في مكة، ولم يستجيبوا له خرج إلى الطائف؛ ليلبغ كلام الله عز وجل، ودعا أهل الطائف لكن كانوا أسفه من أهل مكة، حيث اجتمعوا هم وسفهاؤهم، وصاروا صفين متقابلين في طريق النبي ﷺ، وجعلوا يرمونه بالحجارة، يرمونه بالحصى حتى أدموا عقبه ﷺ وخرج مغموماً مهموماً .

ولم يفق ﷺ إلا وهو في قرن الثعالب، فأظلمت غمامة فرفع رأسه، فإذا في هذه الغمامة جبريل عليه السلام، وقال له: هذا ملك الجبال يقرؤك السلام، فسلم عليه وقال: إن ربي أرسلني إليك، فإن شئت أن أطبق عليهم - يعني الجبلين - فعلت.

ولكن النبي ﷺ لحلمه وبُعد نظره وتأنيه في الأمر قال: لا؛ لأنه لو أطبق عليهم الجبلين هلكوا، فقال: «لا، وإني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً».

وهذا الذي حدث؛ فأن الله تعالى قد أخرج من أصلاب هؤلاء المشركين الذين آذوا الرسول ﷺ هذه الأذية العظيمة، أخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً.

فهذا يبين أن الرسول ﷺ حدث له أشد مما حدث له في أحد، وحدث له أنواع من الأذى لكنه صابر.

ومن أعظم ما كان أنه كان ذات يوم ساجداً تحت الكعبة، يصلي لله - والمسجد الحرام لو يجد الإنسان قاتل أبيه فيه ما قتله -، وكان ساجداً، فقال بعض السفهاء من قريش والمعتدين منهم: اذهبوا إلى جزور آل فلان فأتوا بسلاها فضعوه على محمد وهو ساجد، فذهبوا وأتوا بسلا الجذور - الناقة -، والرسول ﷺ ساجداً تحت الكعبة، فوضعوه على ظهره، إهانة له وإغاظه له.

فبقي الرسول ﷺ ساجداً حتى جاءت بنته فاطمة رضي الله عنها وألقت السلا عن ظهره، فقام من السجود، ولما سلم رفع يديه يدعو الله تعالى

على هؤلاء الملاء من قريش .

فالشاهد أن الرسول ﷺ كان يؤذى أشد الأذى، ومع ذلك يعفو ويصفح ويتأنى ويترجى، فبلغه الله - والله الحمد - مراده وحصل له النصر المبين المؤزر .

وهكذا ينبغي للإنسان أن يصبر على الأذى، لا سيما إذا أُوذي في الله، فإنه يصبر ويحتسب وينتظر الفرج، وقد قال النبي ﷺ: «واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً»^(١)، والله أعلم .

* * *

٢/ ٦٤٤ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى، فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ تَعَالَى. رواه مسلم^(٢).

٣/ ٦٤٥ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَغْرَابِيٌّ، فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبَذَةً شَدِيدَةً، فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبَذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ. متفق عليه^(٣).

(١) مسند أحمد (٣٠٣/١).

(٢) رواه مسلم، كتاب الفضائل، باب مباحثته ﷺ للأنام، رقم (٢٣٢٨).

(٣) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحبرة والشملة، رقم (٥٨٠٩)، ومسلم،

الشرح

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في باب العفو والإعراض عن الجاهلين ، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ ما ضرب أحدًا ؛ لا خادمًا ولا غيره بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله ، وهذا من كرمه ﷺ ؛ أنه لا يضرب أحدًا على شيء من حقوقه هو الخاصة به ؛ لأن له أن يعفو عن حقه ، وله أن يأخذ بحقه .

ولكن إذا انتهكت محارم الله ؛ فإنه ﷺ لا يرضى بذلك ، ويكون أشد ما يكون أخذًا بها ؛ لأنه ﷺ لا يقر أحدًا على ما يغضب الله سبحانه وتعالى ، وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أخذ العفو ، وما عفى من أحوال الناس وأخلاقهم ويعرض عنهم ، إلا إذا انتهكت محارم الله ، فإنه لا يقر أحدًا على ذلك .

ومن الأحاديث التي ساقها قصة هذا الأعرابي ، الذي لحق النبي ﷺ وعليه جبة نجرانية غليظة الحاشية ، فجبذه ، يعني : جذبه جذبًا شديدًا ، حتى أثرت حاشية الجبة في عنق الرسول ﷺ من شدة الجذب ، فالتفت فإذا هو أعرابي يطلب منه عطاءً ، فضحك النبي ﷺ وأمر له بعطاء .

فانظر إلى هذا الخلق الرفيع ؛ لم يوبّخه النبي ﷺ ، ولم يضربه ، ولم يكهر في وجهه ، ولم يعبس ؛ بل ضحك ﷺ ومع هذا أمر له بعطاء ، ونحن لو أن أحدًا فعل بنا هذا الفعل ما أقررناه عليه ؛ بل لقاتلناه ، وأما الرسول

ﷺ الذي قال الله فيه : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم : ٤] ، فإنه التفت إليه ، وضحك إليه ، وأعطاه العطاء .

وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون ذا سعة ، وإذا اشتد الناس أن يسترخي هو .

وسئل معاوية رضي الله عنه بم سئست الناس ؟ ؛ وذلك لأن معاوية معروف بالسياسة والحكمة ، فقال : أجعل بيني وبين الناس شعرة ؛ إن جذبوها تبعتهم ، وإن جذبتها تبعوني لكن لا تنقطع .

ومعنى كلامه أنه سهل الانقياد ؛ لأن الشعرة إذا جعلتها بينك وبين صاحبك إذا جذبها أدنى جذب انقطعت ، لكن من حسن سياسته رضي الله عنه أنه كان يسوس الناس بهذه السياسة ؛ إذا رآهم مقبلين استقبلهم ، وإذا رآهم مدبرين تبعهم حتى يتمكن منهم .

فهكذا ينبغي للإنسان أن يكون دائماً في سياسته رفيقاً حليماً ، كما كان النبي ﷺ هكذا ، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الآداب والأخلاق .

* * *

٤ / ٦٤٦ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَذْمَوْهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» متفق عليه^(١).

(١) رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، رقم (٣٤٧٧)، ومسلم، =

٦٤٧/٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» متفقٌ عليه^(١).

الشرح

ومن الأحاديث التي نقلها النووي رحمه الله في رياض الصالحين، في باب العفو والإعراض عن الجاهلين هذا الحديث، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي ﷺ يحكي نبياً من الأنبياء؛ ضربه قومه حتى أدموا وجهه، فجعل يمسح الدم عن وجهه، ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون».

وهذا من حلم الأنبياء وصبرهم على أذى قومهم، وكم نال الأنبياء من أذى قومهم؟! قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا وَآوَدُوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ نَصَرْنَا﴾ [الأنعام: ٣٤].

فهذا النبي ﷺ ضربه قومه حتى أدموا وجهه يقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» وكأن هؤلاء القوم كانوا مسلمين، لكن حصل منهم مغاضبة مع نبيهم ففعلوا هذا معه، فدعا لهم بالمغفرة، إذ لو كانوا غير مسلمين لكان يدعو لهم بالهداية، فيقول اللهم اهد قومي، لكن هذا الظاهر أنهم كانوا مسلمين.

والحق حقه؛ فله أن يسامح وأن يتنازل عنه، ولهذا كان القول الراجح

= كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد، رقم (١٧٩٢).

(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، رقم (٦١١٤)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب...، رقم (٢٦٠٩).

فيمَن سَبَّ النبي ﷺ ثم تاب أن توبته تقبل ، ولكنه يقتل ، وأما من سب الله ثم تاب فإن توبته تقبل ولا يقتل ، وليس هذا يعني أن سب الرسول ﷺ أعظم من سب الله ، بل سب الله أعظم ، لكن الله قد أخبرنا أنه يعفو عن حقه لمن تاب منه ، فهذا الرجل تاب فعلمنا أن الله تعالى قد عفا عنه .

أما الرسول ﷺ فهو قد مات ، فإذا سبَّه أحد فقد امتهن حقه ، فإذا تاب فإن الله يتوب عليه ويغفر له كفره الذي كفره بسبب سبِّه ، ولكن حق الرسول باق فيقتل .

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : « ليس الشديد بالصرعة » يعني ليس القوي الصرعة الذي يصرع الناس إذا صارعهم ، والمصارعة معروفة وهي من الرياضة النبوية المباحة ، فإن الرسول ﷺ صارع ركانة بن يزيد ، وكان هذا الرجل لا يصرعه أحد ، فصارع النبي ﷺ فصرعه النبي ﷺ .

فهذا الصرعة هو الذي إذا صارع الناس صرعهم ، وليس هذا هو الشديد حقيقة ، لكن الشديد الذي يصرع غضبه ، إذا غضب غلب غضبه ، ولهذا قال : « وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » هذا هو الشديد . وذلك لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور دمه ، فإن كان قويًا ملك نفسه ، وإن كان ضعيفًا غلبه الغضب ، وحينئذٍ ربما يتكلم بكلام يندم عليه ، أو يفعل فعلاً يندم عليه .

ولهذا قال رجلٌ للرسول ﷺ : أوصني ، قال : « لا تغضب » قال : أوصني ، قال : « لا تغضب » ، قال : أوصني ، قال : « لا تغضب » ، ردد مرارًا

وهو يقول: «لا تغضب»^(١)؛ لأن الغضب ينتج عنه أحياناً مفسد عظيمة؛ ربما سبَّ الإنسان نفسه، أو سبَّ دينه، أو سبَّ ربه، أو طلق زوجته، أو كسر إناءه، أو أحرق ثيابه، وكثيرٌ من الوقائع تصدر من بعض الناس إذا غضبوا، كأنما صدرت من المجنون.

ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا غضب حتى لا يملك نفسه، ثم طلق زوجته، فإنها لا تطلق؛ لأن هذا حصل عن غلبته ليس عن اختيار، والطلاق عن الغلبة لا يقع كطلاق المكره، والله الموفق.

* * *

(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، رقم (٦١١٦).

٧٦ - باب احتمال الأذى

قال الله تعالى: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

وقال تعالى: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ عَظَمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣].

وفي الباب: الأحاديث السابقة في الباب قبله.

٦٤٨/١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصْلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسَيِّئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ! فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ» رواه مسلم. وقد سبق شرحه في «باب صلة الأرحام»^(١).

الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصبر على الأذى، الأذى: هو ما يتأذى به الإنسان من قول أو عمل أو غير ذلك، والأذى إما أن يكون في أمر ديني أو أمر دنيوي، فإذا كان في أمر ديني، بمعنى أن الرجل يؤذى من أجل دينه، كان في هذا الصبر على الأذى أسوة بالرسول الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ لأن الله يقول: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ

(١) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب العبد راع في مال سيده، رقم (٢٥٥٨).

فَصَبِرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُودُوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ نَصَرْنَا ﴿[الأنعام: ٣٤]، أودوا حتى أتاهم نصر الله عز وجل.

والإنسان إذا كان معه دين، وكان معه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فلا بد أن يؤذى، ولكن عليه بالصبر، وإذا صبر؛ فالعاقبة للمتقين، وقد يُبتلى المرء على قدر دينه، فيسلط الله عليه من يؤذيه امتحاناً واختباراً، كما قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ [العنكبوت: ١٠]، يعني إذا أُوذِيَ في الله من جهة دينه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ودعوته للخير، جعل هذه الفتنة كالعذاب، فنكص على عقبيه والعياذ بالله.

وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الحج: ١١].

يعني أن بعض الناس يعبد الله على طرف، وليس عنده عبادة متمكنة، فإن أصابه خير ولم يأت به فتنة ولا أذية استمر، مشى واطمأن، وإن أصابته فتنة من شبهة أو أذية أو ما أشبه ذلك؛ انقلب على وجهه - والعياذ بالله - خسر الدنيا والآخرة.

فالواجب الصبر على الأذى في ذات الله عز وجل.

وأما الأذى فيما يتعلق بأمور الدنيا ومعاملة الناس؛ فأنت بالخيار إن شئت فاصبر، وإن شئت فخذ بحقك، والصبر أفضل، إلا إذا كان في الصبر عدوان واستمرار في العدوان، فالأخذ بحقك أولى.

ولنفرض أن لك جاراً يؤذيك ؛ بأصوات مزعجة ، أو دق الجدار ، أو إيقاف السيارة أمام بيتك ، أو ما أشبه ذلك ، فالحق إذاً لك ، وهو لم يؤذك في ذات الله ، فإن شئت فاصبر وتحمل وانتظر الفرج ، والله سبحانه وتعالى يجعل لك نصيراً عليه ، وإن شئت فخذ بحقك ؛ لقول الله تعالى : ﴿ وَلَمَنِ أَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّن سَبِيلٍ ﴾ [الشورى : ٤١] ، ولكن الصبر أفضل ما لم يحصل بذلك زيادة عدوان من المعتدي ، فحينئذٍ الأفضل أن يأخذ بحقه ليردعه عن ظلمه .

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيتين سبق الكلام عليهما ؛ قوله تعالى : ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ [آل عمران : ١٣٤] ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَمَنِ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [الشورى : ٤٣] .

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رجل قال للنبي ﷺ : إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني ، وأحسن إليهم ويسيئون إليّ ، وأحلم عليهم ويجهلون عليّ ، يعني : فماذا أصنع ؟ فقال النبي ﷺ : «لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ، ولا يزال لك من الله تعالى ظهيرٌ عليهم ما دمت على ذلك» يعني ناصر ، فينصرك الله عليهم ولو في المستقبل .

لأن هؤلاء القرابة والعياذ بالله يصلهم قريبهم لكن يقطعونه ، ويحسن إليهم فيسيئون إليه ، ويحلم عليهم ويعفو ويصفح ولكن يجهلون عليه ويزدادون ، فهؤلاء قال النبي ﷺ : «فكأنما تسفهم المل» ، المل : الرماد الحار ، وتسفهم : يعني تلقمهم إياه في أفواههم ، وهو كناية عن أن هذا الرجل منتصر عليهم .

وليس الواصل لرحمه من يكافئ من وصله ، ولكن الواصل حقيقة هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها ، هذا هو الواصل حقاً ، فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب على أذية أقاربه وجيرانه وأصحابه وغيرهم ، فلا يزال له من الله ظهيرٌ عليهم ، وهو الرابع ، وهم الخاسرون ، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة .

* * *

٧٧- باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع

والانتصار لدين الله تعالى

قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾ [الحج : ٣٠].

وقال تعالى : ﴿ إِنْ نَصَرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [محمد : ٧].

وفي الباب أحاديث منها.

٦٤٩/١ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا! فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ؛ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفَرِّينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ؛ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ» متفق عليه^(١).

الشرح

قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين ، باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع ، والانتصار لدين الله .

والغضب له عدة أسباب ؛ منها أن ينتصر الإنسان لنفسه ؛ يفعل أحدٌ معه ما يغضبه فيغضب لينتصر لنفسه ، وهذا الغضب منهى عنه ؛ لأن رجلاً سأل النبي ﷺ قال له : أوصني ، قال : « لا تغضب » فردد مراراً يقول :

(١) رواه البخاري ، كتاب الأذان ، باب من شكا إمامه إذا طوّل ، رقم (٧٠٤) ، ومسلم ، كتاب الصلاة ، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة . . . ، رقم (٤٦٦) .

أوصني، وهو يقول: «لا تغضب»^(١).

والثاني من أسباب الغضب: الغضب لله عز وجل، بأن يرى الإنسان شخصاً ينتهك حرمة الله فيغضب غيره لدين الله، وحمية لدين الله، فإن هذا محمود ويثاب الإنسان عليه؛ لأن الرسول ﷺ كان هذا من سنته، ولأنه داخل في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [الحج: ٣٠]، ﴿وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢]، فتعظيم شعائر الله وتعظيم حرمة الله أن يجدها الإنسان عظيمة، وأن يجد امتهانها عظيماً فيغضب ويثار لذلك، حتى يفعل ما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك.

ثم ذكر المؤلف آية ثانية، وهي قوله تعالى: ﴿إِنْ نَصْرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: ٧]، والمراد بنصر الله نصر دينه، فإن الله سبحانه وتعالى بنفسه لا يحتاج إلى نصر، هو غني عمن سواه، لكن النصر هنا نصر دين الله، بحماية الدين، والذب عنه، والغيط عند انتهاكه، وغير ذلك من أسباب نصر الشريعة.

ومن هذا الجهاد في سبيل الله القتال؛ لتكون كلمة الله هي العليا، هذا من نصر الله، وقد وعد الله سبحانه وتعالى من ينصره بهذين الأمرين: ﴿يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ ينصركم على من عاداكم، ويثبت أقدامكم على دينه حتى لا تزلوا، فتأمل الآن إذا نصرنا الله مرة؛ أثابنا مرتين؛ ﴿يَنْصُرْكُمْ

(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، رقم (٦١١٦).

وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴿٦١﴾ .

ثم قال بعدها : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّاهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [محمد : ٨] ، يعني أن الكافرين أمام المؤمنين الذين ينصرون الله لهم التعس ، وهو الخسران والذل والهوان ، وأضل أعمالهم يعني يكون تدبيرهم تدميرًا عليهم ، وتكون أعمالهم ضالة لا تنفعه ولا ينتفعون بها .

ثم ذكر حديث عقبة بن عمرو البصري رضي الله عنه ، أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ وقال : إني لأتأخر عن صلاة الصبح - الفجر - من أجل فلان مما يطيل بنا ، وكان هذا الإمام يطيل بهم إطالة أكثر من السنة ، فغضب النبي ﷺ ، يقول : فما رأيته غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ .

وقال : « يا أيها الناس إن منكم منفرين فأياكم أم الناس فليتجوز » منفرين : يعني ينفرون الناس عن دين الله ، وهذا الرجل لم يقل للناس لا تصلوا صلاة الفجر ، لكنه نقرهم بفعله ؛ بالتطويل الذي هو خارج عن السنة ، فنفر الناس ، وفي هذا إشارة إلى أن كل شيء ينفر الناس عن دينهم - ولو لم يتكلم الإنسان بالتنفير ؛ فإنه يدخل في التنفير عن دين الله .

ولهذا كان الرسول ﷺ يداري في الأمور الشرعية ، فيترك ما هو حسن لدرء ما هو أشد منه فتنة وضرراً ، فإنه ﷺ هم أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم ، ولكن خاف من الفتنة فترك ذلك ، وكان يصوم في السفر فإذا رأى أصحابه صائمين - وقد شق عليهم الصوم - أفطر ليسهل عليهم .

فكون الإنسان يحرص على أن يقبل الناس دين الله بطمأنينة ورضى وإقبال بدون محذور شرعي ؛ فإن هذا هو الذي كان من هدي الرسول ﷺ .

والشاهد من هذا الحديث غضب النبي ﷺ من هذا الفعل الذي فعله هذا الإمام، وفيه أيضاً إشارة إلى أن النبي ﷺ كان يغضب عند الموعظة لانتهاك حرمة الله، وقد قال جابر رضي الله عنه: كان النبي ﷺ إذا خطب يوم الجمعة؛ احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم^(١).

ثم قال ﷺ: «فأيكم أم الناس فليتجوّز» يعني فليخفف الصلاة، على حسب ما جاءت به السنة.

«فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة» أي في المأمومين ضعيف البينة، وضعيف القوة، وفيهم مريض، وفيهم ذو حاجة؛ قد وعد أحداً يذهب إليه، أو ينتظر أحداً، أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز للإمام أن يثقل بالناس أكثر مما جاءت به السنة.

وأما صلاته بالناس بحسب ما جاءت به السنة فليفعل، غضب من غضب، ورضي من رضي، والذي لا ترضيه السنة فلا أرضاه الله، السنة تتبع ولكن ما زاد عليها فلا.

والأئمة في هذه الحال، أو في هذه المسألة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم مُفَرِّط، يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، وهذا مخطئ، وأثم، ولم يؤد الأمانة التي عليه.

وقسم مُفَرِّط أي زائد، يثقل بالناس وكأنه يصلي لنفسه، فتجده يثقل

(١) رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧).

القراءة، والركوع، والسجود، والقيام بعد الركوع، والجلوس بين السجدين، وهذا أيضاً مخطئ، ظالم لنفسه.

والثالث: يصلي بهم كصلاة النبي ﷺ، فهذا خير الأقسام، وهو الذي قام بالأمانة على الوجه الأكمل، والله الموفق.

* * *

٦٥٠ / ٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَائِيلٌ، فَلَمَّا رَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَتَكَهُ وَتَلَوْنَ وَجْهَهُ وَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ» متفق عليه^(١).

«السَّهْوَةُ»: كالصُّفَّة مَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ الْبَيْتِ. و«الْقِرَامُ» بكسر القاف: سِتْر رقيق، و«هتكه»: أفسد الصورة التي فيه.

٦٥١ / ٣ - وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَرِيشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرَاةِ الْمَخْرُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالُوا: مَنْ يَجْتَرِءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتَسْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ تَعَالَى؟! ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ! وَإِنَّمَا اللَّهُ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» متفق عليه^(٢).

(١) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب ما وطئ من التصاوير، رقم (٥٩٥٤)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان...، رقم (٢١٠٧).

(٢) رواه البخاري، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، =

الشرح

نقل المؤلف النووي - رحمه الله - في كتابه رياض الصالحين في باب الغضب إذا انتهك شرع الله - وسبق لنا الكلام على الآيات التي صدر بها المؤلف هذا الباب، وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها؛ والأول أن النبي ﷺ قدم من سفر فوجدها قد سترت سهوة لها بقرام فيه تماثيل، يعني فيه صورة، فهتكه النبي ﷺ، وأخبر «أن أشد الناس عذاباً الذين يضاهون بخلق الله». يعني المصورين، فهم أشد الناس عذاباً، لأنهم أرادوا أن يضاهوا الله سبحانه وتعالى في خلقه، وفي تصويره.

وكانوا فيما سبق يصورون باليد؛ لأنه ليس عندهم آلات وأجهزة تلتقط الصور بدون عمل يدوي، فكانوا يخططون بأيديهم، فيأتي الحاذق منهم ويصور صورة بيده على أنها كالذي صورته ويتقنها لتشابه صورة الله، ليُقَالَ: ما أشد مهارة هذا الرجل، وما أعرفه، كيف استطاع أن يقلد خلق الله عز وجل؟

فهم يريدون بذلك أن يشاركوا الله سبحانه وتعالى في تصويره، وهو سبحانه وتعالى لا شريك له: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٦]، ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ [غافر: ٦٤].

فهتكه: يعني مزقه عليه الصلاة والسلام.

= رقم (٦٧٨٨)، ومسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره...، رقم (١٦٨٨).

وفي هذا دليلٌ على مشروعية تمزيق الصور التي تصوّر باليد؛ لأنه يضاهي بها خلق الله عزّ وجلّ، وإقرار المنكر كفعل المنكر، وفيه الغضب إذا انتهكت حرمت الله عزّ وجلّ؛ لأن النبي ﷺ غضب وهتكه.

وأما الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها في قصة المخزومية وهي امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع فتجحد، يعني تأتي للناس تقول: أعرني قدرًا، أعرني إناءً، أعرني كذا، أعرني كذا، فإذا أعاروها جحدت وقالت: لم آخذ منكم شيئًا، فأمر النبي ﷺ أن تقطع يدها؛ لأن هذا نوع من السرقة.

وكانت هذه المرأة من بني مخزوم، من قبيلة من أشرف قبائل العرب ذات الأهمية والشأن، فأهمّ قريشًا شأنها، وقالوا: كيف تُقطع يد مخزومية، ثم طلبوا شفيعًا إلى رسول الله ﷺ فقالوا: أسامة بن زيد حبّ رسول الله ﷺ. حبه يعني محبوبة، يعني أنه يحبه.

وأسامه هو ابن زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان عبدًا وهبته خديجة للنبي ﷺ فأعتقه، وأسامة ابنه، وكان النبي ﷺ يحبهما، وقالوا: ليس إلا أسامة بن زيد، فتقدم أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى النبي ﷺ ليشفع، فأنكر عليه وقال: «أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟».

ثم قام فاخطب، فخطب الناس وقال لهم عليه الصلاة والسلام: «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإيم الله - يعني أقسم بالله - لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».

والشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب لشفاعة أسامة بن زيد في حد من حدود الله . فالغضب لله عز وجل محمود، وأما الغضب للانتقام وحظ النفس فإنه مذموم، وقد نهى عنه النبي ﷺ حين طلب أحد الصحابة أن يوصيه، فقال: «لا تغضب»، قال: أوصني، قال: «لا تغضب»، قال: أوصني، قال: «لا تغضب». فالفرق بين الغضبين ظاهر.

الغضب لله ولشرائع الله محمود، وهو من هدي الرسول ﷺ، ودليل على غيره الإنسان وعلى محبته لإقامة شريعة الله، أما الغضب للنفس فينبغي للإنسان أن يكتمه وأن يحلم، وإذا أصابه الغضب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان قائماً فليجلس، وإن كان جالساً فليضطجع، كل هذا مما يخفف عنه الغضب والله الموفق.

* * *

٦٥٢/٤ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يَنَاجِي رَبَّهُ، وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَلَا يَبْرُقَنَّ أَحَدُكُمْ قَبْلَ الْقِبْلَةِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ» ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: «أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا» متفق عليه^(١).

(١) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد، رقم (٤٠٥)، ومسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، رقم (٥٥١).

والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدميه هو فيما إذا كان في غير المسجد،
فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه.

الشرح

هذا الحديث الذي ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الغضب إذا انتهك شرع الله عز وجل، أن الرسول ﷺ رأى نخامة في القبلة، أي: في قبلة المسجد، فغضب عليه الصلاة والسلام وحكها بيده وقال: «إن أحدكم يناجي ربه» يعني إذا كان يصلي فإنه يناجي الله يعني يخاطبه، والله عز وجل يرد عليه.

فقد ثبت في الصحيح أن العبد إذا قال: الحمد لله رب العالمين، أجابه الله فقال: «حمدني عبدي»، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: «أثنى علي عبدي»، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: «مجدني عبدي»، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: «هذا بيني وبين عبدي نصفين»، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، قال: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»^(١).

فأنت تناجي الله عز وجل بكلامه، وتدعوه سبحانه وتعالى، وتسبحه، وتمجّده، وتعظمه. فهو سبحانه وتعالى أمامك بينك وبين القبلة، وإن كان الله سبحانه وتعالى في السماء فوق عرشه، فإنه أمامك؛ لأنه محيط بكل شيء ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

(١) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٥).

ثم إن النبي ﷺ لما ذكر منع التنخم أمام القبلة يعني في قبلة الإنسان ذكر الشيء المباح؛ لأن هذا هو الهدى، وهذه هي الحكمة، أنك إذا ذكرت للناس ما هو ممنوع أن تذكر لهم ما هو جائز، حتى لا تسد الأبواب عليهم. فأمر الإنسان أن يبصق عن يساره، أو تحت قدمه، أو في ثوبه ويحك بعضه ببعض؛ ثلاثة أمور: إما تحت قدمه يبصق ويطؤ عليها، وإما عن يساره، وهذا والذي قبله متعذر إذا كان الإنسان في المسجد؛ لأنه يلوّثه، وقد قال النبي ﷺ: «البصاق في المسجد خطيئة»^(١)، وإما في ثوبه، فيبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض.

وفي هذا الحديث دليل على أن النخامة ليست نجسة؛ لأن النبي ﷺ أمر أن يبصق المصلي تحت قدمه أو في ثوبه، ولو كانت نجسة ما أذن له أن يبصق في ثوبه، وفيه التعاليم بالفعل؛ لقول النبي ﷺ: «أو يقول هكذا، وبصق في ثوبه وحك بعضه ببعض».

وفيه أيضاً: إطلاق القول على الفعل في قوله: «أن يقول هكذا» وهو يريد الفعل.

وفيه أيضاً: أن الإنسان لا حرج عليه أن يبصق أمام الناس، ولا سيما إذا كان للتعليم.

وفيه أن من المروءة ألا يرى في ثوبك شيء يستقذره الناس - لأنه حك بعضها ببعض - لئلا تبقى صورتها في ثوبك، فإذا رآها الناس تأذوا منه

(١) رواه النسائي، كتاب المساجد، باب البصاق في المسجد، رقم (٧٢٣).

وكرهوه . فالإنسان ينبغي أن يكون نظيفاً في مظهره وفي ثيابه وفي غير
ثيابه ، حتى لا يتقزّر الناس مما يشاهدونه منه .
والشاهد من هذا أن الرسول ﷺ تأثر وعُرف في وجهه الكراهية لما
رأى النخامة في قبلة المسجد ، والله الموفق .

* * *

٧٨- باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم

والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم

وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم

قال الله تعالى: ﴿وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ابْتَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء:

. [٢١٥]

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

[النحل: ٩٠].

٦٥٣/١ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

«كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ

رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرَأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ

رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ

عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفق عليه^(١).

٦٥٤/٢ - وَعَنْ أَبِي يَغْلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ

لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» متفق عليه^(٢).

(١) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم (٨٩٣)، ومسلم،

كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر...، رقم (١٨٢٩).

(٢) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح، رقم (٧١٥٠)، =

وفي رواية: «فَلَمْ يَخْطُهَا بِنُصْحِهِ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»^(١).

وفي رواية لمسلم: «مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ، وَيَنْصَحُ لَهُمْ، إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةُ»^(٢).

الشرح

هذا الباب الذي عقده المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين هو باب عظيم مهم يُخاطب به ولاية الأمور ويخاطب به الرعية، ولكل منهم على الآخر حق يجب مراعاته.

أما ولاية الأمور فيجب عليهم الرفق بالرعية، والإحسان إليهم، واتباع مصالحهم، وتولية من هو أهل للولاية، ودفع الشر عنهم؛ وغير ذلك من مصالحهم؛ لأنهم مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل.

وأما الرعية فالواجب عليهم السمع والطاعة في غير المعصية، والنصح للولاية، وعدم التشويش عليهم، وعدم إثارة الناس عليهم، وطي مساوئهم، وبيان محاسنهم؛ لأن المساوئ يمكن أن ينصح فيها الولاية سرًا بدون أن تُنشر على الناس؛ لأن نشر مساوئ ولاية الأمور أمام الناس لا يُستفاد منه؛ بل لا يزيد الأمر إلا شدة؛ فتحمل صدور الناس البغضاء والكراهية لولاية الأمور.

= ومسلم، كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، رقم (١٤٢).

(١) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح رقم (٧١٥٠).

(٢) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، رقم (١٤٢).

وإذا كره الناس ولالة الأمور وأبغضوهم وتمردوا عليهم، ورأوا أمرهم بالخير أمراً بالشر، ولم يسكتوا عن مساوئهم، وحصل بذلك إيغار الصدور والشر والفساد.

والأمة إذا تفرقت وتمزقت حصلت الفتنة بينها ووقعت، مثل ما حصل في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين بدأ الناس يتكلمون فيه، فأوغروا الصدور عليه، وحشدوا الناس ضده، وحصل ما حصل من الفتن والشرور إلى يومنا هذا.

فولالة الأمور لهم حق وعليهم حق.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بآيات من كتاب الله فقال: وقول الله تعالى: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يعني لا تتعالى عليهم، ولا ترتفع في الجو؛ بل اخفض الجناح، حتى وإن كنت تستطيع أن تطير في الجو فاخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

وأما من خالفك وعصاك فأقم عليه العقوبة اللائقة به؛ لأن الله تعالى لم يقل اخفض جناحك لكل أحد، بل قال: لمن اتبعك من المؤمنين.

وأما المتمردون والعصاة فقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣، ٣٤]، وقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ [النحل: ٩٠].

إن الله يأمر بهذه الأمور الثلاثة :

بالعدل : وهو واجب ، فيجب على الإنسان أن يقيم العدل في نفسه ، وفي أهله ، وفيمن استرعاه الله عليهم .

فالعدل في نفسه ألا يثقل عليها في غير ما أمر الله ، وأن يراعيها حتى في أمر الخير ، فلا يثقل على نفسه أو يحملها فوق ما تطيقه . ولهذا لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أصوم ولا أفطر ، وأصلي ولا أنام ، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ونهاه عن ذلك وقال : «إن لنفسك عليك حقاً ، ولربك حقاً ، ولأهلك عليك حقاً ؛ فأعط كل ذي حق حقه»^(١).

وكذلك يأمر بالعدل كذلك في أهل الإنسان ، فمن كان له زوجتان ؛ وجب عليه العدل بينهما ، «ومن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما ؛ جاء يوم القيامة وشقه مائل»^(٢).

وعليك العدل بين الأولاد ؛ فإذا أعطيت أحدهم ريالاً ؛ فأعط الآخر مثله ، وإذا أعطيت الولد ريالين ، فأعط البنت ريالاً ، وإذا أعطيت الابن

(١) رواه البخاري ، كتاب الأدب ، باب حق الضيف ، رقم (٦١٣٤) ، ومسلم ، كتاب الصيام ، باب النهي عن صوم الدهر . . . ، رقم (١١٥٩) .

(٢) رواه الترمذي ، كتاب النكاح ، باب ما جاء في التسوية بين الزوجين ، رقم (١١٤١) ، والنسائي ، كتاب عشرة النساء ، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض ، رقم (٣٩٤٢) ، وابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب القسمة بين النساء ، رقم (١٩٦٩) .

ريالاً؛ فأعط البنت نصف ريال.

حتى إن السلف - رحمهم الله - كانوا يعدلون بين الأولاد في القُبل؛ يعني إذا حَبَّ الولد الصغير وأخوه عنده، حَبَّ الولد الثاني؛ لئلا يجحف معهم في التقبيل.

وكذلك أيضاً في الكلام، يجب أن تعدل بينهم، فلا تتكلم مع أحدهم بكلام خشن ومع الآخر بكلام لين.

وكذلك يجب العدل فيمن ولأك الله عليهم، فلا تحاب قريبك لأنه قريبك، ولا الغني لأنه غني، ولا الفقير لأنه فقير، ولا الصديق لأنه صديق، لا تحاب أحداً فالناس سواء.

حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: يجب العدل بين الخصمين إذا دخلا على القاضي؛ في لفظه ولحظه وكلامه ومجلسه ودخولهما عليه. لا تنظر لهذا نظرة غضب ولهذا نظرة رضا، لا تلتن الكلام لهذا والثاني بعكسه. لا تقل لأحدهم كيف أنت؟ كيف أهلك؟ كيف أولادك؟ والثاني لا تقول له مثله، بل اعدل بينهما حتى في هذا.

وكذلك في المجلس لا تجعل أحدهما يجلس على اليمين قريباً منك والثاني تجعله بعيداً عنك؛ بل اجعلهما أمامك على حدٍّ سواء.

حتى المؤمن والكافر إذا تخاصما عند القاضي، يجب أن يعدل بينهما في الكلام والنظر والجلوس، فلا يقل للمسلم تعال بجانبك والكافر يبعده؛ بل يجعلهما يجلسان جميعاً أمامه، فالعدل واجب في كل الأمور.

أما الإحسان فهو فضل زائد على العدل، ومع ذلك أمر الله به، لكن

أمره بالعدل واجب، وأمره بالإحسان سنة وتطوع.

﴿وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ يعني إعطاء ذي القربى، أي القريب حقه. فإن القريب له حق؛ حق الصلة، فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله.

﴿وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ينهى عن الفحشاء: الفحشاء هي كل ما يُستفحش من الذنوب؛ كعقوق الوالدين، وقطيعة الأرحام، والزنا، ونكاح المحارم، وغير ذلك مما يُستفحش شرعاً وعرفاً، والمنكر: هو ما يُنكر، وهو دون الفحشاء كعامة المعاصي. والبغي: تجاوز الحد، وهو الاعتداء على الخلق بأخذ أموالهم، والاعتداء على دماءهم وأعراضهم، كل هذا يدخل في البغي.

وبيّن الله عزّ وجلّ أنه أمر ونهي ليعظنا ويصلح أحوالنا، ولهذا قال: ﴿يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.

وسبق لنا الكلام على حديث «كلكم راع ومسؤول عن رعيته»، وأما حديث معقل بن يسار الذي ذكره المؤلف، فإن فيه التحذير من غش الرعية، وأنه ما من عبد يسترعيه الله على رعيته ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وأنه إذا لم يحطهم بنصيحتته فإنه لا يدخل معهم الجنة.

وهذا يدل على أنه يجب على ولاية الأمور مسؤولون عن الصغيرة والكبيرة، وعليهم أن ينصحوا لمن ولاهم الله عليهم، وأن يبذلوا لهم

النصيحة، وأهمها النصيحة في دين الله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير.

ومنها أيضًا: من النصيحة لهم أن يسلك بهم الطرق التي فيها صلاحهم في معادهم ومعاشهم، فيمنع عنهم كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، يمنع عنهم الأفكار السيئة، والأخلاق السافلة، وما يؤدي إلى ذلك من المجلات والصحف وغيرها؛ ولهذا يجب على ولي الأمر في البيت وهو الرجل في بيته أن يمنع من وجود هذه الأشياء في بيته؛ الصحف السيئة الفاسدة، الأفكار المنحرفة، الأخلاق السافلة.

وكذلك على ولي الأمر العام يجب عليه أن يمنع هذه الأشياء؛ وذلك لأن هذه الأشياء إذا شاعت بين الناس؛ صار المجتمع مجتمعًا بهيميًا؛ لا يهتم إلا إشباع البطن وشهوة الفرج، وتحل الفوضى، ويزول الأمن، ويكون الشر والفساد، فإذا منع ولي الأمر ما يفسد الخلق سواء كان ولي الأمر صغيرًا أو كبيرًا، حصل بهذا الخير الكثير.

لو أن كل واحد منا في بيته منع أهله من اقتناء هذه الصحف والمجلات الخليعة الفاسدة، ومن مشاهدة التمثيليات الفاسدة، والمسلسلات الخبيثة، لصلح الناس؛ لأن الناس هم أفراد الشعب؛ أنت في بيتك، والثاني في بيته، والثالث في بيته، وهكذا إذا صلحوا صلح كل شيء. نسأل الله تعالى أن يصلح ولادة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة.

٦٥٥/٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَرَفَقَ بِهِمْ؛ فَارْفُقْ بِهِ» رواه مسلم^(١).

٦٥٦/٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ» قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فالأَوَّلِ، ثُمَّ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ» متفق عليه^(٢).

الشرح

قال المؤلف الحافظ النووي في رياض الصالحين في باب أمر ولاة الأمور بالرفق واللين، ورعاية مصالح من استرعاهم الله عليهم. قال في سياق الأحاديث ما نقله عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت النبي ﷺ في بيتي هذا يقول: «اللهم من ولي من أمر أمتي شياً فشق عليهم فاشقق عليه». به، ومن ولي من أمر أمتي شياً فشق عليهم فاشقق عليه».

وهذا دعاء من النبي ﷺ على من تولى أمور المسلمين الخاصة والعامة؛ حتى الإنسان يتولى أمر بيته، وحتى مدير المدرسة يتولى أمر

(١) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، رقم (١٨٢٨).

(٢) رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم (٣٤٥٥)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، رقم (١٨٤٢).

المدرسة، وحتى المدرس يتولى أمر الفصل، وحتى الإمام يتولى أمر المسجد.

ولهذا قال: «من ولي من أمر أمتي شيئاً». «وشيئاً» نكرة في سياق الشرط، وقد ذكر علماء الأصول أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم؛ أي شيء يكون، «فرق بهم فارق به»، ولكن ما معنى الرفق؟

قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتي للناس على ما يشتهون ويريدون، وليس الأمر كذلك؛ بل الرفق أن تسير بالناس حسب أمر الله ورسوله، ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق بالناس، ولا تشق عليهم في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله، فإن شققت عليهم في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله؛ فإنك تدخل في الطرف الثاني من الحديث؛ وهو الدعاء أن الله يشق عليك والعياذ بالله.

يشق عليه إما بآفات في بدنه، أو في قلبه، أو في صدره، أو في أهله، أو في غير ذلك؛ لأن الحديث مطلق «فاشقق عليه» بأي شيء يكون، وربما لا تظهر للناس المشقة، قد يكون في قلبه نار تلظى والناس لا يعلمون، لكن نحن نعلم أنه إذا شق على الأمة بما لم ينزل به الله سلطاناً؛ فإنه مستحق لهذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما الحديث الثاني فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء؛ أي تبعث فيهم الأنبياء فيصلحون من أحوالهم، «وإنه لا نبي بعدي» فإن النبي ﷺ خاتم النبيين بالنص والإجماع، كما قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن

رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴿[الأحزاب: ٤٠]﴾.

ولهذا من ادعى النبوة بعده ؛ فهو كافر مرتد يجب قتله ، ومن صدق من ادعى النبوة بعده ؛ فهو كاذب مرتد يجب قتله إلا أن يتوب ، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء ، ولكن جعل الله له خلفاء ؛ خلفاء في العلم ، وخلفاء في السلطة ، والمراد بالخلفاء في هذا الحديث : خلفاء السلطة .

ولهذا قال : « سيكون خلفاء ويكثرون » قالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ يعني : من نفي بيعته ؟ قال : « الأول فالأول » فإذا بايعوا الخليفة وجب عليهم أن يبقوا على بيعتهم ، وأن ينبذوا كل من أراد الخلافة وهو حي ، وأن يُعينوا الخليفة الأول على من أراد الخلافة في حياته ؛ لأن كل من نازع السلطان في سلطانه ؛ فإنه يجب أن يُقاتل ؛ حتى تكون الأمة واحدة ، فإن الناس لو تركوا فوضى ، وصار كل من لا يريد هذا السلطان يذهب ويتخذ له حزباً يقاتل به السلطان ؛ فسدت الأمور .

وفي آخر الحديث أن النبي ﷺ حمّل هؤلاء الخلفاء ما عليهم ، وأمرنا نحن أن نوفي لهم بحقوقهم ، وأن نسأل الله الذي لنا ، لا نقل هؤلاء ظلموا ، هؤلاء جاروا ، هؤلاء لم يقوموا بالعدل ، ثم ننابذهم ولا نطيعهم فيما أمرنا الله به ، لا ؛ هذا لا يجوز ، يجب أن نوفي لهم بالحق ، وأن نسأل الله الحق الذي لنا ، كالإنسان الذي له قريب إذا قطعك فصله ، واسأل الله الذي لك ، أما أن تقول لا أصل إلا من وصلني ، أو لا أطيع من السلطان إلا من لا يظلم ولا يستأثر بالمال ولا غيره ، فهذا خطأ ، قم أنت بما يجب عليك ، واسأل

الله الذي لك .

وفي قول النبي ﷺ: «تسوسهم الأنبياء» دليل على أن دين الله - وهو دين الإسلام في كل مكان وفي كل زمان - هو السياسة الحقيقية النافعة، وليست السياسة التي يفرضها أعداء الإسلام من الكفار .

السياسة حقيقة ما جاء في شرع الله، ولهذا نقول: إن الإسلام شريعة وسياسة، ومن فرق بين السياسة والشريعة فقد ضلّ؛ ففي الإسلام سياسة الخلق مع الله، وبيان العبادات، وسياسة الإنسان مع أهله، ومع جيرانه، ومع أقاربه، ومع أصحابه، ومع تلاميذه، ومع معلميه، ومع كل أحد؛ كل له سياسة تخصه، سياسة مع الأعداء الكفار، ما بين حربيين ومعاهدين ومستأمنين وذميين .

وكل طائفة قد بيّن الإسلام حقوقهم، وأمر أن نسلك بهم كما يجب، فمثلاً الحربيون نحاربهم، ودماؤهم حلال لنا، وأموالهم حلال لنا، وأراضيهم حلال لنا .

والمستأمنون يجب أن تؤمنهم، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا أَمَرَهُ﴾ [التوبة: ٦] . والمعاهدون يجب أن نوفي لهم بعهدهم، ثم إما أن نطمئن إليهم، أو نخاف منهم، أو ينقضوا العهد .

ثلاث حالات كلها مبينة في القرآن؛ فإن اطمأننا إليهم وجب أن نفي لهم بعهدهم، وإن خفناهم فقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ فَانِذِرْهُمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ [الأنفال: ٥٨]، قل لهم: ليس

بيننا عهداً إذا خفت منهم ، ولا تنقض العهد بدون أن تخبرهم .
 والثالث هم الذين نقضوا العهد ﴿ فَقَالُوا أَيْمَنَ الْكُفْرُ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴾ [التوبة : ١٢] ، إذا نقضوا العهد فلا أيمان لهم ولا عهد لهم ، فالمهم أن الدين دين الله وأن الدين سياسة : سياسة شرعية ، سياسة اجتماعية ، سياسة مع الأجانب ، ومع المسالمين ، ومع كل أحد .
 ومن فصل الدين عن السياسة فقد ضل ؛ وهو بين أمرين :
 إما جاهل بالدين ولا يعرف ، ويظن أن الدين عبادات بين الإنسان وربّه ، وحقوق شخصية وما أشبه ذلك ؛ يظن أن هذا هو الدين فقط .
 أو أنه قد بهره الكفرة وما هم عليه من القوة المادية ، فظن أنهم هم المصيبون .

وأما من عرف الإسلام حق المعرفة عرف أنه شريعة وسياسة ، والله الموفق .

٦٥٧/٥ - وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ ، فَقَالَ لَهُ : أَيُّ بُنْيٍّ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْخَطْمَةُ» فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ . متفق عليه (١) .

٦٥٨/٦ - وَعَنْ أَبِي مَرْزِيمٍ الْأُرْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ،

(١) رواه مسلم ، كتاب الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل . . . ، ولم أجده في البخاري .

فَاَحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقَرِهِمْ؛ احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقَرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَجَعَلَ مُعَاوِيَةَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ. رواه أبوداود، والترمذي^(١).

الشرح

هذه الأحاديث في بيان ما يجب على الرعاة لرعايتهم من الحقوق، من ذلك قول النبي ﷺ: «إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحَطَمَةُ» الرعاء: جمع راع. الحطمة: الذي يحطم الناس ويشق عليهم ويؤذيهم، فهذا شر الرعاء. وإذا كان هذا شر الرعاء؛ فإن خير الرعاء اللين السهل، الذي يصل إلى مقصوده بدون عنف.

فِيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَائِدَتَانِ:

الفائدة الأولى: أنه لا يجوز للإنسان الذي ولّاه الله تعالى على أمر من أمور المسلمين أن يكون عنيفاً عليهم؛ بل يكون رفيقاً بهم.

الفائدة الثانية: وجوب الرفق بمن ولّاه الله عليهم بحيث يرفق بهم في قضاء حوائجهم وغير ذلك، مع كونه يستعمل الحزم والقوة والنشاط، يعني لا يكون ليناً مع ضعف، ولكن ليناً بحزم وقوة ونشاط.

وأما الحديث الثاني: ففيه التحذير من اتخاذ الإنسان الذي يوليه الله تعالى أمراً من أمور المسلمين حاجباً يحول دون خلّتهم وفقرهم

(١) رواه أبوداود، كتاب الخراج والإمارة، باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه، رقم (٢٩٤٨)، والترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في إمام الرعية، رقم (١٣٣٢).

وحاجتهم، وأن من فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحول بينه وبين حاجته وخلته وفقره .

لما حدث معاوية رضي الله عنه بهذا الحديث ؛ اتخذ رجلاً لحوائج الناس يستقبل الناس وينظر ما حوائجهم ، ثم يرفعها إلى معاوية رضي الله عنه بعد أن كان أميراً للمؤمنين .

وهكذا أيضاً من له نوع من الولاية وحاجة الناس إليه ؛ فإنه لا ينبغي أن يحتجب دون حوائجهم ، ولكن له أن يرتب أموره بحيث يجعل لهؤلاء وقتاً ولهؤلاء وقتاً ، حتى لا تنفرط عليه الأمور ، والله الموفق .

* * *

٧٩ - باب الوالي العادل

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠].

وقال تعالى: ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩٠].

١/ ٦٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» متفق عليه^(١).

٢/ ٦٦٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ الَّذِينَ يَغْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَوْ» رواه مسلم^(٢).

(١) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، رقم (٦٦٠)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم (١٠٣١).

(٢) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، رقم (١٨٢٧).

الشرح

قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الوالي العادل . والوالي هو الذي يتولى أمرًا من أمور المسلمين الخاصة أو العامة ، حتى الرجل في أهل بيته يُعتبر واليًا عليهم ؛ لقول النبي ﷺ : «الرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته» والعدل واجب حتى في معاملة الإنسان نفسه ؛ لقول النبي ﷺ : «إن لنفسك عليك حقًا ، ولربك عليك حقًا ، ولأهلك عليك حقًا ، ولزورك - أي الزائر لك - عليك حقًا فأعط كل ذي حق حقه»^(١) .

فالعدل واجبٌ في كل شيء ، لكنه في حق ولاية الأمور أوكد وأولى وأعظم ؛ لأن خلاف العدل إذا وقع من ولاية الأمور ؛ حصلت الفوضى والكراهة لولي الأمر حيث لم يعدل .

ولكن موقفنا نحو الإمام الوالي الذي لم يعدل أو ليس بعادل أن نصبر ؛ نصبر على ظلمه ، وعلى جوره ، وعلى استنثاره ، حتى أن رسول الله ﷺ أوصى الأنصار رضي الله عنهم وقال لهم : «إنكم ستلقون بعدي أثرة» يعني استنثارًا عليكم «فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»^(٢) ؛ ذلك لأن منازعة ولي الأمر يحصل بها الشر والفساد الذي هو أعظم من جوره

(١) رواه البخاري ، كتاب الأدب ، باب حق الضيف ، رقم (٦١٣٤) ، ومسلم ، كتاب الصيام ، باب النهي عن صوم الدهر ، رقم (١١٥٩) .

(٢) رواه البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة الطائف في شوال . . . ، رقم (٤٣٣٠) ، ومسلم ، كتاب الزكاة ، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ، رقم (١٠٦١) .

وظلمه ، ومعلوم أن العقل والشرع ينهى عن ارتكاب أشد الضررين ، ويأمر بارتكاب أخف الضررين إذا كان لا بد من ارتكاب أحدهما .

ثم ساق المؤلف رحمه الله آيات وأحاديث منها قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ العدل واجب والإحسان فضل وزيادة فهو سنة . وحسبته أن يذكر قوله تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء : ٥٩] ، وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء : ٥٨] .

فالعدل من الوالي ألا يفرق بين الناس ، لا يجور على أحد ، ولا يحابي غنياً لغناه ، ولا قريباً لقربته ، ولا فقيراً لفقره ، ولكن يحكم بالعدل ، حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا : يجب على القاضي أن يستعمل العدل مع الخصمين ، ولو كان أحدهما كافراً ؛ يعني لو دخل كافر ومسلم على القاضي ؛ فإن الواجب أن يعدل بينهما في الجلوس والكلام والملاحظة بالعين وغير ذلك ؛ لأن المقام مقام حكم يجب فيه العدل ، وإن كان بعض الجهال يقول : لا ، قدّم المسلم . نقول : لا يجوز أن نقدّم المسلم ؛ لأن المقام مقام محاكمة ومعادلة ، فلا بد من العدل في كل شيء .

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» سبعة يظلهم الله ، وليس هذا على سبيل الحصر ، هناك أناس آخرون يظلهم الله غير هؤلاء ، وقد جمعهم الحافظ ابن حجر في شرح البخاري فزادوا على العشرين .

لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث أحياناً بما يناسب المقام، فتجده يقول سبعة، ثلاثة، أربعة، أو ما أشبه ذلك، مع أن هناك أشياء أخرى لم يذكرها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأقواهم بلاغة فيتحدث بما يناسب المقام.

وقوله: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذلك يوم القيامة؛ لأنه في يوم القيامة ليس هناك شجر، ولا بناء، ولا جبال، ولا ثياب، ولا غير ذلك، حتى الناس يحشرون حفاة عراة غرلاً ليس هناك ظل إلا ظل الله، أي ظل يخلقه الله عز وجل يظل من يظلهم الله تعالى في ذلك اليوم؛ لأنه ليس هناك ظل بناء، ولا ظل شجر، ولا ظل ثياب، ولا ظل مصنوعات أبداً، ليس هناك إلا الظل الذي ييسره الله تعالى للإنسان، يخلق جل وعلا ظلاً من عنده، الله أعلم بكيفيته، ويظل الإنسان.

الأول: إمام عادل: بدأ بالإمام العادل الذي يعدل بين الناس، وأهم عدل في الإمام أن يحكم بين الناس بشريعة الله؛ لأن شريعة الله هي العدل، وأما من حكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة؛ فهو من أشد الولاة جوراً - والعياذ بالله - وأبعد الناس من أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ لأنه ليس من العدل أن تحكم بين عباد الله بشريعة غير شريعة الله، من جعل لك هذا؟ احكم بين الناس بشريعة ربهم عز وجل، فأعظم ما يدخل في ذلك أن يحكم الإمام بشريعة الله.

ومن ذلك أن يقتصر الحق حتى من نفسه ومن أقرب الناس إليه؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ [النساء: ١٣٥].

ومن ذلك أيضاً ألا يفرق بين قريبه وغيره، فتجده إذا كان الحق على القريب تهاون في تنفيذه وجعل يسوّف ويؤخر، وإذا كان لقريبه على غيره بادر فاقترض منه. فإن هذا ليس من العدل. والعدل في ولي الأمر له فروع كثيرة وأنواع كثيرة لا يتسع المقام الآن لذكرها، فنسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين لأئمة عادلين يحكمون فيهم بكتاب الله وبشريعته التي اختارها لعباده.

أما الثاني فهو «شباب نشأ في طاعة الله»، الشاب صغير السن الذي نشأ في طاعة الله واستمر على ذلك، هذا أيضاً ممن يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ لأنه ليس له صبوة، والغالب أن الشباب يكون لهم صبوة وميل وانحراف، ولكن إذا كان هذا الشاب نشأ في طاعة الله، ولم يكن له ميل ولا انحراف واستمر على هذا؛ فإن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

والثالث: «رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» رجلان تحابا في الله، يعني ليس بينهما صلة من نسب أو غيره، ولكن تحابا في الله. كل واحد منهم رأى أن صاحبه ذو عبادة وطاعة لله عزّ وجلّ، وقيام بما يجب لأهله وللمن له حق عليه، فرآه على هذه الحال فأحبه.

«اجتمعا عليه وتفرقا عليه» يعني اجتمعا عليه في الدنيا، وبقيا على ذلك إلى أن ماتا فتفرقا على ذلك؛ هذان أيضاً ممن يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

والرابع: «رجل قلبه معلق بالمساجد» يعني أنه يألف الصلاة ويحبها،

وكلما فرغ من صلاة إذا هو يتطلع إلى صلاة أخرى، فالمساجد: أماكن السجود، سواء بُنيت للصلاة فيها أم لا، المهم أنه دائماً يرغب الصلاة، قلبه معلق بها؛ كلما فرغ من صلاة تطلع للصلاة الأخرى.

وهذا يدل على قوة صلته بالله عزَّ وجلَّ؛ لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فإذا أحبها الإنسان وألفها فهذا يعني أنه يحب الصلة التي بينه وبين الله، فيكون ممن يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

والخامس: «رجلٌ دعتَه امرأة ذات منصب وجمال» يعني دعتَه لنفسها ليفجر بها، ولكنه كان قوي العفة، طاهر العرض «قال إني أخاف الله» فهو رجل ذو شهوة، والدعوة التي دعتَه إليها هذه المرأة تُوجب أن يفعل؛ لأنها هي التي طلبته، والمكان خالٍ ليس فيه أحد، ولكن منعه من ذلك خوف الله عزَّ وجلَّ. قال إني أخاف الله، لم يقل: أخشى أن يطلع علينا أحد، ولم يقل إنه لا رغبة له في الجماع، ولكن قال: «إني أخاف الله»، فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ لكمال عفته.

والسادس: «رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» تصدق بصدقة مخلصاً بذلك لله عزَّ وجلَّ، حتى إنه لو كان أحد على يساره ما علم بذلك من شدة الإخفاء، فهذا عنده كمال الإخلاص، فيظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا ما لم يكن إظهار الصدقة فيه مصلحة وخير، فإذا كان في إظهار الصدقة مصلحة وخير كان إظهارها أولى، لكن إذا لم يكن فيه مصلحة فالإسرار أولى.

والسابع: «رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ذكر الله خالياً في مكان

لا يطلع عليه أحد، خاليًا قلبه من التعلق بالدنيا، فخشع من ذلك وفاضت عيناه. هؤلاء السبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قد توجد صفتان فأكثر في شخص واحد، وقد لا يوجد في الإنسان إلا صفة واحدة وهي كافية.

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا» يعني أن المقسطين العادلين في أهليهم وفيمن ولاهم الله عليه، يكونون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الله عز وجل. وهذا دليل على فضل العدل في الأهل، وكذلك في الأولاد، وكذلك أيضًا في كل من ولاك الله عليه، اعدل حتى تكون على منبر من نور عن يمين الله عز وجل يوم القيامة، والله الموفق.

* * *

٦٦١/٣ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ!» قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ؟ قَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ، لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ» رواه مسلم^(١).

قوله: «تُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ»: تَدْعُونَ لَهُمْ.

(١) رواه مسلم، كتاب الإمامة، باب خيار الأئمة وشرارهم، رقم (١٨٥٥).

٦٦٢/٤ - وَعَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ» رواه مسلم^(١).

الشرح

قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الإمام العادل: عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم».

الأئمة: يعني ولاية الأمور، سواء كان الإمام الكبير في البلد وهو السلطان الأعلى أو كان من دونه.

هؤلاء الأئمة الذين هم ولاية أمورنا، ينقسمون إلى قسمين: قسم نحبههم ويحبوننا، فتجدنا ناصحين لهم وهم ناصحون لنا، ولذلك نحبههم؛ لأنهم يقومون بما أوجب الله عليهم من النصيحة لمن ولأهم الله عليه، ومعلوم أن من قام بواجب النصيحة فإن الله تعالى يحبه، ثم يحبه أهل الأرض.

فهؤلاء الأئمة الذين قاموا بما يجب عليهم محبوبون لدى رعيتهم.

وقوله: «ويصلون عليكم، وتصلون عليهم». الصلاة هنا بمعنى الدعاء، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، تدعون لهم بأن الله يهديهم ويصلح

(١) رواه مسلم، كتاب الجنة، باب الصفات التي يعرف بها أهل الدنيا أهل الجنة، رقم (٢٨٦٥).

بطانتهم، ويوفقهم للعدل إلى غير ذلك من الدعاء الذي يدعى به للسلطان، وهم يدعون لكم: اللهم أصلح رعبتنا، اللهم اجعلهم قائمين بأمرك، وما أشبه ذلك.

أما شرار الأئمة: فهم «الذين تبغضونهم ويبغضونكم» تكرهونهم؛ لأنهم لم يقوموا بما يجب عليهم من النصيحة للرعية، وإعطاء الحقوق إلى أهلها، وإذا فعلوا ذلك فإن الناس يبغضونهم، فتحصل البغضاء من هؤلاء وهؤلاء؛ تحصل البغضاء من الرعية للرعاة؛ لأنهم لم يقوموا بواجبهم، ثم تحصل البغضاء من الرعاة للرعية؛ لأن الرعية إذا أبغضت الوالي؛ تمردت عليه وكرهته، ولم تطع أوامره ولم تتجنب ما نهى عنه، وحينئذ «تلعنونهم ويلعنونكم» والعياذ بالله؛ يعني يسبونكم وتسبونهم، أو يدعون عليكم باللعنة وتدعون عليهم باللعنة.

إذا الأئمة ينقسمون إلى قسمين: قسم وفقوا وقاموا بما يجب عليهم فأحبهم الناس وأحبوا الناس، وصار كل واحد منهم يدعو للآخر. وقسم آخر بالعكس شرار الأئمة، يبغضون الناس والناس يبغضونهم، ويسبون الناس والناس يسبونهم.

أما حديث عياض بن حمار رضي الله عنه فهو أن النبي ﷺ قال: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق» وهذا هو الشاهد؛ يعني صاحب سلطان، والسلطان يعم السلطة العليا وما دونها. «مقسط»: أي عادل بين من ولّاه الله عليه.

«موفق»: أي مهتد لما فيه التوفيق والصلاح، قد هُدي إلى ما فيه

الخير، فهذا من أصحاب الجنة .

وقد سبق أن الإمام العادل ممن يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث «ذو سلطان مقسط موفق، ورجلٌ رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم» رجل رحيم يرحم عباد الله، يرحم الفقراء، يرحم العجزة، يرحم الصغار، يرحم كل من يستحق الرحمة .
«رقيق القلب» ليس قلبه قاسيًا . «لكل ذي قربى ومسلم» ، وأما للكفار فإنه غليظ عليهم .

هذا أيضًا من أهل الجنة، أن يكون هذا الإنسان رقيق القلب يعني فيه لين، وفيه شفقة على كل ذي قربى ومسلم .

والثالث «رجل عفيف متعفف ذو عيال» يعني أنه فقير ولكنه متعفف، لا يسأل الناس شيئًا، يحسبه الجاهل غنيًا من التعفف .

«ذو عيال» يعني أنه مع فقره عنده عائلة، فتجده صابرًا محتسبًا يكد على نفسه، ربما يأخذ الحبل يحتطب ويأكل منه، أو يأخذ المخلب يحتش فيأكل منه، المهم أنه عفيف متعفف ذو عيال، ولكنه صابر على البلاء، صابر على عياله، فهذا من أهل الجنة . نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من هؤلاء نصيبًا، والله موفق .

٨٠- باب وجوب طاعة ولاية الأمر في غير معصية

وتحريم طاعتهم في المعصية

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩].

١/٦٦٣ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» متفق عليه^(١).

٢/٦٦٤ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه^(٢).

٣/٦٦٥ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ؛ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» رواه مسلم^(٣).

وفي رواية له: «وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

«الْمِيتَةُ» بكسر الميم.

(١) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام...، رقم (٧١٤٤)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء...، رقم (١٨٣٩).

(٢) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام، رقم (٧٢٠٢)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب البيعة على السمع والطاعة، رقم (١٨٦٧).

(٣) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، رقم (١٨٥١).

الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب وجوب طاعة ولاية الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في معصية الله. ثم استدل لذلك بقوله: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾.

ولاية الأمور، ذكر أهل العلم أنهم قسمان: العلماء والأمراء. أما العلماء فهم ولاية أمور المسلمين في بيان الشرع، وتعليم الشرع، وهداية الخلق إلى الحق، فهم ولاية أمور في هذا الجانب، وأما الأمراء فهم ولاية الأمور في ضبط الأمن وحماية الشريعة وإلزام الناس بها، فصار لهم وجهة ولهؤلاء وجهة.

والأصل: العلماء؛ لأن العلماء هم الذين يبينون الشرع ويقولون للأمراء هذا شرع الله فاعملوا به، ويُلزَمُ الأمراءُ بذلك، لكن الأمراء إذا علموا الشرع ولا طريق لهم إلى علم الشرع إلا عن طريق العلماء؛ نفذوه على الخلق.

والعلماء يؤثرون على من في قلبه إيمان ودين؛ لأن الذي في قلبه إيمان ودين ينصاع للعلماء ويأخذ بتوجيهاتهم وأمرهم.

والأمراء ينصاع لهم من خاف من سطوتهم وكان عنده ضعف إيمان، يخاف من الأمير أكثر مما يخاف من العالم، أو يخاف بعضهم أكثر مما يخاف من الله والعياذ بالله.

فلذلك كان لابد للأمة الإسلامية من علماء وأمراء، وكان واجباً على

الأمة الإسلامية أن يطيعوا العلماء وأن يطيعوا الأمراء، ولكن طاعة هؤلاء وهؤلاء تابعة لطاعة الله؛ لقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ولم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم؛ لأن طاعة ولاية الأمر تابعة لا مستقلة، أما طاعة الله ورسوله فهي مستقلة، ولهذا أعاد فيها الفعل فقال: أطيعوا وأطيعوا، أما طاعة ولاية الأمور فإنها تابعة ليست مستقلة.

وعلى هذا فإذا أمر ولاية الأمور بمعصية الله؛ فإنه لا سمع لهم ولا طاعة؛ لأن ولاية الأمور فوقهم ولي الأمر الأعلى جل وعلا وهو الله، فإذا أمروا بمخالفته فلا سمع لهم ولا طاعة.

أما الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله؛ فمنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة».

قوله: «على المرء»: هذه كلمة تدل على الوجوب، وأنه يجب على المرء المسلم بمقتضى إسلامه أن يسمع ويطيع لولاية الأمور فيما أحب وفيما كره، حتى لو أمر بشيء يكرهه؛ فإنه يجب عليه أن يقوم به ولو كان يرى خلافه، ولو كان يكره أن ينفذه. فالواجب عليه أن ينفذ، إلا إذا أمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فطاعة الله تعالى فوق كل طاعة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وفي هذا دليل على بطلان مسلك من يقول: لا نطيع ولاية الأمور إلا فيما أمرنا الله به، يعني إذا أمرونا أن نصلي صلينا، إذا أمرونا أن نركي

زكينا. أما إذا أمرونا بشيء ليس فيه أمر شرعي؛ فإنه لا يجب علينا طاعتهم؛ لأننا لو وجبت علينا طاعتهم لكانوا مشرّعين، فإن هذه نظرة باطلة مخالفة للقرآن والسنة؛ لأننا لو قلنا: إننا لا نطيعهم إلا فيما أمرنا الله به لم يكن بينهم وبين غيرهم فرق، كل إنسان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر فإنه يطاع.

ثم نقول: بل نحن قد أمرنا بطاعتهم فيما لم يأمرنا الله عزّ وجلّ؛ إذا لم يكن ذلك منهياً عنه أو محرّماً، فإننا نطيعهم حتى في التنظيم إذا نظموا شيئاً من الأعمال، يجب علينا أن نطيعهم؛ وذلك أن بطاعتهم يكون امتثال أمر الله عزّ وجلّ، وامتثال أمر رسول الله ﷺ، وحفظ الأمن، والبعد عن التمرد على ولاية الأمور، وعن التفرق، فإذا قلنا لا نطيعهم إلا في شيء أمرنا به؛ فهذا معناه أنه لا طاعة لهم.

يأتي بعض الأنظمة: مثلاً تنظم فيها الحكومة شيئاً نظاماً لا يخالف الشرع، لكن لم يأت به الشرع بعينه، فيأتي بعض الناس ويقول: لا نطيع في هذا، فيقال: بل يجب عليك أن تطيع، فإن عصيت فإنك آثم مستحق لعقوبة الله، ومستحق لعقوبة ولاية الأمور.

وعلى ولاية الأمور أن يُعزّروا مثل هؤلاء الذين يعصون أوامرهم التي يلزمهم أن يقوموا بها؛ لأنهم إذا عصوا أوامر ولاية الأمور - وقد أمر الله بطاعتهم فيها - فهذا معصية لله. وكل إنسان يعصي الله فإنه يستحق التعزير، يعني: التأديب بما يراه ولي الأمر.

من ذلك مثلاً: أنظمة المرور؛ أنظمة المرور هذه مما نظمها ولي

الأمر، وليس فيها معصية، فإذا خالفها الإنسان فهو عاصٍ وآثم، مثلاً السير على اليسار، والسير على اليمين، والسير في الاتجاه الفلاني، وفي السير يجب أن يقف إذا كانت الإشارة حمراء وما أشبه ذلك، كل هذا يجب أن ينفذ وجوباً، فمثلاً إذا كانت الإشارة حمراء؛ وجب عليك الوقوف. لا تقل: ما أمرنا الله بذلك، ولالة الأمور نظموا لك هذا التنظيم وقالوا التزم به، فإذا تجاوزت فإنك عاصٍ آثم؛ لأنك قلت لربك لا سمع ولا طاعة والعياذ بالله.

فإن الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ كذلك أيضاً في التقاطع، معروف أن الذي في الخط العام هو الذي له الحق أن يتجاوز، إذا كنت أنت في خط فرعي ووجدت إنساناً مقبلاً من الخط العام فلا تتجاوز؛ لأن النظام يقتضي منع ذلك.

وهكذا أيضاً الأنظمة في الإمارة، والأنظمة في القضاء، وكل الأنظمة التي لا تخالف الشرع؛ فإنه يجب علينا أن نطيع ولالة الأمور فيها، وإلا أصبحت المسألة فوضى، وكل إنسان له رأي، وكل إنسان يحكم بما يريد، وأصبح ولالة الأمور لا قيمة لهم، بل هم أمراء بلا أمر، وقضاة بلا قضاء.

فالواجب على الإنسان أن يمثل لأمر ولالة الأمور إلا فيما كان فيه معصية الله. فلو قالوا لنا مثلاً: لا تخرجوا إلى المساجد لتصلوا الجمعة، لا تصلوا الجمعة والجماعة، قلنا لهم: لا سمع ولا طاعة، ولو قالوا: اظلموا الناس في شيء، قلنا: لا سمع ولا طاعة. كل شيء أمر الله به أو

نهى عنه فإنه لا سمع ولا طاعة لهم فيه أبدًا .

كذلك لو قالوا مثلاً : احلقوا اللحى - مثل بعض الدول يأمرون رعايهم بحلق اللحى ولا سيما جنودهم الذين عندهم - لو قالوا : احلقوا اللحى قلنا : لا سمع لكم ولا طاعة . وهم آثمون في قولهم لجنودهم مثلاً : احلقوا اللحى ، وهم بذلك آثمون مضادون لله ورسوله ، منابذون لله ورسوله .

كذلك لو قالوا مثلاً : أنزلوا ثيابكم إلى أسفل من الكعبين ، فإننا نقول : لا ، لا سمع ولا طاعة ؛ لأن هذا مما حرمه الله وتوعد عليه ، فإذا أمرتمونا بمعصية فإننا لا نسمع لكم ولا نطيع ؛ لأن لنا ولكم رباً حكمه فوق حكمنا وحكمكم .

إذا أوامر ولاية الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

الأول : أن يأمرُوا بما أمر الله به ، فهنا تجب طاعتهم لوجهين :
الوجه الأول : أنه مما أمر الله به .

والوجه الثاني : أنه مما أمرُوا به كغيرهم من الناس ؛ إذا أمرك شخص بالمعروف وهو واجب ، فالواجب عليك أن تقوم به .

الثاني : أن يأمرُوا بمعصية الله ، فهنا لا سمع لهم ولا طاعة مهما كان ، وأنت إذا نالك عذاب منهم بسبب هذا فسيُعاقبون عليه هم يوم القيامة .

الوجه الأول : لحق الله ؛ لأن أمرهم بمعصية الله منابذة لله عز وجل لوجهين .

الوجه الثاني : لحقك أنت ؛ لأنهم اعتدوا عليك ، وأنت وهم كلكم

عبيد الله ، ولا يحل لكم أن تعصوا الله .

الثالث : إذا أمروا بشيء ليس فيه أمر ولا نهى ، فيجب عليك أن تطيعهم وجوبًا ، فإن لم تفعل فأنت آثم ، ولهم الحق أن يعزروك وأن يؤدبوك بما يرون من تعزيز وتأديب ؛ لأنك خالفت أمر الله في طاعتهم ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ، ما لم يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» .

ثم أشد من ذلك من لا يعتقد للإمام بيعة ؛ من يقول : أنا ما بايعت الإمام ، ولا له بيعة عليّ ؛ لأن مضمون هذا الكلام أنه لا سمع له ولا طاعة ولا ولاية ، وهذا أيضًا من الأمر المنكر العظيم ؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من مات من غير بيعة وليس له إمام ؛ فإنه يموت ميتة جاهلية ، يعني ليست ميتة إسلامية ؛ بل ميتة أهل الجهل والعياذ بالله ، وسيجد جزاءه عند الله عز وجل .

فالواجب أن يعتقد الإنسان أن له إمامًا ، وأن له أميرًا يدين له بالطاعة في غير معصية الله ، فإذا قال مثلاً : أنا لن أبايع ، قلنا : البيعة لا تكون في رعاك الناس وعوام الناس ، إنما تكون لأهل الحل والعقد .

ولهذا نقول : هل بايع كل الناس أبا بكر وعمر وعثمان وعليّ؟ هل بايعهم كل الناس حتى الأطفال والعجوز والمرأة في خدرها؟ أبدًا لم يبايعوهم . ولم يأت أهل مكة يبايعون أبا بكر ، ولا أهل الطائف ولا غيرهم ، إنما بايعه أهل الحل والعقد في المدينة ، وتمت البيعة بذلك .

وليست البيعة لازمة لكل واحد من الناس أن يجيء يبايع ، ولا يمكن

لعوام الناس، ورعاع الناس تابعون لأهل الحل والعقد، فإذا تمت البيعة من أهل الحل والعقد؛ صار المُبَايع إمامًا، وصار ولي أمر تجب طاعته في غير معصية الله، فمن مات وهو يعتقد أنه ليس له ولي أمر، وأنه ليست له بيعة، فإنه يموت ميتة جاهلية. نسأل الله العافية والحماية، والله الموفق.

* * *

٦٦٦/٤ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَانَ رَأْسَهُ زَبِيبَةً» رواه البخاري^(١).

٦٦٧/٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ» رواه مسلم^(٢).

الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث الواردة في وجوب طاعة ولاية الأمور.

قال فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة».

اسمعوا وأطيعوا: يعني الزموا السمع والطاعة، السمع لمن؟ لولاية الأمور، حتى لو استعمل عليكم عبد حبشي.

والنبي ﷺ هنا يخاطب العرب يقول: ولو استعمل عليكم عبد

(١) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، رقم (٧١٤٢).

(٢) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية...، رقم (١٨٣٦).

حبشي غير عربي ؛ عبد حبشي أصلاً وفرعاً وخلقة ، كأن رأسه زبيبة ؛ لأن شعر الحبشة ليس كشعر العرب ؛ فالحبشة يكون في رؤوسهم حلق كأنها الزبيب ، وهذا من باب المبالغة في كون هذا العامل عبداً حبشياً أصلاً وفرعاً ، وهذا يشمل قوله : « وإن استعمل » فيشمل الأمير الذي هو أمير السلطان ، وكذلك السلطان .

فلو فرض أن سلطاناً غلب الناس واستولى وسيطر وليس من العرب ؛ بل كان عبداً حبشياً فإن علينا أن نسمع ونطيع ؛ لأن العلة واحدة وهي أنه إن لم نسمع ونطع حصلت الفوضى ، وزال النظام ، وزال الأمن ، وحل الخوف . فالمهم أن علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمروا بمعصية .

وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : « عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك » السمع والطاعة لولاة الأمور في المنشط والمكره ؛ في المنشط : يعني في الأمر الذي إذا أمروك به نشطت عليه ؛ لأنه يوافق هواك ، وفي المكره : في الأمر الذي أمروك به لم تكن نشيطاً فيه ؛ لأنك تكرهه ، اسمع في هذا وهذا ، وفي العسر واليسر ، حتى إن كنت غنياً فأمروك فاسمع ولا تستكبر لأنك غني ، وإذا كنت فقيراً فاسمع ولا تقل لا أسمع وهم أغنياء وأنا فقير .

اسمع وأطع في أي حال من الأحوال ، حتى في الأثرة ؛ يعني إذا استأثر ولالة الأمور على الشعب ، فعليهم أيضاً السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل .

فلو أن ولاية الأمور سكنوا القصور الفخمة، وركبوا السيارات المريحة، ولبسوا أحسن الثياب، وتزوجوا وصار عندهم الإماء، وتنعموا في الدنيا أكبر تنعم، والناس سواهم في بؤس وشقاء وجوع، فعليهم السمع والطاعة؛ لأننا لنا شيء والولاية لهم شيء آخر.

فنحن علينا السمع والطاعة، وعلى الولاية النصح لنا، وأن يسيروا بنا على هدي رسول الله ﷺ، لكن لا نقول إذا استأثروا علينا وكانت لهم القصور الفخمة، والسيارات المريحة، والثياب الجميلة، وما أشبه ذلك، لا نقول: والله لا يمكن أن نسمع وهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في بؤس وحاجة، والواحد منا لا يجد السكن وما أشبه ذلك. هذا حرامٌ علينا، يجب أن نسمع ونطيع حتى في حال الأثرة.

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه للأَنْصار رضي الله عنهم: «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»^(١) يقول للأَنْصار ذلك منذ ألف وأربعمائة سنة: ستلقون بعدي أثره من ذاك الوقت والولاية يستأثرون على الرعية، ومع هذا يقول: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض» فليس استئثار ولاية الأمور بما يستأثرون به مانعاً من السمع والطاعة لهم، الواجب السمع والطاعة في كل ما أمروا به ما لم يأمرُوا بمعصية وقد سبق لنا أن ولاية الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

(١) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف في شوال...، رقم (٤٣٣٠)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلف قلوبهم على الإسلام، رقم (١٠٦١).

الأول: ما أمر الله به فهذا يجب طاعتهم فيه لوجهين: لأمر الله به، ولأمرهم به.

والثاني: ما حرّم الله فلا يجوز السمع والطاعة لهم حتى لو أمره.

والثالث: ما ليس فيه أمر ولا نهي من الله فتجب علينا طاعتهم فيه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع من طاعتهم إلا إذا أمروا بالمعصية.

نسأل الله أن يصلحنا جميعاً رعية ورعاة وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.

٦٦٨/٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَمِنَّا مَنْ يُصَلِّحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مَنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ. فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتُهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِتْنٌ يَرْقُقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ؛ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزْخَرْحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلَتَاتِهِ مَنِيتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَيَاتٍ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ. وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِغْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ؛ فَإِنَّ

جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ» رواه مسلم^(١).

قوله: «يَنْتَضِلُّ» أي: يُسَاقِبُ بِالرَّمْيِ بِالنَّبْلِ وَالنَّشَابِ. «وَالْجَشْرُ» بفتح الجيم والشين المعجمة وبالراء: وهي الدوابُّ التي تَزْعَى وَتَبِيْتُ مَكَانَهَا. وقوله: «يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا» أي: يُصَيِّرُ بَعْضُهَا رَقِيقًا، أي: خَفِيفًا لِعِظَمِ مَا بَعْدَهُ، فَالثَّانِي يُرَقِّقُ الْأَوَّلَ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: يُشَوِّقُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ بِتَحْسِينِهَا وَتَسْوِيلِهَا، وَقِيلَ: يُشَبِّهُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

الشرح

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب وجوب طاعة ولاية الأمور. عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر فنزلنا منزلاً، فنزل الناس فتفرقوا، منهم من كان يصلح خباءه، ومنهم من ينتضل، ومنهم من هو في جشره. كالعادة أن الناس إذا نزلوا وهم سفر كلُّ يشتغل بما يرى أنه لا بد من الاشتغال فيه.

فنادى منادي رسول الله ﷺ يقول: الصلاة جامعة، وهذا النداء يُنادى به لصلاة الكسوف، وينادى به إذا أراد الإمام أو الأمير أن يجتمع بالناس، بدلاً من أن يقول: يا أيها الناس هلموا إلى المكان الفلاني، يقول: الصلاة جامعة حتى يجتمع الناس.

فاجتمع الناس، فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم أنه ما

(١) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، رقم (١٨٤٤).

من نبي بعثه الله إلا دلّ أمته على خير ما يعلمه لهم، وأنذرهم عن شر ما يعلمه لهم؛ كلُّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان منهم النصيحة لأقوامهم، يعلمونهم الخير ويدلونهم عليه ويحثونهم عليه، ويبينون الشر ويحذرونهم منه.

وهكذا يجب على أهل العلم وطلبة العلم أن يبينوا للناس الخير ويحثوهم عليه، ويبينوا الشر ويحذروهم منه؛ لأن علماء هذا الأمة ورثة الأنبياء، فإن النبي ﷺ ليس بعده نبي، ختمت النبوة به، فلم يبق إلا العلماء الذين يتلقون شرعه ودينه، فيجب عليهم ما يجب على الأنبياء من بيان الخير والحث عليه ودلالة الناس إليه، وبيان الشر والتحذير منه.

ثم أخبر النبي ﷺ أن هذه الأمة - يعني أمة محمد - جعل الله عافيتها في أولها، يعني أن أول الأمة في عافية ليس فيها فتن، ففي عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هناك فتن، وكذلك في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

وحين قتل عمر رضي الله عنه قتله غلام المغيرة؛ غلام يُقال له أبو لؤلؤة، وهو مجوسي خبيث، كان في قلبه غل على أمير المؤمنين عمر، فلما تقدم لصلاة الصبح ضربه بخنجر له رأسان، وقيل إنه كان مسموماً، فضربه حتى قدّ بطنه رضي الله عنه، وحُمِلَ فبقي ثلاثة أيام ثم مات رضي الله عنه.

ثم إن هذا الرجل الخبيث هرب، فلحقه الناس فقتل ثلاثة عشر رجلاً؛ لأن الخنجر الذي معه مقبضه في الوسط وله رأسان، فهو يضرب الناس

يمينا وشمالاً، حتى ألقى عليه أحد الصحابة بساطاً فغمه فقتل نفسه والعياذ بالله.

ومن هذا الوقت بدأت الفتنة ترفع رأسها، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه تأتي فتن يرقق بعضها بعضاً، أي أن بعضها يجعل ما قبله رقيقاً وسهلاً، لأن الثانية أعظم من الأولى، كل واحدة أعظم من الأخرى فترقق ما قبلها، ولهذا قال: «يرقق بعضها بعضاً» فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، لأنه يستعظمها عند بداية إتيانها فيقول: من هنا نهلك.

ثم تأتي الأخرى فترقق الأولى وتكون الأولى سهلة بالنسبة إليها، فيقول المؤمن: هذه هذه، يعني هذه التي فيها البلاء كل البلاء، ولكن نسأل الله أن يعيدنا من الفتن، ولكن المؤمن يصبر ويحتسب ويلجأ إلى الله عز وجل، ويستعيد بالله من الفتنة، وفي كل صلاة يقول: «أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال»^(١)

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر» نسأل الله أن يميّتنا وإياكم على ذلك؛ من كان يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة - وكلنا يحب أن يزحزح عن النار وينجو منها ويدخل الجنة - فلتأته منيته وهو يؤمن

(١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، رقم (١٣٧٧).

بالله واليوم الآخر .

«وليات إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه» يعني يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به ، فينصح للناس كما ينصح لنفسه ، ويكره للناس ما يكره لنفسه ، فيكون هذا قائماً بحق الله ، مؤمناً بالله واليوم الآخر ، وقائماً بحق الناس ، لا يعامل الناس إلا بما يحب أن يعاملوه به ، فلا يكذب عليهم ، ولا يغشهم ، ولا يخدعهم ، ولا يحب لهم الشر ، يعني يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به ، فإذا جاء يسأل مثلاً هل هذا حرام أم حلال؟ قلنا له : هل تحب أن يعاملك الناس بهذا؟ إذا قال : لا . قلنا له : اتركه سواء كان حلالاً أم حراماً .

ما دمت لا تحب أن يعاملك الناس به فلا تعامل الناس به ، واجعل هذا ميزاناً بينك وبين الناس في معاملتهم ؛ لا تأت الناس إلا ما تحب أن يؤتى إليك ؛ فتعاملهم باللطف كما تحب أن يعاملوك باللطف واللين ، بحسن الكلام ، بحسن المنطق ، بالبيان باليسر كما تحب أن يفعلوا بك هذا ، هذا الذي يزرع عن النار ويدخل الجنة . نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم .

* * *

٦٦٩/٧ - وَعَنْ أَبِي هُنَيْدَةَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةَ بْنَ يَزِيدَ الْجُعْفِيَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أَمْرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا؛ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ» رَوَاهُ

مسلم^(١).

٦٧٠/٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ، وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا!» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْكَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تُؤْذُونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ» متفق عليه^(٢).

٦٧٢/١٠ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» متفق عليه^(٣).

الشرح

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في كتابه رياض الصالحين في باب «طاعة ولي الأمر» فيها دليل على أمور:

أولاً: حديث وائل بن حجر أن النبي ﷺ سئل عن أمراء يسألون حقهم الذي لهم، ويمنعون الحق الذي عليهم؛ سئل عن هؤلاء الأمراء ماذا نصنع معهم؟، والأمراء هنا يشمل الأمراء الذين هم دون السلطان الأعظم، ويشمل السلطان الأعظم أيضاً لأنه أمير، وما من أمير إلا فوقه أمير حتى

(١) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحق، رقم (١٨٤٦).

(٢) رواه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ سترون، رقم (٧٠٥٢)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، رقم (١٨٤٣).

(٣) رواه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ سترون، رقم (٧٠٥٤)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، رقم (١٨٤٩).

ينتهي الحكم إلى الله عز وجل.

سُئِلَ عن هؤلاء الأمراء، أمراء يطلبون حقهم من السمع والطاعة لهم، ومساعدتهم في الجهاد، ومساعدتهم في الأمور التي يحتاجون إلى المساعدة فيها، ولكنهم يمنعون الحق الذي عليهم؛ لا يؤدون إلى الناس حقهم، ويظلمونهم ويستأثرون عليهم، فأعرض النبي ﷺ عنه، كأنه عليه الصلاة والسلام كره هذه المسائل، وكره أن يفتح هذا الباب، ولكن أعاد السائل عليه ذلك.

فأمر النبي ﷺ أن نؤدي لهم حقهم، وأن عليهم ما حُمِّلُوا وعلينا ما حُمِّلْنَا، فنحن حُمِّلْنَا السمع والطاعة، وهم حُمِّلُوا أن يحكموا فينا بالعدل، وألا يظلموا أحداً، وأن يقيموا حدود الله على عباد الله، وأن يقيموا شريعة الله في أرض الله، وأن يجاهدوا أعداء الله، هذا الذي يجب عليهم، فإن قاموا به؛ فهذا هو المطلوب، وإن لم يقوموا به فإننا لا نقول لهم: أنتم لم تؤدوا الحق الذي عليكم فلا نؤدي حقكم الذي لكم، هذا حرام، يجب أن نؤدي الحق الذي علينا، فنسمع ونطيع، ونخرج معهم في الجهاد، ونصلي وراءهم في الجمع والأعياد وغير ذلك، ونسأل الله الحق الذي لنا.

وهذا الذي دلَّ عليه هذا الحديث وما أقره المؤلف رحمه الله هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح؛ السمع والطاعة للأمراء وعدم عصيانهم فيما تجب طاعتهم فيه، وعدم إثارة الضغائن عليهم، وعدم إثارة الأحقاد عليهم، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة.

حتى أن الإمام أحمد رحمه الله يضربه السلطان، يضربه ويجره بالبغال، يُضرب بالسياط حتى يغمى عليه في الأسواق، وهو إمام أهل السنة رحمه الله ورضي عنه، ومع ذلك يدعو للسلطان ويسميه أمير المؤمنين، حتى إنهم منعوه ذات يوم، قالوا له لا تحدث الناس، فسمع وأطاع ولم يحدث الناس جهراً، بدأ يخرج يمينا وشمالاً ثم يأتيه أصحابه يحدثهم بالحديث.

كل هذا من أجل ألا ي نابذ السلطان؛ لأنه سبق لنا أنهم قالوا: يا رسول الله أفلا ن نابذهم؟ لما قال: «خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم» قالوا: أفلا ن نابذهم. قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة». مرتين^(١) فما داموا يصلون فإننا لا ن نابذهم، بل نسمع ونطيع ونقوم بالحق الذي علينا وهم عليهم ما حُمّلوا.

وفي آخر الأحاديث قال النبي ﷺ: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر» ليصبر وليتحمل ولا ي نابذه ولا يتكلم «فإن من خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية» يعني ليس ميتة الإسلام والعياذ بالله.

وهذا يحتمل معنيين:

الأول: يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية بمعنى أنه يزاغ قلبه والعياذ بالله، حتى تكون هذه المعصية سبباً لردته.

(١) تقدم تخريجه.

الثاني: ويحتمل المعنى الآخر أنه يموت ميتة جاهلية؛ لأن أهل الجاهلية ليس لهم إمام وليس لهم أمير؛ بل لهم رؤساء وزعماء لكن ليس لهم ولاية كولاية الإسلام، فيكون هذا مات ميتة جاهلية.

والحاصل أن الواجب أن نسمع ونطيع لولاة الأمر إلا في حال واحدة فإننا لا نطيعهم؛ إذا أمرونا بمعصية الخالق فإننا لا نطيعهم. لو قالوا: احلقوا لحاكم قلنا: لا سمع ولا طاعة، لو قالوا: نزلوا ثيابكم أو سراويلكم إلى أسفل الكعبين، قلنا: لا سمع ولا طاعة؛ لأن هذه معصية. لو قالوا: لا تقيموا الصلاة جماعة، قلنا: لا سمع ولا طاعة. لو قالوا: لا تصوموا رمضان، قلنا: لا سمع ولا طاعة، كل معصية لا نطيعهم فيها مهما كان. أما إذا أمروا بشيء ليس معصية وجب علينا أن نطيع.

ثانيًا: لا يجوز لنا أن ننازله ولاية الأمور.

ثالثًا: لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير الضغائن على ولاية الأمور، وفيما يسبب البغضاء لهم؛ لأن في هذا مفسدة كبيرة. قد يتراءى للإنسان أن هذه غيرة، وأن هذا صدع بالحق؛ والصدع بالحق لا يكون من وراء حجاب، الصدع بالحق أن يكون ولي الأمر أمامك وتقول له: أنت فعلت كذا وهذا لا يجوز، تركت هذا، وهذا واجب.

أما أن تتحدث من وراء حجاب في سب ولي الأمر والتشهير به، فهذا ليس من الصدع بالحق؛ بل هذا من الفساد، هذا مما يوجب إيغار الصدور وكرهة ولاية الأمور والتمرد عليهم، وربما يفضي إلى ما هو أكبر إلى الخروج عليهم ونبذ بيعتهم والعياذ بالله.

وكل هذه أمور يجب أن نتفطن لها، ويجب أن نسير فيها على ما سار عليه أهل السنة والجماعة، ومن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ كتب السنة المؤلفة في هذا؛ يجد كيف يعظم أئمة أهل العلم من هذه الأمة، كيف يعظمون ولادة الأمور، وكيف يقومون بما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من ترك المنابذة، ومن السمع والطاعة في غير المعصية.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتاب العقيدة الواسطية - وهي عقيدة مختصرة ولكن حجمها كبير جدًا في المعنى - ذكر أن من هدي أهل السنة والجماعة وطريقتهم، أنهم يدينون بالولاء لولادة الأمور، وأنهم يرون إقامة الحج والجهاد والأعياد والجمع مع الأمراء، أبرارًا كانوا أو فجارًا، حتى لو كان ولي الأمر فاجرًا فإن أهل السنة والجماعة يرون إقامة الجهاد معه وإقامة الحج وإقامة الجمع وإقامة الأعياد.

إلا إذا رأينا كفرًا بواحد صريحًا عندنا فيه من الله برهانًا والعياذ بالله، فهنا يجب علينا ما استطعنا أن نزيل هذا الحاكم، وأن نستبدله بخير منه، أما مجرد المعاصي والاستثثار وغيرها؛ فإن أهل السنة والجماعة يرون أن ولي الأمر له الولاية حتى مع هذه الأمور كلها، وأن له السمع والطاعة، وأنه لا تجوز منابذته ولا إيغار الصدور عليه، ولا غير ذلك مما يكون فسادة أعظم وأعظم.

والشر ليس يُدفع بالشر؛ ادفع الشر بالخير، أما أن تدفع الشر بشر، فإن كان مثله فلا فائدة، وإن كان أشر منه كما هو الغالب في مثل هذه

الأمر، فإن ذلك مفسدة كبيرة. نسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا وأن يهدي رعيتنا لما يلزمها، وأن يوفق كلاً منهم للقيام بما يجب عليه.

* * *

٦٧١/٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعُصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي» متفق عليه^(١).

٦٧٣/١١ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَهَانَ السُّلْطَانَ أَهَانَهُ اللَّهُ» رواه الترمذي^(٢). وقال: حديث حسن.

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح، وقد سبق بعضها في أبواب.

الشرح

هذان الحديثان بقية باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني»

ففي هذا الحديث بين النبي ﷺ أن طاعته من طاعة الله. قال الله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠] والنبي عليه الصلاة

(١) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾، رقم (٧١٣٧)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، رقم (١٨٣٥).

(٢) رواه الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في الخلفاء، رقم (٢٢٢٤)، وقال الترمذي: حسن غريب.

والسلام لا يأمر إلا بالوحي؛ إلا بالشرع الذي شرعه الله تعالى له ولأئمة، فإذا أمر بشيء؛ فهو شرع الله سبحانه وتعالى، فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله.

الأمير إذا أطاعه الإنسان فقد أطاع الرسول؛ لأن النبي ﷺ أمر في أكثر من حديث، أمر بطاعة ولي الأمر، وقال: «اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك»^(١) وقال: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة»^(٢) وقال: «على المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه»^(٣).

والأحاديث في هذا كثيرة، فقد أمر بطاعة ولي الأمر، فإذا أطعت ولي الأمر فقد أطعت الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أطعت الرسول فقد أطعت الله.

وهذا الحديث وما سبقه وما لم يذكره المؤلف كلها تدل على وجوب طاعة ولاية الأمور إلا في معصية الله، لما في طاعتهم من الخير والأمن والاستقرار وعدم الفوضى وعدم اتباع الهوى.

أما إذا عصي ولاية الأمور في أمر تلزم طاعتهم فيه؛ فإنه تحصل الفوضى، ويحصل إعجاب كل ذي رأي برأيه، ويزول الأمن، وتفسد

(١) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، رقم (١٨٤٧) [٥٢].

(٢) تقدم تخريجه.

(٣) تقدم تخريجه.

الأمر، وتكثر الفتن، فلهذا يجب علينا نحن أن نسمع ونطيع لولاية أمورنا إلا إذا أمرونا بمعصية؛ فإذا أمرونا بمعصية الله فربنا وربهم الله له الحكم، ولا نطيعهم فيها؛ بل نقول لهم: أنتم يجب عليكم أن تتجنبوا معصية الله، فكيف تأمروننا بها؟ فلا نسمع لكم ولا نطيع.

وقد سبق لنا أن قلنا: إن ما أمر به ولاية الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن يكون الله قد أمر به، مثل أن يأمرونا بإقامة الجماعة في المساجد، وأن يأمرونا بفعل الخير وترك المنكر، وما أشبه ذلك، فهذا واجب من وجهين: أولاً: أنه واجب أصلاً. الثاني: أنه أمر به ولاية الأمور.

القسم الثاني: أن يأمرونا بمعصية الله، فهذا لا يجوز لنا طاعتهم فيها مهما كان، مثل أن يقولوا: لا تصلوا جماعة، احلقوا لحاكم، أنزلوا ثيابكم إلى أسفل، اظلموا المسلمين بأخذ المال أو الضرب أو ما أشبه ذلك، فهذا أمر لا يطاع ولا يحل لنا طاعتهم فيه، لكن علينا أن نناصحهم وأن نقول: اتقوا الله، هذا أمر لا يجوز، لا يحل لكم أن تأمروا عباد الله بمعصية الله.

القسم الثالث: أن يأمرونا بأمر ليس فيه أمر من الله ورسوله بذاته، وليس فيه نهي بذاته، فيجب علينا طاعتهم فيه؛ كالأنظمة التي يستنونها وهي لا تخالف الشرع، فإن الواجب علينا طاعتهم فيهما واتباع هذه الأنظمة وهذا التقسيم، فإذا فعل الناس ذلك؛ فإنهم سيجدون الأمن والاستقرار والراحة والطمأنينة، ويحبون ولاية أمورهم، ويحبهم ولاية

أمورهم .

ثم ذكر المؤلف آخر حديث في هذا الباب ؛ حديث أبي بكرة أن الرسول ﷺ قال : «من أهان السلطان أهانه الله» وإهانة السلطان لها عدة صورة :

منها : أن يسخر بأوامر السلطان ، فإذا أمر بشيء قال : انظروا ماذا يقول ؟ ومنها : إذا فعل السلطان شيئاً لا يراه هذا الإنسان . قال : انظروا ، انظروا ماذا يفعل ؟ يريد أن يهون أمر السلطان على الناس ؛ لأنه إذا هون أمر السلطان على الناس استهانوا به ، ولم يمتثلوا أمره ، ولم يجتنبوا نهيه . ولهذا فإن الذي يهين السلطان بنشر معاييه بين الناس وذمه والتشنيع عليه والتشهير به يكون عرضة لأن يهينه الله عز وجل ؛ لأنه إذا أهان السلطان بمثل هذه الأمور ؛ تمرد الناس عليه فعصوه ، وحينئذ يكون هذا سبب شر فيهم الله عز وجل .

فإن أهانه في الدنيا فقد أدرك عقوبته ، وإن لم يهنه في الدنيا فإنه يستحق أن يهان في الآخرة والعياذ بالله ؛ لأن كلام الرسول ﷺ حق : «من أهان السلطان أهانه الله» ، ومن أعان السلطان أعانه الله ؛ لأنه أعان على خير وعلى بر ، فإذا بينت للناس ما يجب عليهم للسلطان وأعتتهم على طاعته في غير معصية فهذا خيرٌ كثيرٌ ، بشرط أن يكون إعانة على البر والتقوى وعلى الخير ، نسأل الله لنا ولكم الحماية عما يغضب وجهها ، والتوفيق لما يحبه ويرضاه .

٨١ - باب النهي عن سؤال الإمارة
واختيار ترك الولايات
إذا لم يتعين عليه أو تدع حاجة إليه

قال الله تعالى: ﴿ تِلْكَ أَلْدَارُ الْأَخِرَةِ لِمَن جَعَلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُنْقِذِينَ ﴾ [القصص: ٨٣].

٦٧٤/١ - وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرّة رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ: لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَعْنَتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلَتْ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِكَ» متفق عليه^(١).

الشرح

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه، أو تدع حاجة إليه.

الإمارة معناها التأمر على الناس والاستيلاء عليهم. وهي كبرى

(١) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها، رقم (٧١٤٦)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، رقم (١٦٥٢).

وصغرى .

أما الكبرى : فهي التي تكون إمارة عامة على كل المسلمين ؛
كإمارة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله ﷺ ،
وكإمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي
ابن أبي طالب ، وغيرهم من الخلفاء ، هذه إمارة عامة وسلطة عامة .

وإمارة خاصة دون ذلك : تكون إمارة على منطقة من المناطق
تشتمل على قرى ومدن ، أو إمارة أخص من ذلك على قرية واحدة أو
مدينة واحدة ، وكلها يُنهى الإنسان أن يطلب فيها أن يكون أميراً ،
كما سيأتي في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه .

ثم صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب بقول الله تعالى : ﴿ تِلْكَ
الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ
لِلْمُنْقِذِينَ ﴾ ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ ﴾ يعني الجنة ﴿ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ
عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ ﴾ .

وطلب الإمارة ربما يكون قصد الطالب أن يعلو على الناس ،
ويملك رقابهم ، ويأمر وينهى ، فيكون قصده سيئاً ، فلا يكون له حظ
من الآخرة والعياذ بالله ، ولهذا نُهي عن طلب الإمارة .

وقوله : ﴿ وَلَا فَسَادًا ﴾ أي : فساداً في الأرض بقطع الطريق
وسرقة أموال الناس ، والاعتداء على أعراضهم وغير ذلك من

الفساد، ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ عاقبة الأمر للمتقين، إما أن تظهر هذه العاقبة في الدنيا، وإما أن تكون في الآخرة. فالمتقون هم الذين لهم العاقبة سواء في الدنيا أو في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة.

ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله ﷺ قال له: «يا عبد الرحمن بن سمرة ناداه باسمه واسم أبيه من أجل أن ينتبه لما يُلقى إليه؛ لأن الموضوع موضوع ليس بالهين «لا تسأل الإمارة» يعني لا تطلب أن تكون أميرًا «فإنك إن أعطيتها عن مسألة» يعني بسبب سؤالك «وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها» والمعين هو الله.

فإذا أعطيتها بطلب منك، وكلك الله إليها وتخلّى الله عنك والعياذ بالله، وفشلت فيها ولم تنجح ولم تفلح، وإن أعطيتها عن غير مسألة؛ بل الناس هم الذين اختاروك وهم الذين طلبوك؛ فإن الله تعالى يعينك عليها، يعني فاقبلها وخذها.

وهذا يشبه المال، فإن الرسول ﷺ قال لعمر: «ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك»^(١).

(١) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب رزق الحكام والعاملين عليها، رقم (٧١٦٣)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إباحة الأخذ لم أعطى من غير مسألة، برقم (١٠٤٥).

ولهذا ينبغي للإنسان الموفق أن لا يسأل شيئاً من الوظائف، إن رُقي بدون مسألة فهذا هو الأحسن وهذا له أن يأخذ، أما أن يطلب ويلح، فإنه يُخشى أن يكون داخلاً في قول الرسول ﷺ: «ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك».

فالورع والاحتياط أن لا تطلب شيئاً في ترقية أو في انتداب أو غير ذلك، إن أعطيت فخذ، وإن لم تعط فالأحسن والأورع والأتقى أن لا تطالب، كل الدنيا ليست بشيء، وإذا رزقك الله رزقاً كفافاً لا فتنة فيه؛ فهو خيرٌ من مال كثير تفتن فيه، نسأل الله السلامة.

«لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وآت الذي هو خير»، يعني إذا حلفت أن لا تفعل شيئاً، ثم تبين لك أن الخير في فعله؛ فكفر عن يمينك وافعله، وإذا حلفت أن تفعل شيئاً ثم بدا لك أن الخير في تركه؛ فاتركه وكفر عن يمينك.

وإنما قال له النبي ﷺ ذلك؛ لأنه إذا كان الإنسان أميراً فحلف على شيء فربما تملي عليه أنفة الإمارة ألا يتحول عن حلفه، ولكن ينبغي - وإن كان أميراً - إذا حلف على شيء ورأى الخير في تركه أن

يتركه، أو حلف أن لا يفعل شيئاً ورأى الخير في فعله أن يفعله، وهذا شامل للأمر وغيره.

إذا حلفت على شيء ورأيت أن الخير في خلافه؛ فكفر عن يمينك وافعل الخير. مثال ذلك: رجلٌ حلف ألا يزور قريبه؛ لأنه صار بينه وبينه شيء فقال: والله لا أزوره؛ فهذا حلف على قطع الرحم؛ وصلة الرحم خيرٌ من القطيعة، فنقول: يجب عليك أن تكفر عن يمينك وأن تزور قريبك؛ لأن هذا من الصلة، والصلة واجبة.

مثال آخر: رجلٌ حلف ألا يكلم أخاه المسلم - يعني حلف أن يهجر أخاه - نقول: هذا خطأ، كفر عن يمينك وكلمه.

وهكذا كل شيء تحلف عليه ويكون الخير بخلاف ما حلفت؛ فكفر عن يمينك وافعل الخير، وهذه قاعدة في كل الأيمان، ولكن الذي ينبغي للإنسان ألا يتسرع في الحلف؛ فإن كثيراً من الناس يتسرعون في الحلف، أو في الطلاق، أو ما أشبه ذلك، ويندمون، فنقول: لا تتعجل. لا تتسرع، إذا كنت عازماً على الشيء فافعله أو اتركه بدون يمين وبدون طلاق، ثم إن ابتليت بكثرة الحلف فاقرن حلفك بقولك: إن شاء الله، فإنك إذا حلفت وقلت: إن شاء الله، فأنت في حلٍّ حتى لو خالفت ما حلفت عليه فإنه لا يضر.

فلو قلت: والله إن شاء الله لا أفعل هذا الشيء، ثم فعلته فليس عليك شيء؛ لأن من قال في يمينه إن شاء الله؛ فلا حنث عليه، والله الموفق.

* * *

٦٧٥/٢ - وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أَحِبُّ لَكَ مَا أَحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأْمَرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ» رواه مسلم^(١).

٦٧٦/٣ - وعنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا» رواه مسلم^(٢).

٦٧٧/٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَخْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه البخاري^(٣).

(١) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين، رقم (١٨٢٥).
 (٢) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب بطانة الإمام وأهل مشورته، رقم (٧١٩٨).
 (٣) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة، رقم (٧١٤٨).

الشرح

قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، في باب النهي عن سؤال الإمارة فيما نقله عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال لأبي ذر رضي الله عنه: «إنك امرؤ ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم» هذه أربع جمل بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر ما بيّن:

الأولى: قال له: «إنك امرؤ ضعيف»، وهذا القول مصارحة أمام الإنسان لا شك أنه ثقیل على النفس، وأنه قد يؤثر فيك أن يقول لك مثل النبي ﷺ: «إنك امرؤ ضعيف، لكن الأمانة تقتضي هكذا، أن يُصرح للإنسان بوصفه الذي هو عليه؛ إن قويًا فقوي، وإن ضعيفًا فضعيف.

هذا هو النصيح: «إنك امرؤ ضعيف»، ولا حرج على الإنسان إذا قال لشخص مثلاً: إن فيك كذا وكذا، من باب النصيحة لا من باب السب والتعير، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: «إنك امرؤ ضعيف».

الثانية: قال: «وإني أحب لك ما أحب لنفسي» وهذا من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لما كانت الجملة الأولى فيها شيء من الجرح قال: «وإني أحب لك ما أحب لنفسي» يعني: لم أقل لك ذلك إلا أنني أحب لك ما أحب لنفسي.

الثالثة: «فلا تأمرنَّ على اثنين»، يعني: لا تكن أميرًا على اثنين، وما زاد فهو من باب أولى.

والمعنى أن النبي ﷺ نهاه أن يكون أميرًا؛ لأنه ضعيف، والإمارة تحتاج إلى إنسان قوي أمين، قوي تكون له سلطة وكلمة حادة؛ إذا قال فعل، لا يكون ضعيفًا أمام الناس؛ لأن الناس إذا استضعفوا الشخص لم يبق له حرمة عندهم، وتجراً عليه لكع بن لكع، وصار الإنسان ليس بشيء، لكن إذا كان قويًا حادًا في ذات الله لا يتجاوز حدود الله عز وجل، ولا يقصر عن السلطة التي جعلها الله له؛ فهذا هو الأمير حقيقة.

الرابعة: «ولا تولين مال يتيم» واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتولى على مال اليتيم؛ لأن مال اليتيم يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى رعاية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠].

وأبو ذر ضعيف لا يستطيع أن يرعى هذا المال حق رعايته؛ فلهذا قال: «ولا تولين مال يتيم» يعني لا تكن وليًا عليه دعه لغيرك.

ففي هذا دليل على أنه يشترط للإمارة أن يكون الإنسان قويًا وأن يكون أمينًا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إنها أمانة»،

فإذا كان قويًا أمينًا فهذه هي الصفات التي يستحق بها أن يكون أميرًا. فإن كان قويًا غير أمين، أو أمينًا غير قوي، أو ضعيفًا غير أمين؛ في هذه الأقسام الثلاثة لا ينبغي أن يكون أميرًا.

ولكن يجب أن نعلم أن الأشياء تتقيد بقدر الحاجة، فإذا لم نجد إلا أميرًا ضعيفًا أو إلا أميرًا غير أمين، ولا يوجد في الساحة أحد تنطبق عليه الأوصاف كاملة؛ فإنه يُولى الأمثل فالأمثل، ولا تترك الأمور بلا إمارة؛ لأن الناس محتاجون إلى أمير، محتاجون إلى قاضٍ، محتاجون إلى من يتولى أمورهم، فإن أمكن وجود من تتم فيه الشروط فهذا هو الواجب، وإلا فإنه يُولى الأمثل فالأمثل؛ لقول الله تعالى: ﴿فَأَلْفَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

وتختلف الأنظار فيما إذا كان لدينا رجلان: أحدهما أمين غير قوي، والثاني قوي غير أمين، كل منهما معيب، لكن في باب الإمارة يفضل القوي وإن كان فيه ضعف في الأمانة؛ لأن القوي ربما يكون أمينًا، لكن الضعيف الذي طبيعته الضعف فإن الطبع لا يتحول ولا يتغير.

وعليه فإننا نؤمّر القوي؛ لأن هذا أنفع للناس، فالناس يحتاجون إلى سلطة وإلى قوة، وإذا لم تكن قوة ولا سيما مع ضعف في الدين ضاعت الأمور، والله الموفق.

٨٢- باب حَثِّ السُّلْطَانِ وَالْقَاضِي وَغَيْرَهُمَا
مِنْ وِلَاةِ الْأُمُورِ عَلَى اتِّخَاذِ وَزِيرٍ صَالِحٍ وَتَحْذِيرِهِمْ
مِنْ قِرْنَاءِ السُّوءِ وَالْقَبُولِ مِنْهُمْ

قال الله تعالى: ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧].

٦٧٨/١ - وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِيْطَانَتَانِ: بِيْطَانَةٌ بِأَمْرِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ، وَبِيْطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ» رواه البخاري^(١).

٦٧٩/٢ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا؛ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ، إِنْ نَسِيَ ذِكْرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ؛ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنِّهِ» رواه أبوداود بإسناد جيد على شرط مسلم^(٢).

(١) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب بطة الإمام وأهل مشورته، رقم (٧١٩٨).

(٢) رواه أبوداود، كتاب الخراج والإمارة، باب في اتخاذ الوزير، رقم (٢٩٣٢).

الشرح

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم، ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾.

الأخلاء: جمع خليل، والخليل هو الذي أحبك وتحبه حباً عظيماً، حتى يتخلل حبه جميع البدن، وفي ذلك يقول الشاعر:

قد تخللت مسلك الروح مني

وبذا سُمي الخليل خليلاً

فإذا صدق الود واشتد؛ فإن أعلى أنواع المحبة هي الخلّة، ولهذا اتخذ الله إبراهيم خليلاً، واتخذ محمداً ﷺ خليلاً. ولا نعلم أنه اتخذ خليلاً من خلقه إلا هذين: إبراهيم ومحمداً صلى الله عليهما وسلم.

ولهذا نقول: من قال: إن إبراهيم خليل الله، وموسى كليم الله، ومحمداً حبيب الله، فقد هضم محمداً ﷺ حقه؛ لماذا؟ لأنه إذا جعله حبيب الله فقط؛ فقد نزل رتبته؛ بل هو عليه الصلاة والسلام أعلى من الحبيب، فالله تعالى يحب المؤمنين، ويحب المقسطين، ويحب المتقين، فمحبتة أوسع، لكن الخلّة لا تحصل لكل أحد.

فهؤلاء المساكين الجهال يقولون: محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله. سبحان الله! إن النبي ﷺ قال: «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً»^(١)، وقال عليه الصلاة والسلام: «لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر»^(٢)، ومع هذا سئل أي الرجال أحب إليك؟ قال: «أبو بكر»^(٣).

ففرق بين الخلّة والمحبة؛ الخلّة أعظم من المحبة.

فالأخلاء في الدنيا والأصدقاء في الدنيا هم على صداقتهم، لكنهم في الآخرة أعداء: ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾.

فإن المتقين محبتهم في الله، والرجلان إذا تحابا في الله - اجتماعا عليه وتفرقا عليه - كانا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جعلنا الله منهم.

ويدل لهذا أن الأخلاء أعداء إلا المتقين قوله تعالى: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ

(١) رواه ابن ماجه، كتاب المقدمة، باب فضل العباس ... ، رقم (١٤١).

(٢) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب الخوخة والممر في المسجد، رقم (٤٦٦، ٤٦٧)، ومسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، رقم (٥٣٢).

(٣) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب قول النبي ﷺ لو كنت متخذاً، رقم (٣٦٦٢)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رقم (٢٣٨٤).

أُخْبَهَا ﴿[الأعراف: ٣٨].

وقال تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ [البقرة: ١٦٦]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تقطعت بهم المحبة، فكانت المحبة بينهما في الدنيا، وفي الآخرة تتلاشى وتتقطع.

ثم إنه يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد، فتارة ييسره لأخلاء صدق يدعونه للخير؛ يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، ويعينونه على ما يعجز عنه. وتارة يُبتلى بقوم خلاف ذلك، ولهذا جاء في الحديث «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»^(١).

وقال عليه الصلاة والسلام: «مثل المجلس الصالح كحامل المسك إما أن يبيعه» يبيع لك مسكاً «وإما أن يحذيك» أي يعطيك مجاناً «وإما أن تجد منه رائحة طيبة»^(٢) أما المجلس السوء والعياذ بالله، فإنه «كنافخ الكير؛ إما أن يحرق ثيابك» بما يتطاير عليك من شرر النار، «وإما أن تجد منه رائحة كريهة».

(١) رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس، رقم (٤٨٣٣)، والترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في أخذ المال بحقه، رقم (٢٣٧٨).

(٢) رواه البخاري، كتاب الذبائح، باب المسك، رقم (٥٥٣٤)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب استحباب مجالسة الصالحين، رقم (٢٦٢٨).

وفي حديث عائشة الذي ساقه المؤلف رحمه الله أن النبي ﷺ قال: «إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه» والعياذ بالله.

وكذلك أخبر النبي ﷺ أن الله ما بعث من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة خير تأمره بالخير وتحثه عليه، وبطانة سوء تدله على السوء وتأمره به. قال: «والمعصوم من عصم الله» وهذا شيء مشاهد، تجد الأمراء بعضهم يكون صالحاً في نفسه، حريصاً على الخير، لكن يقيض الله له قرناء سوء والعياذ بالله فيصدونه عما يريد من الخير، ويزينون له السوء ويوشون به عباد الله.

وتجد بعض الأمراء يكون في نفسه غير صالح، لكن عنده بطانة خير تدله على الخير وتحثه عليه، وتدله على ما يوجب المحبة بينه وبين رعيته حتى يستقيم وتصلح حاله، والمعصوم من عصمه الله.

وإذا كان هذا في الأمراء ففتش في نفسك أنت. فإذا رأيت من أصحابك أنهم يدلونك على الخير ويعينونك عليه، وإذا نسيت ذكرك، وإذا جهلت علّموك، فاستمسك بحجزهم وعضّ عليهم بالنواجذ.

وإذا رأيت من أصحابك من هو مهمل ولا يبالي هلكت أم بقيت؛ بل ربما يسعى لهلاكك، فاحذره فإنه السم الناقع والعياذ بالله، لا تقرب هؤلاء؛ بل ابتعد عنهم، وفرّ منهم فرارك من الأسد، فالإنسان الموفق هو الذي لا يكون بليدًا كالحجر بل الذي يكون فطنًا ذكيًا كالزجاجة يرى ما وراءها من صفائها، فيكون عنده يقظة شفافة بحيث يرى ويعرف ما ينفعه وما يضره، فيحرص على ما ينفعه ويجتنب ما يضره. ونسأل الله لنا وللمسلمين التوفيق.

٨٣- باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء

وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها

٦٨٠ / ١ - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ، أَوْ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ» متفق عليه^(١).

الشرح

هذا الباب الذي ذكره المؤلف الحافظ النووي رحمه الله: النهي عن تولية من طلب الإمارة أو حرص عليها. وقد سبق في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها».

كذلك أيضًا لا ينبغي لولي الأمر إذا سأل أحد أن يؤمره على بلد أو على قطعة من الأرض فيها بادية أو ما أشبه ذلك، حتى وإن كان

(١) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة، رقم (٧١٤٩)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب في الأمر بالتيسير، رقم (١٧٣٣).

الطالب أهلاً لذلك ؛ لأن النبي ﷺ كما في حديث أبي موسى الذي ذكره المصنف لما سأله الرجلان أن يؤمرهما على بعض ما ولاه الله عليه، قال : «إنا والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله أو أحداً حرص عليه» ؛ يعني لا نولي أحداً شيئاً سأل أن يتأمر عليه أو حرص عليه، وذلك لأن الذي يطلب أو يحرص على ذلك ربما يكون غرضه بهذا أن يجعل لنفسه سلطة لا أن يصلح الخلق، فلما كان قد يُتهم بهذه التهمة ؛ منع النبي ﷺ أن يُولى من طلب الإمارة. وقال : «إنا والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله أو أحداً حرص عليه»

وكذلك أيضاً لو أن أحداً سأل القضاء ؛ فقال لولي الأمر في القضاء كوزير العدل مثلاً : ولني القضاء في البلد الفلاني ، فإنه لا يولى ، وأما من طلب النقل من بلد إلى بلد أو ما أشبه ذلك فلا يدخل في هذا الحديث ؛ لأنه قد تولى من قبل ولكنه طلب أن يكون في محل آخر، إلا إذا علمنا أن نيته وقصده هي السلطة على أهل هذه البلدة فإننا نمنعه . فالأعمال بالنيات .

فإن قال قائل : كيف تجيبون عن قول يوسف عليه الصلاة والسلام للعزيز : ﴿ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف : ٥٥] .

فإننا نجيب بأحد جوابين :

الأول: إما أن يُقال إن شرع من قبلنا إذا خالفه شرعنا؛ فالعمدة على شرعنا، بناء على القاعدة المعروفة عند الأصوليين «شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه» وقد ورد شرعنا بخلافه: أننا لا نولي الأمر أحدًا طلب الولاية عليه.

الثاني: أو يُقال: إن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى أن المال ضائع وأنه يُفترط فيه ويُلعب فيه، فأراد أن ينقذ البلاد من هذا التلاعب، ومثل هذا يكون الغرض منه إزالة السوء، سوء التدبير وسوء العمل، ويكون هذا لا بأس به؛ فمثلاً إذا رأينا أميراً في ناحية لكنه قد أضاع الإمرة وأفسد الخلق، فلنا أن نقول: ولونا على هذه البلدة لأجل دفع الشر الذي فيها ويكون هذا لا بأس به، ويكون متمشياً مع القواعد.

ويدل على هذا حديث عثمان بن أبي العاص، أنه قال للنبي ﷺ: اجعلني إمام قومي؛ يعني في الصلاة، فقال: «أنت إمامهم»^(١) فولي الأمر ينظر ما هو السبب في أن هذا الرجل طلب أن يكون أميراً، طلب أن يكون قاضياً، طلب أن يكون إماماً، ثم يعمل بما يرى أن فيه المصلحة، والله الموفق.

(١) رواه أبوداود، كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين، رقم (٥٣١).